

ତତ୍ତ୍ୱ-ବିବେଚନୀ ଗୀତା

বিষয়-সূচী

ক্রমিক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	ক্রমিক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
প্রথম অধ্যায়					
১	প্রথম অধ্যায়ের নাম এবং অধ্যায়ের বিষয়-সংক্ষেপ.....	১-২		হওয়া এবং কুলনাশ, কুলধর্মনাশ ও বর্নসঙ্করের বিস্তার দূষণপ্রিপানের কথা বলে অর্জুনের ঘনুর্বাণ তাল করে বসে পড়া.....	২৩-২৮
২	প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গক-গীতার উপক্রমে মহাভারত যুদ্ধের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস.....	২-৬		(আততায়ীদের লক্ষণ এবং আততায়ীদের হত্যায় লেখা হওয়া ২৩)	
৩	ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন.....	৩	১৩	অধ্যায়ের সমাপ্তিতে পুষ্টিপত্র হংস্ব	২৮
৪	ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রের পরিচয় এবং দুর্যোধনের দ্রোণাচার্যের কাছে গমন.....	৪-৫	দ্বিতীয় অধ্যায়		
৫	দুর্যোধনের দ্বারা পাণ্ডবসেনার বর্ণনা.....	৫-৬	১৪	অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ এবং সঙ্গক.....	২২-৩০
৬	যুধামান্যু, নিরাট আর দ্রুপদের পরিচয়.....	৬	১৫	ভগবান উৎসাহ দান করিয়া অর্জুনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না হওয়া এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভগবানের কাছে সমুচিত ভিক্ষারূপে প্রার্থনা করিতে গিয়ে যুদ্ধ না করিয়া তপস্বী জাতিয়ে বসে পড়া.....	৩১-৩৭
৭	দ্রুপকোত্তর, চেকিতান, কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব, যুধামন্যু, অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রদের পরিচয়.....	৬-৭		(শিখার লক্ষণ-৩১)	
৮	মহারথীর লক্ষণ এবং দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং ভুরিপ্রবাহী কৌরবগণের বিশিষ্ট বীরদের পরিচয়.....	৭-৮	১৬	ভগবানের দ্বারা অর্জুনের ভিক্ষা এবং সাংবাদিকের দ্বারা অর্জুনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি করা.....	৩৮/৩৯
৯	দুর্যোধন দ্বারা স্বর্ণকীর বীরদের প্রশংসা এবং ভীষ্মের দ্বারা শঙ্কনাদ.....	৮-১৩	১৭	কর্তব্যে অর্জুনের অস্বাভাবিক উপস্থিতি এবং অশ্বকর্তব্যে অর্জুনের অস্বাভাবিক উপস্থিতি করা.....	৪১-৪৬
১০	অর্জুনের বিশাল রথ, হোজা, হৃষীকেশ নাম, পাণ্ডবজনা এবং দেবদত্ত নামক শঙ্খের আর শিখণ্ডীর পরিচয় ও উভয় পক্ষের বীরদের দ্বারা কৃত শঙ্খধ্বনির বর্ণনা.....	১৩-১৭	১৮	সকল কর্মের বৃদ্ধতা এবং নিহাম কর্মের শ্রুতি বর্ণনা করিতে গিয়ে অর্জুনের কর্মব্যপার জন্য উৎসাহিত করা.....	৪৮-৫১
১১	অর্জুনের অনুবোধ, ভগবানের উভয় সেনাবাহিনীর মধ্যে রথকে নিয়ে যাওয়া এবং অর্জুনের সকলকে অবলোকন করা (শুভাকেশের অর্থ-১৮)	১৮-২০			
১২	দুই পক্ষে আত্মীয়দের দোষে তাঁদের মৃত্যুর আশঙ্কায় অর্জুনের শোকাবুজ				

ক্রমিক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	ক্রমিক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
১৯-	বিভিন্ন অর্থে যোগ এবং যোগীর প্রয়োগ	৬৯-৭০	২৭-	ভগবানের দ্বারা কর্মযোগের প্রাচীন	
২০-	অর্জুনের জিজ্ঞাসায় ভগবানের		পরম্পরার সিদ্ধান্ত.....	১৪০-১৪২	
	হিরবুদ্ধি পুরুষের লক্ষণ, হিরবুদ্ধি		২৮-	অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবানের	
	অর্জুনের সাধন এবং ফলের নিরূপণ	৭০-৮৯		অবতার-রহস্যের বর্ণনা, চারটি	

তৃতীয় অধ্যায়

২১-	অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ		২৯-	ভগবানের দ্বারা কর্মযোগের প্রাচীন	
	এবং সম্বন্ধ.....	৯০-৯১	পরম্পরার সিদ্ধান্ত.....	১৪০-১৪২	
২২-	অর্জুনের জিজ্ঞাসায় সাংখ্য আর		২৮-	অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবানের	
	কর্মযোগ—এই দুই নিষ্ঠার বর্ণনা			অবতার-রহস্যের বর্ণনা, চারটি	
	করে অর্জুনকে কর্তব্য পালনের			কর্মের সৃষ্টি ঈশ্বরকৃত—এই কথা	
	আদেশ প্রদান.....	৯১-১০০		বলতে গিয়ে কর্মের রহস্য এবং	
২৩-	যজ্ঞার্থ কর্মের বিশেষত্ব, যজ্ঞচক্রের			সহপুরুষের মহিমা বর্ণনা.....	১৪২-১৬৩
	বর্ণনা এবং কর্তব্যপালনের ওপর		২৯-	বিবিধ প্রকারের যজ্ঞের বর্ণনা.....	১৬৩-১৭৫
	গুরু দেওয়া.....	১০০-১১২	৩০-	জ্ঞানের মহিমা.....	১৭৫-১৮৬
২৪-	জ্ঞানীর জন্য কর্তব্যের প্রয়োজন না			(পীতাম্ব বিভিন্ন অর্থে স্যাম শব্দের	
	হলেও লোকসংগ্রহের জন্য তাঁর			প্রয়োগ—১৮৪-১৮৫)	
	এবং ভগবানের ক্ষেত্রেও কর্মের				
	প্রয়োজনীয়তা এবং অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর				
	লক্ষণ তথা রাগ-দেবরহিত হয়ে				
	কর্মের প্রেরণা দান। রাজা দিলীপ,				
	শিবি এবং প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত.....	১১২-১২৮			
২৫-	অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবানের				
	কর্মের স্বরূপ, কামনার অবস্থান				
	জানিয়ে তাকে বিনামের জন্য				
	অর্জুনকে আত্ম দান.....	১২৯-১৩৮			
	(কর্মের দ্বারা জীবাত্মকে মোহিত				
	করার প্রসঙ্গে চেতন সিংহের				
	দৃষ্টান্ত ১৩২-১৩৩)				
	(মহাবাহু শব্দের ব্যাখ্যা ১৩৮)				

চতুর্থ অধ্যায়

২৬-	অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ	
	এবং সম্বন্ধ.....	১৩৯-১৪০

পঞ্চম অধ্যায়

৩১-	অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ	
	এবং সম্বন্ধ.....	১৮৭
৩২-	অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবানের	
	দ্বারা সাংখ্যযোগ আর কর্মযোগের	
	নির্ণয়, সাংখ্যযোগী এবং কর্মযোগীর	
	লক্ষণ ও মহেশ্বরের বর্ণনা.....	১৮৮-১৯৮
৩৩-	সাংখ্যযোগ এবং সাংখ্যযোগীর	
	স্থিতির নিরূপণ.....	১৯৮-২১০
	(নর শব্দের ব্যাখ্যা ২০৯)	
	(ঋষি শব্দের ব্যাখ্যা ২১১)	
৩৪-	উভয় নিষ্ঠাসম্পন্ন সাধকের জন্য	
	ধ্যানযোগের বর্ণনা এবং ভগবানকে	
	যজ্ঞাদির জোড়া, সর্বলোকের মহেশ্বরের	
	তথা সুহৃদ্বানলে পরম শান্তি	
	লাভের বর্ণনা.....	২১২-২১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

৩৫-	অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ	
	এবং সম্বন্ধ.....	২১৭-২১৮
৩৬-	কর্মযোগীর প্রশংসা এবং যোগারূঢ়	

ক্রমাঙ্ক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	ক্রমাঙ্ক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	পুরুষের লক্ষণ বলতে গিয়ে আত্মোদ্ধারের জন্য প্রেরণা ওয়া ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ.....	২১৮—২২৬	৪৩ -	ভগবানের প্রভাব না বোঝার কারণ এবং সমগ্ররূপকে যারা জানেন সেই মানুষদের প্রশংসা.....	২৮৬—২৯২
৩৭ -	ফলসহ ব্যানযোগের বর্ণনা..... (ভগবান শংকর, বিষ্ণু, রাম এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বান ২৩১—৩৩২) (ব্রহ্মার দ্বারা বায়ুর এবং বায়বীয়ের হরণ, ব্রহ্মগোপীদের মহত্ব, বশোনা মাতাকে ভগবানের নিজের মুখে বিশ্বরূপ বোঝানো এবং ককতুণ্ডিকের নিজের উদরে সমগ্র বিশ্বকে দর্শন করানো প্রভৃতি গাথা ২৪৭—২৪৯)	২২৬—২৫২		অষ্টম অধ্যায়	
৩৮ -	অর্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তরে মনের নিগ্রহ এবং যোগভ্রষ্ট পুরুষের গতির বর্ণনা..	২৫৩—২৬৫	৪৪ -	অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ এবং সংজ্ঞা.....	২৯৩
৩৯ -	যোগীর মহিমা, যোগী হবার জন্য আজ্ঞা এবং আন্তরিকভাবে ভগবানকে ভজনকারী যোগীর সর্বশ্রেষ্ঠতা....	২৬৫—২৬৭	৪৫ -	অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবানের দ্বারা ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিতৃত, অধিষ্টেয় এবং অধিবক্তার পুরূষের এবং অন্তকালের গতির নিরূপণ...	২৯৩—২৯৭
	সপ্তম অধ্যায়		৪৬ -	সপ্তম-নিরাকার স্বরূপের চিত্রনকারী যোগীদের এবং নির্ভণ-নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাকারীদের অন্তরীক্ষণ গতির বর্ণনা.....	২৯৭—৩০৬
			৪৭ -	ভগবানের ভক্তির মহত্ব, কল্প বর্ণন তথা সকল উপাসকের প্রাপ্তবা পরম- ধাম লাভের উপায়ভূত ভক্তির বর্ণনা	৩০৬—৩১০
			৪৮ -	শুভ্র এবং কৃষ্ণ মার্গের বর্ণনা.....	৩১৪—৩২০
				নবম অধ্যায়	
৪০ -	যজ্ঞের স্পষ্টীকরণ, অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ এবং সংজ্ঞা	২৬৮—২৬৯	৪৯ -	অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ এবং সংজ্ঞা.....	৩২১—৩২২
৪১ -	বিজ্ঞানসহ জানের প্রশংসা, ভগবৎ- স্বরূপ ভক্তজ্ঞানের দুর্লভতা, ভগবানের অপর্যা এবং পরা প্রকৃতির স্বরূপ তথা তার থেকে সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি, ভগবানের নিজেকে সকলের কারণেও মহাকারণ জানানো এবং সমগ্র রূপের বর্ণনা...	২৬৯—২৭৭	৫০ -	বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান, ভগবানের ঐশ্বর্যের প্রভাব আর জগতের উৎপত্তির বর্ণনা	৩২২—৩৩০
৪২ -	আসুরী স্বভাবসম্পন্ন মানুষের নিন্দা, ভগবানের বিভিন্ন প্রকারের ভক্তের প্রশংসা এবং অন্য দেবগণের উপাসনার বর্ণনা..... (ভক্ত হনু, দ্রৌপদী, উদ্ধব এবং প্রহ্লাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ২৭৮— ২৮০)	২৭৭—২৮৬	৫১ -	ভগবানের প্রভাব না জানায় তাঁর ভিরঙ্কারকারীর নিন্দা, ভক্তির মহিমা প্রভাবসহ সমগ্ররূপের বর্ণনা এবং স্বর্ণ আকাশাকারী পুরুষের গতির নিরূপণ..... (শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সমগ্র ব্রহ্মার দেবগণের প্রতি উপদেশ ৩৩১)	৩৩১—৩৪১
			৫২ -	অনন্যভক্তির মহিমা.....	৩৪১—৩৪৬

ক্রমিক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	ক্রমিক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	(বিদুর, সুদামা, দ্রৌপদী, গজরাজ, শবরী এবং যুধিষ্ঠিরের সংক্ষিপ্ত গাথা ৩৪৬—৩৫২) (বিষ্ণুসঙ্গের কথা ৩৫৬—৩৫৯) (নিধাদরাজ গুহক, যজ্ঞপত্নী, সমাপি-বৈশ্য এবং সঙ্করের উপাখ্যান ৩৫৯—৩৬২) (সুতীক্ষ্ণ এবং রাজর্ষি অশ্বরীষের উপাখ্যান ৩৬৩—৩৬৪)		৫৭- ভগবানের দ্বারা বিভূতি এবং যোগশক্তির বর্ণনা..... (কন্দ, বসু আদি বিভূতির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বায়ুপুরাণ অনুসারে তির তির বর্ণের অধিকারীদের নিরূপণ এবং উনপঞ্চাশ ব্রহ্মদেবের নাম ৩৮৬—৩৮৮) (দ্বাদশ আদিত্যের নাম এবং ব্রহ্মদেবের উৎপত্তির বর্ণনা ৩৮৮) (একাদশ ক্রুরের নাম এবং কুবেরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৩৮৯) (অষ্ট বসুর নাম এবং বৃহস্পতি ও ক্রুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৩৮৯—৩৯০) (মহর্ষির লক্ষণ, প্রধান দশজন মহর্ষির নাম, কৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তথা অগ্নিহোতার বৈশিষ্ট্য ৩৯০—৩৯১) (অশ্বখ বৃক্ষের মাহাত্ম্য ৩৯২) (গজকর্ণগণের পরিচয়, চিত্ররথের শ্রেষ্ঠতা, সিদ্ধগণের স্থিতি এবং কপিল মুনির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৩৯২—৩৯৩) (অনন্ত নামক শেষ নাগের মহত্ত্ব ৩৯৪) (সপ্ত পিতৃগণের নাম, যমরাজের পরিচয় এবং কীর্তিমান নামক ভক্তের কথা ৩৯৫) (গঙ্গার মহিমা এবং তাঁর উৎপত্তির উপাখ্যান ৩৯৬—৩৯৭) (সমাস-সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং দ্বন্দ্ব সমাসের প্রাধান্য ৩৯৮) (কালের স্বরূপ বিবেচন ৩৯৮) (বৃহৎসামের পরিচয় এবং গায়ত্রীর মহিমা ৪০০) (যক্ষরাপহারী ব্রহ্মার দ্বারা দেব-	৩৮৬— ৪০৫	
দশম অধ্যায়					
৫৩- অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ এবং সম্বন্ধ.....	৩৬৭				
৫৪- ভগবানের বিভূতি এবং যোগশক্তির কথন এবং তাঁকে জানার ফল..... (সপ্তর্ষি এবং দেবর্ষিদের লক্ষণ, নাম এবং কর্ম ৩৭১, ৩৮০) (মরীচি, অন্ধ্রি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠের সংক্ষিপ্ত গাথা ও সংসন্দের মহিমা ৩৭২—৩৭৩) (বৃগ, মরুতর এবং কল্মাশি কালের মান ৩৭৪)	৩৬৭—৩৭৬				
৫৫- ফল এবং প্রত্যকসহ ভক্তির কথন	৩৭৬— ৩৭৯				
৫৬- অর্জুনের দ্বারা ভগবানের কৃতি, বিভূতি এবং যোগশক্তির বর্ণনা করার জন্য প্রার্থনা..... (ঋষিদের পরিচয়, দেবর্ষির লক্ষণ এবং তাঁদের দ্বারা দুর্যোধনের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব বর্ণনা ৩৭৯—৩৮০) (দেবর্ষি নারদ, অসিত এবং দেবলের পরিচয় ৩৮১—৩৮২) (বেদব্যাসের পরিচয় এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্বন্ধে বিভিন্ন মহর্ষির উদগার ৩৮১—৩৮৩)	৩৭৯—৩৮৬				

ক্রমিক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	ক্রমিক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	গণের বানভঙ্গের উপাখ্যান ৪০১—৪০২) (অর্জুনের শ্রেষ্ঠতা এবং শুভ্রা- চার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪০২—৪০৩)			বা দশ অধ্যায়	
	একাদশ অধ্যায়			৬৭- অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ এবং সম্বন্ধ	৪৪৬
৫৮-	অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ এবং সম্বন্ধ	৪০৬	৬৮-	অর্জুন প্রসন্ন করায় ভগবানের দ্বারা সাকার এবং নিরাকার পুরস্কারের উপাসকদের শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় এবং ভগবৎপ্রাপ্তির বিবিধ সাধনের বর্ণনা (গোপীসুত্রে ভগবদ্ভ্যর্থ চিহ্নের বর্ণনা ৪৪৭)	৪৪৬—৪৫৮
৫৯-	বিশ্বরূপ দর্শন করাবার জন্য অর্জুনের প্রার্থনা.....	৪০৭—৪০৯	৬৯-	ভগবৎপ্রাপ্তি উক্তপুস্তকের লক্ষণ	৪৫৮—৪৬৬
৬০-	ভগবানের দ্বারা বিশ্বরূপের বর্ণনা এবং বিবাদটি প্রদান.....	৪১০—৪১৩	৭০-	উক্তপুস্তকের ভগবদ্ভ্যর্থ সাধকের বর্ণনা.....	৪৬৬—৪৬৭
	(অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪১০)			ত্রয়োদশ অধ্যায়	
৬১-	সম্রাটের দ্বারা ভগবানের বিশ্ব- রূপের বর্ণনা.....	৪১৩—৪১৬	৭১-	অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ এবং সম্বন্ধ	৪৬৮
৬২-	অর্জুনের দ্বারা ভগবানের বিশ্ব- রূপ দর্শন এবং স্তবপাঠ.....	৪১৭—৪২৬	৭২-	ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ এবং জ্ঞান- ক্ষেত্রের নিরূপণ.....	৪৬৮—৪৭০
	(সাধারণ এবং বিশ্বসেবনগের পরিচয় ৪২১)		৭৩-	জ্ঞান সহিত প্রকৃতি-পুরুষের বর্ণনা (সাধন-চতুষ্টয় এবং ষট্- সম্পত্তির বর্ণনা ৪৭১—৪৭৩)	৪৭০—৪৭৭
৬৩-	ভগবানের দ্বারা নিজের প্রভাবের বর্ণনা এবং অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ প্রদান.....	৪২৭—৪২৯		চতুর্দশ অধ্যায়	
	(অশ্বমুখের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪২৯)		৭৪-	অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ এবং সম্বন্ধ	৪৭৮
	(অর্জুনের 'কিরীটি' নামের কারণ ৪৩০)		৭৫-	জ্ঞানের মহত্ত্ব এবং প্রকৃতি-পুরুষের দ্বারা সৃষ্টির উৎপত্তির-বর্ণনা.....	৪৭৮—৫০১
৬৪-	অর্জুনের দ্বারা ভগবানের স্তুতি এবং চতুর্ভুজরূপ দেখানোর জন্য প্রার্থনা.....	৪৩০—৪৪২	৭৬-	সব, ব্রহ্ম, কাম—তিনটি শ্রেণীর বিবিধ প্রকারের বর্ণনা.....	৫০১—৫১১
৬৫-	ভগবানের দ্বারা বিশ্বরূপের মহিমা কথন এবং চতুর্ভুজ তথা সৌম্যরূপ প্রদর্শন	৪৪২—৪৪৩		(ভগবৎ বুদ্ধির দশটি হেতুর কথন ৫০৪)	
৬৬-	ভগবানের দ্বারা চতুর্ভুজরূপের মহিমা এবং অনন্যত্বের নিরূপণ.....	৪৪৩—৪৪৫	৭৭-	ভগবৎপ্রাপ্তি অবস্থা লাভের উপায়	

ক্রমিক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা	ক্রমিক	বিষয়-সূচী	পৃষ্ঠা-সংখ্যা
	এবং গুণাভীত পুরুষের লক্ষণ এবং ভগবানের মহত্বের বর্ণনা...	৫১১-৫১৮	৮৮-	তিনটি গুণ অনুসারে আহুত, বজ্র, তপস্যা এবং দানের পৃথক পৃথক ভেদের বর্ণনা.....	৫৫৭-৫৬৯
			৮৯-	ওঁ ভবঃ স্বঃ-এর ব্যাখ্যা.....	৫৬৯-৫৭২
	পঞ্চদশ অধ্যায়			অষ্টাদশ অধ্যায়	
৭৮-	অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ এবং সম্বন্ধ.....	৫১৯	৯০-	অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ এবং সম্বন্ধ.....	৫৭৩-৫৭৪
৭৯-	সংসার-বৃক্ষের বর্ণনা, ভগবৎ- প্রাপ্তির সাধনা এবং পরমধামের নিরূপণ.....	৫২০-৫২৫	৯১-	অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবানের দ্বারা জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়.....	৫৭৪-৫৮৩
৮০-	জীবাত্মার প্রকরণ.....	৫২৫-৫২৯	৯২-	সাংখ্য-সিকান্ত অনুসারে কর্মের হেতুর নিরূপণ.....	৫৮৩-৫৮৮
৮১-	ভগবানের প্রভাব এবং স্বরূপের প্রকরণ তথা ক্ষয়, অক্ষয় এবং পুরুষোত্তমের নিরূপণ.....	৫২৯-৫৩৫	৯৩-	তিনটি গুণ অনুসারে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি এবং সুখের পৃথক পৃথক ভেদের বর্ণনা..... (ধর্মের মহিমা, দয়া এবং অহিংসার বিবিধ প্রকার ৫৯৭-৫৯৮)	৫৮৮-৬০৫
	ষোড়শ অধ্যায়		৯৪-	কল-সহ বর্ষধর্মের নিরূপণ..... (বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের উপাখ্যান ৬০৭) (ভীষ্ম পিতামহের কথা ৬০৮-৬১১) (ভুলাধার বৈশ্যের কথা ৬১২) (কর্ণপ্রথ ধর্মের প্রয়োজন এবং তাঁর সুখভোগের প্রতিপাদন ৬১৩-৬১৫)	৬০৫-৬১৯
৮২-	অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ এবং সম্বন্ধ.....	৫৩৬	৯৫-	জ্ঞান-নিষ্ঠার নিরূপণ.....	৬১৯-৬২৪
৮৩-	ফলসহ দৈবী এবং আসুরী সম্পদের বর্ণনা.....	৫৩৬-৫৪১	৯৬-	ভক্তিসহ কর্মযোগের বর্ণনা এবং শরণাগতির মহিমা তথা অর্জুনকে তাঁর পরশাস্ত হওয়ার জন্য ভগবানের আদেশ..... (অর্জুনের মহত্ব এবং তাঁর প্রতি ভগবানের প্রেমের বর্ণনা ৬৩৩- ৬৩৫)	৬২৪-৬৩৭
৮৪-	আসুরী সম্পদসম্পন্ন মানুষের লক্ষণ এবং তাদের অধোগতির বর্ণনা.....	৫৪১-৫৪৯	৯৭-	সীতার বাহ্যিক.....	৬৩৮-৬৪৫
৮৫-	কাম-ক্রোধ এবং লোভরূপ নরক- দ্বার জাগ্র করার আদেশসহ শাস্ত্রানুকূল কর্ম করার জন্য প্রেরণা	৫৪৯-৫৫১			
	সপ্তদশ অধ্যায়				
৮৬-	অধ্যায়ের নাম, বিষয়-সংক্ষেপ এবং সম্বন্ধ.....	৫৫২			
৮৭-	শ্রদ্ধা এবং শাস্ত্রবিরোধী ঘোর তপস্বীর বর্ণনা.....	৫৫৩-৫৫৭			

গীতার মর্মস্বরূপ								
কৃষ্ণ	শ্যাম	চ	শিতা	কৃষ্ণ	কৃষ্ণ	বসন্ত	বসন্ত	কৃষ্ণ
কৃষ্ণ	শ্যাম	চ	শিতা	কৃষ্ণ	কৃষ্ণ	বসন্ত	বসন্ত	কৃষ্ণ
কৃষ্ণ	শ্যাম	চ	শিতা	কৃষ্ণ	কৃষ্ণ	বসন্ত	বসন্ত	কৃষ্ণ

গীতার মহিমা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল সাক্ষাৎ ভগবানের শিক্ষাবানী। তার মহিমা অপার এবং অসীম। গীতার বথার্থ বর্ণনার সামর্থ্য কারোবই নেই। শেখ, মহেশ, গণেশ ও ঐর মহিমা পূর্ণভাবে বর্ণনা করতে পারেন না। তাহলে মানুষের আর কী কথা! ইতিহাস পুরাণাদিতে বহুস্থানে গীতার মহিমা কীর্তিত হয়েছে। কিন্তু ঐর বড় মহিমা এ থাকবে বলা হয়েছে, সেই সব একত্র করলেও বলা যাবে না যে এর মহিমা কেবল এইটুকুই। আসল কথা হল, ঐর মহিমা পুরোপুরি বর্ণনা করা যেতেই পারে না। যে বস্তুর বর্ণনা করা যায়, তা তো পরিমিত। কিন্তু, গীতা তো অপরিমিত।

গীতা এক পরম বহুসাময় গ্রন্থ। এতে সমস্ত বেদের সারতত্ত্ব সংগৃহীত হয়েছে। এর রচনা এতই সুন্দর এবং সরল যে সামান্য অভ্যাসের ফলেই মানুষ সহজেই এর অর্থ বুঝতে পারে। কিন্তু এর তাৎপর্য এতই গূঢ় এবং গভীর যে আজীবন নিরন্তর মনন-চিন্তন করলেও এর অস্ত্র পাওয়া যায় না, প্রতিদিন নতুন নতুন ভাব উৎপন্ন হতে থাকে, তাই গীতা সর্বদা নতুনই থাকে। একান্ত চির প্রজ্ঞা-ভক্তিপূর্বক চিন্তা করলে দেখা যায় ঐর পদে-পদে অতি গূঢ় রহস্য নিহিত রয়েছে। ভগবানের গুণ, প্রভাব, স্বরূপ, তত্ত্ব, রহস্য এবং উপাসনার তথ্য কর্তব্য এবং জ্ঞানের বর্ণনা যেভাবে এই গীতাশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, ঐ ধরনের বর্ণনা অন্য গ্রন্থাদিতে একসঙ্গে পাওয়া খুবই কঠিন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এমনই এক অনুপম শাস্ত্র যে এর একটি শব্দও সদুপদেশ শূন্য নয়। এতে এমন একটি শব্দও নেই যাকে মনোরঞ্জন বলা যায়। এতে যা বলা হয়েছে, তা সবই প্রতিটি শব্দার্থে বথার্থ। সত্যস্বরূপ ভগবানের বাণীতে মনোরঞ্জনের করুণা করা হল বস্তুতঃ তাঁর অনাদর করা।

গীতা হল সর্বশাস্ত্রময়ী। গীতার রয়েছে সকল শাস্ত্রের নির্যাস। একে সকল শাস্ত্রের ভাণ্ডার বললেও অতুক্তি হয়

না। গীতার বথার্থ জ্ঞান হলে সকল শাস্ত্রের তাত্ত্বিক জ্ঞান আপনা থেকেই হতে পারে। তারজন্য পৃথকভাবে পরিগ্রহ করার প্রয়োজন হয় না।

মহাভারতে বলা হয়েছে—‘সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা’ (ভীষ্মপর্ব ৪৩।২)। কিন্তু, এটুকু বলাই পর্যাপ্ত নয়। কেননা, সকল শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে বেদ হতে। ভগবান ব্রহ্মার মুখকমল হতে বেদের আবির্ভাব। আর ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে ভগবানের নাকিকমল হতে। এইভাবে শাস্ত্র এবং ভগবানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। কিন্তু, গীতা তো স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ হতে নির্গত। এইজন্য তাঁকে সকল শাস্ত্রের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বললেও অতুক্তি হবে না। স্বয়ং ভগবান বেদব্যাস বলেছেন—

গীতা সুগীত কঠব্য কিমনোঃ শাস্ত্রবিতরেঃ।

যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৪৩।১)

‘গীতাকেই ভালো করে শ্রবণ, কীর্তন, পঠন-পাঠন, মনন এবং ধারণ করা চাই। অন্য শাস্ত্র-পাঠের কী প্রয়োজন? কেননা, এই গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ ভগবানের মুখকমল হতে নির্গত।’

এই স্লোকে ‘পদ্মনাভ’ শব্দের প্রয়োগ করে মহাভারতকার এই কথাটিই ব্যক্ত করেছেন। তাৎপর্য হল, এই গীতা সেই ভগবানের মুখকমল হতে নির্গত, যার নাকিকমল হতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়েছেন। ব্রহ্মার মুখ হতে বেদ উদ্গীত হয়েছে। আর এই বেদই হল সকল শাস্ত্রের মূল।

গঙ্গার চেয়েও গীতা অধিক মহাব্যাপ্ত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে গঙ্গানদের ফল হল মুক্তি। কিন্তু গঙ্গায় যে স্নান করে সে নিজেই মুক্ত হয়, অন্যদের মুক্ত করার সামর্থ্য তার থাকে না। কিন্তু গীতারূপিনী গঙ্গাতে যে ডুব দেয় সে নিজে তো মুক্ত হয়েই থাকে, অধিকন্তু সে অন্যকেও ত্রাণ

করতে সমর্থ হয়। গঙ্গা তো ভগবানের চরণ হতে উৎপন্ন, আর গীতা সাক্ষাৎ ভগবদ্গুণ হতে উদ্গীত। আবার গঙ্গায় গিয়ে যে স্নান করে, গঙ্গাদেবী তাকে মুক্ত করেন। কিন্তু, গীতা তো নিজেই ধরে ধরে গিয়ে মুক্তির মার্গ উন্মুক্ত করছেন। এইসব কারণে গীতাকে গঙ্গার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে।

গীতা গায়ত্রীর চাইতেও শ্রেষ্ঠ। গায়ত্রীজপের দ্বারা মানুষের মুক্তি হয়, এ তো ঠিকই কথা। কিন্তু, গায়ত্রী জপকারীও নিজেই মুক্ত হয়। আর, গীতার অভ্যাসকারী তো ভ্রম-ভ্রম হয়ে যান। যখন মুক্তিদাতা স্বয়ং ভগবানই তাকে তাঁর আশ্রয়নে বলে গ্রীকায় করে নেন, তখন আর মুক্তির কী কথা! মুক্তি তো তাঁর চরণের ধূলোয় নিবাস করে। তিনি তো মুক্তির দানসত্র খুলে দেন।

গীতাকে যদি আমরা স্বয়ং ভগবানের চেয়েও বড়ো বলি তবে তাতেও কোনো অত্যাতি হয় না। ভগবান নিজে বলেছেন—

গীতাশ্রয়েহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোক্তনং গৃহম্।

গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীংলোকান্ পালয়ামাহম্॥

(বরাহপুরাণ)

‘আমি গীতার আশ্রয়ে থাকি। গীতা আমার শ্রেষ্ঠ গৃহ। গীতার জ্ঞানকে আশ্রয় করেই আমি ত্রিলোক পালন করি।’

এতদ্ব্যতীত গীতাতে ভগবান মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, যে-কেউ আমার গীতারূপ আদেশ পালন করবে, সে নিঃসন্দেহে মুক্ত হয়ে যাবে (৩।৩১)। শুধু তাই নয়, ভগবান বলেছেন যে, যে-কেউ এর অধ্যয়নও করবে, তার দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞের মাধ্যমে পুজিত হব (১৮।৭০)। যখন গীতার অধ্যয়নমাত্রেরই এত মহত্ত্ব, তাহলে যে মানুষ এর উপদেশ অনুসারে নিজেকে তৈরী করবে এবং এর রহস্য ভক্তদের ধারণ করাবে এবং তাদের মধ্যে গীতার প্রচার এবং প্রসার করবে, তার সম্বন্ধে তো কিছু বলারই নেই! তারজন্যই তো ভগবান বলেছেন যে সে আমার অতিশয় প্রিয়। সে তো ভগবানের প্রাণের চেয়েও প্রিয়, একথা বললেও কোনো অত্যাতি হবে না। ভগবান স্বয়ং এই ভক্তদের অধীন হয়ে যান।

শ্রেষ্ঠ লোকেদের মধ্যেও দেখা যায় যে, তাঁদের সিদ্ধান্তের অনুসরণকারিগণ তাঁদের যত প্রিয় হন, ততো

তাঁদের নিজেদের প্রাণও প্রিয় নয়। গীতা ভগবানের রহস্যময় প্রধান আদেশ। এইজন্য সেই আদেশপালনকারী তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় হবেন—এতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

গীতা ভগবানের শ্বাস, হৃদয় এবং তাঁর বাহ্যিক মূর্তি। যার হৃদয়ে, বাক্যে, শরীরে এবং সকল ইন্দ্রিয় ও কর্মে গীতা অবস্থান করেন, সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ গীতার মূর্তি। তাঁর জর্জন, স্পর্শন, ভাষণ এবং চিন্তনেও অন্যান্য মানুষ পরম পবিত্র হয়ে যায়। আর, তাঁর আদেশ যারা পালন করেন, যারা তাঁকে অনুসরণ করেন, তাঁদের তো কথাই নেই। বাস্তবে সংসারে গীতার তুল্য যজ্ঞ, দান, তপ, তীর্থ, ব্রত, সংযম আর উপবাসাদি কিছুই নেই।

গীতা সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল হতে নির্গত বাণীসত্তার। এর সংকলনকর্তা হলেন শ্রীভ্যাসদেব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের উপদেশের যতটা অংশ পদ্যে বলেছেন, তা ভ্যাসদেব যেমনটি, তেমনটি রেখে নিয়েছেন। কিছু অংশ যা তিনি গদ্যে বলেছিলেন, সেই অংশ ভ্যাসদেব নিজেই শ্লোকাবদ্ধ করেছেন। তৎসহ অর্জুন, সম্ভব এবং ধৃতরাষ্ট্রের বচনকেও নিজের ভাষায় শ্লোকাবদ্ধ করেছেন এবং সাতশত শ্লোকে এই পূর্ণ গ্রন্থকে আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে মহাভারতের তিতরে বিন্যস্ত করে দিয়েছেন, যা আজ আমাদের নিকট বর্তমান গ্রন্থরূপে উপলব্ধ রয়েছে।

গীতার তাৎপর্য

গীতা হল জ্ঞানের অধৈ সমুদ্র, তাতে রয়েছে জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার। এর তত্ত্ব বোঝাতে বড় বড় চিন্তিকর্ষী বিদ্বান এবং তত্ত্বালোচকদের কণীও কুণ্ডিত হয়ে যায়। কেননা, এর পূর্ণ রহস্য তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং জানেন। এরপর বলতে গেলে জানেন এর সংকলনকর্তা ভ্যাসদেব এবং শ্রোতা অর্জুন। এই অগাধ রহস্যময়ী গীতার অভিপ্রায় এবং মহত্ত্ব বোঝানো আমার হতো মানুষের পক্ষে ঠিক তেমনই কঠিন, যেমন এক সাধারণ পাখির অনন্ত আকাশের সীমানা সন্ধানের প্রয়াস করা!

গীতা অনন্ত ভাষের অধৈ সমুদ্র। রক্তাকরের গভীরে ডুব দিলে যেমন রক্তের প্রাপ্তি হয়, তেমনই এই গীতারূপ সাগরের গভীরে ডুব দিলে জিজ্ঞাসুদের নিত্যনতুন

অনুপম ভাবরত্নরাশির উপলব্ধি হয়। কিন্তু আকাশে গরুড়ও উড়েন, সাধারণ মশাও ওড়ে। এইভাবে সবাই নিজ নিজ ভাব অনুসারে কিছু কিছু অনুভব করে থাকেন।

অতএব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে স্পষ্ট মনে হয় যে গীতার মুখ্য তাৎপর্য হল অনাদিকাল হতে অজ্ঞানবশতঃ সংসার-সমুদ্রে আবদ্ধ হয়ে থাকা জীবকে পরমাত্মার প্রাপ্তি করানো এবং তার জন্য গীতা এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন, যাতে মানুষ নিজেদের সাংসারিক কর্তব্যকর্ম ভালোভাবে সম্পাদনের দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। ব্যবহারিক জীবনে পরমার্থ প্রয়োগের এই অনুপম যুক্তি গীতাতে বলা হয়েছে। আর, তাতে অবিকারীভেদে ঈশ্বর লাভের জন্য দুটি নিষ্ঠার প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই নিষ্ঠা দুটির নাম হল জ্ঞাননিষ্ঠা অর্থাৎ সাংখ্যযোগ এবং যোগনিষ্ঠা অর্থাৎ কর্মযোগ (৩।৩)।

এইখানে এই প্রশ্ন হতে পারে যে প্রায় সকল শাস্ত্রেই ভগবানকে লাভ করার জন্য তিনটি প্রধান পথের কথা বলা হয়েছে—কর্ম, উপাসনা আর জ্ঞান। অতএব গীতার দুটি নিষ্ঠা কেন মাত্র দুই? গীতা কি ভক্তির সিদ্ধান্ত মান্য করে না? বহু লোক তো গীতার উপদেশ ভক্তিপ্রধানই বলে মনে করেন। আর ভগবানও বিভিন্ন স্থানে ভক্তির বিশেষ মহত্বের কথা স্পষ্ট শব্দে বলেছেন (৬।৪৭)। তিনি বলেছেন যে ভক্তির দ্বারা তাকে সহজে পাওয়া যায় (৮।১৪)। এর উত্তর হল, শাস্ত্রে কর্ম আর জ্ঞানের অতিরিক্ত যে ‘উপাসনার’ প্রকরণ এসেছে, সেই উপাসনা এই দুই নিষ্ঠারই অন্তর্গত। যখন নিজেকে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে উপাসনা করা হয়, তখন তা সাংখ্যানিষ্ঠার অন্তর্গত হয় আর, যখন ভেদদৃষ্টিতে উপাসনা করা হয়, তখন তা যোগনিষ্ঠার অন্তর্গত হয়। সাংখ্যানিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠার এই হল মুখ্য পার্থক্য। এইভাবে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চতুর্বিংশ শ্লোকে কেবল ধ্যানের দ্বারা ঈশ্বর-লাভের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও এই কথা বুঝে নিতে হবে যে, যে ধ্যান অভেদ দৃষ্টিতে করা হয়, তা সাংখ্যানিষ্ঠার অন্তর্গত, আর যে ধ্যান ভেদদৃষ্টিতে করা হয় তা হল যোগনিষ্ঠার অন্তর্গত। গীতাতে ভক্তিকে ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রধান সাধনরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে—মোক্ষদেয় এই ধারণাও বার্থা।

গীতার ভক্তিকে খুব উচ্চ স্থান প্রদান করা হয়েছে এবং স্থানে স্থানে অর্জুনকে ভক্ত হবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে (১।৩৪ ; ১২।৮ ; ১৮।৫৭, ৬৫, ৬৬)। কিন্তু, নিষ্ঠারূপে গীতাতে এই দুটি নিষ্ঠাই মানা হয়েছে। এর মধ্যে ভক্তি হল যোগনিষ্ঠার অন্তর্গত। কেননা, ভক্তিতে রয়েছে বৈতর্ক্য, তাই একগুণ মান্য যুক্তিবিরুদ্ধও নয়। ভক্তি কী ভাবে যোগনিষ্ঠার অন্তর্গত, তা পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

গীতার কেবল উক্তন-পূজন অথবা কেবল ধ্যানের দ্বারাও নিজের প্রাপ্তির কথা বলাতে ভগবানের এই তাৎপর্য যে, যোগনিষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ সাধনায় তো তাঁর প্রাপ্তি হবেই, আবার তার এক একটি অঙ্গের দ্বারাও তাঁর প্রাপ্তি হতে পারে। এই হল তাঁর কৃপা যে, তিনি নিজেকে জীবের জন্য এতই সুলভ করে দিয়েছেন।

এতদ্ব্যতীত গীতার ‘জ্ঞান’ এবং ‘কর্ম’ শব্দ দুটির প্রয়োগ যে অর্থে করা হয়েছে, তাও বিশেষ বহুমাত্রিক। গীতার কর্ম এবং কর্মযোগ ও জ্ঞান এবং জ্ঞানযোগ একই বস্তু নয়। গীতার বক্তব্য অনুসারে শাস্ত্রবিহিত কর্ম জ্ঞাননিষ্ঠা ও যোগনিষ্ঠা—দুভাবেই হতে পারে। জ্ঞাননিষ্ঠাতেও কর্মের বিরোধ নেই। আর যোগনিষ্ঠাতে তো কর্মের সম্পাদনকেই সাধন মাত্রা হয়েছে (৩।৩) এবং তার স্বরূপতঃ (বাহ্যিক) আগকে বরাং বাধক বলা হয়েছে (৩।৪)। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ সংখ্যক শ্লোক হতে আরম্ভ করে ৫১ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত তথা তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯ সংখ্যক শ্লোক এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ৪২ সংখ্যক শ্লোকে অর্জুনকে যোগনিষ্ঠার দৃষ্টিতে কর্ম সম্পাদনের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে। আবার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৮ সংখ্যক শ্লোকে তথা পঞ্চম অধ্যায়ের ৮, ৯ এবং ১০ সংখ্যক শ্লোকে সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠার দৃষ্টিতে কর্ম সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে। সকাম কর্মের কোনো নিষ্ঠাতেই স্থান নেই। সকাম-কর্মীকে তো ভগবান অগ্রবুদ্ধি বলেছেন (২।৪২—৪৪ এবং ৪৯ ; ৭।২০—২৩ ; ৯।২০, ২১, ২৬, ২৮)।

জ্ঞানের অর্থও গীতাতে কেবল জ্ঞানযোগ নয়। কলকণ জ্ঞান যা সর্বপ্রকার সাধনের ফল—যা হল জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠা দুইয়েরই ফল, আর যাকে কথার্থ জ্ঞান অথবা তত্ত্বজ্ঞানও বলা হয়, তাকেও জ্ঞান

শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের ২৪ এবং ২৫ শ্লোকের উত্তরার্ধে জ্ঞানযোগের বর্ণনা রয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়েরই ৩৬ হতে ৩৯ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ফলরূপ জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে। এইভাবে অন্যত্রও প্রসঙ্গানুসারে বুঝে নিতে হবে।

এখন, সাংখ্যানিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠার কী স্বরূপ, এই দুইয়ের মধ্যে কী পার্থক্য, এই দুটির কতগুলি এবং কী কী অবাস্তব ভেদ, তথা এই নিষ্ঠা দুটি স্বতন্ত্র না পরস্পর সাপেক্ষ, এই নিষ্ঠা দুটির অধিকারী কারা, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে—

সাংখ্যানিষ্ঠা এবং যোগনিষ্ঠার স্বরূপ

(১) সমস্ত পদার্থ যন্ত্রিতিকার কালের মতো অথবা স্বপ্নের সৃষ্টির মতো মায়াবয় হওয়ায় মায়ার কার্যরূপ সম্পূর্ণ জগৎই গুণবিশিষ্ট মতো প্রবর্তিত হচ্ছে—এই রকম বুঝে মন, ইন্দ্রিয় আর শরীরের দ্বারা হওয়া সমস্ত কর্মে কর্তৃত্বের অভিমানশূন্য হওয়া (৫।৮-৯) তথা সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে একীভাবে নিত্য স্থিত থেকে এক সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব ব্যতীত অন্য কারও অস্তিত্ব না থাকা (১৩।৩০)—এই হল সাংখ্যানিষ্ঠা। ‘জ্ঞানযোগ’ অথবা ‘কর্মসম্যাস’ও একেই বলা হয়। আর—

(২) সবকিছুকে ভগবানের মনে করে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাব রেখে আসক্তি তথা ফলের ইচ্ছা ত্যাগ করে ভগবৎ-আজ্ঞানুসারে সকল কর্মের সম্পাদন করা (২।৪৭-৫১) অথবা শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক কাছ মনো-বাক্যে সর্বপ্রকারে ভগবানের শরণ নিয়ে, নাম, গুণ এবং প্রভাবসহ তাঁর স্বরূপের নিরন্তর চিন্তা করা (৬।৪৭)—এটিই হল ‘যোগনিষ্ঠা’। একেই ভগবান সমন্বয়যোগ, বুদ্ধিযোগ, তদর্শকর্ম, মদর্শকর্ম এবং সাত্বিক ত্যাগ প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেছেন।

যোগনিষ্ঠাতে সাধাবশরূপে অথবা প্রধানরূপে ভক্তি থাকেই। গীতাক্ত যোগনিষ্ঠা ভক্তিবিবর্তিত নয়। যেখানে ভক্তি অথবা ভগবানের কথার স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই (২।৪৭-৫১) সেখানেও ভগবানের আদেশের পালন তো হরোই থাকে—এই দৃষ্টিতে ভক্তির সম্বন্ধ সেইখানেও রয়েছে।

জ্ঞাননিষ্ঠার সাধনের জন্য ভগবান অনেক যুক্তির উল্লেখ করেছেন। সেই সবেরই ফল হল একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার প্রাপ্তি। জ্ঞানযোগের অবাস্তব অনেক ভেদ হলেও তাকে চারটি মুখ্য ভেদে বিভক্ত করা যায়—

(১) যা কিছু রয়েছে, সবই ব্রহ্ম।

(২) যা কিছু দৃশ্যরূপে প্রতীত হয়, ঐ সবই মায়াবয় বাস্তবে এক সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের অতিশিষ্ট আর কিছুই নেই।

(৩) যা কিছু প্রতীত হয়, সব আমারই স্বরূপ—আমিই সবকিছু।

(৪) যা কিছু প্রতীত হয়, ঐ সবই মায়াবয়, অনিত্য, বাস্তবে তার অস্তিত্বই নেই। কেবল এক নিত্য চেতন আত্মা আমিই বর্তমান।

প্রথম দুটি সাধন ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যের ‘তৎ’ পদের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে এবং পরের দুটি সাধন ‘অহম্’ পদের দৃষ্টিতে উল্লিখিত হয়েছে। এদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এইভাবে করা হচ্ছে—

(১) এই চরাচর গগতে যা কিছু প্রতীত হয়, সবই ব্রহ্ম। কোনো বস্তুই এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা থেকে পৃথক নয়। কর্ম, কর্মের সাধন এবং উপকরণ তথা স্বয়ং কর্তা—সব কিছুই হল ব্রহ্ম (৪।২৪) যেমন, সমুদ্রে বরফের টুকরোর বাইরে ও ভেতরে সর্বত্র জলই ব্যাপ্ত, আর ঐ টুকরোও স্বয়ং-জলরূপই, তেমনি সমস্ত চরাচর ভূতের বাইরে ও ভেতরে সর্বত্রই পরমাত্মার দ্বারা পূর্ণ আন সমস্ত ভূতের রূপেও তিনিই রয়েছেন (১৩।১৫)

(২) যা কিছু দৃশ্যসমূহ রয়েছে, তাকে মায়িক, কণিক এবং বিনাশশীল মনে করে—এই সবের অস্তিত্ব স্বীকার না করে ঐ সবের অধিষ্ঠানরূপে এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই রয়েছেন, আর কিছুই নেই। এই রকম চিন্তা করে মন-বুদ্ধিকেও একে নিবিষ্ট করা এবং পরমাত্মার মতো একীভাবে স্থিত হয়ে অপব্যক্ত জ্ঞানের দ্বারা তাঁর সঙ্গে ‘একত্ব’ প্রাপ্ত হওয়া (৫।১৭)।

(৩) চর, অচর সবই ব্রহ্ম আর সেই ব্রহ্ম আমিই; এইজন্য সব আমারই স্বরূপ—এইরকম চিন্তা করে সম্পূর্ণ চরাচর প্রাণীসমূহকে নিজের আত্মা বলে জানা।

এই প্রকারের সাধকের দৃষ্টিতে একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত

অন্য কিছুই থাকে না। তখন তিনি নিজের বিজ্ঞানানন্দমন স্বরূপেই আনন্দের অনুভব করতে থাকেন (৫।২৪ ; ৬।২৭ ; ১৮।৫৪)।

(৪) যা কিছু এই জগৎময়, ত্রিগুণের কার্যরূপ দৃশ্যসমূহ রয়েছে। তাদের এবং তাদের দাবা ত্রিমহাদেব সকল ক্রিয়াকে নিজের থেকে পৃথক, বিনাশশীল এবং অনিত্য মনে করা ওথা এই সবেবই একান্ত অভাব স্বীকার করে কেবল ভাবরূপ অস্বাভেই অনুভব করা (১৫।২৭, ৩৪)।

এই প্রকারের স্থিতি লাভ করার জন্য ভগবান গীতার অনেক যুক্তির দ্বারা সাধককে স্থানে স্থানে এই কথা বুঝিয়েছেন যে আত্মা হলেন চিত্তা, সাক্ষী, চেতন এবং নিত্য আর এই দেহাদি জড় দশাবর্গ— যা কিছু প্রতীত হয়—সেই সব অনিত্য হওয়ার অসং ; কেবল আত্মাই সং। এই কথার সমর্থনে ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ হতে ত্রিংশ শ্লোক পর্যন্ত নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিরাকার, নির্বিকার, অক্রিয়, গুণাতীত আত্মার স্বরূপের বর্ণনা করেছেন। অতেন্নরূপে সাধনকারী পুরুষদের আত্মার একরূপ স্বরূপ মনে করে সাধনা কবলে আত্মার সাক্ষ্যকার হয়। যা কিছু প্রকাশ হয় তা গুণবস্তুর দাবা শুধেই হচ্ছে, আত্মার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই (৫।৮, ৯ ; ১৪।১৯)। তিনি নিজে কিছু করেন না, করানও না—এইটি উপলব্ধি করে সাধক নিত্য-নিরন্তর নিজেই নিজের মধ্যে অতিশয় আনন্দ অনুভব করেন (৫।১৩)।

পূর্বোক্ত জ্ঞানযোগের ৮টি সাধনের মধ্যে প্রথম দুটি সাধন একেবারে উপাসনার সঙ্গে যুক্ত এবং তৃতীয় আর চতুর্থ সাধন অহংগ্রহ উপাসনার সঙ্গে যুক্ত।

এখানে এই প্রশ্নই উত্থিত হয় যে ‘পূর্বোক্ত চারটি সাধন স্থাখান অবস্থান করতে হয়, নাকি ধ্যানাবস্থায় অথবা দুটি অবস্থাতেই করা যায়।’ এর উত্তর হল এই যে, চতুর্থ সাধনের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া পঞ্চম অধ্যায়ের নবম শ্লোকানুসারে বলা হয়েছে—তা কেবল ব্যবহারকালে করার জন্য এবং দ্বিতীয় সাধনের আরম্ভে পঞ্চম অধ্যায়ের মপুদশ শ্লোক অনুসারে যে সাধনের কথা বলা হয়েছে, এটি কেবল ধ্যানকালেই করা যেতে পারে। অবশিষ্ট সাধনগুলি প্রায়শঃ দুই অবস্থাতেই করা যেতে পারে।

এইখানে কেউ এই কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে প্রথমে সাধনে ‘বাসুদেবঃ সর্বাধিত্তি’—যা কিছু পরিজনিত হয় সব বাসুদেবেরই স্বরূপ (৭।১৯) ওথা ‘সর্বভূত-হিতং যো মাং ভজত্যেকম্যাহিতঃ’—যে ব্যক্তি একীভাবে হিত হয়ে সকল ভূতে অতীতরূপে হিত সচ্চিদানন্দমন বাসুদেব আমাকেই ভজনা করে (৬।৩১)—এগুলির উল্লেখ কেন করা হয়নি ? এর উত্তর হল এই যে, এই দু’কথাটি ভক্তির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এবং দুটিতেই ঈশ্বর-প্রাপ্ত পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই প্রসঙ্গে এগুলির উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু, যদি কেউ এই দুটিকে জ্ঞানের অন্তর্গত ধরে নিয়ে সেই অনুসারে সাধনা করতে ইচ্ছুক হন তা করতে পারেন। এতে আপত্তি কিছু নেই।

যেভাবে পূর্বে সাংখ্যানিষ্ঠার চারটি বিভাগ করা হয়েছে, সেইভাবে যোগনিষ্ঠারও তিনটি মুখা ভেদ রয়েছে।

১—কর্মপ্রধান কর্মযোগ

২—ভক্তিমিশ্রিত কর্মযোগ

৩—ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ

(১) সমস্ত কর্মে এবং সাংসারিক পদার্থে ফল আর আসক্তি সর্বভোগ্যে ভোগ করে নিজের বর্ণাপ্রম অনুসারে ন্যস্তবিহিত কর্ম করতে থাকাই হল কর্মপ্রধান কর্মযোগ। এর উপদেশে কোথাও কোথাও ভগবান কেবল ফলভোগের কথা বলেছেন (৫।১২ ; ৬।১ ; ১২।১১ ; ১৮।১১), কোথাও কেবল আসক্তি ভোগের কথা বলেছেন (৩।১৯, ৬।৪) এবং কোথাও ফল এবং আসক্তি দুটিকেই ভোগের কথা বলেছেন (২।৪৭, ৪৮, ১৮।৬, ৯)। যেখানে কেবল ফল ভোগের কথা বলা হয়েছে, সেখানে আসক্তি ভোগের কথাও এর সঙ্গে ধরে নিতে হবে; আর, যেখানে কেবল আসক্তি ভোগের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও ফল ভোগের কথা তার অন্তর্গত ধরে নিতে হবে। কর্মযোগীর সাধন ন্যস্তবে তখনই পূর্ণ হয়, যখন ফল এবং আসক্তি দুইয়েরই ভোগ হয়।

(২) ভক্তিমিশ্রিত কর্মযোগ—এই সাধনায় সমগ্র সংসারে পরমেশ্বর ব্যাপ্ত রয়েছে মনে করে নিজ নিজ বর্ণোচিত কর্মের দ্বারা ভগবানকে পূজা করার কথা বলা হয়েছে (১৮।৪৬)। সেইজন্য এটিকে ভক্তিমিশ্রিত

কর্মযোগ বলা যেতে পারে।

(৩) ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ—এর আবার দুটি অংশের ভেদ রয়েছে।

(ক) 'ভগবদর্পণ' কর্ম

(খ) এবং 'ভগবদর্থ' কর্ম।

ভগবদর্পণ কর্মও দুই ভাবে করা যায়। পূর্ণ ভগবদর্পণ তখনই হয় যখন সমস্ত কর্মে যমতা, আসক্তি এবং ফলেক্ষ্য ত্যাগ করে তথা সব কিছুই ভগবানের, আশ্রিত ভগবানের এবং আমার দ্বারা যে সকল কর্ম হয়, তাও ভগবানেরই মনে করে কাঠের পুতুলের মতো ভগবানই আমার দ্বারা সব করছেন—এইটি উপলব্ধি করে ভগবানের আজ্ঞানুসারে ভগবানেরই প্রসন্নতার জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম পালিত হয় (৩।৩০ ; ১২।৬ ; ১৮।৫৭, ৬৬)

এর অতিরিক্ত প্রথমে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কর্ম প্রারম্ভ করে পরে তা ভগবানে অর্পণ করা, কর্ম সমাপ্তি হবার পর সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানকে অর্পণ করা অথবা কর্মের ফলকে ভগবানে অর্পণ করা—এইসবও ভগবদর্পণেরই প্রকারভেদ। এইগুলি হল ভগবদর্পণের প্রাথমিক সোপান। এইভাবে করতে করতেই পূর্বোক্ত পূর্ণ ভগবদর্পণ হয়।

'ভগবদর্থ' কর্মও দুই প্রকারের

যেসকল শাস্ত্রবিহিত কর্ম ভগবৎপ্রাপ্তি, ভগবৎপ্রেম অথবা ভগবানের প্রসন্নতার জন্য ভগবদাজ্ঞানুসারে করা হয় সেগুলি এবং ভগবানের বিগ্রহাদির অর্চন তথা ভজন-ধ্যানাদি উপাসনারূপ কর্ম, যা ভগবানের জন্যই করা হয় এবং স্বরূপতাই যা ভগবৎসম্বন্ধীয়, এই উভয় প্রকারের কর্মই ভগবদর্থ কর্মের অন্তর্গত এবং তা যৎকর্ম এবং যদর্থকর্ম নামেও গীত্যাতে উল্লিখিত হয়েছে (১১।৫৫ ; ১২।১০)।

যাকে অনন্য ভক্তি অথবা ভক্তিবোধ বলা হয় (৮।১৪ ; ২২ ; ৯।১০, ১৪, ২২, ৩০, ৩৪ ; ১০।১২ ; ১৩।১০ ; ১৪।২৬) তাও 'ভগবদর্পণ' এবং 'ভগবদর্থ' এই দুটিতেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সবারও ফল হল ভগবৎপ্রাপ্তি।

এখন প্রশ্ন হল, যোগনিষ্ঠা স্বতন্ত্ররূপে ভগবৎপ্রাপ্তি করায়, নাকি জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গ হয়ে করায় ? এর উত্তর হল

এই যে, এই দুইটি গীতায় অনুমোদিত হয়েছে। অর্থাৎ ভগবদ্গীতা যোগনিষ্ঠাকে ভগবৎপ্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষের স্বতন্ত্র সাধনও মনে করে এবং জ্ঞাননিষ্ঠার সহায়করূপেও মনে করে। সাধক ইচ্ছা করলে জ্ঞাননিষ্ঠার সাহায্য ছাড়াও সরাসরি কর্মযোগের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারে অথবা কর্মযোগের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠাকে লাভ করে পুনরায় জ্ঞাননিষ্ঠার দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। দুটির মধ্যে কোন পথ গ্রহণ করা হবে, তা তার কঠোর ওপর নির্ভর করে। যোগনিষ্ঠা স্বতন্ত্র সাধন, এই কথা ভগবান স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন (৫।৪, ৫ তথা ১৩।২৪)। ভগবানে চিস্তা নিয়োগ করে ভগবানের জন্যই যিনি কর্ম করেন, ভগবানের কৃপাতে তিনি ভগবানকেই লাভ করেন, এই কথাও ভগবান বিভিন্ন স্থানে বলেছেন (৮।৭, ১১।৫৪, ৫৫ ; ১২।৬-৮)।

এইভাবেই নিষ্কাম কর্ম এবং উপাসনা—দুই-ই জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গ হতে পারে (৫।৬ ; ১৪।২৬)। কিন্তু, জ্ঞানযোগে রয়েছে অভেদের উপাসনা, সেইজন্য জ্ঞাননিষ্ঠা ভেদোপাসনারূপ ভক্তিবোধের অথবা যোগনিষ্ঠার অঙ্গ হতে পারে না। এইটি অবশ্য অন্য কথা যে, জ্ঞাননিষ্ঠার কোনো সাধকের যদি পরবর্তীকালে কঠি অথবা মত্ত বদলে যায় এবং তিনি জ্ঞাননিষ্ঠা ত্যাগ করে যোগনিষ্ঠাকে আঁকড়ে ধরেন, তবে তাঁর ঐ যোগনিষ্ঠার দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে যায়।

যদি কেউ দ্বিভাঙ্গা করে, কর্মযোগের সাধনা আরম্ভ করার পর যাকপক্ষে সাংখ্যযোগের সাধনা অবলম্বন করে যিনি সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মাকে লাভ করেন, তার প্রণালী কীরূপ, তাহলে সেটিকে জানার জন্য 'ভাগে'র নামে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে নিম্নকণ্ঠে জ্ঞানত হবে—

(১) নিবিজ কর্মের সর্বভোক্তাবে ত্যাগ

চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, কপট, হন, জবাবদত্তি, হিংসা, অভক্ষা ভোজন এবং প্রমাদাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ নিষ্শ্রেণীর কর্ম কার্য-মনো বাক্যে না করা—এটি হল প্রথম শ্রেণীর ত্যাগ।

(২) কাম্য কর্মের ত্যাগ

স্ট্রী, পুত্র এবং ধনাদি প্রিয় বস্তু প্রাপ্তির এবং রোগ সংকটাদির নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং উপাসনাদি সকার্য কর্ম নিজের স্বার্থের জন্য না করা—এটি

হল দ্বিতীয় শ্রেণীর ত্যাগ।

যদি কোনো লৌকিক অথবা শাস্ত্রীয় এমন কোনো কর্ম পরিস্থিতিবশতঃ উপস্থিত হয়, বা স্বরূপতঃ সক্ষম, কিন্তু, তা না করলে কারও মনে কষ্ট হতে পারে বা কর্ম উপাসনার পরম্পরায় কোনো প্রকারের বাধা উপস্থিত হয়, তাহলে সেই অবস্থায় স্বার্থ ত্যাগ করে লোক-সংগ্রহের জন্য তা করা সক্ষম কর্ম নয়।

(৩) কৃষ্ণার সর্বতোভাবে ত্যাগ

মান-সম্মান, কীর্তি, প্রতিষ্ঠা এবং স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি বা কিছু অনিত্যপদার্থ ত্যাগবশতঃ প্রাপ্ত হয়, সেগুলির বৃদ্ধির ইচ্ছাকে ত্যাগপ্রাপ্তিতে বাধক মনে করে ও ত্যাগ করা। এটি হল তৃতীয় শ্রেণীর ত্যাগ।

(৪) স্বার্থবশতঃ অপরের সেবা গ্রহণ-ত্যাগ

নিজের সুখের জন্য কাবও কাজে ধনাদি বস্তু অথবা সেবার ইচ্ছা করা এবং বস্তু বা সেবা স্বীকার করা তথা কারও নিকটে কোনও ভাবেই নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মনে মনে ইচ্ছা করা প্রভৃতি স্বার্থের জন্য অপরের সেবা গ্রহণের যে ভাব, এই সবকে ত্যাগ করা—এটি হল চতুর্থ শ্রেণীর ত্যাগ।

যদি যোগ্যতা অনুসারে এমন কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যাতে শরীফ সম্বন্ধীয় সেবা অথবা ভোজনাদি স্বীকার না করলে কারো কষ্ট হয়, বা লোকশিক্ষায় কোনো প্রকার বাধা আসে, তাহলে সেইসময়ে স্বার্থ ত্যাগ করে, কেবল অপরের প্রীতির জন্য সেবাদি স্বীকার করা দোষযুক্ত নয়। কেননা, স্ত্রী-পুত্র এবং ভৃত্যাদির কৃত সেবা এবং বন্ধু-বান্ধব এবং মিত্রানির দ্বারা প্রদত্ত ভোজ্যদ্রব্যাদি স্বীকার না করলে তাদের কষ্ট হতে পারে, লোকসম্বাদায় বাধা পড়ারও সম্ভাবনা থাকে।

(৫) সকল কর্তব্য-কর্মে আলসার এবং কলের

ইচ্ছার সর্বতোভাবে ত্যাগ

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, দেবগণের পূজা, স্বাভা-পিতা আদি গুরুজনদের সেবা, যজ্ঞ, দান, তপ, তথা বর্ণব্রহ্ম অনুসারে জীবিকা এবং শরীরসম্বন্ধীয় গান ভোজনাদি যত কর্তব্য-কর্ম রয়েছে সেই সবেরে আলসার এবং সর্বপ্রকারের কামনার ত্যাগ করা—এই হল পঞ্চম শ্রেণীর ত্যাগ।

(৬) সংসারের সকল পদার্থে আর কর্মে যত্ন

এবং আসক্তির সর্বতোভাবে ত্যাগ

ধন, গৃহ এবং বস্ত্রাদি সকল বস্তু তথা স্ত্রী, পুত্র ও সকল আত্মপুঞ্জ, বন্ধু বান্ধব এবং মান, অহংকার আর প্রতিষেধি ইহলোকের এবং পরলোকের বিষয়-ভোগরূপ যত পদার্থ আছে, এই সবই ক্ষণভঙ্গুর এবং বিনাশলীল হওয়ার ভীতি মনে করে ওড়ন্ত যমহু এবং আসক্তি না রাখা, তথা কেবল এক পরমাত্মাতেই অনন্যভাবে বিশুদ্ধ প্রেম ভাবের জন্য কথ-মনো-বাক্যে কৃত সকল কর্মে এবং শরীরেও যমহু এবং আসক্তির সর্বপ্রকারে অভাব হয়ে যাওয়া—এই হল ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগ।

এই ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগ যে ব্যক্তির জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছে, তাঁর সংসারের সকল পদার্থে বৈরাগ্য হয়ে পরম প্রেমের এক ঈশ্বানের প্রতি প্রেম জন্মে। ফলে তপস্বানের গুণ, প্রভাব এবং রহস্য পূর্ণ বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়ে কথা শোনা এবং শোনানো এবং মনন করা ও নির্জন স্থানে অবস্থান করে নিরন্তর ঈশ্বানের ওজন, ধ্যান এবং শাস্ত্রের মর্ম বিচার করাই তাঁর প্রিয় কর্ম হয়ে ওঠে। বিষয়াসক্ত মানুষের মধ্যে থেকে ভাস্য, বিলাস, প্রমাদ, নিন্দা, বিষয়-ভোগ এবং অসার কথাই জীবনের অমূল্য সময়ের একটি মুহূর্তও ব্যয় করা তাঁর ভালো লাগে না। তাঁর সকল কর্মে তপস্বানের স্বরূপ আর মানুষের মনন হতে থাকে এবং নিরাসক্তভাবে কেবল ঈশ্বানের জন্যই তাঁর সকল কর্ম সম্পাদিত হয়।

এইটিই হল কর্মযোগের সাধনা। এই সাধনা করতে করতেই সাদক পরমাত্মার দূপায় পরমাত্মার সুসম্পর্কে তত্ত্বতঃ জেনে অবিনাশী পবনপদ লাভ করেন (১৮।৫৬)।

কিন্তু কেউ যদি সাংখ্যযোগের দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করতে চান, তাহলে তাঁকে পূর্বোক্ত এই সাধনা করার পর নিম্নলিখিত সত্ত্ব শ্রেণীর প্রণালী অনুসারে সাংখ্যযোগের সাধনা করতে হবে

(৭) সংসার, শরীর এবং সকল কর্মে সূক্ষ্ম বাসনা

এবং অহংভাবের সর্বতোভাবে ত্যাগ

সংসারের সকল পদার্থ দ্বারা কার্য হওয়ায় সর্বথা অনিভা এবং এক সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মাই সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ—এই বিষয়ে দৃঢ়নিষ্ঠা হয়ে শরীরসহ সংসারের সকল পদার্থ এবং কর্মের সূক্ষ্ম বাসনা হতে

সর্বপ্রকারে মুক্ত হয়ে যাওয়া অর্থাৎ অস্ত্রঃকরণে এই সকলের সংস্কারও না থাকা, এবং শরীরে অহংতাবের সর্বপ্রকারে অভাব ইত্যাদি কাম-মনো-বাক্যে কৃত সকল কর্মে কর্তৃত্বের লেশমাত্রও অস্তিত্ব না থাকা এবং তদনুরূপ শরীরসহ সকল পদার্থ ও কর্মে বাসনা এবং অহংতাবের অভাব অভাব হয়ে এক সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার স্বরূপেই একীভাবে নিত্য নিবৃত্তির দুই দ্বিতি থাকা—এই হল সপ্তম শ্রেণীর ভাগ।

এইভাবে সাধনা করলে সেই ব্যক্তি সেই মুহূর্তে সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে অনায়াসেই প্রাপ্ত হন (৩.২৮)। কিন্তু, যে ব্যক্তি উক্ত প্রকারে কর্মযোগের সাধনা না করে আশ্রিত থেকেই সাংখ্যযোগের সাধনা করতে থাকেন, তাঁকে একটু বেগ পেতে হয়।

সম্যাসমু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। (৫।৬)

এইখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোনো সাধক একই সময়ে (৫।৬) এই দুই নিষ্ঠা অনুসারে সাধনা করতে পারেন, না পারেন না? যদি না পারেন তাহলে করণ কী? এর উত্তর হল এই যে—সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—এই দুই সাধনার সম্পাদন একই সময়ে একই পুরুষের দ্বারা হতে পারে না। কেননা, কর্মযোগী সাধনাকালে কর্ম, কর্মফল, পরমাত্মা এবং নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করে কর্মফল এবং আশক্তি ভাগ করে দৃষ্টবের জন্য অথবা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে সমগ্র কর্ম কণে থাকেন (৩.৩০ ; ৫।১০ ; ১১।৫৫ ; ১২।১০ ; ১৮।৫৬-৫৭)। আর, সাংখ্যযোগী মন্ত্রার দ্বারা উপর সকল গুণই গুণে প্রকৃত রয়েছে অথবা ইন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয়সমূহের কার্যে প্রকৃত আছে—এইকপ মনে করে কাম-মনো-বাক্যে সকল কর্মে কর্তৃত্বের অস্তিত্বশূন্য হয়ে কেবল সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার স্বরূপে অতিরিক্তে অবস্থান করেন (৩।২৮ ; ৫।১৩ ; ১৩।২৯ ; ১৪।১৯-২০ ; ১৮।৪৯-৫৫)। কর্মযোগী নিজেকে কর্মের কর্তা মনে করেন (৫।১১), সাংখ্যযোগী নিজেকে কর্তা মনে করেন না (৫।৮, ৯) ; কর্মযোগী নিজের কর্মরশিকে ভগবানে অর্পণ করেন (৯.২৭, ২৮), সাংখ্যযোগী হন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সম্পাদিত অহংবোধশূন্য কর্মসমূহকে কর্ম বলেই মনে করেন না (১৮।১৭) ; কর্মযোগী পরমাত্মাকে নিজের থেকে পৃথক মনে করেন

(১২।১০), সাংখ্যযোগী নিজেকে সর্বনা পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন (১৮।২০) ; কর্মযোগী প্রকৃতি এবং প্রকৃতির পদার্থসমূহের সঙ্গে স্নিকার করেন (১৮।৬১), সাংখ্যযোগী এক ব্রহ্ম বাস্তব কারণেই সন্তা মনে না (১৩।৩০) ; কর্মযোগী কর্মফল এবং কর্মের সন্তা মনে, সাংখ্যযোগী ব্রহ্ম হতে ভিন্ন কর্ম এবং ভাব ফলের সন্তা মনে না এবং তার সঙ্গে নিজের কোনো সম্বন্ধ মনে না। এইজন্য দুটির সাধন প্রণালী এবং মনোভাব পূর্ব-পশ্চিমের মতো বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এই অবস্থায় এই দুটি নিষ্ঠার সাধন একই ব্যক্তি একই সময়ে করতে পারে না। তবে উভয় সাধনার ফল একই। যেমন, কোনো মানুষকে যদি ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে যেতে হয়, তাহলে সে যদি ঠিক রাস্তা ধরে এইমানে হতে ক্রমশঃ পূর্বদিকেই চলতে থাকে তাহলে সে আমেরিকা পৌঁছে যাবে আর যদি সে পশ্চিম দিক ধরেও চলতে থাকে তাহলেও সে আমেরিকা পৌঁছে যাবে। ঠিক সেইভাবেই সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের সাধনপ্রণালী পরস্পর ভিন্ন চললেও যে ব্যক্তি কোনো একটি সাধনার দৃঢ়তাব সঙ্গে যুক্ত হয়, তাহলে সে দুটিরই একমাত্র পথন লক্ষ্য পরমাত্মা পর্যন্ত সহজেই পৌঁছে যাবে (৫।৪)।

অধিকারী

এখন এই প্রশ্ন এসে যাচ্ছে যে গীতাক্ত সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের অধিকারী কে—সকল বর্ণের এবং সকল আশ্রমের ওয়া সকল জাতির লোকই কি এই যোগ দুটির আচরণ করতে পারে, নাকি কোনো বিশেষ বর্ণ, বিশেষ আশ্রম বা কোনো বিশেষ জাতির লোকই এর সাধনা করতে পারে? এর উত্তর হল এই যে, যদিও গীতায় যে পদ্ধতি নিকপণ করা হয়েছে, সেইটি সর্বপ্রকারে উন্নতিস্ব এবং বশিসেবিত, তদুপ গীতায় প্রদত্ত শিক্ষা নিয়ে বিশেষভাবে অনুশীলন করলে এই কথাই বলা যায় যে গীতাক্ত কথিত সাধন-অনুসারে অচরণ করার অধিকার মনুষ্য মাত্রেরই রয়েছে। জগদগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ সমগ্র মানবজাতির জন্য—কোনো বিশেষ বর্ণ বা আশ্রমের জন্য নয়। এইটিই হল গীতার বৈশিষ্ট্য। ভগবান উপদেশ-কালে বিভিন্নস্থানে ‘মানবঃ’, ‘নরঃ’, ‘মেহতুঃ’, ‘মেহী’

প্রকৃতি শব্দের প্রয়োগ করে এই কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে সাংখ্যযোগের মূলসাধন বলেছেন, সেখানে ভগবান ‘নৈমী’ শব্দের প্রয়োগ করে মনুষ্যমাত্রকেই তার অধিকারী বলেছেন (৫।১৩)। এইভাবে ভগবান স্পষ্ট শব্দে বলেছেন যে মনুষ্যমাত্রই নিম্ন নিম্ন শাস্ত্রবিহিত কর্মের দ্বারা সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের পূজা করে সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ (১৮।৪৬)। এইভাবেই ভগবান ভক্তিতে শ্রী. পুত্র তথা পাপয়ানি পর্যন্ত সকলকেই অধিকারী বলেছেন (১।৩২) উপরন্তু যেখানেই ভগবান কোনও সাধন পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন সেখানেই ভগবান কোনও কথা করেননি যে এই সাধন কবার জন্য কোনো বিশেষ বর্ণ, আশ্রম বা জাতিই অধিকার রয়েছে, অন্যের নয়।

তা সত্ত্বেও স্মরণে রাখতে হবে যে সকল কর্ম সকল মানুষের জন্য উপযোগী নয়। এইজন্য ভগবান বর্ষশ্রম ধর্মের ওপর খুব জোর দিয়েছেন। যে বর্ষের জন্য যে কর্ম বিহিত, সেই বর্ষের জন্য ঐ কর্মই কর্তব্য, অন্য বর্ষের জন্য নয় : এই কথা মনে রেখেই কর্ম করতে হবে। এইভাবে বর্ষশ্রমধর্মের দ্বারা নিয়ত কর্তব্যকর্ম নিম্ন নিম্ন অধিকার আর কতি অনুসারে মনুষ্যমাত্রকেই করতে সমর্থ। বর্ষশ্রমধর্মের অতিবিক্ত মানব-মাত্রের জন্য পালনীয় সমাচাৰ, ভক্তি প্রভৃতির সাধনা তো সকলেই করতে পারে।

কিছু লোক মনে করে যে সাংখ্যযোগের অধিকার সন্ন্যাসীদের জন্যই রয়েছে, অন্য আশ্রমের জন্য নয়। এই কথা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। ভগবান তো সাংখ্যের দৃষ্টিতেও যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন (২।১৮)। ভগবান যদি কেবল সন্ন্যাসীদেরই সাংখ্যযোগের অধিকারী মনে করতেন, তাহলে তিনি অর্জুনকে সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে কখনো যুদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন না। কেননা, সন্ন্যাস আশ্রমে কর্মমাত্রেরই ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, তাহলে যুদ্ধরঙ্গী যোদ্র কর্মের কী কথা ? আর অর্জুন তো সন্ন্যাসীও ছিলেন না। তাঁকে ভগবান জানিদের কাছে দিয়ে জ্ঞানার্জন পর্যন্ত করার কথা বলেছেন (৪।৩৪)।

এর অতিবিক্ত, তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ স্তোকে ভগবান সাংখ্যযোগের সিদ্ধি কেবল কর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ করলেই হয় না বলে জানিয়েছেন। যদি ভগবান

কেবল সন্ন্যাসীদেরই সাংখ্যযোগের অধিকারী মনে করতেন, তাহলে তো সাংখ্যযোগের জন্য কর্মের স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগ আবশ্যক বলে জানাতেন এবং এই কথা বলতেন না যে কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করলেই সাংখ্যযোগের সিদ্ধি হয় না। শুধু ওহি নয় : ১৩।৭-১১ তে যেখানে জ্ঞানের সাধনা বলেছেন, সেইখানেও একটি সাধনা হল শ্রী পুত্র ধন গৃহাদিতে আসক্তি এবং মমত্বের ত্যাগ—

‘অসক্তিরনভিষং পুত্রদারগৃহাদিভু’

শ্রী, পুত্র, ধন, গৃহাদির সঙ্গে স্বরূপতঃ সম্বন্ধ থাকলে তবেই তাদের প্রতি আসক্তি এবং মমত্ব ত্যাগের কথা বলা যেতে পারে। সন্ন্যাস আশ্রমে এদের স্বরূপতঃই ত্যাগ হয়ে যায়। এই অবস্থায় যদি সন্ন্যাসীদেরই জ্ঞানযোগের সাধনার অধিকারী মনে করা হয়, তাহলে তাঁদের জন্য এই সবের প্রতি আসক্তি এবং মমত্ব ত্যাগের কথা বলা অন্যায়লব্ধ ছিল।

তৃতীয় কথা হল এই যে অষ্টাদশ অধ্যায়ে যেখানে অর্জুন প্রকৃত সন্ন্যাস এবং ত্যাগের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন, সেইখানে ভগবান সন্ন্যাসের জন্য সাংখ্যযোগেরই বর্ণনা করেছেন (১৩ থেকে ৪০ শ্লোক পর্যন্ত), সন্ন্যাস আশ্রমের উল্লেখ কোথাও করেননি। যদি ভগবানের ‘সন্ন্যাস’ শব্দের দ্বারা সন্ন্যাস-আশ্রম অভিপ্রেত হত অথবা সাংখ্যযোগের অধিকারী রূপে তিনি কেবল সন্ন্যাসীকেই মনে করতেন, তাহলে এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্পষ্ট শব্দে তার উল্লেখ করতেন। এইসব কথা দ্বারা এইটাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে সাংখ্যযোগের অধিকার সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, সবাইই সমানভাবে রয়েছে। হ্যাঁ, এই কথা অবশ্যই বলা যায় যে সাংখ্যযোগের সাধনা করার জন্য সন্ন্যাস আশ্রমে অমুকুল্য বেশি। এই দৃষ্টিতে সাংখ্যযোগের সাধনের জন্য সন্ন্যাস-আশ্রমকে পৃথক্‌প্রথমে অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক বলা যেতে পারে।

কর্মযোগের সাধনায় কর্মের প্রধান্য রয়েছে আর এতেই স্বরূপেচিত বিহিত কর্ম করার জন্য বিশেষরূপে নির্দেশ (৩।৮ ; ১৮।৪৫ ; ৪৬), বহু কর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগকে এতে বাধক বলা হয়েছে (৩।৪), এইজন্য সন্ন্যাস-আশ্রমে কর্মপ্রধান কর্মযোগের আচরণ হতে পারে না। কেননা, সেইখানে দ্বন্দ্ব এবং যজ্ঞ-দানাদি কর্মের

স্বরূপতঃ আগ্রহী হয়ে যায়। কিন্তু, ভগবানের প্রতি ভক্তি সকল আশ্রমেই করা যায়। তাই, ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ সকল আশ্রমেই করা যেতে পারে।

কিছু লোকের মধ্যে এই বিভ্রান্তি রয়েছে যে গীতা তো কেবল সাধু-সন্ন্যাসীদেরই জন্য, গৃহস্থের জন্য নয়। এইজন্য তাঁরা প্রায় এই ভয়ে সম্ভ্রান্তদের গীতা পঠন করতে দেন না। কারণ, গীতা পড়লে তো তাঁরা গৃহস্থশ্রম ত্যাগ করে চলে যাবে। কিন্তু, তাঁদের একপ ধারণা এইবারেই ভ্রান্ত। এটি উপদেশ কথার স্পষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা একবারের জন্যও ভেবে দেখেন না যে, মোক্ষের কারণে হু-কাত্মধর্মে বিমুগ্ধ হয়ে তিষ্কার অগ্নে জীবন নির্বাহ করার জন্য উদ্যত অর্জুন গীতার যে রহস্যময় উপদেশের দ্বারা আত্মজীবন গৃহস্থশ্রমে থেকে নিজের কর্তব্যপালন করেছেন, সেই গীতাশাস্ত্রের এই বিপবীত পরিণাম কী ভাবে হতে পারে? এই শুধু নয়, গীতার উপদেশটা স্মরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যতদিন এই ধরাধামে অবতররূপে বর্তমান ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি কর্ম করে গেছেন—সাধুদের ধন্য এবং দুর্জনদের সংহার করে ভগবৎকে উদ্ধার করেছেন এবং ধর্মের সংস্থাপন করেছেন। শুধু এই নয়, তিনি এই পর্যন্তও বলেছেন যে, যদি আমি মওক হয়ে কর্ম না করি, তাহলে তো জনগণ আমায় দেখে কর্ম পরিত্যাগ করে অলস হয়ে পড়বে, আর এভাবে লোকেরের মর্যাদা হ্রাসভোগ করার দায়িত্ব আমার ওপরই বর্তাবে (৩।২৩-২৪)। এর অর্থ অ'বার এও নয় যে, গীতা সন্ন্যাসীদের জন্য নয়। গীতা সকল বর্ণ এবং আশ্রমবাসীদের জন্যই সকলেই নিজ নিজ বর্ণাশ্রমের কর্ম পালনের মাধ্যমে সাংখ্য ৪' গোণ—দুইয়ের কোনো একটি নিষ্ঠায় যুক্ত থেকে অধিকার অনুসারে সফল করতে পারে।

গীতার ভক্তি

গীতার ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম—সকল বিষয়েই বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সকল পন্থের অনুসরণকারীদের পাছের এতে সন্নিবেশিত রয়েছে। কিন্তু, অর্জুন ছিলেন ভগবানের ভক্ত। তাই, সকল বিষয়ের প্রতিপাদন করতে গিয়েও যেখানে অর্জুনকে স্বরং আচরণ করার কথা বলেছেন, সেখানে ভগবান প্রায়শঃ তাঁকে ভক্তিপ্রধান কর্মযোগেরই উপদেশ দিয়েছেন (৩।৩৩ :

৮।৭ ; ১২।৮ ; ১৮।৫৭ ; ৬২, ৬৫, ৬৬)। কোথাও কোথাও কেবল কর্ম করারও কথা বলেছেন (২।৪৮, ৫০ ; ৩।৮, ৯, ১৯ ; ৪।৪২ ; ৬।৪৬ ; ১১।৩৩-৩৪), কিন্তু এর সঙ্গেও অন্যান্য স্থানের বর্ণনা অনুসারে ভক্তির অধ্যাহার করে নিতে হবে। সতুর্ধ অধ্যায়ের ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান যেখানে অর্জুনকে জ্ঞানীদের কাছে গিয়ে জ্ঞানার্জনের কথা বলেছেন, তা হল জ্ঞানলাভের প্রশঙ্গী জ্ঞানানো ওখা অর্জুনকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে। বাস্তবে ভগবানের কথার ভাবার্থ অর্জুনকে জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো জ্ঞানীর কাছে পাঠানো নয় এবং অর্জুনও ঐ প্রক্রিয়াতে কোথাও গিয়ে জ্ঞানার্জন করেননি। উপক্রম এবং উপসংহার দেখলেও এটিই প্রতীত হয় যে গীতার শেষকথা হল শরণাগতি। যদিও গীতার উপদেশ 'অশোচানমশোচত্বম্' (২।১১) — এই শ্লোক হতে আকষ্ট হয়েছে, কিন্তু এই উপক্রমের শীর্ষ 'কার্পাদোদোষপহতক্কাবঃ' (২।৭) অর্জুনের এই ভক্তিতে রয়েছে, যাতে 'প্রণমম্' পদের দ্বারা শরণাগতির ভাব স্পষ্টই প্রকাশ পায়। এইজন্য 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজা' (১৮।৬৬) এই শ্লোকে দ্বারা ভগবান শরণাগতির কথা বলে উপদেশের উপসংহার করেছেন।

গীতার এমন কোনো অধ্যায়ই নেই যেখানে কোথাও না কোথাও ভক্তির প্রসঙ্গ নেই। উদাহরণের জন্য নিম্নোক্ত অংশগুলি দেখা যেতে পারে। ২।৬১, ৩।৬০, ৪।১১, ৫।২৯, ৬।৪৭, ৭।১৪, ৮।১৪, ৯।৩৪, ১০।৯, ১১।৫৪, ১২।২, ১৩।১০, ১৪।২৬, ১৫।১৯, ১৬।১ (যাতে 'জ্ঞানযোগ ব্যবহিত্য' পদের দ্বারা ভগবানের ধ্যানের কথা বলা হয়েছে), ১৭।২৭ এবং ১৮।৬৬ শ্লোক দৃষ্টব্য। এইভাবে প্রত্যেক অব্যয়ে ভক্তির প্রসঙ্গ এসেছে। সপ্তম ২৫৩ দ্বাদশ অধ্যায় তো ভক্তিব্যোগের প্রকরণে পূর্ণ, এইজন্য এই ছয়টি অধ্যায়কে ভক্তিপ্রধান মনে করা হয়। এখানে উদাহরণের জন্য প্রতিটি অধ্যায়ের একটি করে শ্লোক সংগ্ৰহ দেওয়া হয়েছে।

এই প্রকারে জ্ঞানপ্রধান শ্লোকও বহু অধ্যায়ে পাওয়া যায়। যেমন—২।২৯, ৩।২৮, ৪।২৪, ৫।১৩, ৬।২৯, ৮।১৩, ৯।১৫, ১২।৩, ১৩।৩৪, ১৪।১৯, ১৮।৪৯ শ্লোক দৃষ্টব্য। এদের মধ্যেও দ্বিতীয়, পঞ্চম, ত্রয়োদশ,

চতুর্থ তথা অষ্টাদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানপ্রদান শ্লোক বেশি রয়েছে।

দ্বিতীয় যেভাবে তত্ত্ব এবং জ্ঞানের রহস্য স্পষ্ট করে উন্মোচিত হয়েছে, সেইভাবেই কর্মের রহস্যও প্রকাশিত প্রকৃতিতে রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ হতে ৫৩ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত, তৃতীয় অধ্যায়ের ৮তম শ্লোক থেকে ৩৫ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত, চতুর্থ অধ্যায়ের ১৩ হতে ৩২ সংখ্যক পর্যন্ত, পঞ্চম অধ্যায়ের ২ হতে ৭ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম থেকে ৪ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত কর্মের রহস্য পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যেও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোক এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ১৬ হতে ১৮ নং সংখ্যক শ্লোক কর্মের রহস্যের বিবেচনা বিশেষ ভাবে করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য অধ্যায়ের কর্মের বর্ণনা রয়েছে।

জ্ঞান সংক্ষেপের জন্য বেশি প্রমাণ দেওয়া হয়েছে না। এর দ্বারা এইটাই প্রমাণিত হয় যে দ্বিতীয় কেবল তত্ত্বই বর্ণনা নেই—জ্ঞান, কর্ম এবং তত্ত্ব—এই তিনটিই দ্বিতীয় সম্বন্ধভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে।

সমুৎপত্তি-নির্ভর উপাসনা এবং তত্ত্ব

পূর্বে এই কথা বলা হয়েছে যে পরমাত্মার উপাসনা ভেদ-দৃষ্টিতে করা হোক বা অভেদ-দৃষ্টিতে, দুটিরই ফল এক—এই কথা কীভাবে বলা হয়? কেমনা, ভেদোপাসনকে তো ভগবান সাকার রূপে কর্তব্য দেন এবং এই শরীফ ত্যাগের পর তিনি পরম বাহ্যে গমন করেন এবং অভেদ উপাসক নির্ভেদ ব্রহ্মরূপ হয়ে যান, তাঁর গমনাগমন নেই। এর উত্তর হল এই যে, ওপরে যে কথা বলা হল, তা বস্তুতঃই এবং প্রসূত্বাৎ যে কথা বসেছেন, তাও ঠিক নীচেরই সমস্ত কীভাবে হয়, এগুন সেই বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

সাধনাকালে সাধক যে প্রকারের ভাব এবং প্রকার ভাবিত হয়ে পরমাত্মার উপাসনা করেন, তাঁর সেই ভাবেরই অনুসারে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। যিনি ভেদরূপে অর্থাৎ নিজেকে পরমাত্মা হতে অভিন্ন মনে করে

পরমাত্মার উপাসনা করলে অভেদরূপে তাঁর পরমাত্মার প্রাপ্তি ঘটে। আর, যিনি ভেদরূপে তাঁকে ভজনা করেন, তিনি ভেদরূপেই তাঁর কর্তব্য লাভ করেন। সাধকের ধারণা অনুসারে পরমাত্মা সেই রূপে তাঁকে কর্তব্য দেন।

ভেদোপাসনা এবং অভেদোপাসনা—দুই-ই পরমাত্মার উপাসনা। কেননা, পরমাত্মা সত্ত্ব নিষ্ঠুর, সাকার-নিরাকার, ব্যক্ত-অব্যক্ত—সব কিছুই। যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে নিষ্ঠুর নিরাকার মনে করেন, তাঁর জন্য তিনি নিষ্ঠুর-নিরাকার (১২।৩) ; যিনি তাঁকে সত্ত্ব-নিরাকার মনে করেন, তাঁর জন্য তিনি সত্ত্ব-নিরাকার (৮।৯) এবং যিনি তাঁকে সর্বশক্তিমান, সর্বধার, সর্ববালী, সর্বোদয় অর্থাৎ সর্বপ্রকার উত্তম রূপে যুক্ত মনে করেন, তাঁর জন্য তিনি সকল সৎগুণ-সম্পন্ন (১৬।১৫, ১৭, ১৯।^{১০})। যে ব্যক্তি তাঁকে সর্বকণ মনে করেন, তাঁর জন্য তিনি সর্বকণ (৭।৭-১২ ; ৯।১৬-১৯)। যিনি তাঁকে সত্ত্ব সাকার মনে করেন, তাঁর জন্য তিনি সত্ত্ব সাকার রূপে অবিস্তৃত হন (৪।৮ ; ৯।২৬)।

ওপরে যে কথা বলা হল, তা তো ঠিকই ; কিন্তু, তাঁর দ্বারা প্রসূত্বাৎ মূল প্রশ্নের সমাধান হয়নি, তা যেমনটি ছিল ভেদনই রয়ে গেল। প্রশ্ন ছিল যখন ভগবান সকল সাধকের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন রূপে মিলিত হন, তখন তাঁর ফল একই হয় কী করে? এর উত্তর হল, প্রথমে পরমাত্মা সাধকের ঐ ভাব অনুসারেই উপলব্ধি হন। তারপরে ভগবানের বস্তুতঃই ভাবের যে উপলব্ধি হয়, তা যাকার বাব বলা যায় না, সেটি অনির্বচনীয় ওয়া শব্দের অর্থেই ভেদ ওয়াবা অভেদরূপে যত প্রকারেরই পরমাত্মার উপাসনা হয়ে থাকে, ঐ সবেরই আশ্রয় ফল একই হয়। এই কথা স্পষ্ট করার জন্য ভগবান ভেদোপাসনকে নিজের প্রাপ্তির কথা বলেছেন (১২।৪ ; ১৪।১৯ ; ১৮।৫২) এবং ভেদোপাসকের জন্য বলেছেন যে তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন (১৪।২৬), চির শান্তি লাভ করেন (৯।৩১), ব্রহ্মকে অবগত হন (৭।২৯), অবিদ্যাকে শাস্ত্র পদ লাভ করেন (১৮।৫৬) ইত্যাদি ইত্যাদি।

অভেদোপাসনা এবং ভেদোপাসনা—দুই প্রকারের

^{১০}পূর্বেও শ্লোকে ভগবানের শ্রেষ্ঠ গুণসমূহের বর্ণনা রয়েছে। অতএব ১৫-১৭ সংখ্যক শ্লোকে “অপোহন” শব্দের অর্থ জ্ঞান এবং সৃষ্টিলাভ না করে সংসার-বিপর্যয়ের ভয় ধরা হয়েছে।

উপাসনার ফল একই হয়, এই কথাকে লক্ষ্য করবার জন্য ভগবান একই কথা ঘুরিয়ে ফিবিয়ে নানাভাবে বর্ণনা করেছেন

ভেদোপাসক এবং অভেদোপাসক দুইয়ের দ্বারা প্রাপ্ত বস্তু, যথার্থ তত্ত্ব একই : তাঁকেই কোথাও প্রাপ্ত এবং শাস্ত্রত হুঁন নামে বলা হয়েছে (১৮।৬২), কোথাও পরম ধাম নামে (১৫।৬), কোথাও অমৃতের নামে (১৩।১২), কোথাও 'মাম্' দ্বারা (৯।৩৪), কোথাও পরমগতি নামে (৮।১৩), কোথাও সংসিদ্ধি নামে (১৮।৪৫), কোথাও অব্যয় পদের নামে (১৫।৫), কোথাও ব্রহ্মনির্বাণ নামে (৫।২৪) এবং কোথাও নির্বাণপরমা শান্তি নামে (৬।১৫) বাক্য করা হয়েছে। আরো কিছু লক্ষ্য গীতায় ঐ অস্তিত্ব ফলের অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু, সেই তত্ত্ব সকল সাধনেই অস্তিত্ব ফল—এর অতিরিক্ত তাঁর বিষয়ে আর কিছুই বলা যেতে পারে না। তিনি থাকেন বিষয় মন। যিনি তাঁকে লাভ করেছেন, তিনিই তাঁকে জানেন। কিন্তু, তিনিও তাঁকে বর্ণনা করতে সক্ষম নন। ওপরে কথিত শব্দ এবং এই রকমের অন্য শব্দসমূহের দ্বারা শাস্ত্রচক্র ন্যায়ে তাঁকে লক্ষ্যমান করানো হয় তাই, সকল সাধনার ফলস্বরূপ যে পরম তত্ত্ব, তা একই—এই কথা যুক্তিসঙ্গত।

পরমাত্মার এই তাত্ত্বিক স্বরূপ অলৌকিক, পরম রহস্যময় এবং গুহ্যতম। যিনি তাঁকে পেয়েছেন, তিনিই তাঁকে জানেন। কিন্তু, এই কথাও তাঁকে লক্ষ্য করবার উদ্দেশ্যেই বলা হয়। যুক্তির দ্বারা বিচার করলে এই কথাও বলা বাক্য না।

গীতায় সমস্ত

গীতায় সমস্তের কথা প্রধানরূপে উল্লিখিত হয়েছে। সমস্তই হল ভগবৎপ্রাপ্তির কষ্টিপাথর। জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি—তিনটি পথেই সাধনরূপেও সমস্তের প্রয়োজন জানানো হয়েছে এবং তিনটি পথেই পরমাত্মাকে যারা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যেও এক অসাধারণ লক্ষণরূপে যেটি বলা হয়েছে তা হল সমভাব। সমস্ত ব্যক্তিরকে সামান্য অসম্পূর্ণ এবং সিদ্ধি ত্রো সুদূর পরাহত। যার মধ্যে সমস্ত নেই, তিনি কখনও শিদ্ধপুরুষ হতে পারেন না। 'সমস্তঃ সমুখম্' পদের দ্বারা জ্ঞানমার্গের সাধকদের মধ্যে সমস্তসম্পন্ন ব্যক্তিকেই অমৃতত্বের অর্থাৎ

যুক্তির অধিকারী বলা হয়েছে (২।১৫)। 'সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো হৃদ্বা সমদ্বং যোগ উচ্যতে'—এই প্রকার কর্মযোগের সাধককে সমদ্বুক্ত হয়ে কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (২।৪৮) এবং ভক্তিমার্গের সাধকের জন্যও এই সমস্ত দারণ করার কথা বলা হয়েছে (১২।২০)। এইভাবে গুণাভীত বা সিদ্ধ জ্ঞানযোগীর লক্ষণসমূহের মধ্যেও সমস্তের সমাবেশ প্রধানরূপে লক্ষ্য করা যায় (১৪।২৪-২৫) এবং সিদ্ধ কর্মযোগীকেও 'সম' বলা হয়েছে (৬।৭ ৯) তথা সিদ্ধ ভক্তের লক্ষণসমূহেও সমস্তের উল্লেখ রয়েছে (১২।১৮-১৯)।

এই সমস্তের তত্ত্ব সহস্র সত্ত্ব এবং ভাসোভাব বোঝাবার জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বিভিন্নভাবে সকল প্রাণী, জিন্দা, ভাব এবং পদার্থে সমস্তের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—

মানুষের মধ্যে সমস্ত

সুহৃদমিত্রার্থদাসীনমবাহুধেমাবদ্ধাশু ।

সামুদ্রশি চ শাপেশু সমবুদ্ধির্বিদিত্যাক্তে ॥

(৬।৯)

'সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, অবাহু, ধেমাবদ্ধাশু, সামুদ্রিক, হর্মস্রা এবং শাপীনের প্রতিও যিনি সমভাব পোষণ করেন, তিনিই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ।'

মানুষ এবং পশুদের মধ্যে সমস্ত

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

তনি চৈব নৃপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

(৫।১৮)

'জ্ঞানী ব্যক্তির বিদ্যা এবং বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ এবং গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালেও সমদর্শী হয়ে থাকেন।'

সকল জীবের প্রতি সমস্ত

অমরৌপমোন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন।

সুখং বা যপি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।

(৬।৩২)

'হে অর্জুন! যে যোগী নিজের মতো সকল প্রাণীতে সম-ভাব পোষণ করেন এবং সুখ ও দুঃখকেও সমানভাবে দেখেন সেই যোগীকেই পরম শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।'

কোথাও কোথাও ভগবান ব্যক্তি, জিন্দা, পদার্থ এবং ভাবের সমস্তকে একই সত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। যেমন—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেবু সমঃ সজকির্জিহ্বিতঃ॥

(১২।১৮)

‘মিতি শত্রু মিত্র এবং মান-অপমানের সম থাকেন ও শীত-গ্রীষ্ম এবং সুখ-দুঃখাদি স্বশেষেও সম থাকেন, আর আসক্তিগুনা হন (তিনিই হলেন ভক্ত)’।

এইখানে শত্রু-মিত্র ‘ব্যক্তির’ ব্যাপক, মান-অপমান ‘পরকৃত ক্রিয়া’, শৈত্য-ঊষ্ম ‘পদার্থ’ আর সুখ-দুঃখ হল ‘ভাব’

সমদুঃখসুখঃ বহুঃ সমলোভান্যকাকলঃ।

তুল্যপ্রিয়প্রিয়ো দীরত্বল্যানিন্দাসংস্তুতিঃ॥

(১৪।২৪)

‘মিতি নিরন্তর আশ্বতরো স্থিতঃ ; সুখ দুঃখকে সমান ধরেন করেন ; মৃত্তিকা, প্রসূত এবং পূর্ণ যৌর সমান ভাব ; মিতি স্ত্রানি, প্রিয় এবং অপ্রিয়কে একই প্রকার মনে করেন আর নিজেদের নিন্দা ও স্তুতিকে সমান ভাবেই গ্রহণ করেন (তিনিই হলেন গুণাতীত)’।

এতেও সুখ-দুঃখ হল ভাব ; মৃত্তিকা, পাথর ও সোনা হল পদার্থ ; নিন্দা-স্তুতি ‘পরকৃত ক্রিয়া’ ; আব, প্রিয়-অপ্রিয় হল ‘প্রাণী’, ‘ভান’, ‘পদার্থ’ এবং ‘ক্রিয়া’ —সব কিছুবই ব্যাপক।

এইভাবে মিতি সর্বত্র সমদৃষ্টি রক্ষা করেন — বাদ্যনৈতিক দৃষ্টিতে শুধুমাত্র অহং ও বদন থাকলেও মিতি সমকিছুতে সমদৃষ্টি রক্ষা করেন, যার সমন্বিতকণ সমগ্র সংসারে সমভাব, তিনিই সমগ্রায়ুক্ত পুরুষ এবং তিনিই হলেন প্রকৃত সামান্যদী।

কীভাবে সামান্যবাদ এবং আজকাল যাকে সামান্যবাদ বলে, উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানের সামান্যবাদ ঈশ্বর বিবেচী আর কীভাবে সামান্যবাদ সর্বত্র ঈশ্বরকে দর্শন করে। এটি ধর্মের নমক, আর এটি পদে পদে ধর্মের ধারক ও পোষক। এটি হিংসাময়, আর এটি অহিংসার প্রতিপাদক ; এটি স্বার্থমূলক আর এটিতে স্বার্থের লেশমাত্রও নেই ; এটি পান ভোজন-স্পর্শাদিতে পার্থক্য না রেখে অন্তরে ভেদভাব রক্ষা করে আব, এইটি পান-ভোজন-স্পর্শাদিতে শাস্ত্রমর্গাদানুসারে যথাযোগ্য বিভেদ রক্ষা করেও অন্তরে ভেদ রাখে না এবং সকলের মধ্যে পরমাঙ্কুরে সমানভাবে দর্শনের শিক্ষা দান

করে ; এটির লক্ষ্য কেবল স্বার্থের উপাসনা, আর এর লক্ষ্য হল পরমাঙ্কুর প্রতি। এটিতে রয়েছে নিজের সঙ্গেই অভিমান এবং অন্যের প্রতি অনাদর, এতে রয়েছে সর্বপ্রকারে অভিমানশূন্যতা এবং সমগ্র জগতে পরমাঙ্কুরকে দর্শন করে সকলকে সম্মান করা, এটিতে রয়েছে বহিঃক ব্যবহারের প্রবান, এতে রয়েছে উত্তরের ভাবের প্রাবান ; এটিতে ভৌতিক সুখই দুঃখ, এতে মুখা হল আধ্যাত্মিক সুখ ; এটিতে রয়েছে পরধন এবং পদমতে অসহিষ্ণুতা, এতে রয়েছে সকলের সমান সমান ; এতে রয়েছে আসক্তি এবং বিবেচ, আর এতে রয়েছে আসক্তি ও বিবেচ-বহিত ব্যবহার

জীবের গতি

কীভাবে গুণ এবং কর্মানুসারে জীবের উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ—এই তিন প্রকার গতির কথা বলা হয়েছে। কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে শাস্ত্রোক্ত কর্ম এবং উপাসনাকারীদের গতির বর্ণনা অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্বিংশ শ্লোকে বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে যাবা যোগভট্ট হল তাঁদের গতির বর্ণনা ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪০ থেকে ৪৫নং শ্লোকে করা হয়েছে। সেখানে এই কথা বলা হয়েছে যে তাঁরা দুত্বের পর স্বর্গাদি সোকে গিয়ে সুসিঁদ্বকাল পর্যন্ত সেখানে বিবানোকে সুখ ভোগ করে পবিত্র আচরণসম্পন্ন ঐশ্বর্যবানের গৃহে জাগ্রহণ করেন অথবা স্বর্গে গমন না করে সোজা বেল্লীদের কুলে জাগ্রহণ করেন এবং সেইখানে পূর্বের অভ্যাসবশতঃ আবার যোগের সাধনে প্রবৃত্ত হতে পরম গতি লাভ করেন।

সকলভাবে বিহিত কর্ম এবং উপাসনাকারীদের গতির বর্ণনা নবম অধ্যায়ে শিংশ এবং একবিংশ শ্লোকে করা হয়েছে। এখানে স্বর্গের কামনায় বেদবিহিত যাগ-যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠানকারীদের স্বর্গভোগপ্রাপ্তি এবং পুণ্য কবে তাঁদের আবার স্বর্গলোকে পতনের কথা বলা হয়েছে। এই ব্যক্তিরা কোন্ পক্ষে কীভাবে স্বর্গে গমন করেন, তাব প্রক্রিয়া অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়ের ১৪, ১৫ এবং ১৬ সংখ্যক শ্লোকে সাধারণভাবে সকল মানুষের গতির কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে। সবুগুণের বৃত্তিকালে যাদের

দেহত্যাগ হয়, সেই মানুষকে মৃত্যুর পর উত্তম গতি লাভ করে; ব্রহ্মজ্ঞানের বৃদ্ধিতে দেহত্যাগী মানুষ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে আর তমোস্তরের আধিক্যে মৃত্যু হলে তারা মৃত্যুর পর পশু-পক্ষী, কীট পতঙ্গ এবং বৃক্ষাদি যেনিতে জন্মগ্রহণ করে, এইভাবে সমস্ত স্থলে হিত মানুষ মরণান্তে উন্নতলোকে গমন করে, ব্রহ্মজ্ঞানে হিত রাক্ষসলোক মনুষ্যলোকে ফিরে আসে এবং তমোস্তরে হিত তামস ব্যক্তি অযোগ্যক্তি অর্থাৎ নরক এবং তিৰ্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। ষোড়শ অধ্যায়ের ১৯ এ৭ং ২০ সংখ্যক শ্লোকে আসুরী প্রকৃতির তমোস্তরযুক্ত মানুষদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন যে তাদের আমি বারবার আসুরী যেনিতে অর্থাৎ কুকুব শূকবাদির ক্ষণে পতিত করি আর এরপর তারা ঘোর নরকে পতিত হয়। এইভাবে অন্যান্য স্থানেও গুণ কর্ম অনুসারে গীতায় জীবের গতির কথা বলা হয়েছে। মুক্তপুরুষের গতিও বর্ণনা বিস্তৃতভাবে সাংখ্য এবং যোগের ফলরূপে জানে স্থানে বলা হয়েছে। জীবমুক্ত পুরুষের কোথাও গমনাগমন করতে হয় না। তিনি তো এইখানেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন।

গীতার নতিশয় প্রধান কথা

(১) ভগবদীর পরিচয়

গীতায় শাস্ত্রিক-রাজস-তামস পদার্থ, ভাব এবং কর্মের কিছু প্রধান লক্ষণ বলা হয়েছে। সেইগুলি হল—

(ক) যে ভাব বা কর্মের সঙ্গে স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে না এবং যা আসক্তি ও মনঃশূন্য এবং যার ফল হল ভগবৎ-প্রাপ্তি, তাকে শাস্ত্রিক বলে জানতে হবে।

(খ) যে ভাব কর্মে লোভ, স্বার্থ এবং আসক্তির সম্বন্ধ থাকে ও যা যার ফল হল কলিক সুখ এবং অস্তিম পরিণাম দুঃখ, তাকে রাজস বলা হয়।

(গ) যে ভাব বা কর্মে হিংসা, মোহ এবং প্রমদ থাকে ও যা যার ফল দুঃখ এবং অজ্ঞান, তাকে তামস বলে জানতে হবে।

এইভাবে তিন প্রকারের ভাব এবং কর্মের ভেদ বলে ভগবান শাস্ত্রিক ভাব এবং কর্ম গ্রহণ করার এবং রাজস ও তামস ভাব এবং কর্ম ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(২) গীতার আচরণের অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য

হৃদিও উত্তম আচরণ এবং অন্তঃকরণের উত্তম

ভাব—দুটিকেই গীতায় উদ্ধারের সাধন বলে মানা হয়েছে, কিন্তু প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ভাবকেই। দ্বিতীয়, দ্বাদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের অন্তে ক্রমশঃ হিতপ্রজ্ঞ, তত্ত্ব এবং গুণাতীত পুরুষের লক্ষণগুলিতে ভাবেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে (২।৫৫ থেকে ৭১ ; ১২ ১৩ থেকে ১৯ ; ১৪।২২ থেকে ২৫)। দ্বিতীয় এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে ভো অর্জুন প্রশ্ন করেছেন আচরণের প্রাধান্য নিয়ে, কিন্তু ভগবান উত্তর দিয়েছেন ভাবেরই প্রাধান্য অনুসারে।

গীতা অনুসারে সকামভাবের কৃত যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা, পূজাদি সর্বোচ্চ ক্রিয়ার অপেক্ষা নিষ্কামভাবে করা যুদ্ধ, যগিষ্ঠা, কৃষি, শিল্প এবং সেবাদি ছোট ছোট কর্মও মুক্তিদায়ক হওয়ায় শ্রেষ্ঠ (২।৪০, ৪৯ ; ১২।১২ ; ১৮।৪৬)। চতুর্থ অধ্যায়ে যেখানে কয়েক প্রকারের যজ্ঞরূপ সাধনের কথা বলা হয়েছে (৪।২৪ থেকে ৩২) তাতেও ভাবের প্রাধান্যেই মুক্তির কথা বলা হয়েছে।

গীতা এবং বেদ

গীতা বেদকে খুবই মর্যাদা দেয়। ভগবান নিজেকে সকলে বেদের দ্বারা জ্ঞাতব্য, বেদান্তের সচয়িতা এবং বেদসমূহের গীতা—এই কথা জানিয়ে বেদের মহিমা বৃদ্ধি করেছেন (১৫।১৫)। সংসাররূপী অশ্বখ বৃক্ষের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, মূলসহ ঐ বৃক্ষকে বস্ত্রতঃ যে জানে, বাস্তবে সেই বেদের তত্ত্ব জানে (১৫।১)। এই কথায় ভগবানের তাৎপর্য হল, জগতের কারণ যে পদমাস্ত্র, তাঁকে এবং জগতের বাস্তবিক স্বরূপকে তত্ত্বতঃ জানা—এতেই বেদে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। ভগবান বলেছেন যে—‘যে কথা বেদে বিভাগপূর্বক বলা হয়েছে, তাই আমি বলছি (১৩।৪)’ এইভাবে নিঃস্বার্থ উক্তির সমর্থনে বেদকে প্রমাণরূপে বলে ভগবান বেদকে খুবই মর্যাদা প্রদান করেছেন। ভগবান বৃগবেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ—এই বেদত্রয়কে নিজের স্বরূপ বলে তাকে অত্যধিক সম্মান জানিয়েছেন (৯।১৭)। বেদসমূহকে ভগবান তাঁর নিজের থেকে অবিসৃষ্ট বলেছেন (৩।১৫ ; ১৭।২৩)। ভগবান জানিয়েছেন যে, ঈশ্বর জাতের বহুবিধ পছা বেদে কথিত হয়েছে (৪।৩২)। এর দ্বারা যেন ভগবান স্পষ্টরূপে এই

কথা বলছেন যে বেদে কেবল ভোগপ্রাপ্তির উপায়েই বর্ণনা নেই—যেমন কিছু আবিষ্কারী মানুষ মনে করে কিন্তু, ঈশ্বর-লাভেরও দুটি-চারটি নয়, বহুবিধ সাধনের বর্ণনায় বেদ পূর্ণ। ভগবান পরমপদের নামে নিজেই স্বকল্প বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন যে বেদবেত্তাগণ তাঁকে অক্ষর (ওঙ্কার) নামের দ্বারা নির্দেশ করেন (৮।১১) এর দ্বারা ভগবান এইটাই সূচিত করছেন যে বেদে সকাম পুরুষের দ্বারা লভ্য শুভ্রাত্ম ইহলোকের এবং অগের অনিত্য ভোগের বর্ণনা নেই, তাতে ‘স্বমাহু’র অবিদ্যার স্বরূপেরও বিশদ বর্ণনা রয়েছে ওপরের বর্ণনায় একথা খুবই স্পষ্ট যে, কেন্দ্রে ভগবান খুবই মর্যাদা নিয়েছেন।

ওতে এই প্রশ্ন উৎপন্ন হয় যে, তাহলে ভগবান কয়েকটি স্থলে বেদের নিন্দা করেছেন কেন? উদাহরণরূপে বলা যায় যে, ভগবান সকাম পুরুষকে বেদবাদে রত এবং আবিষ্কারী বলেছেন (২।৪২) তথা বেদকে ত্রিগুণের কর্মরূপ সাংসারিক ভোগ এবং তার সাধনের প্রতিপাদক বলে অর্জুনকে ঐ ভোগপ্রাপ্তিতে অনাসক্ত হওয়ার জন্য বলেছেন (২।৪৫) এবং বেদত্রয়ের প্রতিপাদিত ধর্মের আশ্রয়প্রদানকারী সকাম ব্যক্তি সমূহকে ভগবান এই কথাই বলেছেন যে সে বারবার জন্ম ও মৃত্যুতে পতিত হয়, সংসারে গমন-গমনের চক্র ওতে সে মুক্তি লাভ করে না (৯।২১)। এই অবস্থায় কোন্টি মান্য হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, পূর্বোক্ত শাক্যের দ্বারা গান ও বেদের নিন্দা প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোনো নিন্দা করা হয়নি। গীতার সকাম ভাবের চেয়ে নিষ্কাম ভাবের মহত্বকেই বেশি করে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ভোগপ্রাপ্তির জন্য সেটি খুবই আকর্ষণীয় বলে জানানো হয়েছে। সেইজন্য ভুলনামূলকভাবে সকাম ভাবকে নিম্ন শ্রেণীর এবং যে বিষয়-সুখ বিনাশশীল, সেটির প্রদানকারী ওলাব জন্যই স্থানে স্থানে তার তুচ্ছতা সিক করা হয়েছে, নিম্নকর্মের মতো তার নিন্দা করা হয়নি। যেখানে বেদের কল নক্ষন ছবাব কথা বলেছেন, সেখানেও সকাম কর্ম কক্ষাকবেই গ্রহণ করা বলা হয়েছে (৮।২৮)। ওপরের আলোচনায় এই কথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে ভগবান গীতায় কোথাও বেদের নিন্দা করেননি, বরং নানা স্থানে বেদের প্রশংসা করেছেন।

গীতা এবং সাংখ্যদর্শন তথা যোগদর্শন

কিছু লোক মনে করে যে গীতায় যেখানে যেখানে ‘সাংখ্য’ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, সেটি মহর্ষি কপিলের দ্বারা প্রবর্তিত সাংখ্যদর্শনের ব্যঙ্গ। কিন্তু এই কথা যুক্তিসঙ্গত নয়। গীতার ক্রমান্বয়ে অষ্টাদশ অধ্যায়ের তিনটি ভ্রোকে (১৪, ২০ এবং ২১) এবং অনাত্ত ও ‘প্রকৃতি’ এবং ‘পুরুষ’—এই দুই শব্দ একসঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে। আর প্রকৃতি-পুরুষ হে সাংখ্যের বিশেষ শব্দ হওয়াতে অনেক মনে করেন যে গীতার কপিলকৃত সাংখ্যের সিদ্ধান্ত মানা হয়েছে। এইভাবে ‘যোগ’ শব্দকেও কিছু ব্যক্তি পাতঞ্জলযোগের ব্যঙ্গ বলে মনে করেন। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে এবং অনাত্ত ও অনেক স্থানে ‘সাংখ্য’ আর ‘যোগ’ শব্দ একই অধ্যায় প্রযুক্ত হয়েছে। এর দ্বারাও কিছু লোক মনে করে যে ‘সাংখ্য’ এবং ‘যোগ’ শব্দ ক্রমশঃ মহর্ষি কপিল কর্তৃক সাংখ্য এবং পাতঞ্জল যোগের ব্যঙ্গ; কিন্তু, এই কথা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। গীতায় কথিত সাংখ্য মহর্ষি কপিলের সাংখ্য নয় এবং গীতায় যোগও মহর্ষি পাতঞ্জলের যোগ নয়। নিম্ন লিখিত আলোচনায় এই কথা স্পষ্ট হয়ে যায়।

(১) গীতাতে ঈশ্বরকে যে রূপে মানা হয়েছে, সাংখ্যদর্শন সেই রূপে মানা না।

(২) যদিও ‘প্রকৃতি’ শব্দ গীতায় কয়েক স্থানে প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু গীতার প্রকৃতি এবং সাংখ্যের প্রকৃতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কপিল সাংখ্যের ‘প্রকৃতি’ হল গুণত্রয়ের সামান্যত্ব। কিন্তু, গীতার ‘প্রকৃতি’ হল গুণত্রয়ের কারণ, গুণ তার কার্য (১৪।৫)। সাংখ্য প্রকৃতিকে নিত্য এবং অনাদি মনে করে। গীতাতেও প্রকৃতিকে অনাদি বলা হয়েছে (১৩।১৯) কিন্তু, নিত্য নয়।

(৩) গীতার ‘পুরুষ’ এবং সাংখ্যের ‘পুরুষ’-এর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মহর্ষি কপিলের সাংখ্যের মতে পুরুষ ‘বহু’। কিন্তু গীতার সাংখ্য পুরুষকে ‘এক’ বলেই মনে করে (১৩।২২, ৩০; ১৮।২০)।

(৪) গীতার ‘মুক্তি’ এবং সাংখ্যের ‘মুক্তি’তেও বিরাট পার্থক্য রয়েছে। সাংখ্যের মতে দুঃখের আভ্যন্তরিক নিবৃত্তি হল মুক্তির মূল। গীতা অনুসারে ‘মুক্তি’তে দুঃখের আভ্যন্তরিক নিবৃত্তি জেত রয়েছে কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে

পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তিও আছে (৬।২১-২২)।

(৫) ওপরে কথিত সিদ্ধান্তভেদ ছাড়াও পাতঞ্জল যোগে 'যোগের' অর্থ হল— 'চিত্তবৃত্তির নিরোধ'। কিন্তু, গীতার প্রকরণ অনুসারে 'যোগ' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। (২।৫৩-এর টীকা দেখুন)।

এইভাবে গীতা এবং সাংখ্যদর্শন তথা যোগদর্শনের সিদ্ধান্তে প্রকৃত পার্থক্য রয়েছে।

এই গীতার টীকা রচনা কেন ?

বহুদিন থেকে কিছু বন্ধুর আগ্রহ এবং প্রেরণা ছিল যে আমি নিজের ভাব অনুসারে গীতার ওপর একটি বিস্তৃত টীকা লিখি। গীতার ওপর পূজ্যপাদ আচার্য, সন্ত-মহাত্মা এবং শাস্ত্রবর্নক বিদ্বদ্ভূত যে বহু ডাক্তার, টীকা এবং ব্যাখ্যা রচনা করেছেন সেই সবই সমানভাবে যোগ্য সবস্থলিতে নিজ নিজ দৃষ্টিতে তাঁরা গীতার মর্ম বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, সেই সবের অসিকানশই সংস্কৃতে রচিত আর সেগুলি বিশেষ করে বিদ্বজ্জনদের লক্ষ্য করে রচিত হয়েছে। এইজন্য আমার বন্ধুবা বলেছিলেন যে, সমল ভাষায় এমন এক সর্বজননের উপযোগী টীকা লিখি যা সকলেই বুঝতে পারবে এবং যাতে গীতার তাৎপর্য সবিস্তারে বলা হবে। এই দৃষ্টিতে এবং এতে সবচেয়ে অধিক উপকার তো আমারই হবে, এই কথা চিন্তা করে এই কার্য আরম্ভ করি। এই কার্য প্রথমে যেমন সহজ বলে মনে হয়েছিল পরে গিয়ে দেখি তা ততই কঠিন।

আমি জানি যে যোগ্যতা এবং অধিকার— দুভাবেই আমার এই প্রয়াস দুঃসাহসিক কার্য। বর্ষের দিক থেকে আমি তো এক বৈশ্যের সন্তান। আর বিদ্যা-বুদ্ধিব দৃষ্টিতেও আমি নিজেকে এই কার্যের নিতান্ত অযোগ্য বলে মনে করি। তাই, আমি গীতার নাম সর্বমান্য প্রদেব টীকা রচনার সর্বপ্রকারে অনগ্রসর। এবার গীতার ভাব উপলব্ধি করা নিয়ে যদি বলা হয় তাহলে বলব, শ্রীভগবানের উপদেশের সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করা তো দূরের কথা— তার শতাংশের একাংশও যে আমি বুঝতে পেরেছি—এই কথা বলা আমার পক্ষে দুঃসাহসই হবে। ভগবানের উপদেশের যৎকিঞ্চিৎও বুঝে তাকে জীবনে বাস্তবায়িত করা তো অবো কঠিন। তাকে তিনিই

কাজে লাগাতে পারেন, যার ওপর ভগবানের বিশেষ কৃপা রয়েছে। পুরো উপদেশ অনুসারে আচরণ করা তো দূরের কথা, যিনি গীতার সম্বন্ধে যে কোনো একটি শ্লোক অনুসারেও নিজের জীবনকে তৈরি করতে পারেন, সেই ব্যক্তি তো বাস্তবে খনাই এবং তাঁর চরণে আমার কেটি কোটি প্রণাম। এইরূপ ব্যক্তিই গীতা-ব্যাখ্যার প্রকৃত অধিকারী।

যাই হোক, আমার তো এই প্রয়াস সববাক্যে দুঃসাহসপূর্ণ এবং ছেল-মানুষির মতো। তবুও এই নিমিত্তে গীতার তাৎপর্যের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হল, ভগবানের দিবা উপদেশের মনন হল, অধ্যাত্ম বিষয়ের কিছুটা চর্চা হল এবং জীবনের এই সময়টা খুবই ভালো কাটতে লাগল। এই জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এর দ্বারা আমার গীতা সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি হল এবং হুলেরও অনেক মার্জনা হল। তবুও ভুল তো এই কাজে পদে পদে হয়ে থাকবে। কেননা গীতার তাৎপর্যের একাংশও পুরোপুরি আমি বুঝেছি, এই কথা বলতে পারি না। গীতার বাস্তবিক তাৎপর্য পূর্ণভাবে তো স্বয়ং শ্রীভগবানই জানেন। আর, অংশতঃ কিছু অর্জন জানেন, যার উদ্দেশ্য ভগবান এই গীতা ব্যক্ত করেছেন। অথবা, যার ঈশ্বর-স্বভাব রয়েছে, ভগবৎকৃপার যার পূর্ণ অনুভূতি হয়েছে, তিনিও কিছুটা জানতে পারেন। আমি এই বিষয়ে কী বলতে পারি ? যে সকল পূজ্য মহাত্মা গীতার ওপর ভাষা অথবা টীকা লিখেছেন, আমি তো তাঁদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও ধন্য। কেননা, এই টীকা লেখার সময় আমি বিশেষভাবে বহু ভাষা এবং টীকার সাহায্য নিয়েছি। এইজন্য সেই সকল বন্দনীয় পুরুষদের প্রতি আমি আন্তরিক সন্তোষ কোটি কোটি প্রণাম জানাই।

হ্যাঁ, এই টীকার সম্বন্ধে আমি নিঃসংকোচে এই কথা বলতে পারি যে এইটি সর্বপ্রকারে অপূর্ণ। ভগবানের ভাবকে ব্যক্ত করা তো দূরের কথা, অনেক স্থানে তা বুঝতে আমার ভুল হতে পারে, আর অনেক স্থানে তার বিপরীত ভাবও এসে যেতে পারে। ঐসব ভুলের জন্য আমি দয়ালু পরমাত্মা এবং সকল গীতাপ্রেমিকের কাছে ক্ষমতা প্রার্থনা করছি। আমি যা কিছু লিখেছি, তা নিজের তুচ্ছ বুদ্ধি অনুসারে লিখেছি। আর, এইভাবে নিজের অপূর্ণ উপলব্ধির পরিচয় দিতে গিয়ে আমি যে

শিশুসুলভ চাপলা করেছি, তা সেন বিদ্বজ্জনরা ক্ষমা করেন। এই টীকায় আমি কোনো আচার্য অথবা টীকাকারের সিদ্ধান্ত উল্লেখও করিনি, বণ্ডনও করিনি। কিন্তু, নিজের কথা বলার সময় কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা এসে পড়তে পারে, এটীকায় সবই কাছে কথা প্রার্থনা করাছি। বণ্ডন-হণ্ডন করা বা কোনো সিদ্ধান্তকে অন্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে তুলনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

টীকা রচনাকালে যক্ষসম্বন্ধা লক্ষ্য রেখেছি যে কোথাও পূর্বাপর বিরোধ সেন না আসে। কিন্তু টীকার কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় কোথাও কোথাও এই ধবনের ছোট্ট থেকে যেতে পারে। জ্ঞাপা করি, দ্বিগুণ পাতিকণন এই ধবনের ভুল সংশোধন করে নেবেন এবং ময়া করে আমাকেও জানাবেন।

এই টীকা লেখার সময় আমি কই পূজা মহানুভব, মিত্র এবং বন্ধুদের কাছ থেকে অমূল্য সাহায্য পেয়েছি। বর্তমানের নীতি অনুসারে তাঁদের নাম উল্লেখ করা আবশ্যিক। কিন্তু, আমি যদি ভা করি, তাহলে প্রথমতঃ তাঁদের কষ্ট দেওয়া হবে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের সঙ্গে বৈরিত্ব সম্পর্ক রয়েছে, তাহলে তাঁদের প্রশংসা করতে গিয়ে নিজেই প্রশংসা করা হবে। এটীকায় আমি তাঁদের

কবিতাও নাম উল্লেখ না করে এইটুকু বসাই যতটুকু মনে পড়েছে। তাঁদের সঙ্গে বৈরিত্বের সঙ্গে এটি কার্যে সহযোগিতা না করেছেন, তাহলে এই টীকা এটি কামে করেন প্রকাশিত করে পড়তে না

এই টীকা পড়তে ১৯২৬ বিক্রম সংবতে (উদয়সংবৎ ১৯৬০ সাল)। 'বীণা-কবিতা' নামে প্রকাশিত হয়। সেই সময় জানতাম হুইটল যে পুস্তককল্প প্রকাশনের সময় ভুল সংশোধনের চেষ্টা করা যেতে পারে। সেই অনুসারে কোথাও ভাষার দৃষ্টিতে এবং কোথাও ছন্দে ভুল এবং কোথাও কোথাও মতন বাবেন সংযোজনও করা হয়েছে। কিন্তু, এখনও বহু ছোট্ট থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কোথাও সোধদৃষ্টিতে নতুন ভুল ইত্যাদি সম্ভব। তাই, পরিশেষে আমায় সকলের দ্রুত হৃদয় করে প্রার্থনা রইল যে জানাব এই শিশুসুলভ কবিতা চলে সুদী সজ্ঞানোদা প্রসঙ্গ হয়ে আমার ভুল সংশোধন করে দিন, তাহলে সেট ভুল জানিয়ে আমাকে অনুগ্রহ করুন

দিনীত —

জয়দয়াল গোস্বামী

টীকা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য

গীতার এই বিস্তৃত টীকা গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত সামার্স ভাষা-টীকার আধারে, ১৯৯৬ বিক্রম সংবতে (উন্নয়নসারে বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ সালে) প্রিন্ট হইয়া এবং গীতা ওৎসব রূপে প্রকাশিত হইয়া এখন সেটি পুস্তকরূপে তত্ত্ববিনোদী নামে প্রকাশ করা হইছে। তাই, বহু স্থানে তার ভাষার সংশোধন করা হইয়াছে। ভাব প্রায় ঐরূপই রাখা হইয়াছে, কোথাও কোথাও কিছু নতুন ভাব সংযোজিত হওয়ায় পরিবর্তনও করা হইয়াছে।

গীতায় উগরান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের জন্য যে সব ভিদ্ভা ভিন্ন সম্বোধনের প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেইগুলির অর্থ না দিয়া প্রায়ই সেই সব প্রত্যেকের অর্থে 'শ্রীকৃষ্ণ' এবং 'অর্জুন' শব্দেরই প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর কোথাও কোথাও 'পবন্য' আদি শব্দ যেমনটি আছে, তেমনই রেখে দেওয়া হইয়াছে, খুব কম ক্ষেত্রেই সেইগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যেখানে যেখানে কোনো সম্বোধন কোনো বিশেষ অভিপ্রায়কে সূচিত করার জন্য প্রযুক্ত বলে মনে হইয়াছে, কেবল সেই ক্ষেত্রেই ঐ অভিপ্রায়কে প্রস্তোত্বরূপে উল্লেখিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

টীকায় যেখানে অন্যান্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, সেখানে ঐ সব গ্রন্থের উল্লেখ কোথাও কোথাও সংক্ষেপরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন উপনিষদের 'উঃ'। এই টীকায় যে সব গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হইয়াছে, সেইগুলির নামের তালিকা পাঠকদের সুবিধার জন্য পৃথকভাবে দেওয়া হইয়াছে। যেখানে গ্রন্থের নাম না দিয়া কেবল সংখ্যাই দেওয়া হইয়াছে, সেই সব স্থানে ঐটি গীতার শ্লোকসংখ্যা বুঝে নিতে হবে। অধ্যায় এবং শ্লোকসংখ্যাকে সোজা লাইন দিয়া পৃথক করা হইয়াছে। বাক্যিক অধ্যায় সংখ্যা এবং ভানদিকে শ্লোক সংখ্যা বুঝে নিতে হবে।

শ্লোকের ভাবকে স্পষ্ট করার জন্য এবং বাক্যের রচনাকে আধুনিক ভাষাশৈলীর অনুকূল করার জন্য টীকার মূলের চেয়ে বেশি শব্দ বহুতর জুড়ে দেওয়া হইয়াছে এবং ভাষার প্রবাহ যাতে নষ্ট না হয়, এইজন্য

সেইগুলির ক্ষেত্রে বাক্যনি পৰিহার করা হইয়াছে। কোনো কোনো স্থলে যেখানে পূর্ণ বাক্য উপর থেকে সংযুক্ত হইয়াছে, সেখানে বাক্যনির প্রয়োগ করা হইয়াছে। যতদূর সম্ভব অর্থকে অক্ষয়ের অনুকূল করা হইয়াছে এবং মূল পদের বিভক্তিও বক্ষার চেষ্টা হইয়াছে। এইজন্য কোথাও কোথাও বাক্যবচনা ভাষার দৃষ্টিতে সুন্দর হইতে পারেনি। তবুও মূল পদের অর্থ বক্ষা করতে গিয়ে ভাষার সৌন্দর্যের ওপরও গম্ভীর মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। প্রস্তোত্বের ক্রম প্রায় সর্বত্র অর্থের ক্রমানুসারে রক্ষিত হইয়াছে, তবে কোথাও কোথাও তা শ্লোকের ক্রমানুসারেও রাখা হইয়াছে, খুব কম ক্ষেত্রেই এই ক্রমের পরিবর্তন করা হইয়াছে।

প্রস্তোত্বের সময় যেখানে সংস্কৃতের বিভক্তিসহ পদগুলিকে নেওয়া হইয়াছে, সেখানে সেইগুলির জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষানুসারে 'পদ' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর, যেখানে হিন্দির রূপ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে সেগুলিকে 'শব্দ' বলা হইয়াছে। প্রস্তাবনীতে যেখানে কোনো পদ, শব্দ বা বাক্যের ভাব বা অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, সেগুলোর উত্তরে কোথাও কোথাও ওো ঐ পদ, শব্দ বা বাক্যের শূন্য অর্থ দেওয়া হইয়াছে এবং কোথাও কোথাও হেতুসহ ঐ পদ, শব্দ বা বাক্যের তাৎপর্য জানানো হইয়াছে। দুভাবেই ঐসকল প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তোত্বের সময় কোথাও কোথাও অক্ষয়ক্রমে মূল শ্লোকের অংশকে ভিত্তি করে প্রশ্ন করা হইয়াছে। আবার কোথাও কোথাও অর্থের বাক্যাংশকে ভিত্তি করে প্রশ্ন করা হইয়াছে। অর্থের বাক্যাংশকেও কোথাও কোথাও অবিকলরূপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং কোথাও কোথাও শব্দে কিছু পরিবর্তন করে ঐগুলির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। এর অতিরিক্ত কোথাও কোথাও কিছু নতুন প্রশ্নও আছে। প্রশ্নে 'অতিপ্রায়', 'ভাবাদি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে কিছু অর্থের পর্যায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কিছু বিশেষ কথা জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গীতার 'এতদে সংশয়ম্' (৬।৩৯), 'হে সখেতি',

দেহত্যাগ হয়, সেই মানুষকে মৃত্যুর পর উত্তম গতি লাভ করে; ব্রহ্মজ্ঞানের বৃদ্ধিতে দেহত্যাগী মানুষ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে আর তমোস্তরের আধিক্যে মৃত্যু হলে তারা মৃত্যুর পর পশু-পক্ষী, কীট পতঙ্গ এবং বৃক্ষাদি যেনিতে জন্মগ্রহণ করে, এইভাবে সমস্ত স্থলে হিত মানুষ মরণান্তে উন্নতলোকে গমন করে, ব্রহ্মজ্ঞানে হিত রাক্ষসলোক মনুষ্যলোকে ফিরে আসে এবং তমোস্তরে হিত তামস ব্যক্তি অযোগ্যক্তি অর্থাৎ নরক এবং তিৰ্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। ষোড়শ অধ্যায়ের ১৯ এ৭ং ২০ সংখ্যক শ্লোকে আসুরী প্রকৃতির তমোস্তরযুক্ত মানুষদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন যে তাদের আমি বারবার আসুরী যেনিতে অর্থাৎ কুকুব শূকবাদির ক্ষণে পতিত করি আর এরপর তারা ঘোর নরকে পতিত হয়। এইভাবে অন্যান্য স্থানেও গুণ কর্ম অনুসারে গীতায় জীবের গতির কথা বলা হয়েছে। মুক্তপুরুষের গতিও বর্ণনা বিস্তৃতভাবে সাংখ্য এবং যোগের ফলরূপে জানে স্থানে বলা হয়েছে। জীবমুক্ত পুরুষের কোথাও গমনাগমন করতে হয় না। তিনি তো এইখানেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন।

গীতার নতিশয় প্রধান কথা

(১) ভগবদীর পরিচয়

গীতায় শাস্ত্রিক-রাজস-তামস পদার্থ, ভাব এবং কর্মের কিছু প্রধান লক্ষণ বলা হয়েছে। সেইগুলি হল—

(ক) যে ভাব বা কর্মের সঙ্গে স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে না এবং যা আসক্তি ও মনঃশূন্য এবং যার ফল হল ভগবৎ-প্রাপ্তি, তাকে শাস্ত্রিক বলে জানতে হবে।

(খ) যে ভাব কর্মে লোভ, স্বার্থ এবং আসক্তির সম্বন্ধ থাকে ওথা যার ফল হল কলিক সুখ এবং অস্তিম পরিণাম দুঃখ, তাকে রাজস বলা হয়।

(গ) যে ভাব বা কর্মে হিংসা, মোহ এবং প্রমদ থাকে ওথা যার ফল দুঃখ এবং অজ্ঞান, তাকে তামস বলে জানতে হবে।

এইভাবে তিন প্রকারের ভাব এবং কর্মের ভেদ বলে ভগবান শাস্ত্রিক ভাব এবং কর্ম গ্রহণ করার এবং রাজস ও তামস ভাব এবং কর্ম ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(২) গীতার আচরণের অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য

হৃদিও উত্তম আচরণ এবং অন্তঃকরণের উত্তম

ভাব—দুটিকেই গীতায় উদ্ধাবের সাধন বলে মানা হয়েছে, কিন্তু প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ভাবকেই। দ্বিতীয়, দ্বাদশ এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের অন্তে ক্রমশঃ হিতপ্রজ্ঞ, তত্ত্ব এবং গুণাতীত পুরুষের লক্ষণগুলিতে ভাবেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে (২।৫৫ থেকে ৭১ ; ১২ ১৩ থেকে ১৯ ; ১৪।২২ থেকে ২৫)। দ্বিতীয় এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে ভো অর্জুন প্রশ্ন করেছেন আচরণের প্রাধান্য নিয়ে, কিন্তু ভগবান উত্তর দিয়েছেন ভাবেরই প্রাধান্য অনুসারে।

গীতা অনুসারে সকামভাবের কৃত যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা, পূজাদি সর্বোচ্চ ক্রিয়ার অপেক্ষা নিষ্কামভাবে করা যুদ্ধ, যগিষ্ঠা, কৃষি, শিল্প এবং সেবাদি ছোট ছোট কর্মও মুক্তিদায়ক হওয়ায় শ্রেষ্ঠ (২।৪০, ৪৯ ; ১২।১২ ; ১৮।৪৬)। চতুর্থ অধ্যায়ে যেখানে কয়েক প্রকারের যজ্ঞরূপ সাধনের কথা বলা হয়েছে (৪।২৪ থেকে ৩২) তাতেও ভাবের প্রাধান্যেই মুক্তির কথা বলা হয়েছে।

গীতা এবং বেদ

গীতা বেদকে খুবই মর্যাদা দেয়। ভগবান নিজেকে সকলে বেদের দ্বারা জ্ঞাতব্য, বেদান্তের সচয়িতা এবং বেদসমূহের গীতা—এই কথা জানিয়ে বেদের মহিমা বৃদ্ধি করেছেন (১৫।১৫)। সংসাররূপী অশ্বখ বৃক্ষের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, মূলসহ ঐ বৃক্ষকে বস্ত্রতঃ যে জানে, বাস্তবে সেই বেদের তত্ত্ব জানে (১৫।১)। এই কথায় ভগবানের তাৎপর্য হল, জগতের কারণ যে পদমাস্ত্র, তাঁকে এবং জগতের বাস্তবিক স্বরূপকে তত্ত্বতঃ জানা—এতেই বেদে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। ভগবান বলেছেন যে—‘যে কথা বেদে বিভাগপূর্বক বলা হয়েছে, তাই আমি বলছি (১৩।৪)’ এইভাবে নিঃস্বার্থ উক্তির সমর্থনে বেদকে প্রমাণরূপে বলে ভগবান বেদকে খুবই মর্যাদা প্রদান করেছেন। ভগবান বৃগবেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ—এই বেদত্রয়কে নিজের স্বরূপ বলে তাকে অত্যধিক সম্মান জানিয়েছেন (২।১৭)। বেদসমূহকে ভগবান তাঁর নিজের থেকে অবিসৃজিত বলেছেন (৩।১৫ ; ১৭।২৩)। ভগবান জানিয়েছেন যে, ঈশ্বর জাতের বহুবিধ পছা বেদে কথিত হয়েছে (৪।৩২)। এর দ্বারা যেন ভগবান স্পষ্টরূপে এই

কথা বলছেন যে বেদে কেবল ভোগপ্রাপ্তির উপায়েই বর্ণনা নেই—যেমন কিছু অবিবেকী মানুষ মনে করে। কিন্তু, ঈশ্বর-লাভেরও দুটি-চারটি নয়, বহুবিধ সাধনের বর্ণনায় বেদ পরিপূর্ণ। ভগবান পরমপদের নাম নিয়েই স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন যে বেদবেদাঙ্গণ তাঁকে চক্ষুর (চক্ষুর) নামের দ্বারা নির্দেশ করেন (৮।১১) এর দ্বারা ভগবান এতটাই সূচিত করছেন যে বেদে সকাম পুরুষের দ্বারা লভ্য শুধুমাত্র ইহলোকের এবং স্বর্গের অনিত্য ভোগের বর্ণনা নেই, তাতে পরমাত্মার অবিনাশী স্বরূপেরও বিশদ বর্ণনা রয়েছে। ওপরের বর্ণনায় একথা খুবই স্পষ্ট যে, বেদকে ভগবান খুবই মর্যাদা দিয়েছেন।

এতে এই প্রশ্ন উৎপন্ন হয় যে, তাহলে ভগবান কয়েকটি স্থলে বেদের নিন্দা করেছেন কেন? উদাহরণরূপে বলা যায় যে, ভগবান সকাম পুরুষকে বেদবাদে রত এবং অবিবেকী বলেছেন (২।৪২) তথা লোককে ত্রিগুণের কার্যরূপ সাংসারিক ভোগ এবং তার সাধনের প্রতিপাদক বলে অর্জুনকে ঐ ভোগবশিতে অনাসক্ত হওয়ার জন্য বলেছেন (২।৪৫) এবং বেদত্রয়ে প্রতিপাদিত ধর্মের অশ্রয়গ্রহণকারী সকাম ব্যক্তি মহাত্মা ভগবান এই কথাই বলেছেন যে সে ব্যর্থব্যর্থ ভ্রম ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সংসারের পথনামনের চক্রে হতে সে মুক্তি লাভ করে না (৯।২১)। এই অবস্থায় কোন্টি মান্য হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, পূর্বোক্ত বাক্যের দ্বারা যদিও বেদের নিন্দা প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে বেদের নিন্দা করা হয়নি। গীতায় সকাম ভ্রমের চেয়ে নিষ্কাম ভাবের মহত্বকেই বেশি করে দোদলা করা হয়েছে এবং ভোগবৎপ্রাপ্তির জন্য সেটি খুবই আকর্ষক বলে জানানো হয়েছে। সেইজন্য তুলনামূলকভাবে সকাম ভাবকে নিম্ন শ্রেণীর এবং যে বিষয়-সুখ বিনামূলী, সেটির প্রদানকারী বলার জন্যই স্থানে স্থানে তার কৃচ্ছ্রতা সিক করা হয়েছে, নিম্নকর্মের মতো তার নিন্দা করা হয়নি। যেনানে বেদের মূল লক্ষ্যন হবার কথা বলেছেন, সেখানেও সকাম কর্মকে লক্ষ্য করেই এবকম বলা হয়েছে (৮।২৮)। ওপরের আলোচনায় এই কথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে ভগবান গীতায় কোথাও বেদের নিন্দা করেছেন, এবং নানা স্থানে বেদের প্রশংসা করেছেন।

গীতা এবং সাংখ্যদর্শন তথা যোগদর্শন

কিছু লোক মনে করে যে গীতায় যেখানে যেখানে “সাংখ্য” শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, সেটি মহর্ষি কপিলের দ্বারা প্রবর্তিত সাংখ্যদর্শনের ব্যঙ্গ। কিন্তু এই কথা যুক্তিসঙ্গত নয়। গীতার ভ্রমশূন্য অধ্যায়ে ভ্রমশূন্য তিনটি ভ্রোকে (১২, ২০ এবং ২১) এবং অন্যত্রও “প্রকৃতি” এবং “পুরুষ”—এই দুটি শব্দ একসাথে প্রযুক্ত হয়েছে। আর প্রকৃতি-পুরুষ তো সাংখ্যের বিশেষ শব্দ হওয়াতে অনেক মনে করেন যে গীতায় কপিলকৃত সাংখ্যের সিদ্ধান্ত মানা হয়েছে। এইভাবে ‘যোগ’ শব্দকেও কিছু ব্যক্তি পাতঞ্জলযোগের ব্যঙ্গ বলে মনে করেন। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে এবং অন্যত্রও অনেক স্থানে ‘সাংখ্য’ আর ‘যোগ’ শব্দ একই অধ্যায়ে প্রযুক্ত হয়েছে। এর দ্বারাও কিছু লোক মনে করে যে ‘সাংখ্য’ এবং ‘যোগ’ শব্দ ভ্রমশূন্য মহর্ষি কপিল কথিত সাংখ্য এবং পাতঞ্জল যোগের ব্যঙ্গ; কিন্তু, এই কথা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। গীতার কথিত সাংখ্য মহর্ষি কপিলের সাংখ্য নয় এবং গীতায় যোগও মহর্ষি পাতঞ্জলির যোগ নয়। নিম্ন লিখিত আলোচনায় এই কথা স্পষ্ট হয়ে যায়।

(১) গীতায় ঈশ্বরকে যে রূপে বানা হয়েছে, সাংখ্যদর্শন সেই রূপে বানা না।

(২) যদিও ‘প্রকৃতি’ শব্দ গীতায় কয়েক স্থানে প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু গীতার প্রকৃতি এবং সাংখ্যের প্রকৃতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কপিল সাংখ্যের ‘প্রকৃতি’ হল গুণত্রয়ের সাধারণত্ব। কিন্তু, গীতার ‘প্রকৃতি’ হল গুণত্রয়ের কারণ, গুণ তার কার্য (১৪।৫)। সাংখ্য প্রকৃতিকে নিত্য এবং অনাদি মনে করে। গীতায়ও প্রকৃতিতে অনাদি বলা হয়েছে (১৩।১২) কিন্তু, নিত্য নয়।

(৩) গীতার ‘পুরুষ’ এবং সাংখ্যের ‘পুরুষ’-এর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মহর্ষি কপিলের সাংখ্যের মতে পুরুষ ‘বদ’। কিন্তু গীতার সাংখ্য পুরুষকে ‘এক’ বলেই মনে করে (১৩।২২, ৩০; ১৮।২০)।

(৪) গীতার ‘মুক্তি’ এবং সাংখ্যের ‘মুক্তি’তেও বিরাট ব্যবধান রয়েছে। সাংখ্যের মতে দুঃখের আত্মাত্মিক নিবৃত্তি হল মুক্তির স্বরূপ। গীতা অনুসারে ‘মুক্তি’তে দুঃখের আত্মাত্মিক নিবৃত্তি তো রয়েছে কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে

পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তিও আছে (৬।২১-২২)।

(৫) ওপরে কথিত সিদ্ধান্তভেদ ছাড়াও পাতঞ্জল যোগে 'যোগের' অর্থ হল— 'চিত্তবৃত্তির নিরোধ'। কিন্তু, গীতার প্রকরণ অনুসারে 'যোগ' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। (২।৫৩-এর টীকা দেখুন)।

এইভাবে গীতা এবং সাংখ্যদর্শন তথা যোগদর্শনের সিদ্ধান্তে প্রকৃত পার্থক্য রয়েছে।

এই গীতার টীকা রচনা কেন ?

বহুদিন থেকে কিছু বন্ধুর আগ্রহ এবং প্রেরণা ছিল যে আমি নিজের তব অনুসারে গীতার ওপর একটি বিস্তৃত টীকা লিখি। গীতার ওপর পূজ্যপাদ আচার্য, সন্ত-মহাত্মা এবং শাস্ত্রবর্নক বিদ্বদ্ভূত যে বহু ডাক্তার, টীকা এবং ব্যাখ্যা রচনা করেছেন সেই সবই সমানভাবে যোগ্য সবস্থলিতে নিজ নিজ দৃষ্টিতে তাঁরা গীতার মর্ম বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু, সেই সবের অসিকানশই সংস্কৃতে রচিত আর সেগুলি বিশেষ করে বিদ্বজ্জনদের লক্ষ্য করে রচিত হয়েছে। এইজন্য আমার বন্ধুবা বলেছিলেন যে, সমল ভাষায় এমন এক সর্বজনের উপযোগী টীকা লিখি যা সকলেই বুঝতে পারবে এবং যাতে গীতার তাৎপর্য সবিস্তারে বলা হবে। এই দৃষ্টিতে এবং এতে সবচেয়ে অধিক উপকার তো আমারই হবে, এই কথা চিন্তা করে এই কার্য আরম্ভ করি। এই কার্য প্রথমে যেমন সহজ বলে মনে হয়েছিল পরে গিয়ে দেখি তা ততই কঠিন।

আমি জানি যে যোগ্যতা এবং অধিকার— দুভাবেই আমার এই প্রয়াস দুঃসাহসিক কার্য। বর্ষের দিক থেকে আমি তো এক বৈশ্যের সন্তান। আর বিদ্যা-বুদ্ধিব দৃষ্টিতেও আমি নিজেকে এই কার্যের নিতান্ত অযোগ্য বলে মনে করি। তাই, আমি গীতার নাম সর্বমান্য প্রদেব টীকা রচনার সর্বপ্রকারে অনগ্রসর। এবার গীতার ভাব উপলব্ধি করা নিয়ে যদি বলা হয় তাহলে বলব, শ্রীভগবানের উপদেশের সম্পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করা তো দূরের কথা— তার শতাংশের একাংশও যে আমি বুঝতে পেরেছি—এই কথা বলা আমার পক্ষে দুঃসাহসই হবে। ভগবানের উপদেশের যৎকিঞ্চিৎও বুঝে তাকে জীবনে বাস্তবায়িত করা তো অবো কঠিন। তাকে তিনিই

কাজে লাগাতে পারেন, যার ওপর ভগবানের বিশেষ কৃপা রয়েছে। পুরো উপদেশ অনুসারে আচরণ করা তো দূরের কথা, যিনি গীতার সম্বন্ধে যে কোনো একটি শ্লোক অনুসারেও নিজের জীবনকে তৈরি করতে পারেন, সেই ব্যক্তি তো বাস্তবে খনাই এবং তাঁর চরণে আমার কেটি কোটি প্রণাম। এইরূপ ব্যক্তিই গীতা-ব্যাখ্যার প্রকৃত অধিকারী।

যাই হোক, আমার তো এই প্রয়াস সববাক্যে দুঃসাহসপূর্ণ এবং ছেল-মানুষির মতো। তবুও এই নিমিত্তে গীতার তাৎপর্যের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হল, ভগবানের দিবা উপদেশের মনন হল, অধ্যাত্ম বিষয়ের কিছুটা চর্চা হল এবং জীবনের এই সময়টা খুবই ভালো কাটতে লাগল। এই জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এর দ্বারা আমার গীতা সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি হল এবং হুলেরও অনেক মার্জনা হল। তবুও ভুল তো এই কাজে পদে পদে হয়ে থাকবে। কেননা গীতার তাৎপর্যের একাংশও পুরোপুরি আমি বুঝেছি, এই কথা বলতে পারি না। গীতার বাস্তবিক তাৎপর্য পূর্ণভাবে তো স্বয়ং শ্রীভগবানই জানেন। আর, অংশতঃ কিছু অর্জন জানেন, যার উদ্দেশ্য ভগবান এই গীতা ব্যক্ত করেছেন। অথবা, যার ঈশ্বর-স্বভাব রয়েছে, ভগবৎকৃপার যার পূর্ণ অনুভূতি হয়েছে, তিনিও কিছুটা জানতে পারেন। আমি এই বিষয়ে কী বলতে পারি ? যে সকল পূজ্য মহাত্মা গীতার ওপর ভাষা অথবা টীকা লিখেছেন, আমি তো তাঁদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও ধন্য। কেননা, এই টীকা লেখার সময় আমি বিশেষভাবে বহু ভাষা এবং টীকার সাহায্য নিয়েছি। এইজন্য সেই সকল বন্দনীয় পুরুষদের প্রতি আমি আন্তরিক সন্তোষ কোটি কোটি প্রণাম জানাই।

হ্যাঁ, এই টীকার সম্বন্ধে আমি নিঃসংকোচে এই কথা বলতে পারি যে এইটি সর্বপ্রকারে অপূর্ণ। ভগবানের ভাবকে ব্যক্ত করা তো দূরের কথা, অনেক স্থানে তা বুঝতে আমার ভুল হতে পারে, আর অনেক স্থানে তার বিপরীত ভাবও এসে যেতে পারে। ঐসব ভুলের জন্য আমি দয়ালু পরমাত্মা এবং সকল গীতাপ্রেমিকের কাছে ক্ষমতা প্রার্থনা করছি। আমি যা কিছু লিখেছি, তা নিজের তুচ্ছ বুদ্ধি অনুসারে লিখেছি। আর, এইভাবে নিজের অপূর্ণ উপলব্ধির পরিচয় দিতে গিয়ে আমি যে

॥ শ্রীপরমহংসে নমঃ ॥

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণ মুদচ্যতে।
পূর্ণম্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
বসুদেবসূতঃ দেবঃ কংসচাপুরমর্শনম্।
দেবকীপরমামঙ্গং কৃষ্ণং বন্দে জগৎ গুরুম্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(তত্ত্ব-বিবেচনী—গীতার তাত্ত্বিক আলোচনা)

প্রথম অধ্যায়

(অর্জুনবিষাদযোগ)

অধ্যায়ের নাম

শ্রীভগবান অর্জুনকে নির্বিশ্ব করে সমস্ত বিষয়কে শ্রীলীতারূপে যে ব্রহ্ম উপদেশ প্রদান করেছেন, এই অধ্যায়টি তাই অবতারণা। এই অধ্যায়ে দুই পক্ষের প্রধান যোদ্ধাদের নাম জানানোর পদ প্রধানতঃ অর্জুনের বন্ধুনাশের আশঙ্কা থেকে উৎপন্ন মোহজনিত বিদ্যাদেবই বর্ণনা করা হয়েছে। এইরূপ বিদ্যাদও সুসঙ্গ ভাষ্য হলে ভাগবতিক ভোকে বৈরাগ্যের চিত্তদ্বারা কল্যাণের পথে অগ্রসর করে দেয়া। সেইজন্য এই অধ্যায়টির নাম রাখা হয়েছে ‘অর্জুনবিষাদযোগ’।

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বৃতরাষ্ট্র সঙ্কটের কাছে যুদ্ধের নিপত্তি জানতে চেয়েছেন, দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার শ্লোকে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে কী কথা বললেন সঙ্কট তার বর্ণনা করেছেন, তৃতীয় শ্লোকে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বিশেষ পাণ্ডব সেনা দেখতে বলে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত সেই সেনাদের বিশিষ্ট যোদ্ধাদের নাম বলেছেন। সপ্তম শ্লোকে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে সেনানায়কদের ভালোভাবে কেনে নিতে বলে অষ্টম ও নবম শ্লোকে সেনানায়কদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এবং সমস্ত বীরদের পবাক্রম এবং যুদ্ধ কৌশল বর্ণনা করেছেন। দশম শ্লোকে নিজ সৈন্যদলকে অস্ত্র এবং পাণ্ডব সেনাদের ভীষণ থেকে হীনবল জানিয়ে একাদশ শ্লোকে সমস্ত বীরকে ভীষণে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। দ্বাদশ শ্লোকে পিতামহ ভীষ্মের শঙ্খধ্বনি করার এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে কৌরব সৈন্যদের শঙ্খ, নাভাড়া, ঢোল, মৃদঙ্গ, ধ্বজাদি ইত্যাদি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র একত্রে ধ্বনিত হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত ক্রমশঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ভীষ্ম, বৃষ্ণি, নকুল, সহদেব ও পাণ্ডব সেনাদের অন্যান্য সমস্ত বিশিষ্ট যোদ্ধাদের নিজ নিজ শঙ্খ ধ্বনিত করার এবং উনিশতম শ্লোকে সেই শঙ্খধ্বনির তরংগ শব্দে আকাশ ও পৃথিবী ধ্বনিত হয়ে দুর্যোধনাদির হৃদয় ব্যক্তিও হওয়ার বর্ণনা আছে। বিশ ও একুশতম শ্লোকে বৃতরাষ্ট্র পুত্রদেব রণে উৎসুক দেখে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে রথটি উত্তর পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন এবং বাইশ ও তেইশতম শ্লোকে সমস্ত সৈন্যদলকে ভালোভাবে অবলোকন করার জন্য সৈন্যদলের মধ্যস্থলে স্থান করতে বললেন চব্বিশ এবং পঁচিশতম

কোনো অর্জুনের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ রথটি উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে স্থাপন করে অর্জুনকে বললেন যুদ্ধ একত্রিত সমস্ত বীরদের দেখে নিতে ; তারপর ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত অর্জুনের সমস্ত সৃজন ব্যতীত দেখে থাকুন হওয়া এবং তাঁর শোকাকুল পরিস্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। একত্রিত শ্লোকে যুদ্ধের বিপরীত পরিস্থিতির কথা বলে বক্রিশ ও তেত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন বিজয় এবং রাজ্যস্ব অকলঙ্ক না করার জন্য যুক্তি পূর্ণ কথা বললেন। চৌত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে আচার্য এবং অন্য সৃজনদের বর্ণনা করে অর্জুন বললেন ‘আমাকে হত্যা করতে ও অথবা ত্রিলোকের রাজ্যচোড়ের নিনিমেষেও আমি এই আচার্য এবং পিতা পুত্রাদি আত্মীয় সৃজনদের নধ করবো চাই না।’ ছত্রিশ এবং সাত্তত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন দুর্যোধন এবং আত্মীয় সৃজনকে হত্যাও হত্যার হত্যা করলে পাপ হবে এবং সুখ আনন্দ দূরীভূত হবে বলে জানিয়েছেন। আটত্রিশ উনচত্রিশতম শ্লোকে কুলনাশ ও মিত্রদের পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যুদ্ধ না করছি উচিত বলে জানিয়ে দিয়েছেন। চত্বিশ থেকে চুয়ান্বিশতম শ্লোকগুলিতে অর্জুন কুলনাশ থেকে উৎপন্ন হওয়া শেষশক্তির বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। পঁয়ত্রিশ ও ছয়ত্রিশতম শ্লোকে রাজা ও মূখ্য দিলোকে সৃজন বধ করার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতিকে মহাপাপের আশ্রয় বলে লোক প্রকাশ করে অর্জুন বলেছেন এবং থেকে দুর্যোধন ইত্যাদির দ্বারা তাঁর যত্নবশ করাও শ্রেষ্ঠ অবশেষে সাত্তত্রিশতম শ্লোকে যুদ্ধ না করার জন্য কৃতসংকল্প হয়ে শোকমগ্ন অর্জুন অশ্রুপরিভাষ করে রথে উপবেশন করলেন—এই কথা বলে সজয় অমায় সমাপ্ত করলেন।

সপ্তম—রাজসূর্য্যাজ্ঞে পাণ্ডবদের বিশাল ঐশ্বর্য দেখে দুর্যোধন অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর মাতুল শকুনি প্রত্যাশ পরামর্শে যুদ্ধটিরকে পাণ্ডা বেলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং জলনা দ্বারা তাঁকে প্রবঞ্চিত করে তাঁদের সর্ব্ব কেড়ে নিয়েছিলেন। শেষকালে দ্বিধা ছাড়া যে যুদ্ধটির ইন্দ চাবডন হাতা ও ত্রৈলোক্য মত বানস বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞ ও বাস কাটাবেন ; এইভাবে ক্রমান্বয়ে বৎসর পরে সমস্ত রাজ্য দুর্যোধনের আধিপত্য বজায় থাকবে এবং যদি এক বৎসরের অজ্ঞতাব্যতীত নধে পক্ষপাত ও ত্রৈলোক্য কোথা খোজ না পাওয়া যায় তাহলে তিনি পাণ্ডবদের রাজত্ব ফিরিয়ে নেবেন। এই সিকান্ড অনুযায়ী তেরো বছর পর পাণ্ডবের মন তাঁদের রাজ্য ফেরে চাইলেন, তখন দুর্যোধন সরাসরি তাঁর নাকচ করে নিলেন। তাঁকে কোকবর জন্য রাজ্য ত্রুপদ ও অন্যান্য জমীশ্রুতিজন বহু প্রয়াস করলেন। কিন্তু দুর্যোধন কোনোভাবেই রাজ্য ফিরিয়ে দিতে রাজী হলেন না। তখন উভয় পক্ষে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হল।

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে প্রবেশ করানোর দুর্যোধন বেদন প্রকাশ পৌছিলেন, অর্জুন ও সেদিন দ্বারকার জিয়েছিলেন দুজনে গিয়ে দেখলেন—ভগবান নিতরয়। ভগবানকে নিতরিত্ব পেয়ে দুর্যোধন তাঁর মাথাব কাছে এক মূলাবান আসনে উপবেশন করলেন এবং অর্জুন করতলে বিনয়িত মস্তে তাঁর সমপ্রাপ্তে নীড়য়ে বসলেন। জেগে উঠে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর সামনে দোতটে পেলেন, পরে পিছন ঘুরে দেখলেন মাথার কাছে আসনে বসে আছেন দুর্যোধন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুজনের স্থাপিত স্তম্ভাঙ্গ জানিয়ে তাঁদের আসন কাঁপে ভিজ্ঞাস করলেন। তখন দুর্যোধন বললেন—‘আমার এবং অর্জুনের মত অপর একইরকম সত্যতা, আমরা দুজনেই আপনার আত্মীয় ; কিন্তু আমি আত্মা এসেছি, নিম্ন হল যে সজেন ব্যক্তি প্রথমে আসা ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। সমস্ত পৃথিবীতে আপনিই সজেন শ্রেষ্ঠ এবং সম্মাননীয়, তাই আপনার আনাকে সাহায্য করা উচিত।’ ভগবান বললেন—‘আপনি যে প্রথমে এসেছেন, তাহলে কোনো সন্দেহ নেই ; কিন্তু আমি প্রথমে অর্জুনকেই দেখছি। তাই আমি দুজনকেই সাহায্য করব। এই সাহায্য আমি দূতাবে করব। এক দিকে আমার অত্যন্ত শক্তিশালী নারায়ণী সেনা থাকবে আর অপরদিকে আমি যুদ্ধ না করার পাপ নিয়ে একাকী থাকব এবং বশবর্ত্তে অস্ত্রধারণও করব না। অর্জুন ! ধর্ম্মানুসারে প্রথমে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করা উচিত, অতএব এই দুইয়ের মধ্যে তোমার যা পছন্দ, বেছে নাও।’ অর্জুন তখন শত্রুনাশন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই চেয়ে নিলেন আর দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনা চাইলেন এবং তাদের মিত্রা যুদ্ধীমানে তপ্ত্যাপুরে ফিরে গেলেন।

অতঃপর ভগবান অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘অর্জুন ! আমি যখন বুদ্ধি করব না, তখন তুমি কি মনে করে নারায়ণী সেনা ছেড়ে আমাকে বেছে নিবে ?’ অর্জুন বললেন—‘ভগবান ! আপনি একাই সকলের বিনাশ করতে সক্ষম, আমি ওয়ে কেন আর নারায়ণী সেনা নেব ? অতঃপর আমার বহুদিনের ইচ্ছা আপনি আমার সাবাধি করেন,

এবার এই মহামুখে আপনি আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করুন।' তত্ক্ষণাতঃ ভগবান অর্জুনের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর রথ চালানোর দায়িত্ব প্রত্যঙ্গ করলেন। এই পবিত্রক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সঙ্গীত হলেন এবং যুদ্ধাঙ্গুলকালে কুরুক্ষেত্রে গীতার দ্বিতীয় উপকণ্ঠ প্রদান করলেন।

দুর্যোধন ও অর্জুন দ্বন্দ্বকা থেকে ফিরে এসে যখন সৈন্য সমাবেশ করছিলেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্নয়ং হস্তিনাপুরে গিয়ে দুর্যোধনকে যুদ্ধ থেকে বিবর্তিত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন ; কিন্তু দুর্যোধন সম্পূর্ণ ভাবম্ভ্রম জানালেন— 'অদি জীবিত থাকতে পাণ্ডবগণ কখনও বাজরু পাবে না, এমনকি সূচশ্র জয়িত্ত আমি তাদের দেব না।' (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১১৭ ১২ ১৫)। তখন নিজেকে নাথ্য অধিকার ফিরে পেতে যাত্রা কুন্তীর আদেশে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় পাণ্ডবগণ ধর্মযুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

দুপক্ষের যুদ্ধ প্রস্তুতি যখন সম্পূর্ণ, সেইসময় ভগবান বেদন্যাস ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে এসে বললেন— 'তুমি যদি এই ভয়ানক যুদ্ধ প্রত্যঙ্গ করতে চাও, তাহলে আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করতে পারি।' তখন ধৃতরাষ্ট্র বললেন— 'প্রার্থী শ্রেষ্ঠ।' আমি এই কুলনাশক সংগ্রাম নিজে চোখে দেখতে চাই না, কিন্তু যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনে চাই।' তখন মহর্ষি সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন— 'সঞ্জয় তোমাকে যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ জানালে যুদ্ধের সমস্ত ঘটনাবলী সে প্রত্যঙ্গভাবে দেখতে, শুনে এবং জানতে পারবে। সন্ধ্যা বা পিছনে, দিনে বা রাত্রে, গুপ্ত অথবা প্রকটিত, ক্রিয়াক্রমে সংঘটিত অথবা গুপ্ত মর্মেই অকুরিত, এরূপ কোনো বিষয়ই তার কাছে বিদ্যুদ্ভাষে জুড়িয়ে থাকবে না। সঞ্জয় তোমাকে সমস্ত বিষয়ই পুরোপুরি জানাতে পারবে। একে কোনো অস্ত্র স্পর্শ করতে পারবে না এবং সে বিদ্যুদ্ভাষে জ্ঞাতও হবে না।'

'এটি ভবেই, অবশ্যই হবে, এই সর্বশাস্ত্রে কেউই বোঝ করতে পারবে না। অন্যলোকে ধর্মেরই জয় হবে।'

মহর্ষি বেদন্যাস চলে যাওয়ার পর ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয় তাঁকে পৃথিবীর বিভিন্ন দ্বীপের বর্ণনা শোনাতে লাগলেন, যাতে তিনি ভাববর্ধের ও বর্ণনা করলেন। তারপর যখন কৌরব পাণ্ডবদের যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং একনাগাড়ে দশদিন যুদ্ধ করার পর যখন পিতামহ উদ্ভ্রমকে রথচ্যুত করে হুণাশিত করা হল, তখন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে উদ্ভ্রমের এই দুঃসংবাদ জানালেন (মহাভারত, উদ্ভ্রমপর্ব ১৩)। সেই সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং যুদ্ধের সমস্ত খবর বিস্তারিতভাবে শোনাবার জন্য সঞ্জয়কে বললেন। সঞ্জয় তখন দুপক্ষের সৈন্যদের ব্যাহরচনা ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা করলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্র বিশেষভাবে আগ্রহ থেকে পুরো ঘটনা জানাবার জন্য সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন। সেখান থেকেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় শুরু হয়। মহাভারত, উদ্ভ্রমপর্বে এটি পাঁচতম অধ্যায়। এর প্রারম্ভে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করেছেন—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুগুৎসবঃ।

মায়কাঃ পাণ্ডবান্ধেব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র বললেন— হে সঞ্জয়! ধর্মভূমি (ধর্মক্ষেত্র) কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে একত্রিত হওয়া আমার ও পাণ্ডু পুত্রগণ কী করল? ॥ ১

প্রশ্ন—কোন স্থানের নাম কুরুক্ষেত্র, তাকে ধর্মক্ষেত্র বলা হয় কেন?

উত্তর—মহাভারত, বনপর্বের ত্রিংশীতম অধ্যায়ে এবং শনাপর্বের ত্রিংশীতম অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্রের মহাস্রোতার বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই স্থানটি

সবনুভী নদীর দক্ষিণতীর এবং দৃষদ্বতী নদীর উত্তরতীরের মধ্যে অবস্থিত। কথিত আছে এটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে পাঁচ যোজন করে ছিল। এটি অস্থানীয় নদীতে এবং দিল্লীর উত্তরে অবস্থিত। বর্তমানেও ঐ স্থানটি কুরুক্ষেত্র নামে সুপ্রসিদ্ধ। এর অপর নাম সমস্তপঞ্চক।

শতপথব্রাহ্মণাদি শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে এই স্থানে অগ্নি, ইন্দ্র, ত্র্যম্বা প্রমুখ দেবতা উপাস্যা করেছিলেন ; রাজা কুরু ও এখানে উপাস্যা করেছিলেন, এখানে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তি উত্তম গতি লাভ করেন। এছাড়াও আরও কিছু কারণ আছে যার জন্য এই স্থানকে ধর্মক্ষেত্র বা পুণ্যক্ষেত্র বলা হয়।

প্রশ্ন—ধৃতরাষ্ট্র ‘মামকাঃ’ পদটি কানের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন এবং ‘পাণ্ডবাঃ’ পদটিও কানের উদ্দেশ্যে ? সেই সঙ্গে ‘সমবেতাঃ’ ও ‘যুযুৎসবাঃ’ বিশেষণ ব্যবহার করে যে ‘কিম্ অকুর্বত’ বলেছেন, তার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—‘মামকাঃ’ পদটি ধৃতরাষ্ট্র নিজ পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধা এবং দুর্যোধনসহ তাঁর একগুণ্ড পুত্রের জন্য ব্যবহার করেছেন এবং ‘পাণ্ডবাঃ’ পদটি বৃষ্ণিষ্ঠিরের পক্ষের সমস্ত যোদ্ধাসহ বৃষ্ণিষ্ঠিরের পক্ষপ্রাভাস্য জন্য ব্যবহার করেছেন। ‘সমবেতাঃ’ এবং ‘যুযুৎসবাঃ’

বিশেষণ দ্বারা এবং ‘কিম্ অকুর্বত’ কথাটি বলে ধৃতরাষ্ট্র বিগত জ্ঞানিনের ভীষণ যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ জানাতে চেয়েছিলেন যে যুদ্ধে একত্রিত এইসব যোদ্ধারা কীভাবে যুদ্ধ শুরু করলেন ? কে কীভাবে কার প্রতিদ্বন্দ্বী হল ? আর কে, ক’ব দ্বারা, কীভাবে, কখন মৃত্যুবরণ করল ? ইত্যাদি।

শিহামত উদ্ভেদ পতন হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের ভয়াবহ বিবরণ ধৃতরাষ্ট্র পূর্বেই শুনেছিলেন, তাই তাঁর প্রশ্নের তাৎপর্য এই নয় যে তিনি যুদ্ধের কোনো খবর না থাকায় জানতে চান যে বর্নক্ষেত্রের প্রভাবে আমার পুত্রদের বুদ্ধি শুধরে গেছে কিনা কিংবা তারা পাণ্ডবদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করে যুদ্ধ বন্ধ করেছে কিনা ? অথবা ধর্মযাজক বৃষ্ণিষ্ঠির কী ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হবে যুদ্ধে নিবৃত্ত হতেছেন ? নাকি দুপক্ষের সেনাবাহিনী এখনও দাঁড়িয়ে আছে, যুদ্ধই হয়নি অথবা যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে থাকে তার পরিণাম কী হল ? ইত্যাদি।

সঙ্কল্প—ধৃতরাষ্ট্রের জিহ্বাসার উত্তরে সঙ্কল্প জানালেন—

সঙ্কল্প উবাচ

দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকং ব্যাঢ়ং দুর্যোধনত্বদা।

আচার্গমুপসঙ্গমা রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

সঙ্কল্প বললেন—সেই সময় রাজা দুর্যোধন ব্যাহরচনায় সুসজ্জিত পাণ্ডব সেনাদের দেখে দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে এই কথা বললেন ॥ ২

প্রশ্ন—দুর্যোধনকে কোন্ অতিপ্রায়ে ‘রাজা’ বলা হয়েছে ?

উত্তর—সঙ্কল্পের দুর্যোধনকে ‘রাজা’ বলার কয়েকটি অর্থ হতে পারে—

ক) দুর্যোধন অত্যন্ত বীর এবং বড় রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। শাসনাদি সমস্ত কার্য দুর্যোধনই দেখা-শোনা করতেন।

খ) সাধু-সন্তগণ সকলকেই দান-সম্মান দেন এবং সঙ্কল্প ছিলেন সাধু-স্বভাবের।

গ) পুত্রের প্রতি সম্মানসূচক বিশেষণ শুনে ধৃতরাষ্ট্র প্রসন্ন হইলেন।

প্রশ্ন—বাহু রচনায়ুক্ত পাণ্ডব-সেনাদের দেখে

দুর্যোধন আচার্য ভ্রোণের কাছে গেলেন কেন ?

উত্তর—পাণ্ডব সেনাদের ব্যাহরচনা এতো সুনিপুণভাবে করা হয়েছিল যে তা দেখে দুর্যোধন দিশ্মিত ও অশৈর্ষ্য হয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ এ সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য দ্রোণাচার্যের কাছে ছুটে গেলেন। তিনি ভাবলেন পাণ্ডব সেনাদের ব্যাহরচনা দেখে ও শুনে ধনুর্বেদের মহান আচার্য গুরু দ্রোণ তাঁদের থেকে নিকটবর্তী সৈন্যদের বাহু আরও বিশেষভাবে তৈরি করার জন্য পিতৃমহকে পরামর্শ দেবেন।

প্রশ্ন—দুর্যোধন রাজা হয়েও নিজে কেন সেনাপতির কাছে গেলেন ? তাঁকে কাছে ডেকে এনে কেন সব বললেন না ?

উত্তর—যদিও পিতামহ তীক্ষ্ণ প্রধান সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু কৌরব-সেনার মধ্যে গুরু দ্রোণচার্যের ছান অত্যন্ত উচ্চ ও দক্ষিণপূর্ণ ছিল সেনাদের মধ্যে বিশিষ্ট যোদ্ধাদের খেতানে নিযুক্ত করা হয় সেখান থেকে সরিয়ে নিলে সৈন্যরক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাই দ্রোণচার্যকে সূহান থেকে না সরিয়ে দুর্যোধন নিজেই তাঁর কাছে যাওয়া উচিত বলে মনে কবলেন। তাহাচাও দ্রোণচার্য বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে

গুরু বলেও অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন এবং দুর্যোধনের নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে দ্রোণচার্যকে সম্মান জনিয়ে তাঁর প্রিয়পাত্র হওয়াবও অভিলষ্য অন্তর্নিহিত ছিল। পারমার্থিক দৃষ্টিতে সকলের প্রতি নশ্রতাপূর্ণ সম্মানজনক ব্যবহার করা কর্তব্য এবং রাজনীতিতেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যকে সম্মান দিবে থাকেন। সেই সব দৃষ্টিতে দুর্যোধনের দ্রোণচার্যের কাছে যাওয়া উচিত কার্যই বটে।

সম্বন্ধ—দ্রোণচার্যের কাছে গিয়ে দুর্যোধন যা বললেন, এবার সেই কথা বলা হচ্ছে -

পাণ্ড্যাতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমুম্।

বৃদ্ধাং দ্রুপদপুত্রোণ তব শিমোণ দীমতা ॥ ৩

হে আচার্য ! আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা বাহ্যকারে রচিত পাণ্ডুপুত্রদের এই বিশাল সৈন্য সমাবেশ অবলোকন করুন ॥ ৩

প্রশ্ন—দুর্যোধন কোন্ অভিপ্রায়ে একথা বললেন যে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদের পুত্র, আপনার শিষ্য এবং বুদ্ধিমান ?

উত্তর—দুর্যোধন অত্যন্ত চতুর কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পাণ্ডবদের প্রতি বিকাশ মনোভাব জাগ্রত করে দ্রোণচার্যকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করার জন্য দুর্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রুপদপুত্র এবং ‘আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য’ বলে অভিহিত করেছেন। এই কথাগুলির দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে দেখুন, দ্রুপদ আপনার সঙ্গে পূর্বে কত গারাম ব্যবহার করেছেন। আবার আপনাকে বধ করার জন্যই যত্ন করে ধৃষ্টদ্যুম্নকে লাভ করেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন এতই কূটনীতিজ্ঞ আর আপনি এত সরল যে সে আপনাকে বধ করার জন্য জগোছে জেনেও আপনি তাকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। এখানেও তব বুদ্ধিমত্তা দেখুন যে সে আপনাদের বধ

কবার জন্য কী সুন্দর ব্যবস্থা করেছে। এমন ব্যক্তিকেই পাণ্ডবেরা তাঁদের সেনাপতি নিযুক্ত করেছে এবার আপনিই নিচায় করুন আপনার কী কথা উচিত !

প্রশ্ন কৌরব সেনা ছিল একদম অকৌশলী এবং পাণ্ডব সেনা ছিল মাত্র সাত অকৌশলী ; তাহলে দুর্যোধন তাকে বিশাল কেন বললেন এবং তা দেখার জন্য আচার্যকে অনুরোধ করলেন কেন ?

উত্তর—সংখ্যায় কম হলেও বজ্রবাহুর নিহিত পাণ্ডব-সৈন্যদের অত্যন্ত বিপুল বলে মনে হাছিল ; অন্য ব্যাপার হল যে সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম হলেও যাদের মধ্যে পূর্বেপরি সুবাবস্থা থাকে, সেই সৈন্যদলকে বিশেষভাবে শক্তিশালী বলে মনে হয়। তাই দুর্যোধন বলেছেন যে, আপনি এই ব্যাপারে দণ্ডায়মান সুবাবস্থাসম্পন্ন বৃহৎ সৈন্যদলকে দেখে এমন এক উপায় চিন্তা করুন যাতে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করি।

সম্বন্ধ পাণ্ডব সৈন্যদের ব্যবস্থানা দেখিয়ে এবার দুর্যোধন তিনটি দ্রোণকে পাণ্ডব সৈন্যদলের বিশিষ্ট মহাবীরদের নাম জানাচ্ছেন—

অত্র শূরা মহেশ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
 যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪
 ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।
 পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈবশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫
 যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
 সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথঃ ॥ ৬

এই সৈন্যদলের মধ্যে মহাশূর্যবীরী এবং ভীম অর্জুনের ন্যায় পরাক্রমশালী শূরবীর সাতাকি, বিরাট, মহারথী রাজা দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈবা, বলশালী যুধামন্যু, বীর্যবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র—এরা সকলেই মহারথী ॥ ৪-৬ ॥

প্রশ্ন—‘অত্র’ পদটি এখানে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর—‘অত্র’ পদটি এইখানে পাণ্ডব-সেনাদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—‘যুধি’ পদটির অর্থ ‘অত্রের’ সঙ্গে না করে ‘ভীমার্জুনসমাঃ’র সঙ্গে করা হয়েছে কেন?

উত্তর—‘যুধি’ পদটি এইখানে ‘অত্রের’ বিশেষ্য হতে পারে না, কারণ সেই সময় যুদ্ধ আরম্ভই হয়নি। তাছাড়া এর আগে পাণ্ডব-সেনাদের বর্ণনা থাকায় ‘অত্র’ পদটি স্বভাবতঃই তার ব্যতিক্রম হয়ে ওঠে, তাই অন্য তার সঙ্গে কোনো বিশেষ্যের প্রয়োজনীয়তা নেই। ‘ভীমার্জুনসমাঃ’র সঙ্গে ‘যুধি’ পদটির অর্থ করে দেখানো হয়েছে যে এইখানে যেসব মহারথীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারা ভীম ও অর্জুনেরই ন্যায় পরাক্রমশালী।

প্রশ্ন—যুযুধান, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈবা, যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, এরা সব কে?

উত্তর—অর্জুনের শিষ্য সাত্যকির অপর নাম যুযুধান (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৮১।৫-৮)। তিনি যামদবংশের রাজা শিনির পৌত্র (মহাভারত দ্রোণপর্ব ১৪৪।১৭-১৯)। যুযুধান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চ অনুগত, অভ্যস্ত বলবান ও মহারথী ছিলেন। ইনি মহাভারতের যুদ্ধে প্রাকৃত্যগ্ন করেননি, যামদবংশের মধ্যে অর্জুনের মাথা

দিয়েছিলেন। যুযুধান নামে আরও একজন যামদবংশীয়া যোদ্ধা ছিলেন (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৫২।৬)।

বিরাট ছিলেন মৎস্যদেশের ধার্মিক রাজা পাণ্ডবগণ একবৎসর এর কাছেই অস্ত্রাত্যাস করছিলেন। এর কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুন-পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হয়েছিল। তিনি মহাভারতের যুদ্ধে উত্তর, দ্রোণ ও শম্বু নামক তিন পুত্রসহ নিহত হয়েছিলেন।

দ্রুপদ ছিলেন পাঞ্চালদেশের রাজা পৃষতের পুত্র, রাজা পৃষৎ এবং ভবদ্বাজ মুনি পরম্পরের মিত্র ছিলেন। দ্রুপদ বালক অবস্থায় ভবদ্বাজ মুনির আশ্রয়ে ছিলেন। তাই ভবদ্বাজমুনির পুত্র দ্রোণের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। রাজা পৃষৎ পরলোকগমন করলে দ্রুপদ রাজা হলেন। একদিন দ্রোণ রাজা দ্রুপদের কাছে গিয়ে তাঁকে বন্ধু বলে সম্বোধন করায় দ্রুপদের তা খারাপ লাগে। দ্রোণ মনঃক্লান্ত হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন। দ্রোণ কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষণ প্রদান করে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ অর্জুন দ্বারা রাজা দ্রুপদকে পরাজিত করে অপমানের প্রতিশোধ নেন এবং দ্রুপদের অর্ধেক রাজ্য নিয়ে নেন। দ্রুপদ লজ্জিতভাবে দ্রোণের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করলেও তাঁর মনে ক্ষোভ জন্মে ছিল। তিনি দ্রোণকে বধ করার নিহিত স্বার্থ ও উদ্দেশ্য নামক অধিদের দ্বারা পুত্রোন্মত্ত বধ করান। সেই যজ্ঞবেদী থেকেই ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং কৃষ্ণ প্রকটিত হন। এই কৃষ্ণই ‘দ্রৌপদী’ এবং

‘যাজ্ঞসেনী’ নামে প্রসিদ্ধ আর অসংখ্য সন্তাতে বিজয়ী হয়ে পাণ্ডবগণ ঐকে বিবাহ করেন। রাজা দ্রুপদ খুবই শুরবীর এবং মহাবীর ছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে দ্রোণের হাতে ইনি মৃত্যুবরণ করেন (মহাভারত, দ্রোণপর্ব ১৮৬)।

যুষ্টিকেতু ছিলেন চৈদিনেশের রাজা শিশুপালের পুত্র। ইনিও মহাভারতের যুদ্ধে দ্রোণের হাতে নিহত হন (মহাভারত, দ্রোণপর্ব ১২৫)।

চেকিওন কৃষ্ণবংশীয় যাদব (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৮৪ ২০), মহাবীরি বোদ্ধা এবং অত্যন্ত শুরবীর ছিলেন। ইনি পাণ্ডবদের সাত অর্ধেকিহনী সেনার সাত সেনাপতিও অন্যতম একজন (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৫১)। চেকিওন মহাভারতের যুদ্ধে দুর্যোধনের হাতে নিহত হন (মহাভারত শল্যপর্ব ১২)।

কাশিরাজ ছিলেন কাশীর রাজা। তিনিও অত্যন্ত বীর ও মহাবীরি ছিলেন। এর নাম সঠিকভাবে জানা যায় না। (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৭১)। কাশিরাজকে সেনাবিশু এবং ক্রোধহস্ত ও বলা হয়েছে। কর্ণপর্ব অধ্যায় ষষ্ঠতে দেখানে কাশীরাজের মৃত্যুর বর্ণনা আছে, সেখানে তাঁর নাম ‘অভিজু’ বলা আছে।

পুরুষ্টিং ও কুন্তিজোজ—এরা দুজনেই কুন্তীর ভ্রাতা এবং যুধিষ্ঠিরাদির মাতুল ছিলেন। উভয়েই মহাভারতের যুদ্ধে দ্রোণচার্যের হাতে নিহত হন (মহাভারত, কর্ণপর্ব ৬।২২ ২৩)।

শৈব্য ছিলেন যুধিষ্ঠিরের স্বশুর, এর কন্যা নেবিকার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বিবাহ হয়েছিল (মহাভারত, অদিপর্ব ১৫)। ইনি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত বসবান ও বীর বোদ্ধা ছিলেন, ঐকে তাই ‘নরপুঙ্গব’ বলা হয়েছে।

যুধামন্যু ও উত্তমৌজা—এরা হলেন দুই ভাই এবং পঞ্চাল দেশের রাজকুমার (মহাভারত, দ্রোণপর্ব ১৩০)। প্রথমে এদের নিযুক্ত করা হয়েছিল অর্জুনের রথচক্র রক্ষার উদ্দেশ্যে (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১৫।১৯)। এর দুজনেই অত্যন্ত পরাক্রমী ও বঙ্গসম্পন্ন বীর ছিলেন, তাই এদের সঙ্গে ‘বিক্রান্ত’ ও ‘বীর্যবান’—এই দুই বিশেষণ বৃদ্ধ করা হয়েছে। এরা দুজনেই রাণে নিহিত অবস্থায় অশ্বখানার দ্বারা নিহত হন (মহাভারত,

সৌপ্তিকপর্ব ৮।৩৪-৩৭)।

প্রশ্ন—অভিমন্যু কে ?

উত্তর—অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করেছিলেন, এইই গর্ভে অভিমন্যু উৎপন্ন হন। মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের কন্যা উত্তরার সঙ্গে এর বিবাহ হয়। অভিমন্যু তাঁর পিতা অর্জুন এবং প্রদ্যুম্নের কাছে অশুশিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি অসাধারণ বীর ছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে দ্রোণচার্য একদিন এমন চক্রবৃৎ বচন করেন যে পাণ্ডবদের যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ, যুষ্টিদাম প্রভৃতি কোনো বীরই তাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হননি ; ক্রমশঃ সকলকে পরাস্ত করেছিলেন। অর্জুন অন্য দিকে যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন। সেই দিন বীর যুবক অভিমন্যু একাকী সেই বৃহৎ তৈল করে প্রবেশ করেন এবং অসংখ্য বীর সংহার করে তাঁর অসাধারণ শৌর্যের পরিচয় দেন। দ্রোণ, কৃপাচার্য, কর্ণ, অশ্বখান, বৃতহল এবং কৃতবর্মা—এই ছয় মহাবীর তাঁকে অন্যায়ভাবে ঘিরে ধরেন, সেই অবস্থাতেও তিনি বহু বীরদের একাকী সংহার করেন। শেষে দুঃশাসনপুত্র তাঁর মস্তকে অত্যন্ত জোরে গদার দ্বারা আঘাত করেন, তাতেই তাঁর মৃত্যু হয় (মহাভারত, দ্রোণপর্ব ৪৯)। রাজা পরিক্রিৎ এইই পুত্র।

প্রশ্ন—দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের নাম কী ?

উত্তর—প্রতিবিদ্যা, সূতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন এই পাঁচজন ক্রমশঃ যুধিষ্ঠির, ভীষ্মসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের উরসে দ্রৌপদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (মহাভারত, আদিপর্ব ২২৩।৭৯-৮০)। রাণের অধিকারে দুমন্ত অনন্তায় অশ্বখান এদের হত্যা করেন (মহাভারত, সৌপ্তিকপর্ব ৮)।

প্রশ্ন—‘সর্ব এব মহারথঃ’ কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—শত্রু ও শত্রুবিলায় নিপুণ সেই অসাধারণ বীরদের মহাবীরি বলা হয়, যারা একাকীই দশ হাজার বনুর্ধাবীরকে পরিচালনা করতে সক্ষম।

একো বনসহস্রাণি বোধয়েনাস্তু ধর্মিনাম্।

শত্রুশাস্ত্রপ্রবীণস্ত মহারথ ইতি ইতি শ্রুতঃ॥

দুর্যোধন এখানে যেসব বোদ্ধার নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সকলেই মহাবীরি—এই অর্থেই একথা

বলা হয়েছে (মহাভারত, উনোপর্ষদ ১৬৯-১৭২)।
নানাভাবে পৃথকভাবেও এটি সব বীরদের পরাক্রমের
বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। সেইখানেও তাঁদের অস্তিত্বই ও
মহারথী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও পাণ্ডব

সৈন্যদের মধ্যে আরও অনেক অচ্যুতবীর ছিলেন; তাঁদের
কথাও এইখানে বলা হয়েছে। এইখানে ‘সর্বে’ পদটির
দ্বারা দুর্য়োধনের কথাও তাঁদের সকলের কথা বলা হয়েছে
করাতে হবে।

সহক পাণ্ডব সৈন্যদের প্রধান যোদ্ধাদের নাম বলে দুর্য়োধন এমন আচার্য দ্বোণকে অনুরোধ করেছেন তাঁর
সৈন্যদের প্রধান যোদ্ধাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য।

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে ভাগিবোধ বিজ্ঞোত্তম।

নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭

হে ভ্রাতৃগণশ্রেষ্ঠ! আমাদের পক্ষেও যারা প্রধান, তাঁদের সঙ্গে আপনি পরিচিত হন। আপনার জ্ঞাতার্থে
আমাদের সৈন্যদলে যেসব সেনাপতি আছেন, আমি তাঁদের নাম বলছি। ৭

প্রশ্ন—‘তু’ পদটির অর্থ কী? ‘অস্মাকম্’ পদটির
সঙ্গে এটি প্রয়োগ করে কী ভাব প্রকটিত হয়েছে?

উত্তর—‘তু’ পদটি এখানে ‘আরও’ অর্থে
ব্যবহৃত; ‘অস্মাকম্’ এর সঙ্গে এটি প্রয়োগ করে
দুর্য়োধন বলেও চেয়েছেন যে শুধুমাত্র পাণ্ডব সৈন্যদেরই
নাম, আমাদের পক্ষেও বহু মহা বীরবীর আছেন।

প্রশ্ন—‘বিশিষ্টাঃ’ পদের দ্বারা কাকে বোঝা
হয়েছে? ‘নিবোধ’ ক্রিয়াপদের অর্থ কী?

উত্তর—দুর্য়োধন ‘বিশিষ্টাঃ’ পদটির দ্বারা তাঁর
সৈন্যদের দীর্ঘ, বীৰ, বুদ্ধিমান, দাহসী, পরাক্রমী,
ভেড়সী ও শত্রুবিদ্দের এবং ‘নিবোধ’ ক্রিয়াপদ
দ্বারা জানিয়েছেন যে তাঁর সৈন্যদলেও একাধিক
সর্বোত্তম বীরবীরের কোনো অভাব নেই; আমি তাঁদের
মধ্যে কয়েকটি বাছাই করা বীরদের নাম আপনার
জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি; আপনি আমার কাছে তাঁদের কথা
শুনুন।

সহক—এবার দুটি দ্বোণকে দুর্য়োধন তাঁর পক্ষেও বীরদের নাম জানিয়ে অন্য বীরগণের সঙ্গে তাঁদের প্রশংসা
করছেন।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিজয়ঃ।

অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদন্তিস্তথৈব চ॥ ৮

আপনি—দ্রোণাচার্য, পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধবিজয়ী কৃপাচার্য এবং তেমনই অশ্বখামা, বিকর্ণ এবং
সৌমদন্তের গুরু ভূমিপ্রবাহী॥ ৮

প্রশ্ন—দ্রোণাচার্য কে এবং দুর্য়োধন সমস্ত বীরদের
মধ্যে, সর্বপ্রথমে তাঁকে ‘অপনি’ বলে কেন তাঁর নাম
করলেন?

উত্তর—দ্রোণাচার্য ছিলেন মহর্ষি ভবদ্বাজের পুত্র।
ইনি মহর্ষি অগ্নিবিশ্য এবং ক্রীপারশুরামের কণ্ঠ থেকে
বহুসংখ্যক সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন
বেদ-বেদান্তের জ্ঞাতা, মহা তপস্বী, ধনুর্বেদ এবং শস্ত্র

বিদ্যায় অত্যন্ত মর্মেজ, অনুভবী, ধূতবল। নিপুণ, পশম
সহসী অস্ত্রবিশিষ্ট বীর। ইনি ব্রহ্মাস্ত্র, আশ্রোয়াস্ত্র ইত্যাদি
বিচিত্র অস্ত্রাদির প্রয়োগেও দক্ষ ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন
ইনি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতেন, তখন কেউই তাঁকে
পরাজিত করতে পারত না। মহর্ষি শরদ্বাজের কন্যা কৃপীর
সঙ্গে এর বিবাহ হয়। অশ্বখামা তাঁদেরই পুত্র। ইনি রাজা
ক্রপদের বাল্যস্বা ছিলেন কোনো একসময় ইনি

ক্রপদের কাছে গিয়ে তাঁকে 'প্রিয় যিত্র' বলে সম্বোধন করেন, তখন ঐশ্বর্য মদমত্ত রাজা ক্রপদ তাঁকে অপমান করে বলেছিলেন— 'আমার নাম ঐশ্বর্যশালী রাজ'ব সঙ্গে তোমার নাম নির্ধন, দরিদ্র মানুষের বস্ত্র হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।' ক্রপদের এই অপমানজনক কথায় ক্রোধ অত্যন্ত বর্ধিত হইল এবং ফিরে এসে হস্তিনাপুরে তাঁর শ্যালক কৃপাচার্যের কাছে বাস করতে থাকেন। সেখানে পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পিতামহ তাঁকে কৌব-পাণ্ডবদের শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে তিনি গুরু নক্ষত্ররূপে শিষ্যদের বলেন রাজা ক্রপদকে বন্দী করে আনতে। একমাত্র অর্জুনই গুরু এই আদেশ পালন করতে সক্ষম হন, তিনি রণক্ষেত্রে ক্রপদকে পরাজিত করে তাঁকে সচিবসহ বন্দী করে গুরুর সম্মুখে উপস্থিত করেন। ব্রোণ ক্রপদকে হত্যা না করেই মুক্তি দেন, কিন্তু তিনি ক্রপদের ভাগীরথীর উত্তর ডাঙের রাজ্য অধিকার করেন। মহাভারতের যুদ্ধে ইনি পঁচিশ দিন সেনাপতি পদে থেকে ভীষণ যুদ্ধ করেছিলেন। শেষে তিনি অশ্বখানার বৃত্তার প্রয়োজনানুসারে সংবানে নিচসিত হয়ে অশ্ব ভাগ করে সমাধিহীন হয়ে ভগবৎ-ধানে গমন করেন। ইনি প্রণভাগ করলে এই জ্যোতির্ষগা আত্মা সারা গগনমণ্ডল ভেঙেবাগিতে পরিপূর্ণ করেছিল। একপ অদ্বৈত দৃষ্টান্ত তীক্ষ্ণ ভাবধারার আঘাতে তাঁর মগ্ন হইয়াছিলেন।

এইভাবে দুর্যোধন 'আপনি' বলে তাঁকে সর্বপ্রথমই সম্বোধন করেছেন যাতে ইনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে উৎসাহব সঙ্গে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেন। শিক্ষণীয় হওয়ায় সম্মান জানানোর জন্যও তাঁকে সর্বপ্রথমে 'আপনি' বলে গণনা করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন—ভীষ্ম কে ?

উত্তর—ভীষ্ম রাজা শান্তনুর পুত্র। ভাগীরথী গঙ্গা থেকে এর জন্ম। ইনি 'দ্রো' নামক নল বসু অবতার (মহাভারত, শান্তিপর্ব ৫৩।২৬)। এর অপরাধ নাম দেহভেদ ইনি সত্যবতীর সঙ্গে নিজ পিতার নিবাহ দেবার জন্য সত্যবতীর পালকপিতার আদেশানুসারে পূর্ণ যুবাবস্থায় নিজ জীবনে কখনও বিবাহ না করার এবং স্বাঙ্গপক্ষ পরিভ্যাগ করার ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেন ; এই

ভীষণ প্রতিজ্ঞা জনাই তাঁর নাম হয় ভীষ্ম। পিতার সুখের জন্য ইনি মনুষ্যভ্রাতৃদের কাছে পরম লোভনীয় ক্রী পুত্র ও রাজা-সুখ চিরতরে পরিভ্যাগ করেন। তাঁর এই কাজে তাঁর পিতা অতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ইচ্ছামুত্থার বর প্রদান করেন। ভীষ্ম অত্যন্ত তেজস্বী, শাস্ত্র শাস্ত্রে পূর্ণ পারদর্শী, মহাজ্ঞানী, মহাবীর, দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত চির ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁর মধ্যে শৌর্দ, বীর্য, ভাগ, তিতিক্ষা, ক্রমা, দয়, শম, দম, সত্য, অহিংসা, সন্তোষ, শান্তি, বল, তেজ, ন্যায়প্রিয়তা, নম্রতা, উদারতা, লোকপ্রিয়তা, স্পষ্টবাণিতা, সাহস, ব্রহ্মচর্য, বিবর্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, মাতৃ-পিতৃ-ভক্তি এবং গুরুসদা ইত্যাদি সমস্ত সদ্বৃত্ত পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল। এর জীবন ভগবৎভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে জানতেন এবং তাঁর একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, পরম প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে এর সম্মুখে যুদ্ধ করার মতো কোনো বীর ছিল না। তিনি দুর্যোধনের নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি পঞ্চ পাণ্ডবকে কখনও বধ করবেন না, কিন্তু প্রতিদিন দশ হাজার সৈন্য বধ করবেন (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৫৬।২১)। ইনি কৌব-পাণ্ডব প্রধান সেনাপতির পদে সম্মত হইলে দশদিন ভয়ানক যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁরপর অবশ্যায় পর্যন্ত থেকে মৃত্যুকে ২২ দিন প্রাণের উপদেশ প্রদান করে উত্তরাধিকার সময় যুদ্ধে দৃঢ়াবরণ করেন।

প্রশ্ন—কর্ণ কে ?

উত্তর—কর্ণ ছিলেন কুন্তীর পুত্র। সূর্যদেবের প্রভাবে কুন্তীর কুমারী অবস্থায় এই জন্ম হয়। কুন্তী একে একটি কাঠের ভেলায় করে নদীতে বিসর্জন দেন। সৌভাগ্যবশতঃ কর্ণ তাতে রক্ষা পান এবং ভাসতে ভাসতে তিনি হস্তিনাপুরে পৌঁছে যান। অধিরথ নামক জনৈক সূত বংশীয় ব্যক্তি তাঁকে উদ্ধার করে নিজ গৃহে নিয়ে যান এবং তাঁর পত্নী রাধা তাঁকে পুত্ররূপে লালন পালন করেন। কর্ণ কবচ-কুণ্ডলসহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই অধিরথ তাঁর নাম রাখেন 'বসুধেণ'। ইনি স্রোতাচার্য ও পরশুরামের কাছে অস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যাভ্যাস করেন, তিনি এই দুই বিদ্যাতেই অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। অস্ত্রবিদ্যা ও যুদ্ধকলায় তিনি ছিলেন

অর্জুনের সমকক্ষ। দুর্যোধন একে অসম্প্রদায়ের রাজা করেছিলেন। দুর্যোধনের সঙ্গে এই প্রগাঢ় মৈত্রী ছিল এবং কর্ণ সর্বদাই দুর্যোধনের হিত চিন্তা করতেন। এমনকি মাতা কুন্তী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথাতেও তিনি দুর্যোধনকে ছেড়ে পাণ্ডবপক্ষে মনো দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর নান্দীলতা ছিল অদ্বিতীয়, তিনি সর্বদা দুর্জনের উপাসনা করতেন। সেই সময় কেউ যদি তাঁর কাছে কিছু চাইত, তিনি সর্বদা তা প্রদান করতেন। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনের হিতার্থে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে কর্ণের দ্বারে থাকা সেই নৈসর্গিক কবচ কুণ্ডল চেয়ে নিলেন। কর্ণ অত্যন্ত প্রসন্নতা সহকারে তৎক্ষণাৎ তাঁকে কবচ কুণ্ডল প্রদান করেন। এর পরিবর্তে ইন্দ্র তাঁকে এক বীরগতিশীল অমোঘ অস্ত্র প্রদান করেন, যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ সেই অস্ত্রের সহায়তায় তীক্ষ্ণসেনার বীরপুত্র মতোই কাঁচকে বসে কবে। দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পর মহাভারতের যুদ্ধে কর্ণ দুর্জনের কৌরবপক্ষের সেনাপতি হয়েছিলেন। অর্জুনের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন—কৃপাচার্য কে ছিলেন?

উত্তর—কৃপাচার্য ছিলেন গৌতমদংশীর মহর্ষি শরদ্বানের পুত্র। তিনি ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এর ভাগিনীর নাম কৃপী, মহারাজ দ্রুপদ কৃপাপরম্পর হয়ে তাঁদের পালন করেন। তাই তাঁদের নাম হয় কৃপ ও কৃপী। কৃপাচার্য বেদ ও শাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্র এবং নানা মন্ত্রগুরুসম্পন্ন ছিলেন। দ্রোণাচার্যের আগে তিনি কৌরব-পাণ্ডব এবং দানবদের ধনুর্বেদ শিক্ষা প্রদান করতেন। মহা কৌরববংশ ধ্বংস হওয়ার পথেও তিনি জীবিত ছিলেন এবং পরীক্ষিতকে অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত বীর এবং বিপক্ষকে পরাজিত করতে নিপুণ ছিলেন। তাই তাঁর নামের সঙ্গে

‘সমিত্তিক্ষয়ঃ’ বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে

প্রশ্ন—অশ্বখ্যাত কে?

উত্তর—অশ্বখ্যাত অর্চ্য দ্রোণের পুত্র। তিনি নন্দবিনায় অত্যন্ত নিপুণ, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবীণ এবং শূরবীর মহাবীর ছিলেন। ইনিও তাঁর পিতা দ্রোণাচার্যের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন।

প্রশ্ন—বিকর্ণ কে ছিলেন?

উত্তর—যতরাট্টের একশত পুত্রের মধ্যে একজনের নাম ছিল বিকর্ণ। ইনি অত্যন্ত ধর্মশাস্ত্র, বীর ও মহাবীর ছিলেন। কৌরবদের রাজসভায় অত্যন্ত দীক্ষিতা দ্রৌপদী যখন সকলকে ক্রিজাসা করেন ‘আমি হেঁদে পেছি কিনা’, তখন বিদ্রূপ দাতার অন্য সকল সভাসদই হাস করেছিলেন। একমাত্র বিকর্ণই সভার মধ্যে নতায়মান হয়ে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় নার ও ধর্মের অনুকূলে স্পষ্টভাবে বক্তব্য দেন। তিনি ‘দ্রৌপদীর প্রশংসা উত্তর মা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। আমি মনে করি দ্রৌপদীকে আমায় জিতে নিইনি’ (মহাভারত, সভাপর্ব ৯৭।১৮-১৯)।

প্রশ্ন—সৌমদত্তি কে?

উত্তর—সৌমদত্তের পুত্র ভূরিপ্রবাকে ‘সৌমদত্তি’ বলা হত। তিনি দ্রুপদের বড় ভাই দ্রুপদীকর পৌত্র ছিলেন এবং অত্যন্ত ধর্মশাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যায় কুশল, শূরবীর মহাবীর ছিলেন। ইনি অনেক দক্ষিণা দিয়ে বড় বড় যজ্ঞ করেছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে সাত্যকির হাতে ভূরিপ্রবীর মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন—‘তথা’ এবং ‘এব’—এই দুই অর্থের পদে প্রয়োগের কী উদ্দেশ্য?

উত্তর—এই দুটি অর্থের প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে যে অশ্বখ্যাত, বিকর্ণ এবং ভূরিপ্রবাত কৃপাচার্যের ন্যায় যুদ্ধবিদ্যায় ছিলেন।

অন্যো চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।

নানাশত্রুপ্রহরণাঃ সর্বৈ যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

এছাড়াও আমার জন্য জীবন দান করতে প্রস্তুত নানা অস্ত্রধারী সুসজ্জিত বহু যোদ্ধা আছেন, তাঁরা সকলেই যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ ॥ ৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর আগে শল্য, বাহ্লিক, উগন্ধ্য, কৃতবর্মা এবং উয়ঙ্গথ প্রমুখ মহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি ; এই শ্লোকে এঁদের সকলের দিকে সংকেত করে দুর্যোধন বোঝাতে চেয়েছেন যে তাঁর পক্ষের যেসব পুরুষবীরদের নাম তিনি বলেছেন, তাঁরা ছাড়াও আরও অনেক বোদ্ধা আছেন, যারা তলেয়ার,

পদা, ত্রিশূল ইত্যাদি হাতে নেওয়া অস্ত্র এবং বাণ, তেঁতর, শক্তি ইত্যাদি নিষ্ক্ষেপকারী অস্ত্র ভালোভাবে সুসজ্জিত, তাঁরা যুদ্ধকলা কুশলী নিপুণ মহাবীর। এঁরা প্রত্যেকেই দুর্যোধনের জন্য প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত। এর দ্বারা আপনি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে এঁরা আবৃত্ত্য আমার বিজয়লাভের জন্য পূর্ণেদমে যুদ্ধ করবেন।

সহস্র—নিজ মহাবীরি যোদ্ধাদের প্রশংসা করে দুর্যোধন এবার উভয় সৈন্যদলের তুলনা করে নিজ পক্ষের সৈন্যদের পাণ্ডব-সৈন্য অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও উত্তম বলে জানাচ্ছেন

অপর্যাপ্তং তদশ্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।

পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা রক্ষিত আমাদের সৈন্য সর্বপ্রকারে অজয়ের এবং ভীম দ্বারা রক্ষিত ওঁদের সৈন্যদের পরাজিত করা সহজ ॥ ১০

প্রশ্ন—পিতামহ ভীষ্ম দ্বারা রক্ষিত নিজের সৈন্যদের অপর্যাপ্ত বলে দুর্যোধন কী বলতে চেয়েছেন ?

উত্তর—এর দ্বারা দুর্যোধন কারণসহ নিজেব সৈন্যদেরই মহত্ত্ব সিদ্ধ করেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে আমাদের সৈন্য উপরিউক্ত বহু মহাবীর দ্বারা পরিপূর্ণ এবং পঞ্চদশবারের ন্যায় যুদ্ধবীরকেও জয় করার মতো, কৃষ্ণপুত্রের অধিতীয় বীর পিতামহ ভীষ্মের দ্বারা সংরক্ষিত, এঁরা সংখ্যাতেও পাণ্ডবসৈন্যদের থেকে চার অকোঁহিনী বেশি। একদা সৈন্যদের পরাজিত করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় ; এঁরা সর্বভাবেরই অপর্যাপ্ত প্রয়োজনের তুলনায় অধিক শক্তিশালী, তাই সর্বভাবেরই অজয়। মহাভাবত, উদ্যোগপর্বের পঞ্চাশতম অধ্যায়ে সেখানে দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তাঁর সৈন্যের বর্ণনা করেছেন, সেখানেও এই মহাবীরদের নাম করে এবং ভীষ্মের দ্বারা সংরক্ষিত জানিয়ে তাঁদের মহত্ত্ব প্রকট করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন

তপহীনং পরেষাক বহু পশ্যামি ভারত।

শুশোদনঃ বহুতপমাক্ষনশ্চ বিশাম্পতে ॥

(মহাভারত উদ্যোগপর্ব ৫৫।৩৭)

‘হে ভারতবংশীয় রাজনু ! আমি বিপক্ষেব সৈন্যদের অধিকাংশকেই তপহীন দেখতে পাচ্ছি এবং নিজ

সৈন্যদের বহুতপযুক্ত, পরিণামে গুণ উদাত্তবী বলে মনে করি।’ ওই আমর পরাজিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এইকণ উদ্যোগপর্বের দুর্যোধন যেখানে দ্রোণাচার্যের সামনে পুনরায় তাঁর সৈন্যদের বর্ণনা করেন, সেখানেও পিতার উপরিউক্ত শ্লোক দ্বিতীয়বার একইভাবে বলা হয়েছে (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৫।১৬) এবং তার পূর্বের শ্লোকেও একথা বলা হয়েছে—

একৈকশঃ সমর্থা হি যুয়ং সর্বে মহাবীরাঃ।

পাণ্ডুপুত্রান্ রশে হস্তং সসৈন্যান্ কিমু সংহতাঃ।

(ভীষ্মপর্ব ৫।১৫)

‘আপনারা সকলে এমন মহাবীর যে, যুদ্ধে একাকী সৈন্যসহ পাণ্ডবদের বধ করতে সক্ষম ; তাহলে সকলে মিলে যে ওঁদের সংহার অবশ্যই করবেন, তাতে আর বলার কিছু নেই।’

সুতরাং এই স্থানে ‘অপর্যাপ্ত’ শব্দটির সাহায্যে দুর্যোধন তাঁর সৈন্যদের মহত্ত্ব প্রকট করেছেন এবং উপরিউক্ত স্থানে তাঁর পক্ষের সৈন্যদের উৎসাহিত করতে বলেছেন, যা তাঁর পক্ষে উচিত এবং প্রাসঙ্গিক।

প্রশ্ন—পাণ্ডবসৈন্যদের ভীম কর্তৃক রক্ষিত এবং পর্যাপ্ত বলে কী বোঝাতে চেয়েছেন ?

উত্তর—এর দ্বারা দুর্যোধন তাদের ন্যূনতা বোঝাতে

চেয়েছিলেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যেখানে আমার সৈন্যদের সংরক্ষক ভীষ্ম, সেখানে ওদের সৈন্যদের সংরক্ষক ভীষ্ম, যিনি অজস্র বজ্রশাস্ত্রী হলেও ভীষ্মের তুলনায় অতি নগণ্য ভীষ্ম রণনিপুণ, পশুপত-শাস্ত্রজ,

পরম বুদ্ধিমান এবং সেই তুলনায় ভীষ্ম, ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী নন, বুদ্ধিতেও ওয়ম চতুর নন তাই ওদের সেনা পরাধীন ও সীমিত শক্তিসম্পন্ন, আমরা সহজেই ওদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়সম্পন্ন করব।

সংস্কৃত—এইভাবে ভীষ্ম-সংরক্ষিত নিজ সৈন্যদের অশ্রয় বলে, এবার দুর্য়োধন স্রোতাচার্য প্রমুখ মহাবীরকে অনুরোধ করছেন, সর্বাঙ্গিক দিয়ে ভীষ্মকে রক্ষা করতে -

অগ্নেনশ্চ চ সর্বশ্চ যথাভাগমবহিতাঃ।

ভীষ্মমেবভিরক্ষত্ব উবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১

সুতরাং আপনারা সকলে সুনিশ্চিতরূপে নিজ নিজ ব্যূহস্থানে অবস্থিত থেকে পিতামহ ভীষ্মকে সর্বাঙ্গিক থেকে রক্ষা করুন ॥ ১১

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির ৩৭ পর্য্য কী ?

উত্তর—পিতামহ ভীষ্ম নিজেকে রক্ষা করতে সর্বতোভাবে সক্ষম, দুর্য়োধন সে কথা জানেন। কিন্তু ভীষ্ম প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন যে ‘দ্রুপদ পুত্র শিখণ্ডী পূর্বজন্মে নারী ছিলেন, পরে পুরুষ রূপে পরিবর্তিত হয়েছেন ; স্ত্রী রূপে জন্ম নিযোজিত হলে, তাঁকে আমি এখনও নারী বসেই বনে করি। স্ত্রী স্রাতিও ওপরে কোনো বীর পুরুষ অগ্রবর্ষণ করে না, অতএব তিনি সামনে এলে আমি তাঁর ওপরে অগ্রাধাও করব না।’ সেইজন্য সমস্ত সৈন্য একত্রিত হলে দুর্য়োধন আগেই সমস্ত যোদ্ধাসহ দুঃশাসনকে সতর্ক করে বিস্তারিত ভাবে এই কথা বুদ্ধি দিয়ে

দিয়েছিলেন (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১৫ ১৪-২০)। এইরূপেও দুর্য়োধন সেই ভয়ের সম্ভাবনামতেই তাঁর বিশিষ্ট মহাবীরদের অনুরোধ করেছেন যে তাঁরা যে যেখানে যে ব্যূহে নিযুক্ত রয়েছেন, সকলেই নিজ নিজ স্থানে দৃঢ়তার সঙ্গে সতর্ক হয়ে অবস্থান করুন, যাতে কোনো ব্যূহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে শিখণ্ডী পিতামহ ভীষ্মের সম্মুখে যেতে না পারেন। শিখণ্ডীকে দেখলেই তাঁকে হেরে অন্যত্র পাঠবার জন্য যেন সব মহাবীর প্রস্তুত থাকেন। তাঁরা যদি শিখণ্ডী থেকে ভীষ্মকে দূরে রাখতে পারেন, তাহলে দুর্য়োধন পক্ষে আর কোনো ভয় নেই। কারণ ভীষ্মের পক্ষে অন্য মহাবীরদের বহু করা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার।

সংস্কৃত—দুর্য়োধনের নিজ পক্ষের মহাবীরদের, বিশেষ করে পিতামহ ভীষ্মের প্রশংসা করার বর্ণনা শুনিতে সঞ্জয় এবার আর পঞ্চবর্তী ঘটনাসমূহ বর্ণনা করছেন—

তস্য সঞ্জয়ান্ হর্ষঃ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।

সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শব্দাং দদ্যৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২

কুরুবংশের অতি প্রতাপশালী বয়োবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম তখন দুর্য়োধনের হৃদয়ে হর্ষ উৎপন্ন করার জন্য সিংহের ন্যায় গর্জন করে উচ্চরবে শব্দাবলি করলেন ॥ ১২

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির ৩৮ পর্য্য কী ?

উত্তর—কুরুকুলে বঙ্গীকৃত ছাড়া পিতামহ ভীষ্মই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, কৌরব ও পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর একই প্রকার সম্পর্ক ছিল। পিতামহ হর্ষের সূত্রে ইনি উত্তর পক্ষেরই পুজনীয় ছিলেন ; তাই সঞ্জয় তাঁকে কৌরবদের

মনো বয়োচ্ছ্যেষ্ঠ ও পিতামহ বলে উল্লেখ করেছেন। কয়সে অতি বৃদ্ধ হলেও তেঁর পরাক্রম, বল, বীর্য ও ক্ষমতা তিনি অনেক বীর যুবকদের থেকেও বজ্রশালী ছিলেন ; তাই তাঁকে এখানে ‘প্রতাপবান্’ বলা হয়েছে। পিতামহ ভীষ্ম যখন দেখলেন স্রোতাচার্যের পাশে দুর্য়োধন

পাণ্ডবসেনাদের দেখে চকিত ও বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে
রয়েছেন, সেই সঙ্গে নিম্ন চিত্তকে গোপন রেখে
যোদ্ধাদের উৎসাহিত করার জন্য নিজ সেনাদের প্রশংসা
করছেন, ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্য দ্রোণাচার্য ও সকল

বাহুবীকে অনুরোধ করছেন, তখন পিতামহ ভীষ্ম
নিজের প্রভাব দেখিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য এবং
সেনাপতি হওয়ার সুবাদে যুদ্ধ ঘোষণা করার নিমিত্ত
সিংহের নায় গর্জে উঠে উচ্চরবে শঙ্খবাদন করলেন।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যশ্চ পপবানকগোমুখাঃ।

সহসৈবাত্যাহন্যন্তু স শব্দশ্রুমলোহভবৎ ॥ ১৩

তারপর সমস্ত শঙ্খ, ঢোল, নাকাজা, মৃদঙ্গ, ব্রণশিঙ্গা ইত্যাদি বাদ্য একসঙ্গে বেজে উঠল। সেই শব্দ
খুবই ভয়ংকর হয়ে উঠল ॥ ১৩

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির তাৎপর্য কী?

উত্তর—পিতামহ ভীষ্ম যখন সিংহের নায় গর্জে
উঠে শঙ্খধ্বনি করে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, তখন সর্বত্র
উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ল এবং সমস্ত সেনার মধ্যে সর্বাঙ্গিক

হেঁকে সেনানায়কদের নানাপ্রকার শব্দ ও বাদ্য একসঙ্গে
ধ্বনিত হল। একসঙ্গে সমস্ত বাদ্য বেজে ওঠায় এতো
ভয়ানক শব্দ হল যে তাতে অকাশ বাতাস গুল্লরিত হয়ে
উঠল।

সম্বন্ধ—ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন যে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়ে আমার ও পাণ্ডু পুত্রের কী করল? তার
উত্তরে সঞ্জয় এই পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষের সৈন্যসামন্তের কথা বলেছেন; এবার পাণ্ডবেরা কী করলেন, পাঁচটি শ্লোকে
সঞ্জয় তা জানাচ্ছেন—

ততঃ শ্বেতৈর্হৈর্যৈর্ষুস্তে মহতি সান্দনে দ্বিতৌ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিবৌ শঙ্খৌ প্রদধাতুঃ ॥ ১৪

তারপর শ্বেত অনুসম্বৃত্ত উত্তম রথে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও দিবা শঙ্খ
বাজালেন ॥ ১৪

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির কী অভিপ্রায়?

উত্তর—অর্জুনের রথ অতি উত্তম ও বিশাল ছিল।
সেটি সূর্যমণ্ডিত, অত্যন্ত তেজোময়, প্রকাশযুক্ত, মজবুত
এবং অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাতে নানারূপ পতক
উড়ীয়মান ছিল, তাতে ছোট ছোট কিল্লী লাগানো
ছিল। সেই রথের চাকা দুটি ছিল সুদৃঢ় ও বিশাল
রথের উচ্চ ধ্বজাটি চন্দ্র ও নক্ষত্র চিহ্নিত এবং ওড়ায়
শ্রীহনুমান বিরাজ কবলিলেন, সেটি বিদ্রুতের ন্যায়
খলক দিচ্ছিল। স্বজ্ঞার নিয়মে সঞ্জয় দুর্যোধনকে
বলেছিলেন যে ‘সেই ধ্বজাগুলি বাক্যভাবে সর্বদিকে
আবযোজন পর্যন্ত উড়ীয়মান হচ্ছিল। আকাশে যেমন
ইন্দ্রবনুতে নানাপ্রকার রং দেখা যায়, সেই বিশাল

ধ্বজাতেও তেমনই নানাপ্রকার রং দেখা যাচ্ছিল।
এত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও সেটি অত্যন্ত হালকাভাবে
বিনা বাধায় উড়ছিল। বৃহস্পতির মধ্যে দিয়েও
এটি সহজেই সঞ্চালিত হত। চারটি অতি সুন্দর,
সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত, বলবান, বেগবান দিবা সাদ ঘোড়া
রথজিতে লাগানো হয়েছিল। এই ঘোড়াগুলি গম্ভীর
চিত্ররূপের প্রদত্ত দিবা ঘোড়া এর মধ্যে যত ঘোড়াই
যক্ক না কেন, তারা সংখ্যায় একই থাকে, কমে না
এই ঘোড়াগুলি পৃথিবী, স্বর্গ যে কোনো স্থানেই যেতে
সক্ষম ছিল। রথের বিষয়েও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য
ছিল (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৫৬)। পাণ্ডব বন দহনের
সময় অগ্নিদেব প্রসন্ন হয়ে এই রথ অর্জুনকে প্রদান

করেছিলেন (মহাভারত, অদিপর্ব ১১৫)। এই মহান
রথে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যখন পিতৃবহু
ভীষ্ম সহ কৌরব সেনাদের শত্রু ও অন্যান্য বন্দ্যবানের
খনি শুনলেন, তখন তাঁরাও যুদ্ধ-রক্তের ঘোষণা করে

নিচ নিচ শব্দ বান করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও
অর্জুনের শব্দ কোনো সাধারণ শব্দ ছিল না ; সেগুলি
অত্যন্ত বিশিষ্ট, তেজোময় ও অসৌকিক ছিল। তাই
সেগুলিকে জিয়া বলা হয়েছে।

পাঞ্চজন্যঃ হৃষীকেশো দেবদত্তঃ ধনঞ্জয়ঃ।

পৌত্রঃ দধৌ মহাশব্দঃ ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শব্দ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শব্দ এবং ঘোরকর্মা ভীমসেন পৌত্র
নামক মহাশব্দ বাজালেন ॥ ১৫

প্রশ্ন—আমি ‘হৃষীকেশ’ নামে ভগবানকে
মনোহরনের ভাবপর্ব কী ? তিনি এই ‘পাঞ্চজন্য’ শব্দ কণ
কণ থেকে পেয়েছিলেন ?

উত্তর—‘হৃষীক’ ইন্দ্রিয়নিহ নাম, তার প্রভুকে
‘হৃষীকেশ’ বলা হয়।^১ এবং হর্ষ, সুখ এবং সুখময়
ঐশ্বর্যের নিধানকে ‘হৃষীকেশ’ বলা হয়।^২ ভগবান
ইন্দ্রিয়নিহ ও অধীশ্বর আবার হর্ষ, সুখ এবং সুখময়
ঐশ্বর্যেরও নিধান, তাই তার আর এক নাম ‘হৃষীকেশ’।
পাঞ্চজন্য নামক শব্দ—রূপধারী এক দৈত্যকে বধ করে
ভগবান তাকে শব্দরূপে শ্রীকার করে নিয়েছিলেন। তই
সেই শব্দের নাম হয়েছিল ‘পাঞ্চজন্য’ (হরিবংশপু্রাণ
২ ৩৩.১৭)

প্রশ্ন—অর্জুনের ‘ধনঞ্জয়’ নাম হয়েছিল কেন এবং
তিনি ‘দেবদত্ত’ শব্দ কোথা থেকে পেয়েছিলেন ?

উত্তর—রাজসূয়যজ্ঞের সময় অর্জুন অনেক রাজাকে
পরাজিত করে বধ ধন-ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছিলেন, তাই

তার এক নাম হয় ‘ধনঞ্জয়’ এবং গিলাতকন্যাদি দৈত্যের
সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় ‘দেবদত্ত’ নামক শব্দটি তাঁকে ইন্দ্র
প্রদান করেছিলেন (মহাভারত, বনপর্ব ১৭৪ ৫) এই
শব্দটির আওয়াজ এত ভয়ংকর যে শত্রুসেনা তা
শোনামাত্র কম্পিত হয়ে উঠে।

প্রশ্ন—ভীমসেনের নাম ‘ভীমকর্মা’ এবং ‘বৃকোদর’
কী করে হল এবং তার পৌত্র নামের শব্দকে মহাশব্দ
বলা হয় কেন ?

উত্তর—ভীমসেন অত্যন্ত বলবানী ব্যক্তি ছিলেন
তার কক্ষ কর্ম এত ভয়ানক ছিল যে যারা তা দেখত বা
শুনত তারা মনে মনে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ত তাই তাঁকে
‘ভীমকর্মা’ বলা হত। তাঁর আহারের পরিমাণও অত্যন্ত
বিশি ছিল আর তা দ্রুত কবার শক্তিও ছিল প্রবল, তাই
তাঁকে বলা হত ‘বৃকোদর’। তাঁর শব্দটি ছিল বৃহৎ
ধাককের এবং তার আওয়াজ ছিল খুব গম্ভীর, তাই
সেটিকে বলা হত ‘মহাশব্দ’।

অনন্তবিজয়ঃ রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ সুমোঘমণিপুল্পকৌ ॥ ১৬

^১ ‘হৃষীকানিহিহিগ্যাংহস্তেদ্যদীশে’ যতে ৩৫২ ‘হৃষীকেশ’ শব্দে ‘হিহি’ কানে দেবেষু কেশব ॥’ (হরিবংশপু্রাণ ২৭৯ ৪৬).
—সিদ্ধ ‘ইন্দ্রিয়নিহকে হৃষীক বলা হয় আপনি প্রভু ইন্দ্র (প্রভু), সুভবঃ কেশব ! আপনি দেবতাপুত্রের যতো ‘হৃষীকেশ’ নামে
বিখ্যাত।

^২ ‘হর্ষঃ সুখঃ সুখময়ঃ হৃষীকেশঃ’ (মহাভারত, উনোদপর্ব ৭০।৯) হর্ষ (জয়), সুখ (ক), সুখময় ঐশ্বর্য (ঈশ)
—এর জন্য শ্রীকৃষ্ণ হৃষীকেশ পদবী লাভ করেছিলেন।

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শব্দ, নকুল সুঘোষ নামক শব্দ ও সহদেব মণিপুঞ্জক নামক শব্দ রাখালেন ॥ ১৬

প্রশ্ন—যুধিষ্ঠিরকে ‘কুন্তীপুত্র’ ও ‘রাজা’ বলার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর—মহারাজ পাণ্ডুর পাঁচ পুত্রের মধ্যে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন কুন্তীর গর্ভে এবং নকুল ও সহদেব মাতৃ-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠির এবং নকুল সহদেবের মাতা ভিন্ন ভিন্ন ছিলেন, সেটি জানাবার জন্য এই শ্লোকটিতে নকুল-সহদেবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে

এবং যুধিষ্ঠিরকে ‘কুন্তীপুত্র’ বলা হয়েছে এই সময় রাজ্যভট্ট হলেন যুধিষ্ঠির এর পূর্বে রাজসূর্যযজ্ঞে সমস্ত বংশজনের পরাক্রান্ত করে চক্রবর্তী সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সঞ্জয়ের বিশ্বাস যে পরবর্তীকালে তিনিই বাক্য হবেন এবং এখনও তাঁর শরীরে সমস্ত রাজচিহ্ন নিদ্রমান। তাই তিনি যুধিষ্ঠিরকে ‘রাজা’ নামে অভিহিত করেছেন।

কাশ্যপ্ত পরমেধাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটচ সাতাক্ষিপরাঞ্জিতঃ ॥ ১৭

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮

মহাধনুর্ধর কাশিরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, অজ্ঞেয় সাতাক্ষি, রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর শঙ্কপুত্র এবং সুভদ্রাপুত্র বীর অভিমন্যু—হে রাজন্ ! এরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ শব্দবাদন করলেন ॥ ১৭-১৮

প্রশ্ন—কাশিরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট রাজা, সাতাক্ষি, দ্রুপদ রাজা এবং দ্রৌপদীর শঙ্কপুত্রের পনিসর তে প্রসঙ্গক্রমে আগেই জানা গেছে। শিখণ্ডী কে এবং তাঁর কীভাবে জন্ম হয়েছিল ?

উত্তর—শিখণ্ডী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন উভয়েই রাজা দ্রুপদের পুত্র। শিখণ্ডী ছিলেন এন্দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন কনিষ্ঠ। দ্রুপদের যখন কোনো সন্তান ছিল না, তখন তিনি সন্তান কামনার ভগবান আশুতোষ শংকরের উপাসনা করেন। ভগবান শিব প্রসন্ন হলেন রাজা তাঁর কাছে সন্তান প্রার্থনা কবলেন। শিব বললেন—‘তোমার একটি কন্যা হবে।’ রাজা দ্রুপদ বললেন—‘ভগবন্ ! আমি কন্যা চাই না, আমার পুত্রের প্রয়োজন।’ তখন শিব বললেন—‘সেই কন্যাই পরে পুত্ররূপে পরিণত হবে।’ এই বচনপ্রদানের ফলে রাজা দ্রুপদের গৃহে কন্যার জন্ম হয়। ভগবান শিবের বাক্যে রাজার পূর্ণ আস্থা ছিল, তাই তিনি তাঁকে পুত্ররূপে অভিহিত করেন। রানিও প্রকৃত তথ্য গোপন করে কারো কাছেই সভ্য প্রকটিত করেননি।

সেই কন্যার নামও পুরুষের নাম ‘শিখণ্ডী’ রাখা হয়েছিল এবং তাঁকে রাজকুমারদের নামে পোষাক পরিচর্যা যথোচিত শিক্ষা প্রদান করা হয়। যথাসময়ে দশার্ণদেশের রাজা হিরণ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। হিরণ্যবর্মার কন্যা স্বশুভালয়ে এসে জানতে পারেন যে শিখণ্ডী পুরুষ নয়, নারী। তিনি তখন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁর দাসীদের সাহায্যে পিতা হিরণ্যবর্মার কর্ণগোচর করলেন। রাজা হিরণ্যবর্মা ক্রোধান্বিত হয়ে দ্রুপদকে আক্রমণ করে তাঁকে বধ করতে কৃতসংকল্প হন। রাজা দ্রুপদ এই সংবাদ পেয়ে মুগ্ধ থেকে বক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে দেবার্চনা কবতে আগজেন এদিকে পুরুষ বেশধারী শিখণ্ডী পিতার এই ভয়ানক বিপদ দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে প্রাণত্যাগ করার উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে বৃহত্ত্যাগ করলেন। বনে তাঁর সঙ্গে জুগাকর্ণ নামে এক ঐশ্বর্যবান যক্ষের সাক্ষাৎ হয়। যক্ষ দয়াপরবশ হয়ে কিছুদিনের জন্য শিখণ্ডীকে নিজ পুরুষের দান করে তাঁর নারীত্ব প্রহসন করলেন। এইভাবে শিখণ্ডী নারী থেকে পুরুষ

ছিলেন এবং কৃষ্ণই করে এসে তাঁর পিতা-মাতাকে আহ্বান করে স্বস্তুর হিরণ্যবর্মাও কাছে গিয়ে পুরুষদের পরীক্ষা দিয়ে তাঁর ক্রোধ শান্ত করলেন। এদিকে ঘটনাক্রমে কুবেরের পাশে হুণাকর্ণ সারাজীবন নারীরূপে থেকে গেলেন। ওই শিশুটিকে আর পুরুষকে কেবং দিতে হয়নি, তিনি পুরুষরূপেই থেকে গেলেন। পিতামহ চিন্ময় এসবই জানতেন। ওই তিনি শিশুটির ওপর শস্ত্রাঘাত করতেন না। শিশুটিও অত্যন্ত বড় যোদ্ধা ও মহাবীরী ছিলেন। একে সময়ে রেখেই অর্জুন পিতামহ চিন্ময়কে বধ করেন।

প্রশ্ন—এঁরা সকলেই পৃথক পৃথক ভাবে শঙ্খ বাজালেন, এটি বলার কি বিশেষ কোনো অভিপ্রায় ছিল?

উত্তর—‘সর্বশঃ’ শব্দটির দ্বারা সমস্ত একথাই বলতে চেয়েছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডব এবং কালিঙ্গের প্রমুখ প্রধান যোদ্ধা, তাঁদের নাম এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, এতদ্ ব্যতিরেকে পাণ্ডব সেনাদলে যত রথী, মহাবীর ও বীর ছিলেন সকলেই নিজ নিজ শঙ্খ বাজিয়েছিলেন। এই হল আসল কথা।

সম্বন্ধ—উগমান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের পরে পাণ্ডব-সেনার অন্যান্য শূরবীরদের দ্বারা সর্বদিকে শঙ্খ বাজাবার কথা বলে, তার পরিণাম কী হল—সেই কথা সঙ্গম জানাচ্ছেন—

স যোমো ষাঠরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যাদারয়ৎ।

নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯

সেই তুমুল শঙ্খ আকাশ ও পৃথিবীকে গুঞ্জরিত করে স্বতরাষ্ট্র-পুরুষদের অর্থাৎ আপনাব পক্ষের সেনাদের হৃদয় বিদীর্ণ করল ॥ ১৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—পাণ্ডব সেনার সমস্ত বীরদের শঙ্খ মলমল একত্রে বেজে উঠল, তার সেই শঙ্খ এত বিশাল, গম্ভীর ও ভয়ানকভাবে ধ্বনিত হল যে আকাশ বাতাস পৃথিবী ছেয়ে গেল। এইভাবে সর্বদিকে সেই উচ্চল ধ্বনি

পরিস্রাব্ত হওয়ায়, চতুর্দিকে তা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, ঘর ফলে সমস্ত আকাশ-পৃথিবী গুঞ্জরিত হল। সেই ধ্বনি শুনেই দুর্যোজন ও তাঁর পক্ষের অন্য যোদ্ধাদের হৃদয়ে মহাভয় উৎপন্ন হল, মনে হল যেন তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল।

সম্বন্ধ—পাণ্ডবদের শঙ্খধ্বনিত কৌরবদের ভীত হওয়ার বর্ণনা করে এখন চারটি শ্লোকে উগমান শ্রীকৃষ্ণকে কণ্ঠিত অর্জুনের উৎসাহপূর্ণ বচনের বর্ণনা করেছেন।

অথ ব্যবহিতান্ দৃষ্টা ষাঠরাষ্ট্রান্ কপিক্ষজঃ।

প্রবৃত্তে শত্রুসম্পাতে ধনুরুদাম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০

হৃষীকেশঃ তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জুন উবাচ

সেন্যোকডয়োর্মধ্যে রথং হাপয় মেহচ্চত ॥ ২১

হে রাজন্ ! এর পর কপিক্ষজ রথাকট অর্জুন বুকে উদ্ভাঙ স্বতরাষ্ট্রের আত্মীয়-স্বজনদের দেখে গুরুারক্তের কালে ধনুক উঠিয়ে হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে অচ্যুত ! আমার রথটি উভয় সেনার মধ্যে স্থাপন করুন।

প্রশ্ন—অর্জুনকে কেন কপিধ্বজ বলা হয়েছে ?

উত্তর—মহাবীর হনুমান ভীমসেনকে কথা দিয়েছিলেন (মহাভারত, বনপর্ব ১৫১।১৭ ১৮), তাই তিনি অর্জুনের রথের বিশাল ধ্বজায় বিরচিত ছিলেন এবং যুদ্ধকালে যাকে মাঝেই অত্যন্ত জোরে গর্জন করতেন (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৫২।১৮) যুদ্ধাট্টকে এই কথা স্মরণ করাবার জন্য সঞ্জয় অর্জুনকে ‘কপিধ্বজ’ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন—অর্জুন ব্যাধি রক্তাযুক্ত যুদ্ধাট্টের পরিজনদের দেশে অনুচরজন্যর জন্য হাতে ধনুক তুলে নিলেন, এর উৎপত্তি স্পষ্ট করে বলুন।

উত্তর—অর্জুন যখন দেখলেন যে দুর্যোধনদিগ সব জাতাকা কৌরব পক্ষের যোদ্ধাগণসহ যুদ্ধ করতে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, তখন তাঁর মনে বীর রস জেগে ওঠে এবং তিনিও ক্ষুণ্ণ তাঁর গাভী-ধনুক হাতে তুলে নেন।

প্রশ্ন—সঞ্জয় এইখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায়

হাবীকেশ নামে সম্বোধন করলেন কেন ?

উত্তর—ভগবানকে হাবীকেশ বলে সঞ্জয় যুদ্ধাট্টকে মনে করাতো তাইলেন যে, ইন্দ্রিয়াদির স্বামী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গিনি অর্জুনের বৎসর সারথি হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে আপনারা জয়লাভের আশা করছেন—এ কত বড় অজ্ঞতা !

প্রশ্ন—অর্জুন তাঁর রথটি উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে স্থাপন করার অনুরোধ জানতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ‘অচ্যুত’ নামে সম্বোধন করেছেন, তার কারণ কী ?

উত্তর—যাঁর কোনো সময় পরাভব বা পতন হয় না অথবা যিনি নিজ স্বরূপ, শক্তি ও মহত্ত্ব সর্বতোভাবে সর্বদাই অশ্রুতিত থাকেন তাঁকে বলা হয় ‘অচ্যুত’। অর্জুন ভগবানকে এই নামে সম্বোধন করে তাঁর মহত্ত্ব এবং ভগবানের স্বরূপ সম্পর্কে নিজ জ্ঞান প্রকাশিত করেছেন। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন যে আপনি রথ চালনা করলেও আপনি সদা সর্বদাই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর।

যাবদেতান্ নিরীক্ষেহহং যোদ্ধাকামানবহিতান্।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধাবামস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২

এই রণক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী বিপক্ষীয় যোদ্ধাদের মধ্যে আমাকে কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তাদের যেন ভালোভাবে অবলোকন করতে পারি, সেইমতো রথটিকে যথাস্থানে নিয়ে স্থাপন করুন ॥ ২২

প্রশ্ন—এই শ্লোকটি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর—অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন যে আপনি আমার রথটিকে উভয় সেনার মধ্যস্থলে এমন উপযুক্ত স্থানে কিছু সময়ের জন্য স্থাপন করুন যাতে আমি

যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত অপর পক্ষের যোদ্ধাদের ভালোভাবে নিরীক্ষণ করতে পারি; অর্থাৎ আমি জানতে পারি এই রণোদ্যমে, যুদ্ধের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমাকে কোন্‌ বীরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে।

যোৎসামানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ।

ধর্তরাষ্ট্রস্য দুর্বৃকৈর্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

দুর্বৃদ্ধি দুর্যোধনের হিতার্থে যেসব রাজন্যবর্গ যুদ্ধ করার জন্য এইখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, সেইসব যুদ্ধার্থীদের আমি দেখতে চাই ॥ ২৩

প্রশ্ন—অর্জুন দুর্যোধনকে দুর্বৃদ্ধি বলে অভিহিত করেছেন কেন ?

উত্তর—পাণ্ডবদের বনবাস এবং অজ্ঞাতবস্তুর ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হবার পর তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবার

কথা ছিল, ততদিন কৌরবদের রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক রূপে থাকার কথা। কিন্তু দুর্যোধন অন্যায়ভাবে রাজ্য দখল করার নিমিত্ত তা অস্বীকার করেন। দুর্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে নানাপ্রকার অন্যায় অত্যাচার আগেও করেছেন, কিন্তু

এইবার তাঁর এই অন্যায় কাজ অসহনীয় হয়েছিল। দুর্যোধনের সেই পাপবৃদ্ধির কথা স্মরণ করে অর্জুন তাঁকে নুর্বুদ্ধি বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন—দুর্যোধনের হিতার্থে যেসব রাজা এই সৈন্যদলে যোগ দিয়েছেন, সেই যুদ্ধাঙ্গীক্ষের আদি দেখতে চাই, অর্জুনের এই কথার অর্থ কি ?

উত্তর—অর্জুনের কথায় এই তাৎপর্যটিও হয় যে, পাপবৃদ্ধি দুর্যোধনের অন্যায় অত্যাচার সমস্ত জগৎই প্রত্যক্ষভাবে বিদিত, এতদসত্ত্বেও যাবৎ তাঁর হিতার্থে তাঁকে সাহায্য করতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সেইসব

রাজারাও দুর্যোধনের ন্যায় দুষ্টবুদ্ধি। তাই তারা এই অন্যায়ের সমর্থন করে এখানে একত্রিত হয়ে নিজেদের অহংকার দেখাতে দুর্যোধনের গুণিপোষক হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা দুর্যোধনের হিত করার পদযর্থে অতিষ্ঠ হয়েছেন। নিজেদের অত্যাচার বলাশলী মনে করে যুদ্ধার্থে উৎসুক চিত্তে মগ্ধায়মান এই সব সেনাদের আদি একটি দেখতে চাই যে, একা সব কাণ্ড "দুর্ভিক্ষেত্তরং প্লেব এঁব" কত বড় শির, এঁদের অন্যায় ও অসমর্থের পক্ষ গ্রহণ করার মজাও বুঝিয়ে দেব।

সমস্ত অর্জুনের এই কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি করলেন ? এখানে দুটি শ্লোকে সমস্ত তার বর্ণনা করেছেন—

সমস্ত উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুডাকেশেন ভারত।

সেনায়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।

উবাচ পার্থ পশোতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥ ২৫

সমস্ত বললেন—হে ধৃতরাষ্ট্র ! অর্জুন এইকথা বলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের সেনার মধ্যে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের সামনে তাঁদের উত্তম রথটি স্থাপন করে বললেন—হে পার্থ ! যুদ্ধে উপস্থিত এই কৌরবদের দেখো ॥ ২৪-২৫

প্রশ্ন—'গুডাকেশ' কথাটির অর্থ কি ? সমস্ত এইখানে অর্জুনকে গুডাকেশ বলেছেন কেন ?

উত্তর—নিদ্রাকে 'গুডাক' বলা হয় ; যে ব্যক্তি নিদ্রা জয় করে এবং ওপর অধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁকে বলা হয় 'গুডাকেশ'। অর্জুন নিদ্রা জয় করেছিলেন, তিনি ন' ভূমিতে থাকতে পারতেন। নিদ্রা তাঁকে কষ্ট দিতে পারত না, তিনি আশ্রয়স্বয়ং কশীভূত ছিলেন না। সমস্ত 'গুডাকেশ' কথাটি বলে জানাতে চাইছেন যে, যে অর্জুন সর্বত্র এত সতর্ক ও সজাগ, আপনার পুত্রের কীভাবে তাঁকে পরাজিত করবে ?

প্রশ্ন—যুদ্ধের জন্য একত্রিত এই কৌরব সেনাদের দেখে, ভগবানের এই কথার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—ভগবান এই কথায় বলতে চেয়েছেন যে,

তুমি যে বলেছিলেন অর্জুন যতক্ষণ সকলকে ভালো করে নিরীক্ষণ না করি, ততক্ষণ যথ এইখানেই স্থাপন করে রাখুন, সেই অনুযায়ী আমি রথটি এমন স্থানে রেখেছি, যেমন থেকে তুমি ভালোভাবে সবটিকে দেখতে পাবো এবং তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা সবাইকে ভালো করে দেখে নাও।

এখানে 'কুরুনিতি' অর্থাৎ কৌরবদের দেখো এই শব্দটির স্বর ভগবান একটি তাৎপর্য প্রকাশিত করেছেন যে 'এই সৈন্যদলে যারা আছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই তোমার বংশের আত্মীয় স্বজন। এঁদের তুমি ভালোভাবে দেখে নাও।' ভগবানের এই সঙ্কেতে অর্জুনের হৃদয়ে ভীষণতা ও স্বজন হেতু প্রকটিত হয় অর্জুনের দল আত্মীয় বন্ধুস্বজন থেকে উৎপন্ন করণজনিত কাণ্ডকর্ম ভাল জাগিয়ে

তোমার জন্য এই শকট যেন বীজরূপে কাজ করল। যেন হয় অর্জুনকে নিমিত্ত করে লোক কল্যানের উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির ভগবানই এই কথার দ্বারা তাঁর হৃদয়ে এমন ভাব জাগিয়ে তুললেন যার ফলস্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবানের প্রীতুষ্ক থেকে ত্রিলোকপাবন দিবা গীতার অমৃতোষা প্রবাহিত হবে, যা অনন্ত কাল ধরে অনন্ত জীবের পরম কল্যাণ করতে থাকবে।

সম্বন্ধ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ শুনে অর্জুন কী করলেন? এবারে তা জানাচ্ছেন—

তত্রাপশাৎ হিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সমীংস্তথা ॥ ২৬
শুশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুডয়োরপি।

তখন পৃথাপুত্র অর্জুন উভয় সেনার মধ্যে অবস্থানরত পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, মিত্রগণ, শ্বশুরগণ এবং সুহৃদগণকে দেখলেন। ২৬ এবং ২৭ শ্লোকের পূর্বার্ধ।

প্রশ্ন—এব অর্থ স্পষ্টভাবে বলুন।

উত্তর—ভগবানের নির্দেশে অর্জুন উভয় সেনার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের দেখলেন। তাঁদের মধ্যে ভূমিশ্রবা প্রভৃতি পিতার ভাই, যিনি ছিলেন পিতৃভ্রাতৃ। ভ্রাতৃ, সোমবন্ত ও বহ্নীকদি পিতামহ-প্রপিতামহগণ ছিলেন, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্যের ন্যায় গুরু ছিলেন, পুষ্কজিৎ, কুন্তিভোজ, শল্যের ন্যায় মাতুল

ছিলেন। অভিমন্যু, প্রতিবিজা, ধটেংকট, লক্ষ্মণ ইত্যাদি ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্রগণ ছিলেন, এঁদেরও পুত্র যারা অর্জুনের পৌত্রস্বরূপ, তাঁরাও ছিলেন। একসঙ্গে খেলাধুলা করা বহু বন্ধু সম্মিলিত ছিলেন। রূপদ, শৈব্য প্রমুখ শ্বশুরাদি ছিলেন এতদ্ব্যতীত অর্জুনের কল্যাণকামক্ষী বহু সুহৃদও ছিলেন।

সম্বন্ধ—এইভাবে সকলকে দেখে অর্জুন কী করলেন? এবার সেকথা জানাচ্ছেন—

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান বন্ধুনবহিতান্ ॥ ২৭
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিধীদগ্নিদমব্রবীৎ।

উপস্থিত সেই স্বজন-বান্ধবদের দেখে কুন্তীপুত্র অর্জুন অত্যন্ত করুণার্ণ চিত্তে বিমগ্ন হয়ে বললেন। ২৭ এবং ২৮ শ্লোকের পূর্বার্ধ।

প্রশ্ন—‘উপস্থিত সমস্ত বন্ধুদের’ কথাটির লক্ষ্য কে?

উত্তর—পূর্বের শ্লোকে অর্জুন তাঁর ‘পিতা পিতামহদের’ অনেকের কথা বলেছেন; এছাড়া তাঁদের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। সেই ষষ্ঠদুহ্ম, শিবদত্তী, সুবংশ শালক্যগণ ও জয়দ্রথাদি ভগিনীপতি ও অন্য বহু আত্মীয় যারা পারিবারিক সম্বন্ধে উভয় সৈন্যদলে অবস্থান করছিলেন ‘উপস্থিত সমস্ত বন্ধুদের’ বলে সমগ্র্য তাঁদের দিকে নির্দেশ করেছেন।

প্রশ্ন—অর্জুন অত্যন্ত করুণার্ণ হয়ে উঠলেন, এর

অর্থ কী?

উত্তর—অর্জুন যখন তাঁর চতুর্দিকে উপস্থিত আত্মীয় স্বজনদের দেখলেন, তিনি ভাবলেন যে, যুদ্ধে এঁরা সবাই নিহত হবেন, তখন আত্মীয়স্বজনদের প্রতি মোহবশতঃ হৃদয় কম্পিত হল এবং তাঁর মধ্যে করুণাজনিত এক কাপুরুষতাব প্রবল ভাবে জেগে উঠল। এই ‘অত্যন্ত করুণা’ কেই সমগ্র্য বলেছেন ‘পরয়া কৃপয়া’। এই কাপুরুষতাব বশেই অর্জুন তাঁর ক্ষত্রিয়োচিত বীর স্বভাব ভুলে মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন, এটাই তাঁর

করণাধুষিত ইত্যাদি।

প্রশ্ন—‘ইদম্’ শব্দটির দ্বারা অর্জুনের কোন কথা বোঝানো হয়েছে ?

উত্তর—অর্জুন অশ্বের ক্রোড়টি থেকে ছেচল্লিশতম

শ্লোক পর্যন্ত যেসব কথা বলেছেন ‘ইদম্’ শব্দটি সে সবগুলিই জনাই প্রসূক্ত হয়েছে।

সহস্র—একস্রেহেব জনা অর্জুনের উন্নত অবস্থা হয়েছিল, পরবর্তী শ্লোকে অর্জুন নিজেই তার বর্ণনা করেছেন—

অর্জুন উবাচ

দৃষ্টেয়ং স্বজনং কৃষ্ণ যুগুৎসুঃ সমুপস্থিতম্॥ ২৮

সীদন্তি মম গাত্রাপি মুখং চ পরিশুষ্কতি।

বেগথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়াতে॥ ২৯

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধক্ষেত্রে উদাত এই যুদ্ধাভিলাষী স্বজন-বান্ধবদের দেখে আমার অঙ্গ শিথিল হচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, শরীরে কম্পন এবং রোমাঞ্চ হচ্ছে॥ ২৮-এর শেষার্ধ্বে এবং ২৯-অর্থ

প্রশ্ন—অর্জুনের এই কথার কী অর্থ ?

উত্তর—অর্জুনের একথা বলার অর্থ এই যে এই মহাবীরের পরিণাম ভয়ংকর হবে ছোট বড় হস্ত অস্ত্রীহ স্বজন-সীবা এসব আমার সামনে বিরাজমান।

ভাবা সকলেই যুদ্ধাধুখে পতিত হবেন। এই কথা মনে অসামান্য আমার মর্মপিষ্ট হচ্ছে, হৃদয়ে ভয়ংকর দহন হচ্ছে এবং ভয় উৎপন্ন হচ্ছে, তাতে আমার শরীরের এই দুর্বলতা হচ্ছে।

গাণ্ডীবঃ শ্রংসতে হস্তাৎ হৃক্ চৈব পরিদহ্যতে।

ন চ শক্নোম্যবহাতুং ব্রহ্মতীব চ মে মনঃ॥ ৩০

হাত থেকে গাণ্ডীব ধনুক পড়ে যাচ্ছে, হৃক্ জ্বালা করছে, মন যেন ভ্রমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তাই আমার দাঁড়িয়ে থাকারও সামর্থ্য নেই॥ ৩০

প্রশ্ন—এই শ্লোকের মর্মার্থ কী ?

উত্তর—করণাধুষিত কাপুরুষতার অর্জুনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে, তাইই বর্ণনা করে অর্জুন বলছেন যে ‘আমার হস্ত শিথিল হয়ে গেছে, হাত এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে যে গাণ্ডীব ধনুক বস চড়ানো দূরের কথা, সেটি ধরে রাখতে পারছি না। যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা করে আমার মনে এমন দারুণ উৎপাদ হয়েছে যে আমার হৃক্ ও জ্বালা ওবেছে, ভীষণ মানসিক দীভায় আমার মনও স্থির করতে পারছি না। তার পরিণামস্বরূপ আমার মাথা ঘুরছে, মনে হচ্ছে আমি এমনই মূর্ছিত হয়ে যাব।’

প্রশ্ন—অর্জুনের গাণ্ডীব ধনুক কেমন ছিল ? তিনি এটি কী করে পেয়েছিলেন ?

উত্তর—অর্জুনের এই গাণ্ডীব ধনুক ছিল দিবা, এর আকাব তালের মতো ছিল (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১৬১)। গাণ্ডীবের পরিচয় প্রদানকালে দৃষ্টান্তরূপে স্বয়ং অর্জুন কুমার উত্তরকে বলেছিলেন—‘এটি অর্জুনের জ্ঞানপ্রসিদ্ধ ধনুক। এটি সুপূর্ণাঙ্গা মণ্ডিত, সকল অস্ত্রের মধ্যে উত্তম এবং সকল অস্ত্রের সমান শক্তিশালী। এই ধনুক খাবই অর্জুন দেবতা ও মানুষকে পরাজিত করেছেন। এটি বিচিৎ, নান্য বর্ণে রঞ্জিত, অদ্ভুত, কোমল এবং দিশাল ধনুকের জন্য দেবতা, দানব ও গন্ধার্বা দীর্ঘকাল ধরে অরাধনা করেছেন। এই প্রথম দিবা ধনুকটিকে প্রীতিকা এক সহস্র বৎসর, প্রজাপতি পাঁচশত তিন বৎসর, ইন্দ্র পাঁচশী বৎসর, চন্দ্র পাঁচশত বৎসর এবং বরুণস্বয় শত

বৎসর পর্যন্ত কাছে রেখেছিলেন (মহাভারত, বিরাটপর্ব ৪৩)। ঋগ্বেদ বন দহনের সময় অগ্নিদেব এটি বরুণের কাছ থেকে নিয়ে অর্জুনকে প্রদান করেছিলেন (মহাভারত, আদিপর্ব ২২৫)

সদ্বাক্ত—নিজের বিদ্যাদাহের মনের কথা জানিয়ে অর্জুন তাঁর নিজস্ব ভাবনা অনুযায়ী যুদ্ধ করা কেন উচিত নয়, তা যুক্তিসহ জানাচ্ছেন।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্যা স্বজনমাহবে ॥ ৩১

হে কেশব ! এখানকার সমস্ত লক্ষণই আমি অন্তরঙ্গরূপে দেখতে পাচ্ছি এবং যুদ্ধে এইসব আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করার আমি কোনো মঙ্গল দেখছি না ॥ ৩১

প্রশ্ন—আমি লক্ষণসমূহকেও অন্তর (বিপরীত) দেখছি, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—কোনো ফ্রিয়ার ভাবী পরিণামের আভাস দেওয়া নানারূপ চিহ্নকে লক্ষণ বলা হয়, এই প্রেক্ষে ‘নিমিত্তানি’ পদটিতে এই লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। অর্জুন লক্ষণগুলিকে বিপরীত বলে এই অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন যে, অসময়ে গ্রহণ হওয়া, পৃথিবী কঁপে ওঠা (ভূকম্পন হওয়া), আকাশ থেকে নক্ষত্র বরে পড়া, এইসব কালক্ষণ দ্বারা মনে হয় যে এই যুদ্ধের ফল ভাল হবে না। তাই তাঁর মনে হচ্ছে যুদ্ধ না করাই মঙ্গলজনক।

প্রশ্ন—যুদ্ধে স্বজন-বন্ধুদের বধ করে হিতকর কিছু দেবছেন না, এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—অর্জুনের কথার তাৎপর্য হল যে এই সব স্বজন-বন্ধুদের যুদ্ধে হত্যা করলে কোনোরূপ হিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই; কারণ প্রথমতঃ আত্মীয়-স্বজন বধ করলে মনে অত্যন্ত অনুতাপ ও ক্ষোভ হবে, দ্বিতীয়তঃ তাঁরা না থাকলে জীবন দুঃখময় হবে এবং তৃতীয়তঃ এঁদের হত্যা করলে মহাপাপ হবে। এই দৃষ্টিতে ইহলোক বা পরলোকেও কোনো হিত হবে না। তাই তাঁর দিগারে যুদ্ধ করা কখনোই উচিত নয়।

সদ্বাক্ত—অর্জুন জানালেন যে স্বজন হত্যায় কোনো প্রকারের হিতের সম্ভাবনা নেই, সে কথাই সমর্থন করে তিনি পুনরায় জানাচ্ছেন—

ন কাক্ষ্যে বিজয়ঃ কৃষ্ণ ন চ রাজ্যঃ সুখানি চ।

কিং নো রাজোহন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥ ৩২

হে কৃষ্ণ ! আমি জয়লাভ করতে চাই না, রাজ্য ও সুখভোগও নয়। হে গোবিন্দ ! আমাদের এমন রাজ্যে কী প্রয়োজন আর এরূপ সুখভোগ ও জীবন ধারণেই বা কী লাভ ?

প্রশ্ন—অর্জুনের এই কথাগুলির তাৎপর্য স্পষ্ট করে বলুন।

উত্তর—অর্জুন তাঁর মনের অবস্থার কথা জানিয়ে বলেছেন যে—হে কৃষ্ণ ! এই আত্মীয় স্বজন-বন্ধুদের হত্যা করে যে জয়লাভ করব বা রাজ্য ও সুখভোগ পাব, আমি

সেসব কিছুমাত্র চাই না। আমার মনে হয় যে এঁদের বধ করে ইহলোক ও পরলোকে আমার শোকই হবে, তাহলে কীসের জন্য যুদ্ধ দ্বারা এঁদের নিহত ও পরাজিত করব ? কী লাভ হবে এরূপ রাজ্যভোগে ? আমার জ্ঞান মনে হয় এঁদের বধ করে যে জয় পাব তাতে কোনো লাভ হবে না।

সদ্বাক্ত—অর্জুন এবার স্বজন বধের বিনিময়ে প্রাপ্ত রাজ্য ও সুখভোগ কেন চান না, তার কারণ দেখাচ্ছেন—

যেসামৰ্থে কাল্পিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।

ত ইমেহবহিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্তা যনানি চ॥ ৩৩

আমরা যাঁদের জন্য রাজ্য-ভোগ-সুখ ইত্যাদি কামনা করি তাঁরাই সকলে অর্থ ও জীবনের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হয়েছেন ॥ ৩৩

প্রশ্ন—অৰ্জুনের একথা কি তাৎপর্য ?

উত্তর—অৰ্জুন এখানে বলতে চেয়েছেন যে, আমার নিজের জন্য রাজ্য-সুখ-ভোগনির কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ আমি জানি এসবের দ্বিতীয় আনন্দ নেই আর এসব অনিত্য। আমি আমার এই সব অতীত স্বপ্নগুলোর

জন্যই রাজ্য-সুখ চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি দেখছি এঁরাই যুদ্ধে প্রাণ-ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত যদি এঁরা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন তাহলে এই রাজ্য-সুখ ভোগের কী প্রয়োজন ? তাই যুদ্ধ করার কোনোই প্রয়োজন নেই।

সম্বন্ধ—এইরূপ যুদ্ধ যে অনুচিত তা জানিয়ে অৰ্জুন এবার যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত যেমন আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত রয়েছেন, সংক্ষেপে তাঁদের বর্ণনা দিচ্ছেন—

আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাশ্চৈব চ পিতামহাঃ।

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা॥ ৩৪

আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ এবং আরও বহু স্বজন-বান্ধব রয়েছেন ॥ ৩৪

প্রশ্ন—অৰ্জুন এইসব আত্মীয়দের নাম বলার কী বলতে চেয়েছেন ?

উত্তর—আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ প্রমুখের কথা আরওই সংক্ষেপে বলা হয়েছে এখানে ‘শ্যালাঃ’ শব্দটির দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিবদত্তী, সুবর্ণ ইত্যাদির নাম এবং

‘সম্বন্ধিনঃ’ শব্দের দ্বারা জয়দ্রথ প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়ে অৰ্জুন বলতে চেয়েছেন যে জগতে মানুষ তাদের প্রিয় আত্মীয় বন্ধুদের জন্যই ভোগাদি সংগ্রহ করে ; যদি তাহাই সব যাবা যায়, তাহলে রাজ্য-সুখ-ভোগ প্রাপ্তি করে কী হবে ? এরূপ ভোগ তো দুঃখেরই কারণ !

সম্বন্ধ—সৈন্যদলে উপস্থিত পুরুষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক জানিয়ে অৰ্জুন এবার কোনো কারণেই তাঁদের বধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন—

এতান্ হস্তমিচ্ছামি যতোহপি মধুসূদন।

অপি ত্রৈলোক্যরাজাস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে॥ ৩৫

হে মধুসূদন ! আমাকে বধ করলেও অথবা ত্রিভুবনের রাজত্বের জন্যও আমি এঁদের বধ করতে চাই না ; পৃথিবীর রাজত্বের তো কথাই নেই ॥ ৩৫

প্রশ্ন—অৰ্জুন কী করে একথা বললেন যে, আমাকে বধ করলেও আমি এঁদের বধ করতে চাই না ; কেননা উত্তর পক্ষের সৈন্যদলে অবস্থিত স্বজনদের মধ্যে যাঁরা অৰ্জুনের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা যে অৰ্জুনকে বধ করবেন, তাতো করুনাই কণা যথ্য না ?

উত্তর—সেইজন্যই অৰ্জুন ‘মৃতঃ’ এবং ‘অপি’ শব্দদ্বিটি প্রয়োগ করেছেন। তাঁর বলার অভিপ্রায় ছিল এই যে, আমার পক্ষের যোদ্ধাদের তো কোনো কথাই নেই ; কিন্তু বিপক্ষে অবস্থিত যেসব আত্মীয়-স্বজন আছেন, আমি যদি যুদ্ধ প্রস্তুত না হই, তবে সম্ভবতঃ উন্মাদ, অসুস্থতা ইত্যাদি

আমাকে বধ করতে চাইবেন না ; কেননা এঁরা সকলে রাজ্যলোভেই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়েছেন। আমরা যদি রাজ্যাকালঙ্কা পরিভ্রাণ করে যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহলে আমাদের মারার কারণই থাকবে না। তা সত্ত্বেও যদি এদের মধ্যে কেউ আমাকে বধ করতে চায়, তাহলেও আমি তাকে বধ করব না।

প্রশ্ন—ত্রিভুবনের রাজা লোভেও নয়, ভয়ন

পৃথিবীর রাজ্যের আর কথা কী ? এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই কথাটির দ্বারা অর্জুন বোঝাতে চেয়েছেন যে পৃথিবীর রাজা ও সুখের কথা জো কোন্ ছাব, এদের বধ করলে যদি ত্রিলোকের রাজস্বও নিশ্চয়কভাবে পাওয়া যায়, তাহলেও আমি এই সব আচার্য-আত্মীয়স্বজন-সকলকে বধ করতে চাই না।

সম্বন্ধ—এখানে যদি চিন্তাসা করা হয় যে, আপনি ত্রৈলোক্যের রাজত্বের লোভেও এঁদের কেন বধ করতে চান না ? উত্তরে অর্জুন তাঁর আত্মীয়দের বধ করায় যে ক্ষতি হবে এবং পাপ হওয়ার যে সম্ভাবনা থাকবে, সেই সব কথা জানিয়ে তাঁর কণার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করছেন।

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রাঃ কা প্রীতিঃ স্যাস্তজনার্দন।

পাপমেবাশ্রমেদশ্মান্

হত্বেতানাততামিনঃ ॥ ৩৬

হে জনার্দন ! ধর্তরাষ্ট্রের পুত্রদের হত্যা করে আমাদের কী সুখ হবে ? এই আততায়ীদের বধ করলে আমাদের তো পাপই হবে ॥ ৩৬

প্রশ্ন—ধর্তরাষ্ট্রের পুত্রদের হত্যা করে আমাদের কী সুখ হবে ? এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—অর্জুন বলেছেন, বিপক্ষে অবস্থিত এই ধর্তরাষ্ট্র-পুত্রদের এবং তাঁর সঙ্গীদের বধ করলে ইহলোকে ও পরলোকে আমাদের কিছুই ইষ্ট সিকি হবে না, আর যদি ইচ্ছিত বস্তুই না পাওয়া যায়, তবে আমবা সুখী হব কী করে ? অতএব কোনোভাবেই এঁদের আমি হত্যা করতে চাই না।

প্রশ্ন—স্মৃতিকারণগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন—

আততায়িনমায়ান্তঃ হন্যাৎসেবাবিচারম্।

মাততায়িবধে দোষো হস্তর্ভবতি কশ্চন॥

(মনুস্মৃতি ৮।৩৫০-৩১)

‘নিজের অনিষ্ট করতে আসা আততায়ীদের বিনা বিচারে মেরে ফেলা উচিত। আততায়ীকে হত্যা করলে হত্যাকারীর কোনো দোষ হয় না।’

বসিষ্ঠস্মৃতিতে আততায়ীর এইরূপ লক্ষণ বলা হয়েছে—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব লব্ধপার্শ্বনাশকঃ।

ক্লেত্র-মারাপহর্তা চ বভেতে হ্যাততায়িনঃ ॥ (৩।১৯)

‘অগ্নি সংযোগকারী, বিষ প্রদানকারী, অসুস্থদ্বারা বধ

করতে উদাত্ত, ঘন অপহরণকারী, সম্পত্তি হরণকারী এবং স্ত্রী অপহরণকারী—এই ছয় প্রকারের ব্যক্তি হল আততায়ী।’

দুর্যোধনদের মধ্যে উপবিষ্ট সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়। জড়গৃহে অস্টি-সংযোগ করে তাবা সব পাণ্ডবদেরই পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিলেন, ভীমসেনের খাদ্যে বিষ মিশিয়ে ছিলেন, অস্ত্র নিয়ে মারতেও চেয়েছিলেন। হলপূর্বক সূর্য্যে বেলে পাণ্ডবদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি হরণ করেছিলেন। অন্যায়ভাবে দ্রৌপদীকে সভায় এনে তাঁর ঘোর অপমান করেছিলেন এবং জয়দ্রথ তাঁকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় অর্জুন একথা কী করে বললেন যে, এই আততায়ীদের বধ করলে আমাদের পাপ হবে ?

উত্তর—এতে কোনো সন্দেহ নেই যে স্মৃতিকারদের মতে আততায়ীকে বধ করা দুষণীয় নয় এবং এটিও সম্ভব যে দুর্যোধনেরা আততায়ীই ছিলেন। কিন্তু অন্য কোনো স্থানে স্মৃতিকারণগণ একটি বিশেষ কথাও বলেছেন—

স এব পাশিষ্ঠতমো যঃ কুর্য্যৎ কুলনাশনম্।

‘যে নিজ কুল নাশ করে, সে সর্বাধিক পাপী।’

স্মৃতিশাস্ত্রের এই কথাটিকে সম্বোধনভাবে প্রদত্ত শাস্ত্রের আদেশ থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে অর্জুন বলেছেন ‘ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যাত্রতর্ঘী হলেনও তাঁর’ অমাত্যের আত্মীয়, তাই তাঁদের বধ করলে আমাদের

পাপ হবে, কোনোভাবেই লাভ হবে না। এই অবস্থায় আমি এঁদের বধ করতে চাই না।’ এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত অর্জুন এই কথাটাই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

সম্বন্ধ—স্বজনদের বধ করা সর্বপ্রকারে কৃত্তিকারক জানিয়ে অর্জুন এবার নিঃশব্দ মতপ্রকাশ করেছেন

তস্মাদ্ভ্যাহী বয়ং হস্তং ধর্তরাষ্ট্রান্ স্ববাক্তবান্।

স্বজনঃ হি কথং হত্বা সুখিনঃ সাম্য মাধব॥ ৩৭

সুভদ্রাঃ হে মাধব ! আমাদেরই আত্মীয় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ করা আমাদের যোগ্য কাজ নয় ; কারণ নিজেদের আত্মীয়দের হত্যা করে আমরা কী করে সুখী হব ? ৩৭

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির কী অর্থপ্রাণ ?

উত্তর—এই শ্লোকটিতে ‘তস্মাৎ’ পদটি প্রয়োগ করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, ‘আমার যা ধানসিক্ত অশ্বা, দুগ্ধ ন’ করার পক্ষে আমি এতক্ষণ যা কিছু বলেছি এবং আমার বুদ্ধিতে যা সঠিক মনে হচ্ছে, তাতে একথাই

যথার্থ যে দুর্ঘোষনামি স্বজন বাক্তবদের হত্যা করা আমাদের পক্ষে কোনভাবেই উচিত নয়। কুটুম্বদের বধ করে ইহলোক বা পরলোকে কোথাও সুখী হবার বিদ্যুৎসত্ত্ব সম্ভবনা নেই। সুভদ্রাঃ আমি গুরু করতে চাই না।

সম্বন্ধ—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে কুটুম্ব-গাশ থেকে উৎপন্ন যে দোষ, তা তে’ দুপক্ষের জনাই সমান হবে, দুর্ঘোষন যদি সেটি চিন্তা না করে ঘুরে ঘুরে রাঙ্গী থাকে, তাহলে ‘তুমি এসব নিয়ে এত চিন্তা করছ কেন ?’ অর্জুন দুটি শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৮

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্ম্যামিবর্তিতুম্।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনর্দন॥ ৩৯

লোভে স্রষ্টচিত্ত হয়ে যদিও এরা কুলনাশ থেকে উৎপন্ন দোষ এবং স্বজন বিরোধিতায় কোনো পাপ দেখতে পাচ্ছে না, তাহলেও হে জনর্দন ! কুলনাশজনিত দোষের কথা জেনেও আমরা কেন এই পাপ থেকে বিরত হব না ? ৩৮-৩৯

প্রশ্ন—এই দুটি শ্লোকের অর্থপ্রাণ কী ?

উত্তর—অর্জুনের কথার মর্ম এই যে দুর্ঘোষনদের পক্ষে এই কাজ অত্যন্ত অনুচিত, শুধুও তাঁদের পক্ষে এমন কাজ করা অসম্ভব নয়। কারণ লোভে তাঁদের বিবেক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। তাই কুলনাশ হলে কীরূপ অনর্থ ও তাব কী দুঃপরিণাম হবে এবং উজ্জ্বল সেনাদলে একত্রিত নিষ্ক বন্ধু-বাক্তব ও মিত্রদের পরস্পরের

মধ্যে শত্রুতা করে একে অপরের বধ করা কত ভয়ংকর পাপ—এসবের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি নেই। কিন্তু আমরা যঁরা এঁদের মতো লোভে ভুজ্জ হয়ে বসিনি এবং কুলনাশ থেকে উৎপন্ন দোষের কথা ভাবোভাবে জানি—জেনে-শুনে আমরা কেন এই পাপে প্রবৃত্ত হব ? এই সব চিন্তা-ভাবনা করে আমাদের এসব থেকে দূরে থাকা উচিত

সম্বন্ধ—কুলনাশ হলে কী কী দোষ উৎপন্ন হয়, এবারে অর্জুন তা জানাচ্ছেন

কুলক্ষয়ে প্রপশ্যন্তি কুলধর্মাস্তে সনাতনাস্তে।

ধর্মে নষ্টে কুলং কুৎসমধর্মোহভিভবতুত ॥ ৪০

কুলনাশ হলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয় এবং ধর্মনাশ হলে সমস্ত কুলেই পাপ বিস্তারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ॥ ৪০

প্রশ্ন—‘সনাতন কুলধর্ম’ কাকে বলা হয় এবং কুলনাশ হলে সেই ধর্ম কীভাবে নষ্ট হয়?

উত্তর—নিজ নিজ কুলে পরম্পরাগত ভাবে যে শুভ ও শ্রেষ্ঠ ধর্মাদি প্রবাহমান, যার দ্বারা সদাচার সুরক্ষিত থাকে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে অধর্ম প্রবেশ কবতে পারে না, সেই শুভ ও শ্রেষ্ঠ কুলধর্মাদিকেই বলা হয় ‘সনাতন কুলধর্ম’। কুলনাশের দ্বারা যখন কুলধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েবন্ধরা শেষ হয়ে যান তখন যাবা অবশিষ্ট থাকেন মেষ্ট বালক ও নারীগণ এই ধর্ম স্বাভাবিক ভাবে বধ্যাধ রাখতে সক্ষম হন না।

প্রশ্ন—ধর্ম নষ্ট হলে সমস্ত কুলে পাপ ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ে, এই কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—নিম্নোক্ত পাঁচটি কারণে মানুষ অধর্ম থেকে রক্ষা পায় এবং ধর্মে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়—(১) ঈশ্বরের ভয়, (২) শাস্ত্রের শাসন, (৩) কুল ধর্মাদি নষ্ট হওয়ার ভয়, (৪) বাক্যের অটন ব্যবস্থা ভয়

এবং (৫) শারীরিক ও আর্থিক অনিষ্টের আশঙ্কা এর মধ্যে ঈশ্বর এবং শাস্ত্র সর্বতোভাবে সত্য হলেও এটি প্রকার ওপর নির্ভরশীল, প্রত্যক্ষ হেতু নয় বাক্যের অটন ব্যবস্থা প্রধানত প্রজাদের জন্যই হয়ে থাকে; যাদের হাতে অধিকার থাকে, তারা প্রায়শঃই এটি মানে না। শারীরিক ও আর্থিক অনিষ্টের আশঙ্কা প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ব্যাপক। একমাত্র কুল-ধর্মাদি এমন এক অগিষিত নিয়ম দ্বারা সম্পর্ক সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে থাকে। যে সমাজ ও কুলে পরম্পরাগত ভাবে পালিত শুভ ও শ্রেষ্ঠ ধর্মাদি নষ্ট হয়ে যায়, সেই সমাজ বা কুল লক্ষ্যমছাড়া দোড়ার নাথ্য যথেষ্টাচারী হয়ে ওঠে। যথেষ্টাচার কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা সহ্য করে না। তা মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। যে সমাজে মানুষের মধ্যে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্ভব হয়, সেই সমাজ ও কুলে স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্র পাপাচার ছড়িয়ে পড়ে।

সম্বন্ধ—যখন সমস্ত কুলে এই ভাবে পাপাচার ছড়িয়ে পড়ে, তখন কী হয়? এবারে অর্জুন সেই কথা জানাচ্ছেন—

অধর্মাভিভবান্ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলশ্রিয়ঃ।

ক্লীষু দুষ্টাসু বার্কেষু জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১

হে কৃষ্ণ! পাপ অত্যধিক বৃদ্ধি হলে কুলক্লীর্ণগণ দূষিত হয়ে যায়। হে বার্কেষু! কুলনারীগণ দূষিত হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় ॥ ৪১

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির তাৎপর্য কী?

উত্তর—কুলধর্ম নষ্ট হলে কুলের নারীপুরুষ যখন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে, তখন প্রায়শঃ তাদের কাজ কর্ম অধর্মযুক্ত হতে থাকে, তাতে পাপ বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত সমাজকে কলুষিত করে, তার ফলে সমাজের নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো ধর্মাদিরই কিছুমাত্র মূল্য থাকে

না। তা পালন করা তো দূরের কথা, তারা সেসব জ্ঞানরও চেষ্টা করে না। কেউ যদি তাদের জানাবার চেষ্টা করে তবে তারা বিক্রম সহকারে তা দূরে ফেলে দেয় এবং তাকে হিংসা করে। একদম অবস্থায় পবিত্র সত্য-ধর্ম, যা সমাজ ও ধর্মের আধার, নষ্ট হয়ে যায়। সত্যধর্মের মহত্ত্ব হারিয়ে পবিত্র কুল নারীগণ বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে

বাড়িচারে লিপ্ত হয়। মাতা ও পিতা ভিন্ন ভিন্ন ঘরের ও সন্তানকেই কুলের পরম্পরাগত পবিত্রতা একেবারেই বিনষ্ট করে।

সকল সন্তান বর্ণসঙ্কর হয়ে কী কী কঠি হয়, অর্জুন তা জানাচ্ছেন—

সকলো নরকায়েব কুলঘ্নানাঃ কুলস্য চ।

পতন্তি পিতরো হোষাঃ সূপ্তপিতৃশোকক্রিয়াঃ ॥ ৪২

বর্ণসঙ্কর কুলঘাতকদের এবং সমগ্র কুলকে নরকগামী করে এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এদের পিতৃশোকগণও অযোগ্যতা প্রাপ্ত হন ॥ ৪২

প্রশ্ন—‘কুলঘাতী’ কদের বলা হয় ? এই শ্লোকটিতে ‘কুলস্য’ পদটির সঙ্গে ‘চ’ অব্যয় প্রয়োগ করে কী জানানো হয়েছে ?

উত্তর—‘কুলঘাতী’ তাদেরই বলা হয়, যারা যুদ্ধ ইত্যাদিতে নিজ কুলের সংহার করে, ‘কুলস্য’ পদের সঙ্গে ‘চ’ অব্যয় প্রয়োগ করে জানানো হয়েছে যে, বর্ণসঙ্কর সন্তান শুধুমাত্র ঐ কুলঘাতকদেরই নরকে প্রেরণ করে না, তাদের সমগ্র কুলকেই নরকগামী করে।

প্রশ্ন—‘পিতৃ ও ওর্পণাদি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এদের পিতৃশোকগণও অযোগ্যতা প্রাপ্ত হয়’—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—শ্রাদ্ধ যে পিতৃদান করা হয় এবং পিতৃশোকের উল্লেখ যে শ্রাদ্ধ ভোজন ইত্যাদি

কোনো হয় তাকে ‘পিতৃক্রিয়া’ এবং তর্পণে যে ভজ্ঞি অর্পণ দেওয়া হয়, তাকে বলে ‘উদক ক্রিয়া’ ; এই দুটিকে একত্রে বলা হয় ‘পিতৃশোকক্রিয়া’ এবংই অপর নাম শ্রাদ্ধ ওর্পণ। শাস্ত্র ও কুলধর্মাদি যারা জানেন তাঁরা এই শ্রাদ্ধ-তর্পণ করে থাকেন। কিন্তু কুলঘাতকদের কুলে বর্মানষ্ট হওয়ায় যে বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপন্ন হয়, তা অধর্ম থেকে উৎপন্ন এবং অধর্মাত্মক হওয়ায় সেই সন্তানেরা ভো শ্রাদ্ধ তর্পণ ক্রিয়ার কথা জানেই না, কেউ বললেও শ্রদ্ধা না থাকায় করে না আর যদি কেউ তা পালনও করে তাহলে শাস্ত্র-বিধি অনুসারে তার অধিকার না থাকায় তা পিতৃশোকের কাছে পৌঁছান না। তাই পিতৃশোকগণের, সন্তান ব’রা প্রাপ্ত পিতৃ ও কুলের অভাবে, ব স্থান থেকে পতন হয়।

সকল বর্ণসঙ্করকরক দোষে কী কঠি হয়, এনার তা জানাচ্ছেন—

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।

উৎসাদান্তে জাতিধর্ম্যঃ কুলধর্ম্যন্ত শাস্বতাঃ ॥ ৪৩

এই বর্ণসঙ্করকারক দোষে কুলনাশকারীদের সনাতন কুলধর্ম ও জাতিধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। ৪৩

প্রশ্ন—এই বর্ণসঙ্করকারক দোষগুলির ভাব কেন্দ্রীয়ের কথা বলা হয়েছে ?

উত্তর—উপরিউক্ত পদটির ভাব সেই সব দোষের কথা বলা হয়েছে যেগুলি বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির কারণ। সেই দোষগুলি হল—(১) কুলনাশ, (২) কুলনাশের দ্বারা কুলধর্ম নাশ, (৩) পাপের বৃদ্ধি এবং (৪) পাপ-বৃদ্ধির কারণে কুল-নারীদের বাড়িচারে লিপ্ত হওয়া এই চারটি দোষে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়।

প্রশ্ন—‘সনাতন কুলধর্ম’ এবং ‘জাতিধর্ম’-এ পার্থক্য কী ? উপরিউক্ত দোষগুলির দ্বারা কী করে এর নাশ হয় ?

উত্তর—বর্ণসঙ্করসন্তানগত সদ্‌চারের বর্ষাদাকে বলা হয় ‘সনাতন কুলধর্ম’। চরিত্রগত দোষের কারণে এর সঙ্গে ‘সনাতন’ বিশেষণ যুক্ত হয়েছে এবং এখানে এর সঙ্গে ‘শাস্বতাঃ’ বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। বেদ-শাস্ত্রের ‘বর্ণধর্ম’কে বলা হয় ‘জাতিধর্ম’। কুলের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা জানা এবং সেই পথে চলা বয়োবৃদ্ধরা না থাকলে যখন

'কুলধর্ম' নষ্ট হয়ে যায় এবং বর্ণসঙ্করতাকারক দোষ বৃদ্ধি | ব্যক্তির সংযোগে উৎপন্ন সন্তানের বর্ণ-ধর্ম থাকে না
পায়, তখন 'জাতিধর্ম'ও নষ্ট হয়ে যায়। কারণ তির বর্ণের | এইরূপ বর্ণসঙ্করকারক দোষে এই ধর্মনাশ হয়

সম্বন্ধ - 'কুলধর্ম' ও 'জাতিধর্ম' নাশে কী কতি হয়, এবার জা বলছেন—

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকেহনিয়তং বাসো ভবতীতানুশ্রমঃ ॥ ৪৪

হে জনার্দন ! আমরা শুনেছি যাদের কুলধর্ম নষ্ট হয়েছে, তাদের সুদীর্ঘকাল নরকে বাস করতে
হয় ॥ ৪৪

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অর্থ কী ?

| দীর্ঘকাল ধরে কুস্তীপাক ও রৌরব ইত্যাদি নরকে পতিত

উত্তর—অর্জুন একবারে বলেছেন যে যাদের
'কুলধর্ম' ও 'জাতিধর্ম' নষ্ট হয়ে গেছে, সর্বতোভাবে
আধর্ম্যে পতিত সেইসব ব্যক্তির পাপের ফলস্বরূপ

হয়ে নানারূপ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে—একথা আমরা
বংশশ্রম্পরায় শুনে এসেছি। সুতরাং কখনোই
কুলনাশরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়

সম্বন্ধ—এইভাবে স্বজন-বধের দ্বারা যে মহা-অনর্থ হতে পারে তার বর্ণনা করে অর্জুন এবার এরাপ কাজে
নিজেকে সম্মিলিত কবায় দুঃখ প্রকাশ করছেন।

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫

হায় ! দুর্ভাগ্য ! বুদ্ধিমান হলেও আমরা কী মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি, রাজ্য ও সুখভোগের
আশায় আমরা আত্মীয়-স্বজনদের বধ করতে প্রস্তুত হয়েছি ॥ ৪৫

প্রশ্ন—আমরা মহাপাপ করতে প্রস্তুত হয়েছি, এই
বাক্যটির সঙ্গে 'অহো' এবং 'বত' এই দুটি অব্যয় পদ
ব্যবহারের কী প্রয়োজন ?

নয় ; সেই আমরাও এরাপ মহা-পাপকর্ম করতে
প্রবৃত্ত হয়েছি। এ অভ্যস্ত আশ্চর্য এবং শোকের
বিষয়।

উত্তর—'অহো' অব্যয়টি আশ্চর্যের এবং 'বত'
পদটি হল মহাশোকের দ্যোতক। এই দুটির প্রয়োগ
করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আমাদের ধর্মব্রা
এবং বুদ্ধিমান বলে মনে করা হয়, আমাদের পক্ষে
এরাপ পাপ-কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া কোনোভাবেই উচিত

প্রশ্ন—বাবা রাজ্য ও সুখলোভে স্বজন বধে উদ্যত
হয়েছে, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অর্জুন এই কথার দ্বারা বলতে চেয়েছেন
যে, রাজ্য ও সুখের লোভে এইরূপ যুদ্ধে প্রস্তুত হওয়া
আমাদের অত্যন্ত বড় ভুল।

সম্বন্ধ—এইভাবে অনুতাপ করে এবার অর্জুন তার সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধাতিরাষ্ট্রো রণে হন্যস্তস্মৈ ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬

যদি আমাকে শস্ত্ররহিত ও প্রতিকারহীন অবস্থায় দেখে অস্ত্র শস্ত্র-সজ্জিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা বধও
করে, সেই মৃত্যুও আমার পক্ষে কল্যাণকর হবে ॥ ৪৬

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুন এখানে বলেছেন যে যুদ্ধঘোষণা হলেও যদি আমি অস্ত্র-ত্যাগ করি এবং ওঁদের কাছের কোনো বিরোধিতা না করি, তবে ওঁরা সম্ভবতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন না, তাতে সমস্ত আত্মীয়দের জীবন রক্ষা হবে কিন্তু তা না করে ওঁরা যদি আমাকে নিবস্ত্র ও যুদ্ধে মিশ্রিত করেন হত্যাও করেন, সেই যত্নও আমার পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণদায়ক হবে। কারণ তাতে আমি একপক্ষে

কুলঘাতকরূপ ভয়ানক পাপ থেকে রক্ষা পাব, অন্যদিকে আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের জীবন রক্ষা পাবে এর ফলে কুলরক্ষাজনিত মহাপুণ্যকর্ম দ্বারা আমি অতি সহজেই পরম-পদ লাভ করব।

অর্জুন মনে করেন যে, প্রতিকাচবিন্দীন উপরিউক্ত প্রকার মৃত্যুদাব তাঁর কুলবক্ষা হবে এবং এতে তাঁর কল্যাণ নিশ্চিত। তাই তিনি এরূপ মৃত্যুকে অত্যন্ত কল্যাণকারক ('শ্রেয়স্তরম্') বলে জানিয়েছেন।

সঙ্কল্প—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এতে কণা বসার পর অর্জুন কী কহলেন, তা ভিষ্মসিঃ ২৩য়াদি সঙ্কল্প অর্জুনের অবস্থা জানিয়ে বলাছেন—

সঙ্কল্প উবাচ

এবমুদ্বার্জুনঃ সংখ্যো রথোপহু উপাবিশৎ।

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ। ৪৭

সঙ্কল্প বলালেন শোকে উবিগ্ন চিত্ত অর্জুন রণভূমিতে এই কথাগুলি বলে ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের মধ্যে উপবেশন করলেন ॥ ৪৭

প্রশ্ন—এই শ্লোকে সঙ্কল্পের কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে সঙ্কল্প বলেছেন, বিহ্বলমান অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই কথাগুলি বলে বসন্তহ গাধার ধনুক মীচের বেধে রথের পিছনে বসে নানা

চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। তাঁর মনে কুলনাশ দাবা হওয়া ভয়ানক পাপ ও তাঁর কলের কণা ভেসে উঠতে লাগল। মুখ বিমানে ভরে গিয়েছিল, তাঁর চক্ষু জলে পূর্ণ হয়ে উঠল।

ও তৎসংতি শ্রীমদ্ভগবদ্বী অস্পৃশ্যবসু ব্রহ্মবিদ্যাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণর্জুনসংবাদে
অর্জুনবিষমভোগো নাম প্রথমোঃখ্যায়ঃ ॥১॥

প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তিতে যে উপরিউক্ত পুষ্পিকা অঙ্কিত হয়েছে, এতে শ্রীমদ্ভগবদ্বীতার মাহাত্ম্য ও প্রভাব প্রকটিত হয়েছে। 'ও তৎসং' ভগবানের পবিত্র নাম (১৭।২৩), সূর্য শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত হওয়ায় একে 'শ্রীমদ্ভগবদ্বীতা' বলা হয়, এতে উপনিষদের সারতত্ত্ব সংগৃহীত এবং এটি শ্রীমদ্ভগবৎ উপনিষদ, তাই একে উপনিষদ্ বলা হয় নির্ভণ নিরাকার পরম-দ্বার পরম-তত্ত্বের পথপ্রদর্শক হওয়ায় এর নাম 'ব্রহ্মবিদ্যা' এবং যে কর্মযোগ যোগের নামে বর্ণিত হয়েছে, সেই নিষ্কামভবপূর্ণ কর্মযোগের তত্ত্ব বর্ণনাকল্পী হওয়ায় একে 'যোগশাস্ত্র' বলে এটি সাক্ষাৎ পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ওঁদের অর্জুনের কণ্ঠস্বরূপ এবং এর প্রত্যেক অধ্যায়ে পরমাশ্রমের লাভ করার যোগ বর্ণিত হয়েছে, তাই একে 'শ্রীকৃষ্ণর্জুনসংবাদে অর্জুনবিষমভোগো' নামে বলা হয়েছে।

ও শ্রীপরমহংসে নমঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

(সাংখ্যযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এই অধ্যায়ে অর্জুন তাঁর শোক নির্বৃত্তি ও ঐকান্তিক উপায় কী তা জানতে চাইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। সাংখ্যযোগের সাধনায় আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিষাসনই প্রধান। যদিও এই অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকের পর স্বর্ঘ্য বর্ণনা করে

কর্মযোগের স্বরূপও নোকারো হয়েছে, কিন্তু উপদেশ আরম্ভ করা হয়েছে সাংখ্যযোগ দ্বারাই। আশ্বত্থের বর্ণনা অন্য অধ্যায়ের থেকে একাত্তাই বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে, তাইজন্য এই অধ্যায়ের নাম হল 'সাংখ্যযোগ'।

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সপ্তম অর্জুনের বিষাদ বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মেহ ও কাপুরুষতাপূর্ণ বিষাদেব নির্দ্বা করে তাঁকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছেন। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে অর্জুন ভীষ্ম-দ্রোণাদি পুত্র গুরুজনদের বধ করার থেকে ভিক্ষা দান উত্থান-নির্বাহ করা শ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। ষষ্ঠ শ্লোকে যুদ্ধ করা বা না-করার বিষয়ে সংশয়ান্বিত হয়ে, সপ্তম শ্লোকে মেহ ও কাপুরুষতা সোধের বর্ণনাপূর্বক ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে কল্যাণপ্রদ উপদেশ জানতে চেয়েছেন। অষ্টম শ্লোকে ত্রৈলোক্যের নিম্নতম ব্রহ্মসুখও যে শোক-নিবৃত্তির কারণ নয় তা মেনে নিয়ে বৈরাগ্য প্রদর্শন করেছেন। ঊনবিংশতম ও দশম শ্লোকে সপ্তম অর্জুনের যুদ্ধ না-করার সিদ্ধান্ত নিয়ে চূপ করে যাওয়া এবং তারপর ভগবানের যুগ্মসঙ্গ সঙ্গে উপদেশের উপক্রমের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর একদশ থেকে ভগবানের উপদেশ আরম্ভ করে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শ্লোকে আত্মার নিত্যতা ও নির্বিকারত্বের নিরূপণ করেছেন। চতুর্দশ শ্লোকে সকল ভোগই অনিত্য জানিয়ে সুখ-দুঃখাদি স্বপ্নগুলি সত্য করতে বলেছেন, পঞ্চদশে সেই সহনশীলতা মোক্ষ প্রাপ্তির হেতু বলে জানিয়েছেন। ষোড়শ শ্লোকে সং ও অসংয়ের সাক্ষ্য জানিয়ে সপ্তদশ শ্লোকে 'সং' ও অষ্টাদশে 'অসং' বস্তুই স্বরূপ বলে অর্জুনকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঊনবিংশততম শ্লোকে ধার্ম আত্মাকে মৃত বা হত্যাকারী বলে মনে করেন তাঁদের অজ্ঞ বলে বিংশততম শ্লোকে জ্ঞান-মরণ ইত্যাদি ছয় বিকাররহিত আত্মস্বরূপের নিরূপণ করে একবিংশততম শ্লোকে প্রমাণ করেছেন যে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী ক'উকে হত্যা করেন না বা কবান না। এরপর দ্বাবিংশততম শ্লোকে বস্তু পরিবর্তনের উপহাস দিয়ে দেহান্তরপ্রাপ্তির তত্ত্ব বুঝিয়ে ত্রয়োবিংশততম থেকে পঞ্চবিংশততম শ্লোক পর্যন্ত আত্মতত্ত্বকে অচ্ছেদ্য, অনশ্য, অক্রোশ, অশোধ্য এবং নিত্য, সর্বগত, স্থায়ী, অচল, স্নাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও নির্বিকার জানিয়ে বলেছেন যে এর জন্য শোক করা উচিত নয়। ষড়্বিংশতি ও সপ্তবিংশততম শ্লোকে আত্মাকে জন্মশীল ও মরণশীল মনে করলেও এবং অষ্টাবিংশততম শ্লোকে দেহ অনিত্য ভাবলেও শোক করা উচিত নয় বলে জানিয়েছেন। ঊনত্রিশতমতে আত্মতত্ত্বের দৃষ্ট, বজ্র ও শ্রেষ্ঠত্বের দুর্ভেদ্যত্ব কথ্য জানিয়ে ত্রিশতমতে আত্মা সর্বদাই অব্যয় হওয়ায় কোনো প্রাণীর জন্যই শোক করা উচিত নয় বলে জানিয়েছেন। একত্রিশত থেকে ষট্‌ত্রিশত শ্লোক পর্যন্ত ক্ষত্রিয়ধর্মের দৃষ্টিতে যুগ্মই অর্জুনের স্বর্ঘ্য জানিয়ে বলেছেন, এটি ত্যাগ করা সর্বপ্রকারে অনুচিত। সপ্তত্রিশত শ্লোকে যুদ্ধ, ইহলোক ও পরলোক উভয়স্থানেই লাভপ্রদ জানিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অষ্টত্রিশত শ্লোকে যুদ্ধকর্মে সমগ্রকে পাপ থেকে নির্মিষ্ট থাকার উপায় জানিয়ে ঊনচত্ব্বিশতমতে কর্মবজ্জন ছিন্নকারী কর্মযোগ বিষয়ক বুদ্ধির (সদ্বৈরাগ্য) বর্ণনা করার প্রস্তাবনা করেছেন। চল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের মহিমা জানিয়ে একচত্ব্বিশতম শ্লোকে নিষ্কামবুদ্ধির এবং অস্তির চিত্ত স্কার বাক্তিদের বুদ্ধির পার্থক্য নিরূপণ করে বিয়চত্ব্বিশতম থেকে চুয়ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত স্বর্গপরাধন সকার মানুষের স্বভাবের বর্ণনা

করেছেন। পঞ্চাঙ্গশাস্ত্রমতে অর্জুনকে নিম্নাং, নির্বিশ্ব ও নিত্যবশ্বতে স্থিত হতে এবং যোগ ও ক্রমের আকাঙ্ক্ষাটী, আব্রাহ্মণ্য হতে বলেছেন। ছেচশিখতমতে ব্রহ্মজ্ঞ প্রাপ্তির হেতু কৰ্মফলরূপ সুখভোগ অপ্রয়োজনীয় বলে সাতচশিখতমতে সুখরূপে কৰ্মযোগের মুকপ বলেছেন। অষ্টচশিখতম শ্লোকে যোগের পৰিভাষা যে সমস্ত তা জানিয়ে উৎপাদ্যশাস্ত্রমতে সমবুদ্ধির থেকে সকার কৰ্ম যে নিত্যশুভী নিকট এবং যাবৎ উৎসব জনা কৰ্ম করে তাবা অভ্যাস দীন, তা জানিয়েছেন। পঞ্চাঙ্গ ও একাঙ্গতম শ্লোকে সমবুদ্ধি ও কৰ্মযোগীর প্রশংসা করে অর্জুনকে কৰ্মযোগের অর্থ্য নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন সমবুদ্ধির ফল হল অনাং প্রাপ্তি। এরপর বাচ্য ও তিষ্ঠাঙ্গতম শ্লোকে উগবান বৈরাগ্যপূর্বক বুদ্ধি, শুদ্ধ, স্বচ্ছ ও নিচ্ছল হলে যে পরমাঙ্গা প্রাপ্তি হয় তা জানিয়েছেন। চুয়াঙ্গতম শ্লোকে অর্জুন ছিন্নবুদ্ধি ব্যক্তির বিষয়ে চারটি প্রশ্ন করেছেন। পঞ্চাঙ্গ, ইচ্ছাঙ্গ, সাতাঙ্গ, অষ্টাঙ্গতম শ্লোকগুলিতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রশ্নগুলির সূত্রাঙ্গ উদ্ভব ঘিয়ে উগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কামনা সংযত করে, বাহ্য সাধনায় আসক্তি না বেশে নিজ আত্মাতেই সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা, দুঃখে ইচ্ছিত না হওয়া, সুখে স্পৃহাটন হওয়া, রাগা, ভয়, ক্রোধ, আসক্তিরহিত হওয়া, শুভাশুভ প্রাপ্তিতে হর্ষ-শোক বা বাগ ক্ষেপ না হওয়া, ইচ্ছিত্যদির বিষয়সমূহ থেকে ইচ্ছিতগুলি সংহরণ করে রাগা ইত্যাদি স্থিতপ্রভেদ চক্ষুর বলে জানিয়েছেন। উনযাটতম শ্লোকে ইচ্ছিত ছাড়া বিষয় ভোগে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তি বিষয়ভোগে নিবৃত্ত হলেও তার অনুসন্ধানের নিবৃত্তি যে হয় না তা জানিয়ে বলেছেন শুণু পরমাত্মার সাক্ষার লাভেই তা নিবৃত্তি লাভ করে। সাততম শ্লোকে ইচ্ছিত্যদির প্রবলা নিকপণ করেছেন। একযাটতম শ্লোকে যন ইচ্ছিতকে সংযত করে ভগবৎ পরামর্শ হওয়াব কথা বলে ইচ্ছিতবিজ্ঞানী পুরুষদের প্রশংসা করেছেন। বাচ্য ও তেষট্টিতম শ্লোকে বিষয় চিন্তা ছাড়া মানুষের পতনের দ্বারা জানিয়ে চৌযাট ও পঞ্চট্টিতম শ্লোকে রাগ (আসক্তি) ছেবরহিত হয়ে কৰ্ম করলে প্রসন্নতা প্রাপ্তি, তাব থেকে সর্বদুঃখ নাশ এবং শীঘ্রই বুদ্ধি স্থিতি লাভ করে বলে জানিয়েছেন। ছেযট্টিতম শ্লোকে অমুক্ত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, ভগবদ্ভক্তন, শান্তি ও সুখের হ্রদাব দেখিয়ে বাচ্য ও নৌকাব উদহরণ দিয়ে সাতযট্টিতম শ্লোকে যনের সংযোগ থেকে ইচ্ছিতকে বুদ্ধিনন্দকরী বলে জানিয়েছেন। আটযট্টিতম শ্লোকে প্রমাণ করেছেন যে, যাব ইচ্ছিত্যদি বলে থাকে, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ছিন্নবুদ্ধি। এরপর উনসত্ততম শ্লোকে সাধাবণ প্রার্থীর পক্ষে ব্রহ্মানন্দকে রাহির সমান বলে জানিয়েছেন এবং উদ্ভক্ত যোগীপুরুষের পক্ষে বিষ্ণুসুখ রাহির সমান বলে, সত্তরতম শ্লোকে সমুদ্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে জানি মহাপুরুষদের মহিমা বাক্য করেছেন এবং একাঙ্গতম শ্লোকে যে পুরুষ সমস্ত কামনা বাসনা মদতা অহং ত্যাগ করে বিসরণ করেন, তিনিই পবন শান্তি লাভ করে জানিয়ে বাচ্য ষততম শ্লোকে সেই ব্রাহ্মী স্থিতির মাতা গ্যা বর্ণনা করে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সম্বন্ধ—প্রথম অধ্যায়ে দীর্ঘাক্ষ উপদেশের প্রস্তাবনারূপে উভয় সেনার মতোকার মহাবতী এবং তাঁদের শাস্ত্রাঙ্গানব বর্ণনা করে উভয় সেনার মধ্যে অর্জুনের বহু স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে ; তাৎপার সেনাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত গুজন বাহুবদের দেবে শোক-মোহের কারণে অর্জুনের বুদ্ধি নিবৃত্ত হওয়ার এবং অন্ত্রজাত করে বিষাদমগ্ন হয়ে উপবেশন করার কথা বলে অধ্যায় সমাপ্ত করা হয়েছে। একপ অধ্যায় উগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কী বলেছেন এবং কীভাবে তাঁকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন : এই সব জানাবার প্রয়োজনীয়তা থাকায় সম্ভব অর্জুনের অবস্থা বর্ণনা করে দ্বিতীয় অধ্যায় আৰম্ভ করেছেন—

সম্বয় উবাচ

তঃ তথা কৃপয়া বিষ্টমন্ত্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্।

বিধীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১

সম্বয় বললেন—ঐক্লপ করুণার্ণ এবং অশ্রুপূর্ণ আকুলনয়ন বিষয় অর্জুনকে উগবান এই কথা বললেন ॥ ১

প্রশ্ন—‘তম্’ পদটি এখানে কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে ‘তথা কৃপণাবিষ্টম্’, ‘অশ্রুপূর্ণাকুলেশম্’ এবং ‘বিধীনস্তম্’—এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—প্রথম অধ্যায়ের শেষে যার বিধানমন্ত্র হয়ে বসে পড়ার কথা বলেছেন, সেই অর্জুনের বাচক হল এই ‘তম্’ পদটি, এর সঙ্গে উপবিষ্টক বিশেষণাদি প্রয়োগ করে অর্জুনের অবস্থার কথা জানানো হয়েছে। এর অভিপ্রায় হল যে, যে অর্জুনের অবস্থা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেই অর্জুনের মধ্যে স্বজন-বন্ধাব স্নেহজনিত ককণা, কাপুরুষত্ব পরিবাপ্ত, যার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও ব্যাকুল এবং যিনি বন্ধু-স্বজন নাশের আশঙ্কায় এবং তাদের বধ করার যে পাপ হবে সেই ভয়ে শোক নিমগ্ন—এমন অবস্থাপ্রাপ্ত অর্জুনকে ভগবান বললেন।

প্রশ্ন—এখানে ‘মধুসূদন’ নাম এবং ‘বাকাম্’—এর সঙ্গে ‘ইদম্’ পদটি প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানের ‘মধুসূদন’ নাম প্রয়োগ করে এবং ‘বাকাম্’—এর সঙ্গে ‘ইদম্’ বিশেষণ যোগ করে সপ্তম দৃষ্টান্তকে সতর্ক করেছেন। তাঁর বলার অভিপ্রায় হল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বে দেবতাদের ওপর অত্যাচারকারী ‘মধু’ নামক দৈত্যকে বধ করেছেন, তাই তাঁর নাম হয়েছিল ‘মধুসূদন’, সেই ভগবানই যুদ্ধ বিমুখ অর্জুনকে এরূপ বাক্যদ্বারা (পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত) যুদ্ধে উৎসাহিত করেছেন এইরূপ অবস্থায় আপনার পুত্রেরা কীভাবে জয়লাভ করবে, কারণ আপনার পুত্রও অত্যাচারী এবং অত্যাচারীদের বিনাশ করাই ভগবানের কাজ ; সুতরাং আপনি^{১)} পুত্রদের বুদ্ধি দিয়ে এখনও সন্ধি করে নিন, তাহলে এই সংহারলীলা বন্ধ হয় !

শ্রীভগবানুবাচ

কুত্বা কশ্যলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।

অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন

॥ ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! এই অসময়ে তোমার মধ্যে এমন মোহ কী জন্য হল ? কেননা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে এরূপ আচরণ করেন না, এটি ধর্ম প্রদানকারী নয়, তথা ইহলোকেও বশদায়ক নয় ॥ ২

প্রশ্ন—‘ইদম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কশ্যলম্’ পদটি কীসের বাচক ? ‘তোমার এই অসময়ে এই মোহ কী করে হল’ এই বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—‘ইদম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কশ্যলম্’ পদটি এইখানে অর্জুনের মোহজনিত শোক এবং কাতরতার বাচক, উপবিষ্টক বাক্যদ্বারা ভগবান অর্জুনকে ধমক দিয়ে আশ্চর্যের সঙ্গে জানতে চেয়েছেন যে এই বিষমস্থলে অর্থাৎ কাপুরুষতা ও বিদ্বাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এই রণভূমিতে, ঠিক যুদ্ধারম্ভের সময়ে, বড় বড় রথী-মহারথীদের পরাভবকারী—তোমার মধ্যে এই বিদ্বাদপূর্ণ

মোহ কোথা থেকে এল ?

প্রশ্ন—উপবিষ্টক ‘মোহ’ (বিবাদভাব)কে ‘অনার্য-জুষ্ট’, ‘অস্বর্গ্য’ এবং ‘অকীর্তিকর’ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই শব্দগুলি ভগবানের আশ্চর্যের হেতুরূপে বলা হয়েছে। তাৎপর্য হল, তুমি যে ভাবে আচরণ রয়েছে, তা কোনো শ্রেষ্ঠপুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়, এটি ধর্ম বা কীর্তি কিছুই প্রদান করে না। এর দ্বারা মোক্ষ-সিদ্ধি হয় না, ধর্ম অর্থ-ভোগও পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় তুমি এই মোহ (বিবাদভাব) কী করে স্রীকার করে নিচ্ছ ?

^{১)} মনে রাখতে হবে যে সপ্তম এই কথাটি দৃষ্টান্তকে বলেছিলেন ঋণ দিন যুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় পরে ; সুতরাং ‘এখনও সন্ধি করে নাও’ এই কথার অর্থ এই বুঝতে হবে যে যারা এখনও বেঁচে আছে সেই আত্মীয়দের রক্ষার জন্য এই দশদিন পরেও আপনার সন্ধি করে নেওয়া উচিত ; এতেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

কৈবাং মা শ্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্ব্যুপপদাতে।

কুদ্ৰং হৃদয়াদৌর্বল্যং তাক্ষোত্তিষ্ঠ পরস্তপ ॥ ৩

অতএব হে অর্জুন! পৌরুষহীনতা প্রাপ্ত হইয়া না, তোমার পক্ষে তা উচিত নয়। হে পরস্তপ! হৃদয়ের তুচ্ছ দুর্বলতা পরিত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াও, ৩

প্রশ্ন—‘পার্থ’ সম্বোধনটির সঙ্গে পৌরুষহীনতা প্রাপ্ত হইয়া না এবং তোমার পক্ষে এটি উচিত মনে হয় না—এই দুটি বাক্যের জোর কী?

উত্তর—কৃষ্ণীর আর এক নাম পৃথা, তিনি ছিলেন বীর মাতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন মৃত হয়ে কৌরব পাণ্ডবদের মধ্যে সজ্জি স্থাপনের জন্য হস্তিনাপুর গিয়েছিলেন, সেসময় তিনি তাঁর পিসীমাতা কৃষ্ণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন কুষ্টি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা অর্জুনকে বীরত্বপূর্ণ শবর পাঠিয়েছিলেন এবং বিদুল এবং তার পুত্র সঞ্জয়ের উদাহরণ দিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলেন। তাই এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ‘পার্থ’ বলে সম্বোধন করে মাতা কৃষ্ণীর সেই কাহিন্যোচিত সংবাদটি বনে করিয়ে উপরোক্ত দুটি বাক্যের দ্বারা বঙ্গভেদে চেয়েছেন, তুমি বীর ভগ্নীর বীর পুত্র, তোমার মধ্যে এইরূপ কাপুরুষতা আসা সর্বতোভাবে অনুচিত। কোথায় গেল সেই মহা-মহা বীরের সঙ্গ কল্পনকাবী তোমার অতুল শৌর্য? আর কোথায় তোমার এই দীন অবস্থা? যার শরীরে রোমহর্ষণ হচ্ছে, শরীর কম্পিত হচ্ছে, গাঙ্গী বনুকে হস্তচ্যুত হচ্ছে আর হৃদয় বিয়ানমগ্ন হয়ে

বয়েছে! একশ কাপুরুষত্ব ও ভীকৃত্য তোমার পক্ষে সর্বতোভাবে অনুপযুক্ত।

প্রশ্ন—এখানে ‘পরস্তপ’ সম্বোধনের অর্থ কী?

উত্তর—যে ব্যক্তি তাঁর শত্রুদের ভাণ (ভয়ে সম্ভ্রান্ত করে) সে তাকে বলা হয় ‘পরস্তপ’। এখানে অর্জুনকে ‘পরস্তপ’ নামে সম্বোধন করার অর্থ হল যে তুমি শত্রুদের ভীতি প্রদানে প্রসিক। নিবাতকবচাদি অসীম শক্তিশালী মানবদের অনায়াসে বহনকরী, আর অতঃ তোমার ক্ষত্রিয় বৃত্তির বিপরীত এই কাপুরুষমোচিত ভীকৃত্য মনে নিয়ে তুমি শত্রুদের প্রসন্ন করছ?

প্রশ্ন—‘কুদ্ৰং’ বিশেষণের সঙ্গে ‘হৃদয়াদৌর্বল্যম্’ পর কোন্ ভাবের লাক্ষক? সেটি ভাঙা করে যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াতে হইল অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে তোমার মতো বীর পুরুষের হৃদয়ে যুদ্ধভীক কাপুরুষ প্রদীপের ন্যায়—না বীরদের দ্বারা সর্বভাবে পরিত্যক্ত, এই তুচ্ছ দুর্বলতা কোনোভাবে আসা উচিত নয়। অতএব শীঘ্র এটি পরিত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াও।

সংক্ষেপ ভগবান এই কথা বললে অর্জুন দুটি শ্লোকে গুরুজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করা অনুচিত প্রমাণ করে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন—

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন।

ইশুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্যাবরিসূদন ॥ ৪

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন! যুদ্ধক্ষেত্রে আমি কী করে পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণের বিরুদ্ধে বাণাদির সাহায্যে যুদ্ধ করব? কারণ, হে অবিসূদন! এরা দুজনেই আমার পূজনীয়। ৪

প্রশ্ন—এই শ্লোকটিতে ‘অবিসূদন’ এবং ‘মধুসূদন’ এই দুটি সম্বোধনের সঙ্গে ‘কথং’ পদটি প্রয়োজনের কী অর্থ?

উত্তর—মধু নামক দৈত্যকে সংহার করার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মধুসূদন বলা হয় এবং শত্রুদের কবায় তাঁকে অবিসূদন বলা হয়। এই দুটি নামে সম্বোধন করে এই

শ্রোকে 'কথম্' পদটি প্রয়োগ করে অর্জুন আশ্চর্যের ভাব প্রকট করেছেন। তাঁর বলার অর্থ ছিল যে, আপনি আমাকে যে ভীষ্ম ও দ্রোণদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দিচ্ছেন, এঁরা দৈত্য অথবা শত্রু, কেনোটিই নয়, এঁরা আমার পূজনীয় গুরুজন ; তাহলে আপনি আপনার শ্রাব্যবিক গুণের বিরুদ্ধে আমাকে গুরুজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলছেন কেন ? এই ভয়ানক পাপের কাজ আমি

কী করে করব ?

প্রশ্ন—'ইযুতিঃ' পদের অর্থ কী ?

উত্তর—আমাকে 'ইযু' বলা হয়। 'ইযুতিঃ' পদটির দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, যেসব গুরুজনদের প্রতি লম্বুবাক্য প্রয়োগ করাও মহাপাপ বলা হয়, ভীষ্ম বাণের দ্বারা আমি কীভাবে তাঁদের আঘাত করব ? আপনি আমাকে এই ভয়ানক পাপকার্য করতে কেন উৎসাহ দিচ্ছেন ?

গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোকুং তৈক্ষমশীহ লোকে।

হত্বার্থকামাংস্তু গুরুনিহৈব ভূঞ্জীর ভোগান্ কথিরপ্রদিকান্ । ৫

তাই এই মহানুভব গুরুজনদের হত্যা না করে আমি ইহলোকে ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্বাহ করাও কল্যাণকর বলে মনে করি। কারণ গুরুজনদের বধ করে তাঁদেরই কথির-লিপ্ত অর্থ ও কামরূপ ভোগসকলই তো ভোগ করতে হবে ॥ ৫

প্রশ্ন—'মহানুভাবান্' বিশেষণের সঙ্গে 'গুরুন্' পদটি কীসের বাচক ?

উত্তর—দুর্যোধনের সৈন্যদলে দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রমুখ অর্জুনের আচার্য ছিলেন এবং বাল্মীকি, ভীষ্ম, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ও শল্যা আদি গুরুজন ছিলেন, যারা অত্যন্ত উদার ও মহান ছিলেন, সেই শ্রেষ্ঠ পূজ্য-ব্যক্তিদের বাচক 'মহানুভাবান্' বিশেষণযুক্ত এই 'গুরুন্' পদটি।

প্রশ্ন—এখানে 'তৈক্ষম্'-এর সঙ্গে 'অশি' পদ প্রয়োগ করে কী ভাব দেখানো হয়েছে ?

উত্তর—এর ভাব হল যে, যদিও কত্রিয়দের পক্ষে ভিক্ষায়ে জীবিকা-নির্বাহ নিষ্পনীয়, তা সত্ত্বেও গুরু হত্যা করে রাজ্য ভোগ করাও থেকে সেই নিষ্পনীয় কর্মও অপেক্ষাকৃত শ্রেয়।

প্রশ্ন—'ভোগান্' শব্দটির সঙ্গে 'কথিরপ্রদিকান্' এবং 'অর্থকামান্' বিশেষণ প্রয়োগ করার এবং 'এব' অব্যয়টির প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন এই ভাব দেখিয়েছেন যে,

যেসব গুরুজনদের হত্যা করা সর্বতোভাবে অনুচিত, তাঁদের বধ করে কী পাওয়া যাবে ? মুক্তি বা সিদ্ধি কোনোটিই পাওয়া যাবে না ; শুধু ইহলোকে অর্থ ও কামরূপ ভূচ্ছ ভোগই লাভ হবে, এই গুরুজনদের জীবনের কাছে তার কোনোই মূল্য নেই। সেগুলিও গুরু হত্যার কলশরূপ রক্তরঞ্জিত হবে। সুতরাং একাপ ভোগ প্রাপ্ত করার জন্য গুরুজনদের হত্যা করা কখনোই উচিত নয়।

প্রশ্ন—'অর্থকামান্' পদটি যদি 'গুরুন্'-এর বিশেষণ বলে মনে করা হয়, তাহলে কতি কী ?

উত্তর—'গুরুন্'-এর সঙ্গে 'মহানুভাবান্' বিশেষণটি না থাকলে একপ মনে করা যেত ; কিন্তু একটি শ্রোকেই অর্জুন যে গুরুজনদের প্রথমে 'মহানুভাবান্' বলেছেন, তাঁদেরই পরে 'অর্থকামান্' ধনলোভী বলবেন, একপ কখনো করা উচিত বলে মনে হয় না। দুটি বিশেষণ পরস্পর-বিরুদ্ধ বলে মনে হয়, তাই 'অর্থকামান্' পদটিকে 'গুরুন্' এর বিশেষণ মনে করা যায় না।

সংস্কৃত—একপে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিও অর্জুন সন্তোষ লাভ করেননি, তাঁর সিদ্ধান্তে তাঁর নিজেরই আশঙ্কা উৎপন্ন হয়েছিল, তাই তিনি আবার বলতে শুরু করলেন -

ন চৈতন্যঃ কতরমো গরীষো মথা জয়েম যদি বা নো জয়েমঃ ।

গানেন হতা ন জিজীবিষাম ত্বেহবহিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

আমরা এটাও জানি না যুদ্ধ করা বা না করা -কোনটি আমাদের পক্ষে শ্রেয়, আমরা এও জানি না যুদ্ধে আমরা জিতব না ওঁরা জয়লাভ করবেন। যাঁদের বধ করে আমরা বাঁচতে চাই না, সেই আমাদের আত্মীয় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণই আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন । ৬

প্রশ্ন—‘আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করা বা না করা কোনটি শ্রেয়?’ তা আমরা জানি না। এই বাক্যটির কী তাৎপৰ্য?

উত্তর—এই বাক্যটিতে অর্জুন এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের পক্ষে কী করা উচিত—যুদ্ধ করা নাকি যুদ্ধ ভাগ করা - এই বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না; কারণ যুদ্ধ করা কাহ্নিয়ার ধর্ম, কিন্তু তার ফলস্বরূপ কুলনাশের ঘটনায় হয় বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘আমরা জিতব না ওঁরা আমাদের জয় করবেন’ এই বাক্যটির অর্থপ্রায় কী?

উত্তর—এই বাক্যটির দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, যদি আমি একদিকে মেনে নিই যে, যুদ্ধ করাটি শ্রেয়, তবুও আমরা তো জানি না যে কে জয়লাভ করবে,

আমরা না ওঁরা?

প্রশ্ন—‘যাঁদের হতা করেন আমরা বাঁচতেও উঠি না, সেই আমাদের আত্মীয় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন’ এই বাক্যটির অর্থ কী?

উত্তর—এই বাক্যটির দ্বারা অর্জুনের বক্তব্য হল যে, যদি আমরা মেনে নিই যে আমরাই জয়ী হব, তবুও যুদ্ধ করা উচিত বলে মনে হয় না; কারণ যাঁদের হতা করে আমরা বেঁচে থাকতেও চাই না, সেই পুরোষানাম আমার ভাইয়েরা যুদ্ধবরণ করার জন্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। সুতরাং যুদ্ধে যদি আমরা জয়লাভও করি, তবে এতদধর্মের বিরুদ্ধে তা হবে, তাই আমরা ঠিক করতে পারছি না যে আমাদের কী করা উচিত?

সংক্ষেপে এইভাবে কঠব্য টিক করায় নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে অর্জুন এবার ভগবানের শরণ গ্রহণ করে তাঁর নিশ্চিত কর্তব্য জানার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

কার্পণ্যদোষোপহতম্ভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংযুতচেতাঃ ।

যচ্ছেষঃ স্যামিচ্ছিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাশ্বিমাং ত্বাং প্রপদম্ ॥ ৭

আমি কমপুরুষতা দোষে অভিভূত এবং ধর্ম সম্পর্কে বিমূঢ় চিত্ত হয়ে পড়েছি। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, আমার পক্ষে যা নিশ্চিতরূপে কল্যাণকর, সেই শাশ্বন সম্পর্কে আমাকে বলুন; আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণ গ্রহণ করছি, আমাকে শিক্ষা দিন । ৭

প্রশ্ন—‘কার্পণ্যদোষ’ কী এবং অর্জুন যে নিজেকে তার থেকে ‘উপহতম্ভাব’ বলেছেন, তারই বা কী তাৎপৰ্য?

উত্তর—‘কপণ’ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়—
১) দাব পর্যাণ্ত ধন আছে, কিন্তু তার ধনে এতো প্রবল আসক্তি ও লোভ যে দান ও ভোগ ইত্যাদি ব্যাপারে ন্যাসম্মত ও উপযুক্ত কারণেও এক পয়সা খরচ করতে চায় না, সেই ব্যক্তিকে কপণ বলা হয়।

২) মনুষ্য জীবনের শাস্ত্রসম্মত ও সমুত্তম

অনুমোদিত প্রধান লক্ষ্য হল ‘কৃত্যং তদ্ব অনুত্তমং কৰা’, যে ব্যক্তি এই লক্ষ্য অটু হয়ে ব্যবস্য ভোগেই জীবন কয় করে, সেই ‘মূর্ব’ ব্যক্তিকেও কপণ বলা চলে। প্রতি বলেছেন—‘মো বা এতদসকলং গার্গ্যবিদিত্বাৎ স্যাম্যকোকাং প্রীতিং ন কপমঃ’ (বৃহ. উ. ৩।৮।১০)

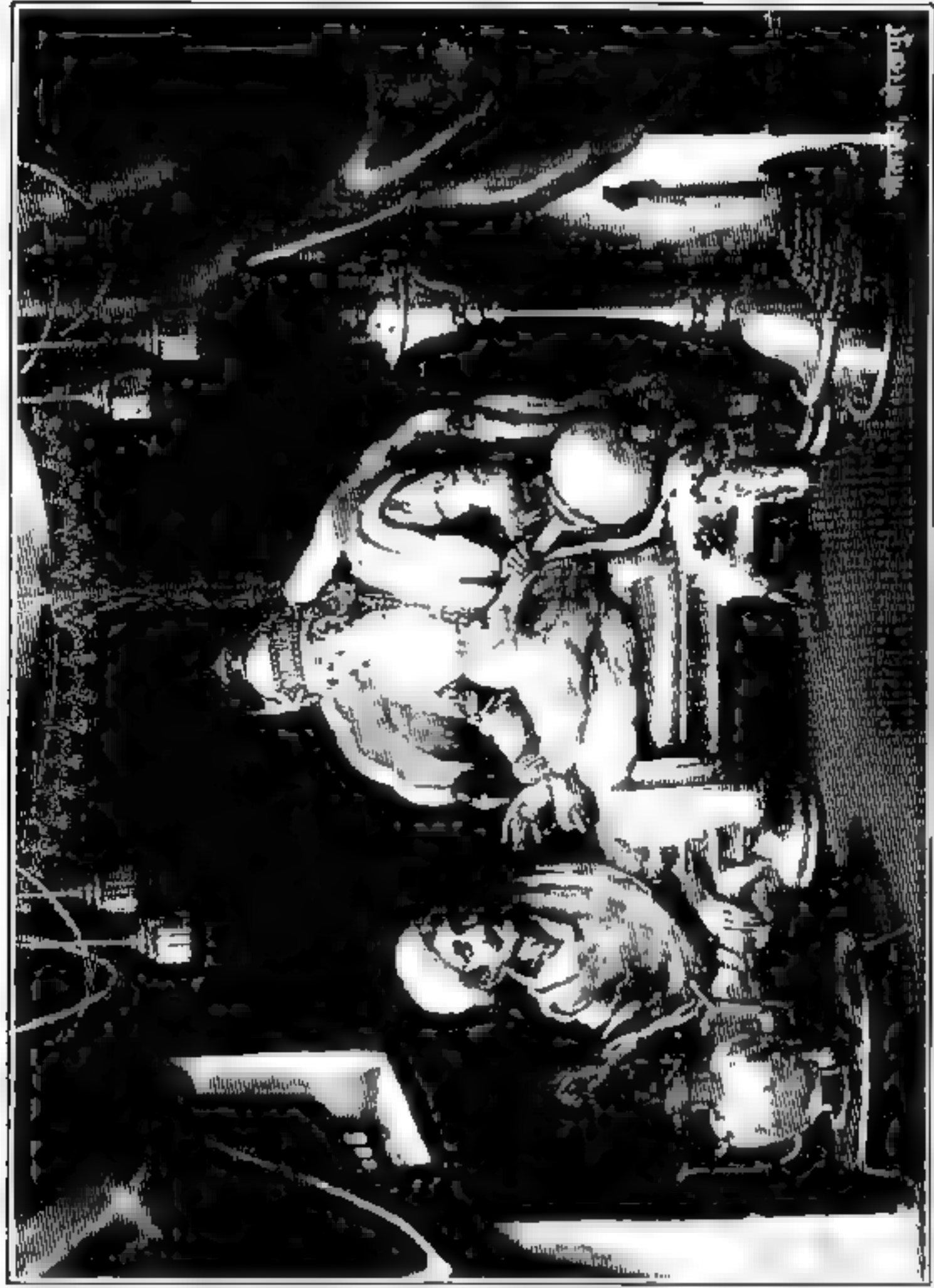
‘হে গার্গি! এই অবিনাশী পরমাধারকে ক্ষত না হবেই যে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, সে ব্যক্তি কপণ।’

ভগবানও ভোগেশ্বর্য আসক্ত কলের বাসনাসম্পন্ন

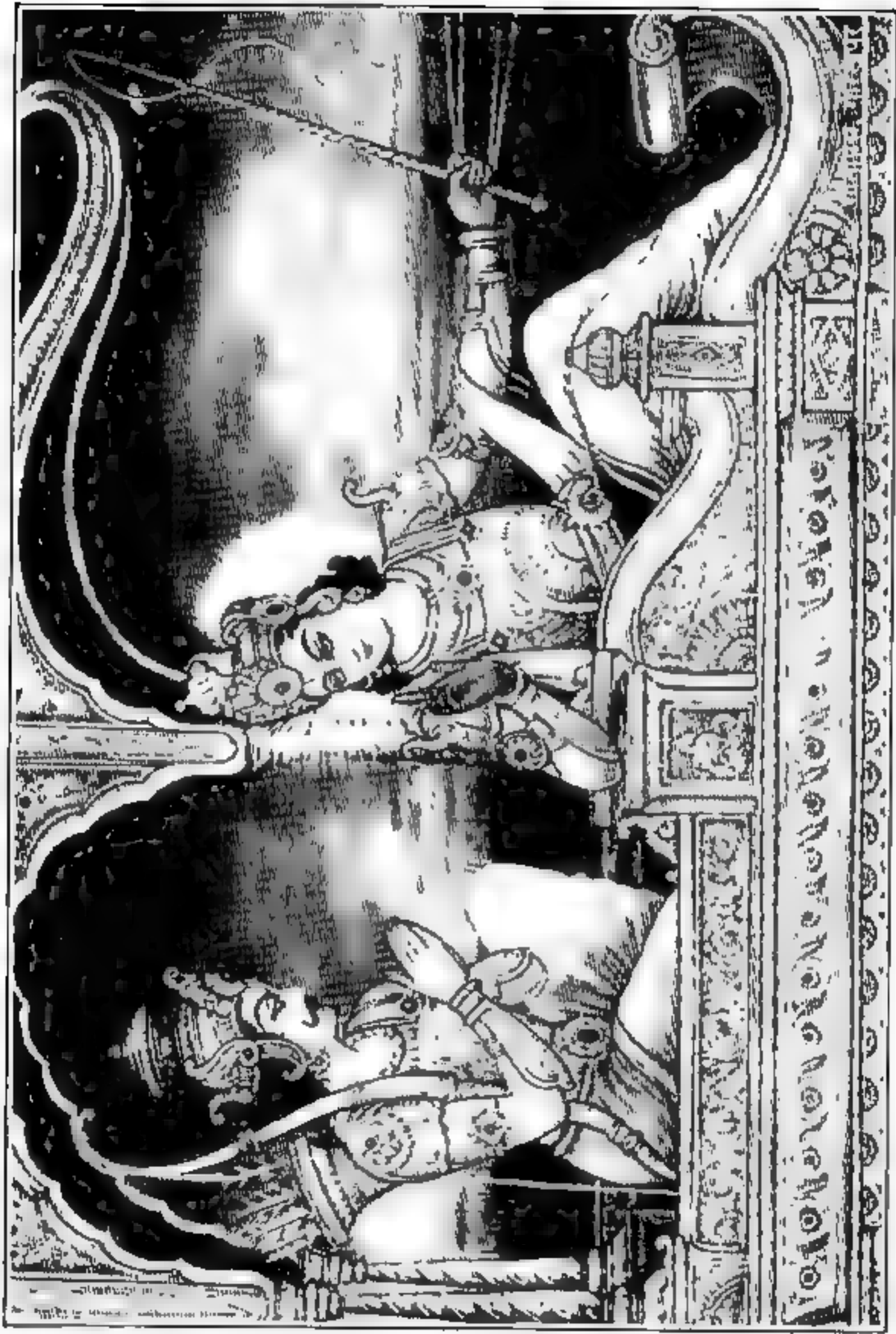
कृपासिन्धु भगवान् श्रीकृष्ण

Lord Kṛṣṇa, the ocean of grace

धृतराष्ट्र संजय

Dhritarashtra and Sanjaya

अर्जुनको उपदेश

Prescript to Arjuna

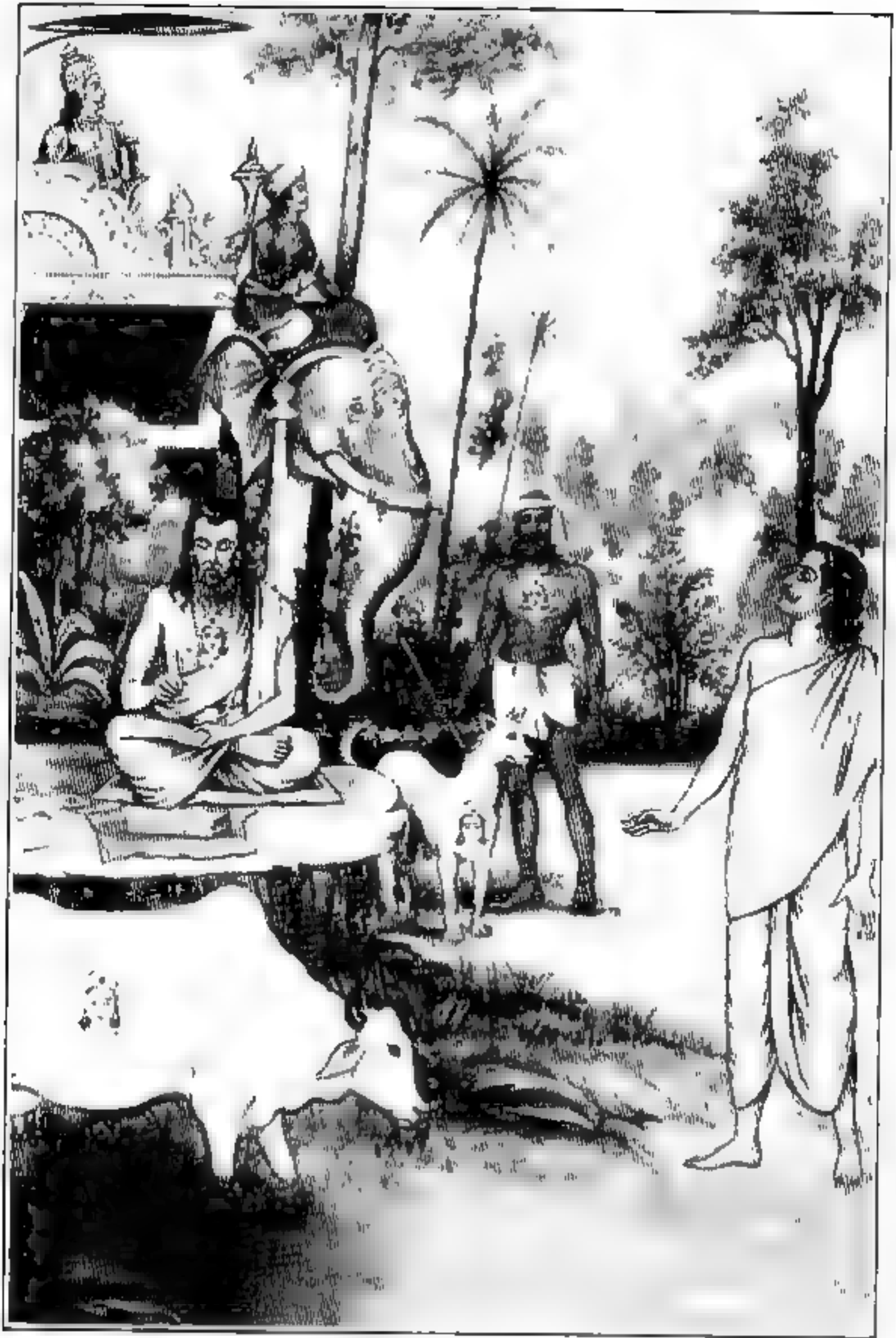
प्रजापतिकी शिक्षा

Preachings of Prajapati

सूर्यको उपदेश

Precept of Sun

समदर्शिता

Impartiality

अनन्य चिन्तनका फल

Undivided devotion fructified

ध्रुवपर अनुग्रह

Shower of grace of Dhruva

যাতিদের 'কৃপণ' বলেছেন 'কৃপণাঃ কলহেতবঃ' (২।৪৯)।

৩) সাধারণতঃ দীনশ্রুতদের বাচক হল এই কৃপণ শব্দটি।

এখানে অর্জুনের মতো যে 'কার্পণ্য' হয়েছে, তা লোভজনিত কৃপণতাও নয় বা ভোগাসক্তকৃপ কৃপণতাও নয়, কারণ অর্জুন স্বভাবতঃই অত্যন্ত উদার, দানশীল এবং ইন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রী পুরুষ। এখানেও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে 'আমার নিজের জন্য বিজয়, রাজ্য বা সুখের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই' ; হাঁদের জন্য এসব বস্তু অকোষিকৃত সেই সব আত্মীয় স্বজনদের এখানে দ্রুত ও দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু এই পৃথিবী কেন, আমি ত্রিলোকের রাজত্বের জন্যও দুর্যোধনদের বধ করতে চাই না (১ ৩২-৩৫) সমস্ত ভূমণ্ডলের নিঃশব্দক রাজ্য ও দেবতাগণের আধিপত্যও আমাকে শোকবহিত করতে সক্ষম নয় (২ ৮)।' যিনি এতোটা ভাগ করতে প্রস্তুত, তিনি কখনও কৃপণ বা ভোগাসক্ত হতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, এখানে এরূপ অর্থ মনে করা সর্বতোভাবে প্রকরণ বিকল্প।

এখানে অর্জুনের এই কার্পণ্য একপ্রকারের দীনতা, যা করুণাময় কপুরুষতা ও বিদায়রূপে প্রকটিত। সপ্তম প্রথম শ্লোকে অর্জুনের জন্য 'কৃপণাবিষ্টম্' পদটি প্রয়োগ করে এই বিদায়জনিত কপুরুষতাবই নির্দেশ করেছেন। তৃতীয় শ্লোকে পুনঃ শ্রীভগবানও 'ক্লেশম্' পদ প্রয়োগ করে সেটি সমর্থন করেছেন। সুতরাং অর্জুনের এই কপুরুষতা বস্তু ও স্বজন-বাহ্যব নাশের আলস্য উৎপন্ন করুণাজনিত বিদায়।

অর্জুন অদর্শ ক্ষত্রিয়, স্বভাবিক তাবৈশ্বর্যবীর ; তাই যে কারণেই হোক না কেন অর্জুনের কাছে এই কপুরুষতা নোষেরই। তাই অর্জুন একে বলেছেন 'কার্পণ্য-দোষ'।

এই কার্পণ্য-দোষে অর্জুনের আত্মকল্যাণ শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য, চাতুর্য, সাহস এবং পরাক্রমসম্পন্ন ক্ষত্রিয় স্বভাব যেন নষ্ট হতে বসেছিল ; তাই জন্য তাঁর শরীর শিথিল হয়েছিল, মূস শুষ্ক হচ্ছিল, অঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল, শরীরে জ্বালাবোধ হচ্ছিল এবং মন স্তম্ভিত হচ্ছিল। করুণাময় কপুরুষতাব আবেশে অর্জুন তাঁর নিজের

মতো এই স্বভাববিকল্প রূপ দেখে বলেছেন যে 'আমি কার্পণ্যদোষে অভিভূত হয়ে পড়েছি।'

প্রশ্ন—অর্জুন কেন নিজেকে 'ধর্মসম্মূলেচ্ছতাঃ' বলেছেন ?

উত্তর—ধর্ম-অধর্ম অথবা কর্তব্য-অকর্তব্য ঠিক করতে যার জন্য অসমর্থ হয়েছে, তাকে বলা হয় 'ধর্মসম্মূলেচ্ছতাঃ'। অর্জুনের মন সেই সময় অত্যন্ত ধর্ম সম্বন্ধেই হয়েছিল ; তিনি একদিকে প্রজ্ঞাপাশন, কাণ্ডধর্ম, স্বহ সংরক্ষণ ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রেখে যুদ্ধকে ধর্ম মনে করে তাতে ব্যাপৃত হওয়া উচিত বলে মনে করেছিলেন, অন্যদিকে হৃদয়ে বর্তমান কার্পণ্যবৃত্তি যুদ্ধের নানাপ্রকার ভয়ানক পরিণাম উল্লেখ আসছিল, তাঁকে ভিক্ষাবৃত্তি, সন্ন্যাস এবং বনবাসে প্রবৃত্ত করতে চাইছিল তাঁর হৃদয় এতো বিষাদচ্ছন্ন যে তিনি কোনো ছিন্ন সিকন্তেই পৌঁছতে পারছিলেন না, তাই নিজেকে 'কিংকর্তব্যবিদূষ' মেনে অর্জুন একথা বলেছেন।

প্রশ্ন—'নিশ্চিতঃ শ্রেয়াঃ' কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—কৈবল্যের ভীষ্ম দ্রোণ কর্তৃক প্রমুখ বিশ্ব-বিখ্যাত অজ্ঞেয় বেদ্বা সংরক্ষিত পাণ্ডবদের থেকে বিশাল মৈত্রী সমাবেশ দেখে অর্জুন ভীত হয়ে এবং মুগ্ধ নিঃশব্দের জয় সম্বন্ধে নিবাস হয়ে, যুদ্ধ করার কল্যাণ হবে কি হবে না, এই উদ্দেশ্যে 'শ্রেয়াঃ' শব্দটি ব্যবহার করে জয় পরাজয় বিষয়ে শ্রীভগবানের কাছে যে এক নির্দিষ্ট মত জানতে চেয়েছেন, এখানে সেরকম কোনো ব্যাপার নয়। আসলে তাঁর মনে একপ্রকার স্বজন-বাহ্যবজনিত সেই জাগরিত হয়েছিল এবং বসুনাশজনিত এক বিরতি পাপের সঙ্কটবনা মনে হয়েছিল, যার ফলে তিনি সেটি পবন কল্যাণের প্রতিবন্ধক মনে করেছিলেন আর অন্য দিকে মনে মনে এমন চিন্তাও হয়েছিল যে কত্রিধর্ম সত্যত মুক্ত, যা আমি ভাগ করতে যাচ্ছি, তা অধর্ম নয় তো ? এটি আমার পবন কল্যাণের পথে কব দৃষ্টি করবে না তো ? তাই তিনি 'নিশ্চিতঃ শ্রেয়াঃ' কী, তাই জানতে চেয়েছেন। তাঁর এই 'নিশ্চিতঃ শ্রেয়াঃ' কথাটি জয় পরাজয় সম্পর্কে নয়, এর লক্ষ্য হল ভগবদ্ প্রাপ্তির পবন কল্যাণ। অর্জুন বলেছেন—'ভগবন্ । আমি কর্তব্য ছিন্ন করতে অক্ষম। আপনি নিশ্চিতভাবে বলে দিন—আমার পবন কল্যাণের সাধন কোনটি ?'

প্রশ্ন—আমি আপনার শিষ্য, আমি শরণাগত, আমাকে শিক্ষা দিন—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুন ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা আধ্যাত্মিক ভক্তের কথা অন্য ব্যাপার, কিন্তু নারসিং আর্জুনের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক প্রায় সর্বত্রই সমান সমান ছিল। ঋগ্বেদ, সামবেদ, শৌণ্ডিক, যজু, ঋগ্বেদ, আসা সর্বত্রই ভগবান তাঁর সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন এবং ভগবানের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি তাঁর মনে প্রকৃত ও সম্মান পাকতেন। অর্জুন তাঁর সঙ্গে সেইরূপ প্রতি-ব্যবহারই করতেন। আজ নিজের শৌচনীয় অবস্থা দেখে তাঁর হৃদয় হয় যে, 'তিনি এই (শ্রীকৃষ্ণের) সঙ্গে একই প্রকার ব্যবহার করার যোগ্য নন। সমান-সমান ব্যবহারিক জীবনে পরামর্শ পাওয়া যায়, উপদেশ মন্ত, প্রেরণা পাওয়া যায়—বস্তুপূর্বক নির্দেশ নয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে পবন ও প্রেরণা দ্বারা কিছু করার নয়। আজ আমার গুরুকে প্রয়োজন, যিনি উপদেশ দেবেন এবং বস্তুপূর্বক শাসন করে আমাকে শ্রেয় পথে চালাবেন। আমার শোক মোহ সর্বত্রোভাবে দূর করে আমার পবন-প্রস্তুতি পাও করাবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে বড়ো মন্ত আমি ছাড়া কোথাও পাব। গুরুর উপদেশের অমৃতকারী তবলি পাওয়া যায়, যখন শিষ্যলীলী ফেলে তা প্রথমে বসন্তে প্রস্তুত থাকে। তাই অর্জুন বলেছেন যে— 'ভগবন্ ! আমি আপনার শিষ্য।'

শিষ্য কয়েক প্রকারের হয়। যে শিষ্যেরা গুরুর উপদেশ গ্রহণ করলেও নিজের পৌরুষের অহংকার ত্যাগ করে না ; অথবা নিজের সন্তুষ্টিতে ভাগ্য করে অন্যের ওপর নির্ভর করে, তাই গুরুগুর যথার্থ লাভ পায় না অর্জুন। তাই শিষ্যের সঙ্গে অনন্য শরণাগত হওয়া ও তা চিন্তা করে বলেছেন, ভগবন্ ! আমি শুধু শিষ্যই নই, আপনার শরণাগতও 'প্রসন্ন' শব্দটির ভাবার্থ হল

— ভগবানকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং পরমশ্রদ্ধা মেনে নিয়ে তাঁর প্রতি নিঃসন্দেহ সমর্পণ করা। একেই বলা হয় 'শরণাগতি', 'আত্মনিবেশন' বা 'আত্মসমর্পণ'। ভগবান সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্ব অন্তর্যামী, অমল গুণের সমুদ্র। তিনি সর্ববিশিষ্ট, ঐশ্বর্য, ঋগ্বেদ, ধর্ম, শৌর্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদির অমল আকর্ষ, ক্রেশ, কর্ম, সংশয় এবং ভ্রমাদি নাশকারী, পবন প্রেরী, পরম সুন্দর, পরম অসীম, পরম গুরু এবং পবন মহেশ্বর—এই বিশ্বাস করে নিঃসন্দেহ সর্বত্রোভাবে নিরাশ্রয়, নিরবলম্ব (অবলম্বনশূণ্য), নির্বুদ্ধি, নির্বল এবং নিঃসঙ্ক মনে করে তাঁর আশ্রয়, অবলম্বন, জ্ঞান, শক্তি, সন্ত এবং অতুলনীয় শরণাগত-ব্যবসার গুণের বৃদ্ধি ও অনন্য ভরসা করে নিঃসন্দেহ সর্বত্রোভাবে সর্বদার জন্য তাঁর চরণে পরিত্যক্ত হতে হবে। নির্নিমেষ নয়নে তাঁর নয়নাভিরায় মুগ্ধ হইয়া নির্বিকল করে, পুঙ্খলেন ন্যায় বিভা-নিরন্তর তাঁর সঙ্কেতে ঢলার একমাত্র বসন্তের দ্বারা তাঁকে অনন্যভাবে চিন্তা করি। ভগবান প্রসন্ন হওয়া। অর্জুন চেয়েছিলেন এইভাবে ভগবানের শরণাগত হতে, তাই এই চিন্তায় চিন্তিত হয়ে তিনি বলেছেন—'ভগবন্ ! আমি আপনার শিষ্য এবং আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন ' 'ভে' এবং 'হাম' পদগুলির প্রয়োগ করে অর্জুন একথাটি বলেছেন অর্জুনের এই শরণাগতির সর্বোত্তম এবং যথার্থ-ভাব যখন অদ্বৈত অধ্যাত্মের পর্যবসী ও হেমাটিক্স প্রোতক ভগবানের সর্বশ্রুতাত্ম উপদেশের প্রভাবে সত্যকায় শরণাগতির রূপে পরিণত হবে এবং অর্জুন যখন তাঁর ভগবানকে চক্ষুর জন্য নিঃসন্দেহ প্রস্তুত করতে পারবেন, তখনই এই গীতার উপদেশ সমাপ্ত হবে প্রকৃতপক্ষে এই ক্রোক থেকেই গীতার সাধনা আশ্রয় হচ্ছে। এটিই উপদেশের উপক্রমের দীর্ঘ এবং 'সর্বধর্মান পরিত্যজ্য' ক্রোকেই এই সাধনার মিলি ও উপসংহার।

সংস্কৃত এইভাবে ভগবানের কাছে শিক্ষানুভবের জন্য প্রার্থনা করে অর্জুন এবার প্রার্থনা করার কারণ জানাচ্ছেন ও নিজের চিন্তা প্রকাশ করছেন—

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিচ্ছিয়াম্।

অনাপা ভূমাবসপত্তমৃকং রাজাং সুরাপামপি চাষিপতাম্ ॥ ৮

কারণ পৃথিবীর নিষ্কণ্টক, ধন-ধান্য সমৃদ্ধ রাজ্য এবং দেবগণের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হলেও, আমি এমন কোনো উপায় দেখছি না যা আমার ইন্দ্রিয়-সন্তাপক শোক দূর করতে পারে ॥ ৮

প্রশ্ন—এই শ্লোকে অর্জুনের বক্তব্যের ভিত্তিপর্ব কী ?

উত্তর—অর্জুন আগের শ্লোকে ভগবানের কাছে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, তাই এখানে বলেছেন যে আপনি ইতিপূর্বে আমাকে যুদ্ধ করতে বলেছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধের অত্যধিক ফলরূপে বিজয়লাভ করলে, ইহলোকে নিষ্কণ্টক পৃথিবী লাভ

করলেও বিচার করলে মনে হয় যে এই পৃথিবীর রাজ্য তো কোন্‌ হার, আমি যদি দেবভাগ্যেণ আহিপত্যও লাভ করি, তাহলেও আমার এই ইন্দ্রিয়-সন্তাপক বিষাদ দূর হবে না। সুতরাং আমাকে এমন কোনো নিশ্চিত উপায় বলুন যা আমার এই বিষাদ দূর করে আমাকে চিরকালের মতো সুখী করে দেয়।

সম্বন্ধ—এরপর অর্জুন কী করলেন, তা বলা হচ্ছে—

সপ্তম উবাচ

এবমুক্তা হৃষীকেশঃ ওড়াকেশঃ পরন্তপ।

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্তা তৃষ্ণীঃ বভূব হ ॥ ৯

সপ্তম বললেন—হে রাজন্ ! নিদ্রাক্ষয়কারী অর্জুন অন্তর্গামী শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলার পর পুনরায় শ্রীভগবানকে ‘আমি যুদ্ধ করব না’, স্পষ্টভাবে একথা বলে নীরবে বসে রইলেন। ৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির কী অতিপ্রমাণ ?

উত্তর—সপ্তম এই শ্লোকে বৃত্তরাষ্ট্রকে বলেছেন যে উপবিষ্ট হলে ভগবানের পরমাগত হয়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, নিজ চিত্ত প্রকটিত করে অর্জুন এবার ‘আমি যুদ্ধ করব না’ বলে চূপ করে রইলেন।

প্রশ্ন—‘গোবিন্দ’ শব্দটির অর্থ কী ?

উত্তর—‘গোতির্বেদবাক্যৈর্বিদ্যতে লজ্জতে ইতি গোবিন্দঃ’ এই শ্রুতিপাঠি অনুসারে বেদ-বাক্যের দ্বারা ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হয়, তাই তাঁর নাম ‘গোবিন্দ’। মীত্রেতেও বলা হয়েছে ‘বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ’ (১৫।১৫)। ‘সমস্ত বেদাদির দ্বারা জ্ঞাতব্য একমাত্র আমিই।’

সম্বন্ধ—অর্জুন এইভাবে চূপ করে গেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কী করলেন, তা জিজ্ঞাসা করার সপ্তম বলেছেন—

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিবীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০

হে ভারতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র ! অন্তর্গামী শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে শোকনিমগ্ন সেই অর্জুনকে মৃদুহাস্যে এই কথা বললেন ॥ ১০

প্রশ্ন—‘উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিবীদন্তম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘তম্’ পদটি প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা সপ্তম বলতে চেয়েছেন যে, যে অর্জুন প্রথমে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তাঁর ঐশ্বর্য উভয় সেনার মধ্যে স্থাপন করতে ভগবানকে বলেছিলেন, তিনিই এবার উভয় সেনার মধ্যে অবস্থিত স্বজনদের নেবে

মোহাবিষ্ট ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন ; সেই অর্জুনকেই ভগবান বলেছেন

প্রশ্ন—‘মৃদু হাস্যে একথা বললেন’ এই কথাটির ভাব কী ?

উত্তর—এই বাক্যের দ্বারা সপ্তম ভগবানের উপদেশ শৈলী এবং সেই উপদেশের মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

অর্থ হল যে অর্জুন উপবিষ্ট ভাবে শৌর্য প্রকাশ করে
স্থানে উল্টে বিদ্যমান হয়েছেন এবং অস্ত্রের শব্দগত
হয়ে শিখা প্রদানের জন্য প্রার্থনা করে আমার সিদ্ধান্ত

শেনা'ব আগেই যুক না করার কথাই বলেছেন। এ তাঁর
সাংসৃতিক ভ্রম। এই ভগবান মনে মনে হেসে এই
কথাগুলি (আগে যা বলা হয়ে, সেগুলি) বকলেন।

সম্বন্ধ—উপবিষ্ট ভাবে চিত্তবশ্ত অর্জুন যখন ভগবানের শব্দগত হয়ে তাঁর মহাশোক নিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা
করে বললেন যে ইহলোক বা পরলোকের ব্যঙ্গসুখের দ্বারা এই শোক নিবৃত্তি হবে না, তখন অর্জুনকে অধিকারী
জেনে তাঁর শোক ও মে'হ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ভগবান প্রথমে নিত্য ও অনিত্য বস্তু বিচার করে সাংসৃতিকগত
দৃষ্টিতেও যুক্ত করা উচিত—এটি প্রতিপন্ন করতে গিয়ে সাংসৃতিক নিষ্ঠার বর্ণনা করেছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানশোচত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসুনগতাসুংশ্চ নানুশোচস্বি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! যাদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়, তাদের জন্য তুমি
শোক করছ আবার পণ্ডিতের মতো কথা বলছ। কিন্তু মৃত বা জীবিত—পণ্ডিতগণ কোনো জন্যই শোকগ্রস্ত
হন না ॥ ১১

প্রশ্ন—অর্জুনের কোন কথা লক্ষ্য করে ভগবান এই
কথা বলেছেন যে, যাদের জন্য শোক করা উচিত নয়,
তাদের জন্য তুমি শোক করছ ?

উত্তর—উভয় সেনার মধ্যে পিতৃব্য, বন্ধু-বান্ধব,
আচার্যগণকে দেখেই তাঁদের বিনামূল্যে আশ্রয়
বিদ্যমান হয়ে অর্জুন প্রথম অধ্যায়ের আঠার
উনত্রিশতম ও ত্রিশতম শ্লোকে নিজের অবস্থা বর্ণনা
করেছেন এবং পঁচাত্তরিশতম শ্লোকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত
হওয়ার জন্য শোক প্রকট করেছেন। সাতত্ৰিশতম
শ্লোকে সমস্ত তাঁর অবস্থার যে বর্ণনা করেছেন, তা লক্ষ্য
করে ভগবান এই কথা বলেছেন যে, 'যাদের জন্য শোক
করা উচিত নয়, তুমি তাঁদের জন্য শোক করছ।'

এখান থেকে ভগবানের উপদেশ আরম্ভ হচ্ছে, যার
উপসংহার হয়েছে অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষত্ৰিশতম শ্লোকে।

প্রশ্ন—অর্জুনের কোন কথা লক্ষ্য করে ভগবান
বলেছেন যে, 'তুমি পণ্ডিতদের মতো কথা বলছ' ?

উত্তর—প্রথম অধ্যায়ের একত্রিশ থেকে
চুত্রিশতম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ
শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন কুলনাশ দ্বারা উৎপন্ন মহাপাপের
বর্ণনা করে দুর্গোধনের অহংকারপূর্ণ নীচতা এবং
নিজের ধর্মজ্ঞানের কথা বলে নানাপ্রকার বুদ্ধি-সহকারে

যুদ্ধের অনৌচিত্য প্রমাণ করেছেন ; স্টেইসব কথা লক্ষ্য
করে ভগবান বলেছেন যে তুমি পণ্ডিতের ন্যায় কথা
বলছ।

প্রশ্ন—'গতাসুন' এবং 'অগতাসুন' কাদের বাক্য
এবং 'তাদের জন্য পণ্ডিতগণ শোক করেন না' এই
কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাদের প্রাণ চলে গেছে (ত্যাগ হয়েছে)
তাদের জন্য হয় 'গতাসুন' আর যাদের প্রাণ যায়নি, তাদের
'অগতাসুন' কথা হয় : 'তাদের জন্য পণ্ডিতগণ শোক
করেন না'—এই কথাটির দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন
যে, তুমি যেমন তেজস্বী পিতা, পিতামহ প্রভৃতি
পরলোকগত পিতৃপুরুষের কথা চিন্তা করছ যে, যুদ্ধের
পরিসরে আত্মাদের কুলনাশ হোক, বর্ণসঙ্কর হোক
আত্মাদের পিতৃপুরুষগণ নবকে পণ্ডিত হবেন ইত্যাদি
বর্তমানে অবস্থিত বস্তু বাক্যবাদের জন্যও চিন্তা করছ যে,
এঁরা সব না থাকলে আমি রাজ্য ও সুখাদি ভোগ নিয়ে কী
করব। ফল নষ্ট হলে নাবীগণও ভট্টা হয় ইত্যাদি
পণ্ডিতগণ এসব নিয়ে চিন্তা করেন না। কারণ পণ্ডিতদের
দৃষ্টিতে একমাত্র সাক্ষিদানক্ষয়ন ব্রহ্মই নিত্য ও সৎ বস্তু,
তাঁর থেকে ভিন্ন কোনো বস্তুই নেই, তিনি সকলের
আত্মা, তাঁর কোনো কেনে প্রকার বিনাশ হতে পারে না।

শরীর অনিত্য, সর্বদা জ্ঞা থাকার সম্ভব নয়, আত্মা ও ! তাঁরা কার জন্য, কী জন্য শোক করবেন ? তাই তুমি যে শরীরের সংযোগ-বিয়োগ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অনিবার্য শোক করছ, সেজন্য মনে হচ্ছে, তুমি পণ্ডিত নও, শুধু হলেও প্রকৃতপক্ষে তা স্বপ্নের মতো কল্পিত ; তাহলে পণ্ডিতদের মতো কথাই বলছ।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, যে ক্রীতাদি পুঙ্খনদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়, তাঁদের জন্য তুমি শোক করছ। অতএব জ্ঞানভেদে ইচ্ছা হয় যে, কেন তাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয় ? তাই ভগবান প্রথমে আত্মার নিত্যতা প্রতিপাদন করে আত্মদৃষ্টিতে তাঁদের জন্য শোক করা অনুচিত বলে প্রমাণ করেছেন—

ন হ্বেবাহং জাতু নাসং ন হ্বং নেমে জনাষিপাঃ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ১২

এমন নয় যে, আমি কোনো কালে ছিলাম না বা তুমিও ছিলে না, অথবা এই রাজন্যবর্গ ছিলেন না এবং পরেও যে আমরা সকলে থাকব না, তাও নয় ॥ ১২

প্রশ্ন—এই শ্লোকটিতে ভগবানের কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই শ্লোকে ভগবান অঙ্গরূপে সকলের নিত্যতা সিদ্ধ করে এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে তুমি যাদের বিনাশের আশঙ্কা করছ, তাঁদের সকলের এবং

তোমার-আমার কখনো কোনো কালে বিনাশ নেই বর্তমান, শরীরের উৎপত্তির আগেও আমরা ছিলাম, পরেও থাকব। শরীর নাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না, অতএব বিনাশের আশঙ্কায় এঁদের সকলের জন্য শোক করা উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এই ভাবে আত্মার নিত্যতা প্রতিপাদন করে এবার তার নির্বিকারত্ব প্রতিপাদন করে আত্মার জন্য শোক করা যে অনুচিত তা প্রমাণ করেছেন—

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারঃ যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্দীরস্তত্র ন মূহুতি ॥ ১৩

যেমন দেহীর (জীবাত্মার) এই দেহে কৌমার, যৌবন এবং বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়, তেমনই ভিন্ন দেহের প্রাপ্তি হয় ; দীর ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে মোহগ্রস্ত হন না ॥ ১৩

প্রশ্ন—এই শ্লোকটিতে ভগবানের বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই শ্লোকে আত্মাকে বিকারশীল মনে করে অজ্ঞান ব্যক্তিগণ একে এক দেহ থেকে অন্য দেহে যাওয়া-আসাও প্রকৃতপক্ষে আত্মার হয় না, সৃষ্টি শরীরেরই হয় এবং তা আত্মার ওপর আরোপিত হয়। তাই এই তত্ত্ব যাঁরা জ্ঞানেন না, সেই অজ্ঞ ব্যক্তিরা দেহান্তর প্রাপ্তিতে শোক প্রকাশ করেন, দীর, জ্ঞানী ব্যক্তিরা করেন না ; কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে আত্মা সস্মে শরীরের কোনো সম্পর্ক নেই, অতএব তোমার শোক করা উচিত নয়।

ওপর আরোপিত হয়, তেমনই এক দেহ থেকে অন্য দেহে যাওয়া-আসাও প্রকৃতপক্ষে আত্মার হয় না, সৃষ্টি শরীরেরই হয় এবং তা আত্মার ওপর আরোপিত হয়। তাই এই তত্ত্ব যাঁরা জ্ঞানেন না, সেই অজ্ঞ ব্যক্তিরা দেহান্তর প্রাপ্তিতে শোক প্রকাশ করেন, দীর, জ্ঞানী ব্যক্তিরা করেন না ; কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে আত্মা সস্মে শরীরের কোনো সম্পর্ক নেই, অতএব তোমার শোক করা উচিত নয়।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে ভগবান আত্মার নিত্যতা এবং নির্বিকারত্ব প্রতিপাদন করে তার জন্য যে শোক করা উচিত

নয়, তা প্রমাণ করেছেন ; তাতে এই প্রশ্ন আসতে পারে যে অশ্রু নিত্য ও নির্বিকার হলেও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সংযোগ বিয়োগাদিতে যে সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়, তাতে শোক না করে কি থাকা যায় ? তাতে ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন যে সর্বপ্রকার সংযোগ বিয়োগ অনিত্য জেনে তা সহ্য করা উচিত।

মাত্রাপর্শাঃ কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোহনিত্যাত্মাংস্থিতিক্ষু ভারত ॥ ১৪

হে কৌন্তেয় ! শীত-গ্রীষ্ম এবং সুখ-দুঃখ প্রদানকারী ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সংযোগ তো উৎপত্তি ও বিনাশশীল এবং অনিত্য ; সুতরাং হে ভারত ! তুমি তা সহ্য করো ॥ ১৪

প্রশ্ন—‘মাত্রাপর্শাঃ’ পদটি এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—যার দ্বারা কোনো বস্তুর পরিমাপ জ্ঞান যায়—তার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাকে ‘মাত্রা’ বলা হয় ; সুতরাং ‘মাত্রা’ দ্বারা এখানে অন্তঃকরণসহ সকল ইন্দ্রিয়াদিকে বোঝানো হয়েছে এবং স্পর্শ বলা হয় সম্বন্ধ বা সংযোগকে। অন্তঃকরণসহ ইন্দ্রিয়াদি স্পর্শ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির বিষয়ের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তাতেই এইখানে ‘মাত্রাপর্শাঃ’ পদটির দ্বারা বঙ্গা হয়েছে।

প্রশ্ন—সেই সবগুলিকে ‘শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ’ বঙ্গার অর্থ কী ?

উত্তর—শীত-গ্রীষ্ম ও সুখ-দুঃখ বস্তুগুলি এখানে দৃষ্টেই উপলক্ষণ। সুতরাং বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্কে ‘শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ’ বলে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, এই সমস্ত বিষয়ই ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলে শীত-উষ্ণ, রাস-ধেহ, হর্ষ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, অনুকূল-প্রতিকূল ভাব ইত্যাদি সমস্ত দৃষ্টের উৎপন্নকারক হয়। এগুলির প্রতি নিতাহ-বৃদ্ধি হলেই

নানাপ্রকার বিকার উৎপন্ন হয়, সুতরাং সেগুলিকে অনিত্য ভেবে তার সংযোগে তোমার কোনো প্রকারেই বিকারযুক্ত হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিষয়াদির সংযোগকে উৎপত্তি বিনাশশীল ও অনিত্য বলে অর্জুনকে তা সহ্য করতে নির্দেশ দেওয়ার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—একটি নির্দেশ নিয়ে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে সুখ দুঃখ প্রদানকারী ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ের সঙ্গে যে সংযোগ, তা ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য, তাই তাতে প্রকৃত সুখের কল্পনাত্মক থাকে না। সুতরাং তুমি স্বেচ্ছা সহ্য কর অর্থাৎ সেগুলিকে অনিত্য জেনে তার আসা যাওয়াতে রাস-ধেহ বা হর্ষ-বিষাদ কোরো না। বন্ধু-বান্ধবের সংযোগও এর অন্তর্গত। কারণ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অন্য বিষয়ের মতো এদের সঙ্গেও সংযোগ-বিয়োগ হয়ে থাকে। তাই এইভাবে সর্বপ্রকার সংযোগ-বিয়োগের পরিণাম-স্বরূপ সুখ দুঃখদি সত্য করার জন্য ভগবান বলেছেন—এই কথা বুঝতে হবে।

সঙ্কর এই সব কিছু সহ্য করলে কী লাভ হবে ? সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন—

যং হি ন বাথয়ন্তোতে পুরুষঃ পুরুষর্ষভ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫

কারণ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সুখ-দুঃখকে সমান জ্ঞানকারী যে ধীর পুরুষকে ইন্দ্রিয় ও বিষয়জনিত সংযোগ বিচলিত না করে, তিনি মোক্ষলাভের অধিকারী হন ॥ ১৫

প্রশ্ন—এখানে ‘হি’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘হি’ হেতুর অর্থে ব্যবহৃত।

ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিষয়াদির সংযোগ কীসের জন্য সহ্য করা উচিত, সেই কথাটি জানানোই এই শ্লোকের

অভিপ্রায়।

প্রশ্ন—‘পুরুষর্ষভ’ সম্বোধনের অর্থ কী ?

উত্তর—‘ঋষভ’ শব্দটি শ্রেষ্ঠত্বের বাচক। সুতরাং পুরুষদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ শূরবীর এবং বলবান, তাঁকে ‘পুরুষর্ষভ’ বলা হয়। এখানে অর্জুনকে ‘পুরুষর্ষভ’ নামে সম্বোধন করে ভগবান এই ভাব প্রকট করেছেন যে, তুমি অত্যন্ত বড় শূরবীর, সহ্যশীলতা তোমার স্বাভাবিক গুণ, অতএব তুমি অতি সহজেই এসব সহ্য করতে পারবে।

প্রশ্ন—‘দীর্ঘম্’ পদটি কিসের বাচক ?

উত্তর—‘দীর্ঘম্’ পদটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরমাত্মা প্রাপ্ত পুরুষদের বাচক হয়, কিন্তু কোনো কোনো স্থানে পরমাত্মা প্রাপ্তির পাত্রকেও ‘দীর্ঘ’ বলা হয়। সুতরাং এখানে ‘দীর্ঘম্’ পদটি সাংখ্যযোগের সমন্বয় সুউচ্চ দ্বিতীতে অদ্বিতীয় সাধকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে।

প্রশ্ন—‘সমদুঃখসুখম্’ বিশেষণটির কী তাৎপৰ্য ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দীর্ঘ পুরুষদের লক্ষণ জানিয়েছেন যে, যেসব পুরুষদের কাছে সুখ-দুঃখ সমান হয়েছে, সেগুলি অনিত্য ভেদে যাঁদের সেই ঘন ঘন ভোগবুদ্ধি নেই, তাঁরাই ‘দীর্ঘ’ এবং সেসব সহ্য করতে

সক্ষম হন।

প্রশ্ন—‘এতে’ পদটি কীসের বাচক এবং ‘ন বাধ্যস্তি’ কথার তাৎপৰ্য কী ?

উত্তর—বিষয়াদির সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির যে সংযোগ, যার জন্য পূর্বশ্লোকে ‘মাত্রাস্পর্শাঃ’ পদটি প্রয়োগ করা হয়েছিল, তারই বাচক এখানে ‘এতে’ পদটি এবং ‘ন বাধ্যস্তি’ দ্বারা এই ভাব প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিষয়াদির সংযোগ-বিয়োগ সাধকের রাগ দ্বেষ ও ইর্ষা-বিদ্‌যাদ না করার অভ্যাস করতে করতে এমন অবস্থা হয়ে যায়, যখন কোনো ইন্দ্রিয়ই তৎ সম্পর্কিত কোনো ভোগের সঙ্গে সংযোগে তাকে কোনোভাবে বিকারগ্রস্ত করতে পারে না তখন বোঝা উচিত যে সে ‘দীর্ঘ’ এবং সুখ-দুঃখে ‘সম-ভাবসম্পন্ন’ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন—‘সে মোক্ষের যোগা হয়ে যায়’ এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বোঝাতে চেয়েছেন যে উপরিউক্ত সম-ভাবসম্পন্ন ব্যক্তি মোক্ষের পরমাত্মা প্রাপ্তির পাত্র হয়ে ওঠে এবং তার দীর্ঘই অপেক্ষাকৃতভাবে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়।

সংস্কৃত—ব্রাহ্মণ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান আত্মার নিত্যতা ও নির্বিকারতা প্রতিপাদন করেছেন এবং চতুর্দশ শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিষয়াদির সংযোগকে অনিত্য বলে জানিয়েছেন, কিন্তু আত্মা কেন নিত্য এবং এই সংযোগ কেন অনিত্য ? তা স্পষ্ট করে বলেননি ; অতএব এই শ্লোকে ভগবান নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বর্ণনার দৃষ্টিতে এই দুটির লক্ষণ জানিয়েছেন—

নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাতাবো বিদ্যাতে সতঃ।

উভয়োরপি

দৃষ্টৌহস্তদ্বনয়োস্তদ্বদর্শিতিঃ । ১৬

অসং বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং সং বস্তুর অনস্তিত্ব নেই। এইভাবে এই দুটিরই প্রকৃত তত্ত্ব জানীগণ উপলব্ধি করেছেন॥ ১৬

প্রশ্ন—‘অসতঃ’ পদটি এখানে কীসের বাচক এবং ‘তার অস্তিত্ব নেই’ এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘অসতঃ’ পদটি এখানে পরিবর্তনশীল শরীর, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সহ সমস্ত জড়বস্তুর বাচক এবং ‘তার অস্তিত্ব না তার নেই’ কথাটির দ্বারা ভগবান এইভাবে প্রকট করেছেন যে সেটি যে কালে প্রতীয়মান হয়, তাব আগেও সেটি ছিল না এবং পরেও

থাকবে না ; অতএব যে সময় প্রতীয়মান হচ্ছে, সে সময়েও প্রকৃতপক্ষে তা নেই। সুতরাং যদি তুমি ভীষ্ম ইত্যাদি স্বজনদের শরীর অথবা অন্য জড় বস্তু বিনাশের আশঙ্কায় শোক করতে থাক, তাহলেও তোমার শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন—‘সতঃ’ পদটি কীসের বাচক এবং ‘তার অস্তিত্ব নেই’ কথাটি বলায় অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘সত্য’ পদটি এখানে পরমাত্মতত্ত্বের বাচক, যা সর্বব্যাপী ও নিত্য। ‘তাৰ অভাব নেই’ কথাটির দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে এটির কখনো কোনো কাৰণেই পরিবর্তন বা অভাব হয় না। তা সর্বদা একরস, অখণ্ড ও নির্বিকারভাবে থাকে। তাই তুমি যদি আত্মরূপে ভীষ্মাদির বিনাশের আশঙ্কা করে শোকগ্রস্ত হও, তা হলেও তোমার শোক করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—‘অনমোঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘উভয়োঃ’ পদটি কীসের বাচক এবং তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী পুরুষের কীভাবে তার তত্ত্ব দেখতে পান?

উত্তর—‘অনমোঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘উভয়োঃ’ পদটি উপরিউক্ত ‘অসৎ’ এবং ‘সৎ’ উভয়ের বাচক। তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষদের এই দুটির বিচারপূর্বক এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত যে, যা পরিবর্তন ও বিনাশীল, যা সর্বদা থাকে ন, তা হল অসৎ। অর্থাৎ অসৎ সদা বিনাশান থাকে ন। আর যার কখনো কোনো অবস্থাতেই কোনো ভাবেই পরিবর্তন বা বিনাশ হয় না, সর্বদাই একইভাবে বিনাশান থাকে, তা হল সৎ। অর্থাৎ সৎ-এর কখনো অভাব হয় না। এটিই হল তত্ত্বদর্শী পুরুষদের দ্বারা দৃষ্টির তত্ত্ব জ্ঞান।

সম্বন্ধ—পূর্বলোকে যে ‘সৎ’ তত্ত্বের জন্য এটি বলা হল—‘এদ অভাব নেই’। সেই ‘সৎ’ তত্ত্ব কী—সেই দ্বিজ্ঞানস্বরূপ উত্তরে বলেছেন—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।

বিনাশমব্যয়স্যাসা ন কচ্চিৎ কর্তুমহতি॥ ১৭

অবিনাশী বলে তাঁকেই জানবে, যাঁর দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিবাস্তু! এই অবিনাশীর বিনাশ করতে কেউই সক্ষম নয়॥ ১৭

প্রশ্ন—‘সর্বম্’ এর সঙ্গে ‘ইদম্’ পদ এখানে কীসের বাচক? এটি কীসের দ্বারা পরিবাস্তু এবং যার দ্বারা পরিবাস্তু, তাঁকে অবিনাশী বলা হয়েছে। কী আশিষ্টার্থে?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, ভোগসামগ্রী এবং ভোগ হীন ইত্যাদি সমস্ত জড়বস্তুগণের বাচক ‘সর্বম্’ এর সঙ্গে ‘ইদম্’ পদ ব্যবহৃত হয়েছে। এই সম্পূর্ণ জড়বস্তুগণ চৈতন্য পরমাত্মতত্ত্বের দ্বারা পরিবাস্তু। সেই পরমাত্ম-তত্ত্বকে অবিনাশী বলে ভগবান এই ভাব প্রকটিত করেছেন যে, পূর্বলোকে তিনি যে ‘সৎ’ তত্ত্বের রূপ

বসেছিলেন এবং তত্ত্ব-জ্ঞানীগণ যে তত্ত্বকে ‘সৎ’ বলে নিশ্চিত করেছেন, সেই পরমাত্মাকেই অবিনাশী নামে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই অবিনাশীকে বিনাশ করতে কেউই সক্ষম নয়, এই কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা দেখিয়েছেন যে আকাশের দ্বারা যেখের নাথ এই পরমাত্মতত্ত্ব দ্বারা সমস্ত জড়বস্তু পরিবাস্তু হওয়ায়, কেউই এই পরমাত্মতত্ত্বকে বিনাশ করতে সক্ষম নয়; সদাসর্বদা বিরাজমান হওয়াতে ইনিই একমাত্র ‘সৎ’ তত্ত্ব।

সম্বন্ধ—এইভাবে ‘সৎ’ তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে এবং ‘অসৎ’ বস্তু কী সেই দ্বিজ্ঞানস্বরূপ উত্তরে জানিয়েছেন

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যসৌক্যঃ শরীরিণঃ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধাম্ ভারত॥ ১৮

অবিনশ্বর, অপ্রমেয়, নিত্যসুখী জীবাশ্মর এই সব শরীরকে বিনাশীল বলা হয়েছে, তাই হে ভরতবংশীয় অর্জুন! তুমি যুদ্ধ করো॥ ১৮

প্রশ্ন—‘ইমে’র সঙ্গে ‘দেহাঃ’ পদটি এখানে কীসের বাচক ? এগুলিকে ‘অন্তঃকরণঃ’ বলার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর—‘ইমে’র সঙ্গে ‘দেহাঃ’ পদটি এখানে সমস্ত শরীরগুলির বাচক এবং অসত্তের ব্যাখ্যা করার জন্য একে ‘অন্তঃকরণঃ’ বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল যে অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়াদি-সহ সকল শরীরই বিনাশশীল। যুগ্মে যেমন শরীর ও অঙ্গ প্রকৃত বস্তু হয়, তেমনই এই সমস্ত শরীরও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ সত্য বলে প্রতীত হয় ; বাস্তবে এর অস্তিত্ব নেই। তাই এর বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী, সুতরাং এর চিন্তা শোক করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—এখানে ‘দেহাঃ’ পদের বহুবচন এবং ‘শরীরিণঃ’ পদের একবচনের প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—এই প্রয়োগের দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে সমস্ত শরীরে একই আত্মা বিদ্যমান। শরীরের পার্থক্যে অজ্ঞানতাবশতঃ আত্মাতে ভেদ প্রতিপন্ন হয়, বাস্তবে কোনো ভেদ নেই।

প্রশ্ন—‘শরীরিণঃ’ পদটি এখানে কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে ‘নিত্যসা’, ‘অনাপিনঃ’ ও ‘অপ্রমেষসা’ বিশেষণ ব্যবহারের আর শরীরাদির সঙ্গে তার সঙ্গীত দেখানোর অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে যে ‘সং’ শুদ্ধ বাক্য সমস্ত জড়-পদার্থ পবিত্রাশু বলা হয়েছে, সেই ভবের বাচক এখানে

‘শরীরিণঃ’ পদ এবং এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগ সেই ‘সং’ ভবের সঙ্গে এর ঐক্য প্রতিপাদন করার জন্য করা হয়েছে। একে ‘শরীরী’ জানিয়ে এবং শরীরের সঙ্গে এর সম্পর্ক দেখিয়ে আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যা ভিন্ন ভিন্ন শরীর-ব্যবহারকারী ও তা দেহের সঙ্গে সম্পর্কিতকারী ভিন্ন ভিন্ন আত্মা বলে প্রতীত হয়, প্রকৃতপক্ষে তা ভিন্ন ভিন্ন নয়, সব একই চেতন-তত্ত্ব। যেমন নিদ্রার সময় স্বপ্ন কালে এক পুরুষ (চেতন) ব্যতীত কোনো বস্তু থাকে না, স্বপ্ন দেখার সময় নিদ্রাক্রান্ত কবলে নানা প্রতীত হয়, নিদ্রাভঙ্গ হলে পুরুষ (চেতন) একই থেকে যায়, তেমনই এখানে সমস্ত বিভিন্নতা অজ্ঞতাবশতঃ হয়। আত্মজ্ঞান হলে আর কোনো বিভ্রান্তি থাকে না।

প্রশ্ন—হেতুবাচক ‘তস্মাৎ’ পদের প্রয়োগ করে যুক্তির জন্য আবেশ নেওয়ার এখানে কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—হেতুবাচক ‘তস্মাৎ’ পদের দ্বারা যুক্তির জন্য নির্দেশ দিয়ে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যখন এটি প্রমাণিত হয় যে শরীর বিনাশশীল এবং তাব বিনাশ অনিবার্য, অন্যদিকে আত্মা নিত্য, তার কখনো বিনাশ হয় না, তখন যুক্তি বিন্দুমাত্র শোকের কারণ নেই। অতএব এবার ভোমার যুক্তি কবায় কোনোরূপ ইতস্ততঃ করা উচিত নয়।

সম্বন্ধ পূর্বশ্লোকে ভগবান আত্মার নিত্যতা ও নির্নিকারক প্রতিপাদন করে অর্জুনকে যুক্তি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু অর্জুন যে বলেছিলেন, ‘আদি ঐদের বধ করতে চাই না, যদি এঁরা আমাকে বধ করেন, তা আমার পক্ষে শ্রেয়তর হবে’ তার সম্পূর্ণ সমাধান করেনি। সুতরাং পরবর্তী শ্লোকে ‘আত্মাকে বধকারী, বধা মনে করা অজ্ঞানতা’—এই কথা বলে তার সমাধান করেছেন।

য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চেনং মন্যতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯^(১)

যিনি এই আত্মাকে হতাকারী মনে করেন কিংবা যিনি এঁকে নিহত বলে মনে করেন তাঁরা উভয়েই আত্মার স্বরূপ জানেন না ; কারণ আত্মা প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও হত্যা করেন না এবং কাহারো দ্বারা হত হন না । ১৯

প্রশ্ন—আত্মা যদি না মরে এবং কাউকে না মারে, তাহলে মরে এবং মারে কে ?

উত্তর—হুল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীরের বিয়োগ হওয়াকে ‘মৃত্যু’ বলা হয়। অতএব হুল শরীরই মরে :

(১) হস্তা চেদনমতে হস্তং হতশেষমমতে হতম্। উভৌ তৌ - বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে (উ. কঠ, ১।১০।১৯)

তাই প্রথমে 'অন্তর্যমিঃ ইমে দেহাঃ' বলা হয়েছে। তেমনই মন বুদ্ধি-সহ যে ছল শরীরের ক্রিয়াকারী হ'ল। কোনো ছল দেহের প্রাণ বিয়োগ হয়, তাকে হত্যাকারী বলা হয়। সুতরাং হত্যাকারীও শরীর (দেহ) ই, আত্মা নয়।

নয়। কিন্তু শরীরের ধর্মকে নিজের মতো আরোপিত করে অজ্ঞ ব্যক্তির আত্মাকে হত্যাকারী (কর্তা) বলে মনে করে (৩।২৭)। তাই তাঁদের এর ফল ভোগ করতে হয়।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে আত্মাকে কোনো কিছুর দ্বারা হত্যা করা যায় না। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে আত্মাকে কোনো কিছুর সাহায্যে হত্যা করা যায় না, তার কারণ কী? তার উত্তরে ভগবান আত্মা সর্বপ্রকার বিকাররহিত জানিয়ে, তার স্বরূপ জানাচ্ছেন—

ন জায়তে প্রিয়তে বা কদাচিন্ নাশ্যং ভূতা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যামানে শরীরে ॥ ২০

আত্মা কখনো জন্মান না এবং মরেনও না। আত্মার অস্তিত্ব উৎপত্তিসাম্পদ নয়, কারণ আত্মা জন্ম-রহিত, নিত্য, সনাতন এবং পুরাতন; শরীর বিনষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হয় না। ২০

প্রশ্ন—'ন জায়তে প্রিয়তে' এই দুটি ক্রিয়াপদের ভাব কী?

উত্তর—এতে ভগবান আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশকণ আদি-অন্তের বিকাররহিত অবস্থার কথা জানিয়ে বস্তুত আত্মার উৎপত্তি ইত্যাদি ছ'টি বিকাররহিত অবস্থা প্রমাণ করেছেন। অতঃপর প্রতিটি বিকারের অভাব জ্ঞাপন হেতু পৃথক্ পৃথক্ শব্দে প্রয়োগ করেছেন।

প্রশ্ন—উৎপত্তি ইত্যাদি ছয় বিকার কী কী এবং এই শ্লোকে কেন কেন শব্দের সাহায্যে তার অভাব প্রমাণ করা হয়েছে?

উত্তর—১ উৎপত্তি (জন্ম), ২-অস্তিত্ব (উৎপন্ন হয়ে অস্তিত্বসম্পন্ন হওয়া), ৩ বৃদ্ধি (বিস্তৃত হওয়া), ৪-

বিপরিনাম (বাপাত্তর প্রাপ্ত হওয়া), ৫ অপক্ষয় (ক্ষয় হওয়া) এবং ৬ বিনাশ (ভূতা হওয়া) বিকার এই ছয় প্রকারের এবং মধ্য আত্মাকে 'অজ্ঞঃ' (অজ্ঞান, অপ্রবর্তিত) বলে তাতে 'উৎপত্তি' কণ বিকার না থাকার কথা বলা হয়েছে 'অয়ং ভূতা ভূয়ঃ ন ভবিতা' অর্থাৎ এ জন্মগ্রহণ করে অস্তিত্ব গ্রহণ করেন, কারণ এ ক্ষতবস্তুরই সং—এই বলে 'অস্তিত্ব'কণ বিকারের, 'পুরাণঃ' (চিরকালীন এবং সর্বদা একরূপে স্থায়ী) বলে 'বৃদ্ধি' কণ বিকারের, 'শাস্বতঃ' (সর্বদা একরূপে অনস্থিত) বলে বিপরিনামের, 'নিত্যঃ' (অখণ্ড অস্তিত্বসম্পন্ন) বলে 'ক্ষয়' এর এবং 'শরীরে হন্যামানে ন হন্যতে' (দেহনাশে এর বিনাশ হয় না) বলে 'বিনাশ'-এর অভাব দেখিয়েছেন।

সম্বন্ধ—উনিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আত্মা কাউকে বধ করে না অথবা কারো দ্বারা নিহত হয় না, সেই অনুসারে কুড়িতম শ্লোকে তাঁকে বিকাররহিত বলে এই কথা প্রমাণিত করেছেন যে তাঁকে কেন মারা যায় না। পঞ্চদশী শ্লোকে বলেছেন যে আত্মা কেন কাউকে হারে না—

বেদাবিনাশিনঃ নিত্যঃ য এনমজমবায়ম্।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হত্তি কন্ ॥ ২১

হে পার্থ! যে ব্যক্তি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত, অবায় বলে জানেন, তিনি কীভাবে কাহাকেও হত্যা করবেন বা করাবেন? ২১

প্রশ্ন—এই শ্লোকে ভগবানের কথার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর—এখানে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপকে যথার্থ বলে ভেদে নেন, যিনি এই তত্ত্ব ভালোভাবে অনুভব করেন যে আত্মা অজ, অবিনশী, অবাধ্য ও নিত্য, অতএব তিনি (আত্মা) কী করে কারোকে হত্যা করবেন বা হত্যা কবাবেন ? অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি-সহ ছুস শরীরের দ্বারা অন্য

শরীরের বিনাশে তিনি (আত্মা) কী করে মেনে নেবেন যে আমি কাউকে বধ করছি বা কাউকে দিয়ে বধ করছি ? কারণ তিনি জানেন সর্বত্র একই আত্মতত্ত্ব বিরাজমান, যা মরেও না এবং মারাও যায় না কাউকে সে মারেও না বা মারাতও উদ্ধৃত করে না ; সুতরাং এই মরা, মায়া, হত্যা করানো সবই অস্বভাবশতঃ আত্মাতে আবেশিত করা হয়, তা প্রকৃত সত্য নয় সুতরাং কারো জন্যই শোক করা উচিত নয়।

সংক্ষেপ—এখানে এক আশঙ্কা হতে পারে যে আত্মা নিত্য এবং অবিনশী। তার কখনও বিনাশ হতে পারে না, তাই তার জন্য শোক করা সাজে না। শরীর বিনাশশীল, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং তার জন্যও শোক করা উচিত নয়—একথা সর্বত্র সত্য। কিন্তু আত্মান যে এক শরীর থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করে অন্য শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক হয়, তাতে সে অত্যন্ত কষ্ট পায় ; তাহলে তার জন্য শোক করা অনুচিত কেন ? তাতে বলেছেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী । ২২

মানুষ যেমন পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে তেমনই জীবাশ্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে ॥ ২২

প্রশ্ন—পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করলে মানুষ সুখী হয়, কিন্তু পুরানো দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণে তো কষ্ট হয়। অতএব এই উদাহরণটি এখানে কীভাবে প্রযোজ্য হবে ?

উত্তর—পুরাতন দেহ পরিত্যাগ এবং নতুন দেহ গ্রহণে অল্প ব্যক্তিরই দুঃখ পায়, বিজ্ঞ ব্যক্তির নয়। মাথা যখন বালকের পুরানো বেংরা কাপড় বদল করেন, তখন বালকটি কাঁদতে থাকে : কিন্তু মা তা গ্রাহ্য না করে তার ভালোর জন্য বস্ত্র-পরিবর্তন করে দেন। তেমনই ভগবানও জীবের হিতার্থে তার কারা গ্রাহ্য না করে তার দেহ পরিবর্তন করে দেন সুতরাং উদাহরণটি সঠিক হয়েছে।

প্রশ্ন ভগবান এইখানে দেহের সঙ্গে ‘জীর্ণানি’ পদটি প্রয়োগ করলেও এমন কোনো নিয়ম নেই যে বৃদ্ধ হলেই (শরীর পুরানো হলে) মানুষ মারা যাবে। নবীন যুবক বা শিশুদেরও মরতে দেখা যায়। সুতরাং মনে হয় এই উদাহরণ যথাযথ নয়।

উত্তর—এখানে ‘জীর্ণানি’ শব্দটির দ্বারা আশি বা শত বৎসর আয়ুর কথা বঙ্গা হয়নি। প্রারম্ভবশতঃ যুবক বা বালক, যে যে অনন্যায় মৃত্যুমুখে পড়ে, সেটিই তার আয়ু বন্ধে বুঝতে হবে। সেই আয়ু শেষের নামই হল জীর্ণবস্ত্র। সুতরাং এই উদাহরণ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন -‘বাসাংসি’ এবং ‘শরীরানি’ দুটি পদই বহুবচন। মানুষ একসঙ্গেই তিন চারটি পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করতে পারে, কিন্তু দেহী অর্থাৎ জীবাশ্মা একটি মাত্র দেহ পরিত্যাগ করে একটিই দেহ ধারণ করে। একসঙ্গে অনেক শরীর ত্যাগ বা গ্রহণ যুক্তিসিদ্ধ নয়। তাই এখানে শরীরের জন্য বহুবচন প্রয়োগ করা অনুচিত বলে মনে হয়।

উত্তর -(ক) জীবাশ্মা এখন পর্যন্ত কত শরীর ত্যাগ করেছে এবং কত শরীর নতুন ভাবে ধারণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও যতক্ষণ পর্যন্ত তার তত্ত্বজ্ঞান না হয় এই জীবাশ্মাকে কত অসংখ্য পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করতে হবে, তার ঠিক নেই, সেইজন্যই

এখানে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে।

(খ) স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে শরীর তিন প্রকার। জীবাশ্মা বস্তু একটা দেহ চেড়ে অপর দেহে আশ্রয় নেয় তখন এই তিনটি শরীরই বদল হয়। মানুষ যেমন কর্ম করে সেই অনুসারে তার স্বভাব (প্রকৃতি) পরিবর্তিত হয় সঙ্কট, রূক্ষ, তম—এই তিন গুণময় বাস্তু প্রকৃতিই হল কারণ শরীর, একেই স্বভাব বলা হয়। প্রাচীনঃ স্বভাব অনুসারেই অতীতকালে সদয় হয় এবং সঙ্কট অনুসারেই সূক্ষ্মশরীর তৈরি হয়। কারণ ও সূক্ষ্মশরীরের সঙ্গেই জীবাশ্মা এক শরীর থেকে নির্গত হয়ে সূক্ষ্মরূপে অনুরূপ স্থূলশরীর লাভ করে তাই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণভেদে তিন শরীরের পরিবর্তন হওয়ার জন্য বহুবচনের প্রয়োগ যুক্তিসংগত হয়েছে।

প্রশ্ন—আত্মা অচল, তার যাতায়াত নেই ; তাহলে দেহীর অন্য শরীরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে আত্মা অচল এবং অক্রিয় হওয়ায়, কোনো অবস্থাতেই তার গমনাগমন নেই ; কিন্তু এমনি কলসীকে যেমন একটি গুহ থেকে অন্য গুহে নিয়ে যাওয়ার সমান তার ভিতরের আকাশও কলসীর সঙ্গে গমনাগমন করছে বলে মনে হয়, তেমনি সূক্ষ্মশরীর গমনাগমন করায় তার স্পর্শের দ্বারা আত্মারও গমনাগমন প্রতীত হয়। তাই সাধারণ লোকেরের বোধোপাধির জন্য আত্মার গমনাগমনের ঔপচারিক কথন করা হয়েছে।

করা হয়। এখানে ‘দেহী’ শব্দটি দেহাভিমুখী চেতনের বাচক। তাই দেহের স্পর্শকে তাতে গমনাগমন হয় বলে মনে হয়। তাইজনাই দেহীর অন্য শরীরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—বস্তুরাতির জন্য ‘পৃথ্বীতি’ এবং শরীরের জন্য ‘সংযাতি’ কথাটি বলা হয়েছে একই ক্রিয়া, বিষয়টি বর্ণনা করা যেত, দুপকার ভাব প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—‘পৃথ্বীতি’র প্রধান অর্থ হল ‘গ্রহণ করা’ এবং ‘সংযাতি’র প্রধান অর্থ হল ‘গমন করা’। বস্তু গ্রহণ করা হয়, তাই এখানে ‘পৃথ্বীতি’ ক্রিয়া প্রযুক্ত হয়েছে আর একটি শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে যাওয়া প্রতীত হয়, তাই ‘সংযাতি’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—‘নরঃ’ এবং ‘দেহী’—এই দুটি পদ কেন প্রয়োগ করা হয়েছে ? একটির দ্বারাও বিষয়টি বর্ণনা করা যেত ?

উত্তর—‘নরঃ’ পদ মনুষ্য মাত্রের বাচক এবং ‘দেহী’ শব্দটি সমস্ত জীব সমুদয়ের বাচক। তাই দুটিই সার্থক ; কারণ বস্তু গ্রহণ বা ত্যাগ মনুষ্যেই করে, অন্য জীব নয় কিন্তু এক দেহ থেকে অন্য দেহে যাতায়াত সকল দেহাভিমুখী জীবেরই হয়। অতএব, তাই বস্তুরাতির সঙ্গে ‘নরঃ’ এবং শরীরের সঙ্গে ‘দেহী’ প্রয়োগ করা হয়েছে।

সম্বন্ধ - এইভাবে এক দেহ থেকে অন্য দেহ লাভে শোক করা অনর্জিত জ্ঞানিয়ে ভগবান এবার আত্মার স্বরূপ দুর্বির্ভেদ্য হওয়ার কারণে পুনরায় তিনটি শ্লোক দ্বারা প্রত্যাপ্তের তর নিত্যতা, নিরাকারতা এবং নির্বিকারতা প্রতিপাদন করে তার বিনাশের আশঙ্কায় শোক করা উচিত নয় প্রমাণ করেছেন।

নৈনঃ ছিন্দন্তি শাস্ত্রাণি নৈনঃ দহতি পাবকঃ।

ন চৈনঃ ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি সারসতঃ॥ ২৩

শাস্ত্র এই আত্মাকে কাটতে পারে না, অগ্নি এঁকে দহন করতে পারে না, জল এঁকে সিক্ত করতে পারে না এবং বায়ু এঁকে শুষ্ক করতে পারে না॥ ২৩

প্রশ্ন—এই শ্লোকের অতিপ্রাচীন কী ?

উত্তর—অর্জুন অস্ত্র শস্ত্রের সাহায্যে তাঁর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বিনাশের আশঙ্কায় শোকাবল হইয়াছিলেন ; তাঁর শোক দূর করার জন্য ভগবান এই

শ্লোকে দুর্বিধী ইত্যাদি চার ভূতাদি আত্মাকে বিনাশ করতে অসমর্থ জ্ঞানিয়ে নির্বিকার আত্মার নিত্যতা ও নির্বিকারত্ব প্রমাণ করেছেন। অর্থ হল যে, অস্ত্র দ্বারা শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কিস্ট হয় না, আশ্রয়স্থ দ্বারা দেহ দহন হলেও

আত্মা ধ্বংস হয় না, বস্তুশাস্ত্র দ্বারা শরীর সিক্ত হলেও, আত্মা সিক্ত হয় না এবং বায়ুশাস্ত্র দ্বারা দেহ শুষ্ক হলেও আত্মা শুষ্ক হয় না। শরীর অনিত্য এবং সৰ্বকর বস্তু, আত্মা নিত্য ও নিরাকার ; অতএব পৃথিবীতত্ত্ব দ্বারা প্রস্তুত কোনো অস্ত্র-শস্ত্র বা বায়ু, অগ্নি, জলের সাহায্যে এর বিনাশ সম্ভব নয়।

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্রেদ্যোহশোষা এব চ।

নিত্যঃ সৰ্গতঃ হাপুরচলোহয়ঃ সনাতনঃ ॥ ২৪

কারণ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্রেদ্য, অশোষা এবং নিত্য, সৰ্বব্যাপী, অচল, স্থির ও সনাতন ॥ ২৪

প্রশ্ন—পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে যে অস্ত্রাদির সাহায্যে আত্মাকে বিনাশ করা যায় না ; তাহলে এই শ্লোকে দ্বিতীয়বার তাকে অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্রেদ্য, অশোষা বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান অস্ত্রাদির দ্বারা আত্মাওষ্মেব বিনাশ না হওয়ার কারণ দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এই আত্মা কেটে ফেলা, খালিয়ে দেওয়া, ভিজিয়ে দেওয়া বা শুকিয়ে ফেলার মতো বস্তু নয়। আত্মা অশব্দ, অব্যক্ত, একবাক্য এবং নির্বিকার ; তাই কোনো অস্ত্রই একে বিনাশ করতে সক্ষম নয়।

প্রশ্ন—অচ্ছেদ্য ইত্যাদি শব্দের দ্বারা আত্মার নিত্য প্রমাণিত করে আবার তাকে নিত্য, সৰ্গতঃ এবং সনাতন বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অচ্ছেদ্য ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে যেমন অবিনাশিত্ব প্রমাণিত হয়, তা অকালেশও সিদ্ধ হতে পারে ; কারণ অন্য সব ভূতাদির কারণ এবং সেই সবে পবিব্যাপ্ত হওয়ায় একে পৃথিবী-তত্ত্ব দ্বারা সৃষ্ট অসুখায়া কাটা যায় না, অগ্নির দ্বারা দহন করা যায় না, জল দিয়ে

সিক্ত করা যায় না এবং বায়ু দ্বারা শুষ্ক করা যায় না, আত্মার অবিনাশিত্ব তার থেকে অত্যন্ত বিশিষ্ট—এই কথা প্রমাণ করার জন্য একে নিত্য, সৰ্গতঃ ও সনাতন বলা হয়েছে। অতিপ্রায় হল এই যে আকাশ নিত্য নয় ; কারণ মহাপ্রলয়ের সময় তার বিনাশ ঘটে, কিন্তু আত্মার কোনো বিনাশ নেই, তাই এটি নিত্য। আকাশ সৰ্বব্যাপী নয়, শুধু মাত্র নিজ কার্যে ব্যাপ্ত আর আত্মা সৰ্বব্যাপী। আকাশ সনাতন, সৰ্গা বিধাতৃশ্রম, অনাদি নয়—আত্মা সনাতন, অনাদি। এইরূপ উপরিউক্ত শব্দ দ্বারা আকাশের তুলনায় আত্মার বিশিষ্টতা দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন—আত্মাকে ‘হাপু’ ও ‘অচল’ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা আত্মার নড়াচড়া করার ক্রিয়ার অভাব দেখিয়েছেন। একই স্থানে অবস্থান করে কাপতে থাকা ‘নড়া’ এবং একস্থান থেকে অপরাধানে যাওয়াকে ‘চলা’ বলে। এই দুটি ক্রিয়ারই আত্মায় অভাব আছে সেটি নড়েও না, চলেও না ; কারণ আত্মা সৰ্বব্যাপী, কোনো স্থানই তার থেকে খালি নয়।

অব্যাক্তোহয়মচিহ্ন্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ।

ভস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫

এই আত্মাকে অব্যক্ত, অচিহ্ন্য এবং বিকাররহিত বলা হয়। তাই হে অর্জুন ! উপরিউক্ত রূপে জেনে তোমার এই আত্মার জন্য শোক করা উচিত নয় ॥ ২৫

প্রশ্ন—আত্মাকে ‘অব্যক্ত’ ও ‘অচিহ্ন্য’ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—আত্মাকে কোনো ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায় না, তাই তাকে ‘অব্যক্ত’ বলা হয় এবং তিনি

মনেরও বিষয় নয়, তাই তাকে ‘অচিহ্ন্য’ বলা হয়।

প্রশ্ন—আত্মাকে ‘অবিকার্য’ বলার ভাৎপার্থ কী ?

উত্তর—আত্মাকে ‘অবিকার্য’ বলে অব্যক্ত প্রকৃতি

থেকে এর বিশিষ্টতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গুষ্ঠকরণ প্রকৃতির কার্য, সেগুলি তাঁর কার্যরূপা প্রকৃতিকে জানতে পারে না, তাই প্রকৃতিও অবাস্তব এবং অচিন্ত্য ; কিন্তু তা নির্বিকার নয়, তাতে বিকার হয় কিন্তু আত্মাতে কখনো কোনো অবস্থাতেই বিকার হয় না সুতরাং প্রকৃতি থেকে আত্মা অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

প্রশ্ন—উপরিউক্ত প্রকারে এই আত্মাকে কেমনে ভোমার শোক করা উচিত নয়, এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর - এর দ্বারা এই ভাব দেওয়ানো হয়েছে যে আত্মাকে উপরিউক্ত প্রকারে নিত্য, সর্বগত, অচল, সনাতন, অবাস্তব, অচিন্ত্য ও নির্বিকার কেমনে নেওয়ার পথ ভাব জন্য শোক করা সাজে না।

সংক্ষেপ— উপরিউক্ত শ্লোকে ভগবান আত্মাকে অচল ও অবিনশীল জানিয়ে তার জন্য শোক করা যে অনুচিত তা প্রমাণ করেছেন ; এবার পরবর্তী দুটি শ্লোকে আত্মাকে তর্কসাপেক্ষে জড়-বৃত্তাসম্পন্ন যেমন নিলেও তার জন্য শোক করা উচিত নয়, তা প্রমাণ করেছেন—

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।

তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬

কিন্তু তুমি যদি এই আত্মাকে সর্বদা জন্মশীল ও সর্বদা মরণশীল বলে মনে কর, তাহলেও যে মহাবাহো ! তোমার একমুখ শ্লোকগ্রন্থ হওয়া উচিত নয় ॥ ২৬

প্রশ্ন—‘অথ’ ও ‘চ’ দুটি অর্থ এখানে কী অর্থ বাক্যজ্ঞাত হয়েছে ? তার সঙ্গে যদি তুমি এদের সর্বদা জন্মশীল ও সর্বদা মরণশীল মনে কর, তাহলেও ভোমার শোকগ্রন্থ হওয়া উচিত নয়— এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—‘অথ’ এবং ‘চ’ দুটি অর্থ এখানে তর্কসাপেক্ষে স্বীকৃতির বাচক এর সঙ্গে উপরিউক্ত বাক্য

দ্বারা ভগবান বলেও চেয়েছেন যে যদিও আত্মা প্রকৃতিপক্ষে জড় ও মরণশীল নয়—এটিই সত্য, তা সত্ত্বেও তুমি যদি আত্মাকে সর্বদা জন্মশীল অর্থাৎ প্রতিটি শরীরের সংযোগে প্রবাহরূপে জন্মশীল বলে মনে কর, তাহলেও তার জন্য ভোমার এভাবে (যার বর্ণনা প্রথম অধ্যায়ের আটম থেকে সাতচব্বিশতম শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে) শোক করা উচিত নয়।

জাতস্য হি ঐবো মৃত্যুর্জবং জন্ম মৃতস্য চ।

তস্মাদপরিহার্যেহর্থো ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

কারণ একমুখ মনে করলেও যে জন্মায় ভাব মৃত্যু অবশ্যস্বাবী এবং মৃতেরও জন্ম সুনিশ্চিত। অতএব এই অবশ্যস্বাবী বিষয়ে ভোমার শোক করা উচিত নয় ॥ ২৭

প্রশ্ন—‘হি’ বাক্যের অর্থ কী ?

উত্তর—কারণ জানাতে ‘হি’ ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব শ্লোকে শোক করা অনুচিত বলেছেন, তাইই সমর্থনে এই শ্লোকটি উল্লিখিত হয়েছে।

প্রশ্ন—যে ঐহিক, তার মৃত্যু নিশ্চিত—একথা ঠিক ; কারণ জন্ম নেওয়া প্রবী চিরকাল জীবিত থাকেনা,

একথা সত্যই জানে। কিন্তু একথা কী করে বলছেন যে, যার মৃত্যু হয়েছে, তার জন্ম সুনিশ্চিত ? কারণ যে মৃত হয় যার, তার পুনর্জন্ম হয় না একথা প্রসিদ্ধ (৪।৯, ৫।১৭, ৮।১৫, ১৬, ২১ ইত্যাদি)।

উত্তর—ভগবান এখানে বস্তুবিক সিন্ধুস্ত্রের কথা বলেছেন, একেত্রে তাঁর বক্তব্য সেই অজ্ঞদের জন্য, যারা

আত্মার জন্ম-মৃত্যু নিত্য বলে মেনে নেয়। তাদের মত অনুসারে যারা মরণশীল, তাদের জন্মগ্রহণ করা নিশ্চিত ; কারণ সেই মত অনুসারে কারো মৃত্যু হতে পারে না। যে ব্যক্তিরক সিন্ধুতে মৃত্যু মান হয়, তাকে আত্মাকে জন্ম-মৃত্যুশীল বলে মান হয় না। জন্ম মৃত্যু মেনে নেওয়া মনই অজ্ঞতাজনিত।

প্রশ্ন—‘জন্ম’ পদটির অর্থ কী ? এবং ‘অপরিহার্য অর্থ’ এর কী তাৎপর্য ? এবং তার জন্য

শোক করা অনুচিত কেন ?

উত্তর—‘জন্ম’ পদটি হেতুর বাচক। এটি প্রয়োগ করে ‘অপরিহার্য অর্থ’ দ্বারা দেখিয়েছেন যে উপবিষ্ট হরণ অনুযায়ী জন্ম ও মৃত্যু ধর্ম সত্য হওয়ায় তাতে বিপরীত কিছু হওয়া অসম্ভব। একপ অবস্থায় নিরাপায় বিদায় নিয়ে শোক করা সাজে না সুতরাং এই দৃষ্টিতেও তোমার শোক করা সর্বতোভাবে অনুচিত।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকগুলির দ্বারা যারা আত্মাকে নিত্য, অজ, অবিনাশী মেনে নেয় এবং যারা তাঁকে সর্বদা জন্ম-মৃত্যুশীল বলে মনে করে, তাদের উভয়ের মতেই আত্মার জন্য শোক করা উচিত নয়—একপা প্রমাণ করা হয়েছে। এখন পরবর্তী শ্লোকে প্রমাণিত করেছে যে প্রাণীর শরীরের দৃষ্টিতেও শোক করা সাজে না।

অব্যক্তাদিনি ভূতানি ব্যক্তমখ্যানি ভারত।

অব্যক্তনিখনানোব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮

হে ভারত ! সমস্ত প্রাণী জন্মের পূর্বে অপ্রকট ছিল, মৃত্যুর পরেও তারা অপ্রকট হয়ে যায় ; শুধু মধ্যবর্তী সময়েই তারা প্রকটিত থাকে। এই পরিস্থিতিতে শোক বা বিলাপ কীসের জন্য ? ২৮

প্রশ্ন ‘ভূতানি’ পদটি এখন কীসের বাচক ? তার সঙ্গে ‘অব্যক্তাদিনি’, ‘অব্যক্তনিখনানি’ এবং ‘ব্যক্তমখ্যানি’—এই বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘ভূতানি’ পদটি সকলপ্রাণীর বাচক। তার সঙ্গে ‘অব্যক্তাদিনি’ বিশেষণ যোগ করে বলা হয়েছে যে অদৃশ্যে অর্থাৎ জন্মের আগে এই বর্তমান জন্ম শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না ; ‘অব্যক্তনিখনানি’ দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে অল্পকালে অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও জন্মের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকে না এবং ‘ব্যক্তমখ্যানি’ দ্বারা এই ভাব প্রকট করা হয়েছে যে শুধুমাত্র জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই এটি ব্যক্ত থাকে অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে।

প্রশ্ন—এই অবস্থায় শোক করা কেন, এই কথাই অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যেমন স্বপ্নের সৃষ্টি স্বপ্নকালের আগে বা পরে থাকে না, কেবল স্বপ্ন স্রোতা কালেই থাকে, মানুষের তার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হয়, তেমনই যে শরীরের সঙ্গে কেবল শরীর স্বাকাকারীরাই শুধুমাত্র সম্পর্ক মনে হয়, তা নিত্য সম্পর্ক নয়, তার জন্য কীসের শোক ? মহাত্মবতের হ্রী-পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদ্যুৎও বলেছেন—

অদর্শনাদাশতিত্যাঃ পুনচ্চাদর্শনং গত্যাঃ।

নৈতে তব ম তেষাং কুং তত্র কা পরিদেবনা।

অর্থাৎ থাকে তুমি নিজের বলে মনে করছ, তারা অব্যক্ত থেকে এসেছে, অর্থাৎ জন্মের আগে অপ্রকট ছিল এবং পুনরায় অব্যক্তে মিশে যাবে সুতরাং এরা ব্যক্তবে তোমার নয়, তুমিও এঁদের নয়। তাহলে আর এ বিষয়ে শোক কীসের ?

সম্বন্ধ—আত্মাতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বোধ্য হওয়ায় তাকে বোকাবার জন্য ভগবান উপবিষ্ট হরণ দ্বারা বিভিন্ন ভাবে তার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন ; পরবর্তী শ্লোকে সেই আত্মতত্ত্বের দর্শন, বর্ণন ও শ্রবণের অলৌকিকতা ও দুর্লভতা নির্ধারণ করেছেন—

आश्चर्यवदौत्तममन्यः शपोति क्रद्धापानं वेद न चैव कश्चिद् ॥ २९^{१३)}

‘যা (আত্মতত্ত্ব) অনেকেই শোনার জন্য পাঠের দর না এবং অনেক শোনার ব্যক্তিও যাকে জানতে পারেন না কোনো আশ্চর্যের পুরুষই সেটি আত্মতত্ত্ব বর্ণনা করতে পারেন। কোনো এক নিপুণ পুরুষই তাকে প্রাপ্ত করতে পারেন এবং কোনো কৃষ্ণর আচার্য দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত কোনে আশ্চর্যের পুরুষই তাহ জানা হইতে পারেন।’

—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা বলেছেন যে, যার অন্তরে পূর্ণ প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতা নেই, যার বুদ্ধি শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম নয়—সেইজন্য মানুষ এই আত্মতত্ত্ব শুনেও সংশয় ও বিপরীত চিন্তাবশতঃ এর সুকণ্ঠ যথার্থরূপে বুঝতে সক্ষম হয় না ; সুতরাং অনধিকারীর পক্ষে এই আত্মতত্ত্ব বোঝা অত্যন্ত দুর্লভ

প্রশ্ন—‘আশ্চর্যবৎ’ পদটি এখানে আত্মার বিশেষণ, না কি তাকে দর্শনকারীর, বর্ণনাকারীর এবং প্রবণকারীর অথবা দেখা, বর্ণনা করা এবং প্রবণ করা এই সব ক্রিয়ার ?

উত্তর—‘আশ্চর্যবৎ’ পদটি এখানে দেখা, শোনা ইত্যাদি ক্রিয়ার বিশেষণ। ক্রিয়া বিশেষণ হওয়ায় এর ভাব স্বতঃই কর্তা ও কর্মের ওপর প্রযুক্ত হয়

সম্বন্ধ—এই ভাবে আত্মতত্ত্বের নর্ন, বর্ণন ও প্রবণের অলৌকিক ও দুর্লভতা প্রতিপদন করে এখন, ‘আত্মা নিতাই অবধা ; সুতরাং কোনো প্রাণীর জন্য শোক করা উচিত নয়’—এই কথা বলে ভগবান সাংখ্যযোগের প্রকরণের উপসংহার করছেন—

দেহী নিত্যমবধোহয়ং দেহে সর্বসা ভারত।

তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিষুমহসি। ৩০

হে অর্জুন ! আত্মা সকলের দেহে সর্বদাই অবধা। এইজন্য কোনো প্রাণীর জন্যই তোমার শোক করা উচিত নয় ॥ ৩০

প্রশ্ন—‘আত্মা’ সকলের দেহে সর্বদাই অবধা’, বাক্যটির ভাষ্যার্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যটিতে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে সমস্ত প্রাণীর যত শরীর আছে, সেসব শরীরে এক আত্মা বিবাজমান অক্সত্রাবশতঃ শরীরের ভেদে আত্মাতে ভেদ প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে কোনো ভেদ নেই এই আত্মা সনহি অবধা, একে কোনো ভাবেই বিনাশ করা সম্ভব নয়

প্রশ্ন—‘এই জন্য সকল প্রাণীর অর্থাৎ কোনো প্রাণীর জন্যই তুমি শোক করার যোগ্য নও’—এই

বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যে হেতুবাচক ‘তস্মাৎ’ পদ প্রয়োগ করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, এই প্রকরণের মধ্যমে এ কথা ভালোভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আত্মা সদাসর্বদা অবিনশী, কেউ তার বিনাশ করতে সক্ষম নয় সুতরাং তোমার কোনো প্রাণীর জন্যই শোক করা উচিত নয় ; কারণ যখন তাদের নাশ কোনো কালেই কোনো ভাবেই হওয়া সম্ভব নয় তখন তাদের জন্য শোক করার অবকাশ কোথায় ? সুতরাং তোমার কারো বিনাশের আশঙ্কায় বিষমপ্রস্তু না হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

সম্বন্ধ—এই পাদে ভগবান সাংখ্যযোগ অনুসারে নানা বৃত্তিসংহকারে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধি, সম, নির্বিকার এবং অকর্তা আত্মার একত্ব, নিত্যত্ব, অবিনশিত্ব ইত্যাদি প্রতিপদন করে, শরীরকে বিনাশশীল জ্ঞানিয়ে আত্মা বা শরীরের জন্য অথবা শরীর এবং আত্মার বিয়োগের জন্য শোক করা উচিত নয় বলে জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রসঙ্গবশতঃ আত্মাকে জন্ম মরণশীল মনে করলেও শোক করা অনুরূপ বলে তিনি অর্জুনকে বুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এবার মাতৃটি শ্লোকের সাহায্যে ক্রান্তধর্ম অনুসারে শোক করা অনুচিত প্রমাণ করে অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছেন—

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহসি।

ধর্ম্যাকি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যাৎ কক্ৰিয়সা ন বিদাতে ॥ ৩১

এবং নিজ ধর্মের দৃষ্টিতেও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়, কারণ কক্ৰিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধের থেকে বড় আর কোনো কল্যাণকর কর্তব্য নেই ॥ ৩১

প্রশ্ন—‘অপি’ পদ ব্যবহারের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এখানে ‘অপি’ পদ প্রয়োগ করে ভগবান এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে আদ্যাকৈ নিত্য এবং শরীরকে অনিত্য বুলে তোমার পর শোক করা বা যুদ্ধভেদে ভীত হওয়া উচিত নয়, যদিও তো একথা তোমার বুদ্ধিতে দিচ্ছেছি ; এছাড়াও যদি তুমি তোমার বর্ণ ধর্মের দিকে মনোযোগ দাও, তাহলেও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়। কারণ যুদ্ধে বিমুগ্ধ না হওয়া অত্রিয়ার স্বাভাবিক ধর্ম (১৮।৪৩)।

প্রশ্ন—‘হি’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—‘হি’ পদটি এখানে হেতুবাচক। এর অভিপ্রায় হল, ভীত কেন হওয়া উচিত নয়, সেটি

উপবোধে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে।

প্রশ্ন—‘অত্রিয়ার পক্ষে ধর্মযুদ্ধের থেকে বড় আর কোনো কিছু প্রেয় নয়’ এই বাক্যটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই বাক্যের দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যে যুদ্ধ লোভ বা অনীতিবশতঃ আরম্ভ করা হচ্ছে না এবং যাতে অন্যের আচরণও করা হচ্ছে না, যা ধর্মসঙ্গত, কর্তব্যরূপে প্রাপ্ত এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে করা হচ্ছে, এরূপ যুদ্ধই অত্রিয়ার জন্য অন্য সব ধর্মের থেকে অধিক কল্যাণকরক। অত্রিয়ার কাছে এর থেকে প্রেয় অন্য কোনো কল্যাণপ্রদ ধর্ম নেই, কারণ ধর্মযুদ্ধকারী অত্রি়া অন্যরূপে ইচ্ছানুযায়ী স্বর্গ বা মোক্ষলাভ করতে সক্ষম।

যদুচ্ছয়া চোপপন্নঃ স্বর্গধারণপাবৃতম্।

সুখিনঃ কত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২

হে পার্থ ! স্বতঃ-প্রাপ্ত, উন্মুক্ত স্বর্গধারণ সদৃশ এইরূপ ধর্মযুদ্ধ ভাগ্যবান অত্রিয়ারাই লাভ করে থাকেন। ৩২

প্রশ্ন—‘পার্ব’ সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে অর্জুনকে ‘পার্ব’ নামে সম্বোধিত করে ভগবান হস্তিনাপুর থেকে আসার সময় খাতা কুপ্তি যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন তার স্মৃতি জাগরক করছেন।

সেই সময় কুপ্তি ভগবানকে বলেছিলেন—

এতকনজসোঃ বাচো নিত্যোদ্যুদ্ধো যুদ্ধোদরঃ।

যস্মৈঃ কত্রিয়া সূতে তস্য কালোহয়মাগতঃ॥

(যশোভারত, উদ্যোগপর্ব ১০৭।৯-১০)

অর্থাৎ ‘মনোহর অর্জুনকে এবং সর্বদা যুদ্ধে উদ্যত ভীমকে তুমি এই কথা বোল যে, যে কার্ণের জন্য অত্রিয়া খাতা পুত্রের জন্ম দেয়, এখন তার সময় হয়েছে।’

প্রশ্ন—এখানে ‘যুদ্ধম্’-এর সঙ্গে ‘যদুচ্ছরোপপন্নম্’ বিশেষণ প্রয়োগ করে ‘অপাবৃতম্’, ‘স্বর্গধারণম্’ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—‘যদুচ্ছরোপপন্নম্’ বিশেষণের দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে তুমি জেনেশুনে এই যুদ্ধ শুরু করোনি। তোমরা তো সন্ধি করার অনেক চেষ্টা করেছিলে। কিন্তু কোনো ভাবেই তোমাদের গচ্ছিত রাজ্য পুরোধন বিনা যুদ্ধে ফেরৎ দিতে মনন রাজী হল না, সে স্পষ্টভাবে বলেছিল যে সূতের ভগায় যে জমি থাকে — সেটুকু জমিও সে পাণ্ডবদের ফেরৎ দেবে না^{১৩} (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ১২৭।২৫), তখন তোমাদের বলা হয়ে যুদ্ধের আয়োজন করতে হয় ; তাই এই যুদ্ধ তোমাদের কাছে ‘যদুচ্ছরোপপন্নম্’ অর্থাৎ বিনা ইচ্ছায় সূতঃই প্রাপ্ত ‘অপাবৃতম্’, ‘স্বর্গধারণম্’ বিশেষণ দিয়ে চিনিিয়েছেন যে এটি উন্মুক্ত স্বর্গধারণ, একপ ধর্মযুদ্ধে দত্ত বাক্তি সোজা স্বর্গে গমন করে, তার পথে কেউ কোনো বাধার সৃষ্টি করতে পারে না।

প্রশ্ন—‘এই প্রকার যুদ্ধ ভাগ্যবান অত্রিয়ারাই লাভ

^{১৩} দ্যাসক্তি তীক্ষ্ণা সূতা বিদ্রোহপ্রস কেশব, অরুণাচলপারিতোষাঃ কৃষ্মৈঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥

করে' এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্য দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, একদম ধর্মযুদ্ধ, যা সত্যই কর্তব্যরূপে প্রাপ্ত এবং উন্মুক্ত প্রণীতিররূপে সব ক্ষত্রিয় একদম

সুযোগ পায় না। কোনো ভাগ্যশালী ক্ষত্রিয়ই একদম সুযোগ পায়। অতএব তোমার অভ্যন্তর সঁজাগা যে তুমি একদম ধর্মযুদ্ধ যুদ্ধ অনায়াসে লাভ করেছে এখন তোমার এর থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এইকদম ধর্মযুদ্ধ যুদ্ধ প্রাপ্ত হয়ে তাতে কী লাভ হয় দেখিয়ে এবার সেই যুদ্ধ না করলে কী ক্ষতি তা দেখিয়ে ভগবান অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করছেন—

অথ চেৎ তুমিযং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।

ততঃ স্বধর্মঃ কীর্তিঃ চ হিতা পাপমবাস্যসি ॥ ৩৩

কিন্তু যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না করো তাহলে স্বধর্ম ও কীর্তি থেকে ছুত হয়ে পাপভাগী হবে ॥ ৩৩

প্রশ্ন—‘অথ’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—‘অথ’ পদটি এখানে পক্ষান্তরের অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ একদম প্রকারান্তরে যুদ্ধরূপ কর্তব্য পালনের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে।

প্রশ্ন—‘সংগ্রামম্’-এর সঙ্গে ‘ইয়ম্’ এবং ‘ধর্ম্যম্’—এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করে বলার কী অভিপ্রায় যে, যদি তুমি যুদ্ধ না করো, তাহলে স্বধর্ম ও কীর্তি থেকে ছুত হয়ে পাপভাগী হবে ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে এই যুদ্ধ ধর্মীয় হওয়ায় অনায়াস করণীয়, এই কথা

তোমাকে ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে, তারপরও যদি তুমি কোনো কারণে যুদ্ধ না করো, তাহলে তোমার ‘স্বধর্ম ত্যাগ করা’ হবে। নিবাতকর্য প্রভৃতি দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে জয় লাভ করায় এবং ভগবান শিবের সঙ্গে যুদ্ধ করে তুমি যে জগতে অভ্যন্তর বড় কীর্তি স্থাপন করবে, তাতেও কলঙ্ক লেপন করা হবে। এতদ্ব্যতীত কর্তব্য ত্যাগ করায় তুমি পাপভাগী হবে ; সুতরাং তুমি যে পাপের ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে চাচ্ছ এবং ভীত মনুষ্য হচ্ছ, তা সর্বতোভাবে অনুচিত।

অকীর্তিঃ চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্,

সম্ভাবিতস্য

চাকীর্তির্মরপাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪

এবং সকলেই বহুকালধরে তোমার এই অকীর্তি নিয়ে আলোচনা করবে। সম্মাননীয় ব্যক্তির পক্ষে এই অকীর্তি মৃত্যুর থেকেও যন্ত্রণাদায়ক ॥ ৩৪

প্রশ্ন—এখানে ‘অপি’ পদটি প্রয়োগ দ্বারা এই কথা বলার অর্থ কী যে, সকলে বহুকাল ধরে তোমার এই অকীর্তি নিয়ে আলোচনা করবে ?

উত্তর—‘অপি’ পদটি প্রয়োগ করে এই বাক্যে ভগবানের বক্তব্য হল, শুধুমাত্র স্বধর্ম এবং কীর্তিনাশ হবে, তোমার পাপ হবে, শুধু তাই নয় ; সেই সঙ্গে দেবতা, ঋষি, মানুষ—সকলেই তোমার অভ্যন্তর নিন্দাও

করবে। এই নিন্দা ও অকীর্তি-বদনাম অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে। সুতরাং তোমার পক্ষে যুদ্ধ ত্যাগ করা কোনোভাবেই উচিত নয়।

প্রশ্ন—‘সম্মাননীয় ব্যক্তির পক্ষে এই অকীর্তি মৃত্যুর থেকেও যন্ত্রণাদায়ক’—এই বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যের দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, যদি তুমি কোনো একথা মনে কর যে অকীর্তি হলে আমার

কী ক্ষতি হবে ? একথা মনে করা ঠিক নয়। যেসব ব্যক্তি জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন, যাকে বহুলোক শ্রেষ্ঠ বলে মানেন, সেই ব্যক্তিদের কাছে অপকীর্তি মুক্তার থেকেও বেশি দুঃখজনক হয়। সুতরাং তোমার যখন সেটি

অপকীর্তি বা অপবাদ হবে, তুমি তা সহ্য করতে পারবে না ; কারণ তুমি এই জগতে মজ্জ বড় শূন্যের ও প্রেচ্ছ ব্যক্তি বলে বিখ্যাত। সূর্য থেকে পাতাল পর্যন্ত সর্বত্র তোমার প্রসিদ্ধি আছে।

ভয়াভ্রণাদুপরতঃ মংসাহে স্বাং মহারথাঃ।

যেষাং চ স্বং বহুমতো ভুত্বা যাসাসি লাঘবম্॥ ৩৫

এবং গাঁদের দৃষ্টিতে তুমি আগে খুবই সম্মানিত ছিলে, তাঁদের কাছে তুমি ছেয় হয়ে যাবে। এই মহারথীগণ মনে করবেন যে ভয়বশতঃ তুমি যুদ্ধে বিরত হয়েছ। ৩৫

প্রশ্ন—গাঁদের দৃষ্টিতে ‘তুমি বহু সম্মানিত হয়ে লড়াই প্রাপ্ত হবে’ এই বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—উপরিউক্ত বাক্যের দ্বারা ভগবান একথা বলতে চেয়েছেন যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য প্রমুখ এবং বিদ্যাট, উল্লান, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি মহারথীগণ, যাঁকে ভৈষ্মর বহু সুনাম করেছেন, তেঁদেরকে অত্যন্ত বড় শোকা, ধর্মহারা বলে জানেন, যুদ্ধ ত্যাগ করলে তুমি তাঁদের চেয়ে ছেয় হয়ে যাবে। তাঁরা তেঁদেরকে অপকীর্তি বলে ভাববেন।

প্রশ্ন—মহারথীগণ মনে করবেন তুমি ভয়বশতঃ

যুদ্ধে বিরত হয়েছ’, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যটির দ্বারা ভগবান সম্পষ্টভাবে মহাবীরদের দৃষ্টিতে অর্জুনের পত্তন ইত্যাদি কথা জানিয়েছেন। এটি বলার অর্থ হল যে, এসব মহারথীগণ একথা বুঝবেন না যে অর্জুন তাঁর বৃজন বাহুবলদের প্রতি ভয়বশতঃ এবং যুদ্ধ করা পাপ মনে করে তা থেকে বিরত হতে চাইছেন। তাঁরা মনে করবেন যে অর্জুন ভীত-সন্তুষ্ট হয়ে নিজের প্রাণ হাঁচাদার জন্য যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে তেঁদের পক্ষে কোনভাবেই যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়।

অবাচ্যবাদাংশচ বহুন্ বদিষ্যস্বি তবাহিতাঃ।

নিন্দস্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্। ৩৬

তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে অনেক অকথা কথাও বলবে, এর থেকে বেশি দুঃখজনক আর কী হতে পারে ? ৩৬

প্রশ্ন—চৌত্রিশতম শ্লোকে একথা বলা হয়েছিল যে সকল প্রাণী তোমার নিন্দা করবে ; তাহলে এখনে আবার সেই কথা পুনরাবৃত্তি বলার কী তাৎপর্য যে তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে অনেক অকথা কথা বলবে ?

উত্তর—চৌত্রিশতম শ্লোকে সাধারণ মানুষের কথা নিন্দার বর্ণনা করা হয়েছে, এখনে দুর্যোধন ইত্যাদি শত্রু দ্বারা মুখের সামনে বলা অকথা ভাষণের কথা বলা হয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত নিন্দা কেবল সম্মাননীয় ব্যক্তিদের পক্ষে অধিক দুঃখজনক হয়, সকলের জন্য

নয়। কিন্তু মুখের সামনে শত্রুদের পূর্বচল শুনে সাধারণ মানুষও অত্যন্ত দুঃখ পায়। তাই ভগবান বলেছেন যে জগতে শুধুমাত্র তোমার অপমার্য হবে এবং তোমাকে ধ্বংস এতদিন বড় শোকা বলে মনে নিয়েছিল, তার যে অপকীর্তি ভাববে, শুধু ভক্তি নয় ; এনেব মধ্যে ফরা তোমার ক্ষতি চায়, তোমার ক্ষতিতে দ্বারা আনন্দিত হয়, তোমার সেই শত্রু দুর্যোধনরা তোমার বঙ্গ, পরাক্রম, যুদ্ধকৌশল ইত্যাদির নিন্দা করে তোমার প্রতি সম্মানে-অসম্মানে অসহ্য ব্যক্তি বাণ বর্ষণ করবে, তারা বলবে

— অর্জুন আবার কবে বীর হন, সে তো এক জন্মাবধি নপুংসক তার গাষ্ঠীর বনুক এবং পৌরুষকে হিন্দর।

প্রশ্ন—‘এর থেকে বেশি দুঃখ আর কী হবে?’ এই বাক্যের অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান উপরিউক্ত ঘটনার

ভাবের দুঃখময় পরিণাম স্পষ্ট করেছেন। অতিপ্রায় হল যে এর থেকে বেশি দুঃখ তোমার আর কী হবে : সুতরাং এখন তুমি যে যুদ্ধ-ত্যাগ করাকে সুখ বলে মনে করছ ও যুদ্ধ করতে দুঃখ ভাবছ, তা তোমার ভ্রম। যুদ্ধত্যাগ করাই হবে তোমার পক্ষে অধিক দুঃখদায়ী।

সম্বন্ধ উপরিউক্ত নানাকারণে যুদ্ধ না করলে বহুপ্রকার ক্ষতি বর্ণনা করে, ভগবান এবার যুদ্ধ করলে উভয় প্রকারের লাভ দেখিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিয়েছেন—

হতো বা প্রাক্ক্যাসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্যাসে মহীম্।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭

যদি তুমি যুদ্ধে নিহত হও, তবে স্বর্গলাভ করবে আর যদি জয়লাভ কর, তাহলে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করবে। তাই হে অর্জুন! তুমি যুদ্ধের জন্য দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে উঠে দাঁড়াও ॥ ৩৭

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অতিপ্রায় কী?

উত্তর—যদি শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন যে আমার পক্ষে যুদ্ধ করা শ্রেয়, কী না-করা শ্রেয়; যুদ্ধে আমার জয়লাভ করব না আমাদের শত্রুতা জরী হবে, আমি এটি ঠিক করতে পারছি না। তার উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান এই বাক্য দ্বারা যুদ্ধে মার খাওয়া অথবা বিজয় লাভ করা—দুটিতেই লাভ দেখিয়ে অর্জুনের কাছে যুদ্ধের

শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। অতিপ্রায় হল যে, যদি যুদ্ধে তোমার শত্রুতা জয়লাভ করে এবং তুমি মারা যাও, সে ও ভাল, কারণ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করলে তুমি স্বর্গলাভ করবে এবং যদি বিজয় লাভ করে, তাহলে পৃথিবীর রাজ্য-সুখ-ভোগ করবে। সুতরাং দুটি দৃষ্টিতেই তোমার পক্ষে যুদ্ধ করা সর্বত্র বেই শ্রেয়। অতএব তুমি যুদ্ধের জন্য সর্বভাবে প্রস্তুত হও।

সম্বন্ধ উপরিউক্ত শ্লোকে ভগবান যুদ্ধের ফল রাজ্যসুখ বা স্বর্গপ্রাপ্তি পর্যন্ত উল্লেখ করেন; কিন্তু অর্জুন আগেই বলে দিয়েছেন যে উভয়কে রাজ্যভোগে কথা তো দূর, তিনি ত্রিলোকের বাজার জন্যও নিজ কুলের বিনাশ কববেন না। তাই যার রাজ্যসুখ ও স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা নেই সে কীভাবে যুদ্ধ করবে, পবের শ্লোকে সেই কথাই বলেছেন—

সুখদুঃখে সমে কৃদ্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্ঞস্য নৈবং পাপমবাক্ক্যাসি ॥ ৩৮

জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখকে সমান মনে করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও এইভাবে যুদ্ধ করলে তুমি পাপভাগী হবে না ॥ ৩৮

প্রশ্ন—জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি ও সুখ-দুঃখকে সমানভাবে নেব কী?

উত্তর—যুদ্ধে হওয়া জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি ও সুখ-দুঃখে কোনো প্রকার ভেদ বুদ্ধি না হওয়া অর্থাৎ তার জন্য মনে রাগ-দ্বेष বা হর্ষ-বিদ্বেষ ইত্যাদি কোনোপ্রকার বিকার না হওয়া হল সেগুলিকে সমান মনে

করা

প্রশ্ন—তারপর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও—এই কথার কী অতিপ্রায়?

উত্তর—এই বাক্যটির দ্বারা ভগবান বলেছেন যে তোমার যদি রাজ্যসুখ ও স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা না থাকে তাহলে যুদ্ধের পরিণামে হওয়া বিষমভাব সর্বত্রোভাবে

পরিভ্যাগ করে উপরিউক্ত প্রকারে সব হস্ত তরপের
তোমার যুদ্ধ করা উচিত। একশ যুদ্ধ শাস্ত-শাস্তিদায়ক
হয়।

প্রশ্ন—‘এরাপে যুদ্ধ করলে তুমি পাণ্ডাগণী হবে না’
এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যটির দ্বারা ভগবান অর্জুনকে সেই

কথার উত্তর দিয়েছেন, যেখানে অর্জুন বলেছিলেন যুদ্ধে
শ্রদ্ধাবোধ মহাপাপ এবং তিনি স্থির করেছিলেন যে যুদ্ধ না
করাই উচিত (১।৩৬, ৩৯, ৪৫)। অভিপ্রায় হল যে
উপরিউক্ত প্রকারে যুদ্ধ করলে তোমার কোনোপ্রকারেই
বিন্দুমাত্র পাপ হবে না অর্থাৎ তুমি শুভাশুভ কর্মসম্মিলন
পাপ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে যাবে।

সম্বন্ধ—ভগবান এই পর্যন্ত সাংখ্যযোগ এবং কত্রিধর্মের দৃষ্টিতে যুদ্ধের উচিত্য প্রমাণ করে অর্জুনকে সমস্তপূর্বক
যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। এবার কর্মযোগের সিদ্ধান্ত অনুসারে যুদ্ধের উচিত্য বলার জন্য কর্মযোগ বর্ণনার প্রস্তাবনা
করেছেন—

এষা তেহতিহিতা সাংখ্যো বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধঃ প্রহাস্যসি॥ ৩৯

হে পার্থ ! তোমার জন্য এই সমস্ত বুদ্ধি জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে, এবার তুমি কর্মযোগের
কথা শোন—যে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হলে তুমি অনাস্রাসে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে ৩৯

প্রশ্ন—এখানে ‘এষা’ বিশেষণের সঙ্গে ‘বুদ্ধিঃ’
পদটি কোন্ বুদ্ধির বাচক এবং ‘এই বুদ্ধি তোমার জন্য
জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হয়েছে’—এই কথার অভিপ্রায়
কী ?

উত্তর—ভগবান আশ্চর্য শ্রোকে অর্জুনকে যে
সমভাবে যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে বলেছিলেন, সেই সমস্তের
বাচক এখানে ‘এষা’ পদের সঙ্গে ‘বুদ্ধিঃ’ পদটি। কারণ
‘এষা’ পদটি অতি নিকটবর্তী বস্তুকে লক্ষ্য করায়।
সুতরাং এই কথার দ্বারা ভগবান এই তার প্রকাশ
করেছেন যে জ্ঞানযোগের সাধন দ্বারা এই সমস্ত
কীভাবে প্রাপ্তি হয় ; এজন্য জ্ঞানযোগী বিবেক
বিচারপূর্বক আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জেনে কীভাবে সমস্ত
যুক্ত থেকে বর্ণাপ্রম-মত বিহিত কর্ম পালন করবে, এ
সমস্তই তিনি একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত
জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—একাদশ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত প্রকরণে
কীভাবে এই সমস্তের বর্ণনা করা হয়েছে ?

উত্তর—আত্মার যথার্থ স্বরূপ না জানার ফলেই
সমস্ত পন্যার্থ মানুষের বিষমতাব জন্মে। আত্মার প্রকৃত
স্বরূপ জেনে যাওয়ার পর যখন তার দৃষ্টিতে আত্মা ও

পরমাত্মার কোনো পার্থক্য থাকে না এবং একমাত্র
সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্ম ব্যতীত কোনো কিছুই অস্তিত্ব থাকে
না, তখন তার কোনো কিছুতেই ভেদবুদ্ধি থাকতে পারে
না। তাই ভগবান একাদশ শ্লোকে যত ও জীবিত আত্মার
মধ্যে সম্মূলক এই বিষমতাব বা ভেদবুদ্ধির কারণে যে
শোক হয়, তা সর্বতোভাবে অনুচিত জানিয়ে শোকরহিত
হওয়ার ইঙ্গিত করেছেন। স্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে
আত্মার নিত্যতা এবং অনাসক্তি প্রতিপাদন করে
দেখিয়েছেন যে, প্রাণীর মৃত্যু ও জীবিত থাকার মধ্যে যে
পার্থক্য প্রতীত হয়, তা অজ্ঞতাজনিত। আত্মাত্মাণী
বুদ্ধ্যমান ব্যক্তির মধ্যে এই ভেদবুদ্ধি থাকে না ; কারণ
আত্মা সম, নির্বিজ্ঞ এবং নিত্য। তখনকার সুখ-দুঃখাদি
বস্তু দ্বারা ভেদবুদ্ধি উৎপাদকী শব্দাদি বিষয়-সংযোগকে
অনিত্য জানিয়ে অর্জুনকে তা মন্য করতে, তাতে সম
থাকতে বলেছেন (২।১৪)। যেসব পুণ্য সুখ-
দুঃখাদিকে সব মনে করেন, তাদের প্রশংসা করে
বলেছেন তাইই পরম দ্বা প্রাপ্তির উপায় (২।১৫)
তারপর তিনি মতাসত্য বস্তুর নির্ময় করে অর্জুনকে
যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে (২।১৬-১৮) পরবর্তী শ্লোকে দ্বারা
আত্মাকে ধারণশীল মনে করে তাদের অজ্ঞ বলে আত্মার

নির্বিকারাম, অকর্তৃত্ব ও নিভার প্রতিপাদন করে প্রমাণিত করেছেন যে শব্দই বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না। তাই এই জন্ম-মৃত্যুতে বিষমভাব করে কোনো প্রাণীর জন্য তোমার শোকপ্রস্তুত হওয়া উচিত নয় (২।১১-৩০)। এইভাবে উক্ত প্রকরণে সত্য ও অসত্যের বিবেচনাপূর্বক আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানলে যে সমস্ত লাভ হবে তার প্রতিপাদন করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘ইমাম’ পদটি কোন্ বুদ্ধির বাচক এবং ‘এবার তুমি এটি যোগের বিষয়ে শোন’ এই কথাটির কী তাৎপর্য?

উত্তর—‘ইমাম’ পদটিও ঐ পূর্বশ্লোকে বর্ণিত সমভাবরূপ বুদ্ধির বাচক। তাই উপবিভক্ত বাক্যের ছায়া ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে সেই সমভাব কর্মযোগের পালনে কীভাবে সাধ্য হয়, কর্মযোগীও কেমন সমভাব রাখা উচিত এবং সেই সমস্তের ফল কী—এইসব বিদ্যা আমি পদবর্তী শ্লোকে বলছি; অতএব তুমি সাবধানে শু শোন।

প্রশ্ন—যদি এই কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে একত্রিশ থেকে সাত্ত্বিত্রিশতম শ্লোকের প্রকরণটি কী বিষয়ে বলা হল?

উত্তর—ঐ প্রকরণটি অর্জুনকে বোঝানোর জন্য যে, তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ তোমার ধর্ম, তা ত্যাগ করা তোমার পক্ষে সর্বদা অনুচিত এবং যুদ্ধ করা সর্বভাবে লাভপ্রদ।

আটত্রিশতম শ্লোকে বোঝানো হয়েছে যে, যুদ্ধ স্বপ্ন করতেই হবে, ভয়ন জা এমন যুদ্ধের স্বারা করতে হবে যাতে জা বন্ধনের হেতু না হয়। তাই বলা হয়েছে যে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ—উভয় যোগের সাধনাতে সমভাবে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই শ্লোকে সেই সমভাবের দূপ্রকার সাধনার সঙ্গে দেহলী দীপক নাথের সঙ্গে মণ্ডক দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘কর্মবন্ধম্’ পদটির অর্থ কী এবং উপবিভক্ত সমবুদ্ধির স্বারা তার বিনাশ করার অর্থ কী?

উত্তর—জন্ম-জন্মান্তরে করা শুভাশুভ কর্মসংস্কারের দ্বারা এই জীব আবদ্ধ। এই মনুষ্যদেহে পুনরায় অহং-ভাব, মমত্ব-বোধ, আসক্তি ও কামনা দ্বারা নতুন নতুন কর্ম করে সে আরো বেশি জড়িয়ে পড়ে। তাই এখানে এই জীবাত্মাকে বারংবার বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে আবর্তনকারী জন্ম-জন্মান্তরে কৃত শুভাশুভ কর্মনিব সঞ্চিত সংস্কারগুলির বাচক হল ‘কর্মবন্ধম্’ পদটি। কর্মযোগের বিধির দ্বারা সকল কর্মে যমতা, আসক্তি ও কলুষোক্ত ত্যাগ করে, সিন্ধি-অসিন্ধিতে সম হতে, রাগ-দ্বেষ-হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদি বিকারহরিত হয়ে ইহজন্ম ও জন্মান্তরে কৃত এবং বর্তমানে করা সমস্ত কর্মের কল উৎপন্ন করার শক্তি নষ্ট করা—সেই কর্মের বীজ নষ্ট করে দেওয়া^(১)—এটিই হল সমবুদ্ধিদ্বারা কর্মবন্ধন সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করা।

সংক্ষেপ—এইভাবে কর্মযোগের বর্ণনাব প্রস্তুত করা করে এবার তার শুক্ল ও বহুসাপূর্ণ মহত্ব জানাচ্ছেন—

নেহাভিক্রমশোহস্তি প্রত্যাবায়ো ন বিদাতে।

স্বল্পমপাস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০

এই নিষ্কাম কর্মযোগে উপক্রমের অর্থাৎ প্রারম্ভের নাশ হয় না এবং বিপরীত ফলরূপ দোষও হয় না, অপর পক্ষে এই নিষ্কাম কর্মযোগরূপ ধর্মের স্বল্প অনুষ্ঠানও জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাতম থেকে রক্ষা করে। ৪০

প্রশ্ন—এই কর্মযোগে উপক্রমের নাশ হয় না—এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেবানো হয়েছে যে,

মানুষ যদি এই কর্মযোগের সাধন অব্যস্ত করে এবং তা পূর্ণ হওয়ার আগে মন্যপণ্যেই ত্যাগ করে, তাহলে মানুষ যেমন ক্ষেতে বীজ বপন করে, তাকে রক্ষা না করে বা

^(১)কোনো বীজকে আগুনে ভাজা হলে তার অঙ্কুরিত হবার শক্তি নষ্ট হয়। তদনুরূপ সমস্ত কাল রেখে কর্ম করলে তার দ্বারা কর্মবন্ধন হয় না।

ফল সিদ্ধি না করে মধ্যপথে পরিত্যক্ত করলে তা যেমন নষ্ট হয়ে যায়, তেমন এই কর্মযোগের শুরু করে মধ্যপথে ত্যাগ করলে তা কিছু বিনষ্ট হয় না। এর সংস্কার সাধকের অন্তরে থেকে যায় এবং পরবর্তী জন্মে সাধক অভ্যস্ত জোড়ের সঙ্গে পুনর্ব্যব সাধনে প্রবৃত্ত হয় (৬.৪৩-৪৪)। এর বিনাম নেই, তাই ভগবান কর্মযোগকে ‘সৎ’ বলে অভিহিত করেছেন (১৭.২৭)

প্রশ্ন—এতে বিপরীত ফলরূপ দেখে হয় না—এই কণার অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব প্রকাশিত হয় যে, কর্ম কখনো ফল হলে তবেই তাতে ভালো মন্দেব ফল পাবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু এতদ্বারা কখনো না থাকার নিশ্চয়তা ফল হয় না। সন্ধ্যাবে দেবতা, পিতৃ, মানুষ ইত্যাদির সেবায কোনোপ্রকার ফল হলে, তাঁরা কষ্ট হলে সাধকের অনিষ্ট হওয়া সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু স্বার্থপর হিত যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা ইত্যাদি কর্মপালনে ফল থাকলেও তাতে বিপরীত ফলরূপ অনিষ্ট হয় না। অথবা যেমন রোগনাশের জন্য ব্যবহৃত ঔষধ অনুকূল না হলে রোগবিনাশ না করে রোগবৃদ্ধিকরী হয়ে ওঠে, কিন্তু কর্মযোগের পালনে তেমন বিপরীত ফল হয় না (৬.৪০)। অর্থাৎ তা পূর্ণ না হওয়ায় এই জন্মে যদি সাধককে পরমপদ প্রদানে সক্ষম না হয় তা হলেও তা সেই ব্যক্তিকে পূর্বকৃত পাপের ফলস্বরূপ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিংসার ফলস্বরূপ তির্যকবানি বা নরক ভোগ করায় না এবং পূর্বকৃত শুভকর্মের ফলস্বরূপ ইহলোক বা পরলোকের সুখভোগেও বঞ্চিত করে না। সেই ব্যক্তি পুণ্যবানদের উত্তমলোক লাভ করেন এবং বহুকাল সেখানে বাস করে পুনরায় শুদ্ধ শ্রীমানের দ্বারা চমৎকৃত করেন অথবা যোগীকুলে জন্ম নেন ও পূর্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ পুনরায় সাধনায় প্রবৃত্ত হন (৬.৪১-৪৪)।

প্রশ্ন—‘প্রজাবায়ো ন নিদাতে’ পদের অর্থ যদি কর্মযোগে বিদ্ব-ব্যা-বিপত্তি আসে না—যদি হয়, তাহলে আপত্তি কিসের?

উত্তর—পূর্বজন্মের পাপের ফলে বিষয়ভোগে এবং প্রবর্তী, বিহবী ও নাত্তিক ব্যক্তির সন্তোষে সাধনায় ব্যা-বিদ্ব-বিপত্তি আসতে পারে; কিন্তু নিষ্কাম কর্মের ফল খাপস হয় না। তাই বিপরীত ফলরূপ দেখে হয় না, এই

অর্থ গ্রহণই ঠিক।

প্রশ্ন—‘অস্যা’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ধর্মস্যা’ পদটি এখানে কীসের বাচক?

উত্তর—অস্যাের দ্বারা ‘যোগ’ নামে যার বর্ণনা করা হয়েছে, এটি সেই কর্মযোগেরই বাচক।

প্রশ্ন—কর্মযোগ কালে বলে?

উত্তর—শাস্ত্রবিহিত উত্তম ক্রিয়াকে ‘কর্ম’ ও সমভাবকে ‘যোগ’ বলা হয় (২.৪৮); সুতরাং যমতা-আসক্তি, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ ইত্যাদি বঞ্চিত হয়ে যে ব্যক্তি সমভাবপূর্বক নিজ বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্মের আচরণ করে, সেইই কর্মযোগ। একে সমভযোগ, বুদ্ধিযোগ, তর্ককর্ম, মন্থকর্ম ও মৎকর্মও বলা হয়

প্রশ্ন—এই ‘কর্মযোগ’রূপী ধর্মের অঙ্গসাধনও মহাত্মা থেকে বলা করে—এই কথাটির আভিপ্রায় কী?

উত্তর—এর দ্বারা এই আভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কর্মযোগের সাধন যদি তার পূর্ণ সীমায় পৌঁছে যায়, তাহলে সেই ব্যক্তি সেই মুহূর্তে পরব্রহ্ম পরমাত্মা প্রাপ্তি লাভ করে। সুতরাং এর পূর্ণ সাধনের মহত্বের সম্বন্ধে বলার কিছু নেই, কিন্তু মানুষ যদি এর আংশিক সাধনও করে অর্থাৎ সমস্তের অটল শ্রীতি না হয়ে মানুষ যদি কর্তব্য কর্মের সাধনায় আচরণ সমভাবে করে তবে সেই অল্প সম-ভাবও যদি অন্তরালে ছিন্ন থাকে, তাহলেও সে নির্বাণ ব্রহ্ম লাভ করে (২.৭২); নচেৎ ক্রিয়াক্ষেত্রে সাধককে পুনরায় সাধনে প্রবৃত্ত করে পরম গতি লাভ করায় (৬.৪১-৪৫)। এইভাবে যথাসময়ে তাঁর অনশাই উদ্ধার হয়। সন্ধ্যাবেদ দ্বারা হাজার বছর ধরে করা বড় বড় যজ্ঞ, দান, তপস্যা, তীর্থাঙ্গনা এবং ব্রত উপবাসাদি কর্মও মানুষকে সংসার থেকে উদ্ধার করতে পারে না আর সমভাবে করা যজ্ঞ, কৃষি, বাণিজ্য, সেবা ও শিল্প ইত্যাদি ছোট ছোট জীবিকা কর্মও ভাবপূর্ণ হওয়ায় কখনোই সংসার থেকে উদ্ধারকরী হয়ে ওঠে। কারণ কলাপ-সাধনে ‘কর্ম’ থেকে ‘তাব’—এইই প্রাপ্তি থাকে।

প্রশ্ন—কর্মযোগের অল্প পালনও যখন মহাত্মা থেকে বলা করে, তখন আবার অধোগী কী মহত্ব থাকে?

উত্তর—নিষ্কামভাবের পরিপাক সংসার থেকে

উদ্ধার করা। সুতরাং তা উদ্ধার না করা পর্যন্ত নষ্টও হয় না বা অন্য কোনো ক্ষণও প্রদান করে না। শেষে সাধককে পূর্ণ নিষ্কাম করে তাকে উদ্ধার কববেই—এই তার মহত্ব।

প্রশ্ন—কর্মযোগের অন্ত্যসাক্ষী যখন মহাত্ম্য থেকে রক্ষা করে, তখন পূর্ণ সাধনের প্রয়োজন কী ?

উত্তর—অন্ত্য সাধন যে রক্ষা করে—এতে কোনো সম্ভেদ নেই, কিন্তু তাতে কোনো সময়ের নিয়ম নেই। জানা নেই যে তা ইহজন্মে উদ্ধার কববে না কি পরজন্মে। কারণ এই অন্ত্য সাধন ক্রমশঃ বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে তাই উদ্ধার করবে। সুতরাং শীঘ্র কল্যাণকরী যন্ত্রণা মানুষদের তাৎপর্য ও উৎসাহসহকারে পূর্ণরূপেই সম্বৎপ্রাপ্তির চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন—যখন ভয় কাকে বলে, তার থেকে রক্ষা করা কী ?

উত্তর—জীবের সব থেকে বড় ভয়, মৃত্যুভয়, তাই অনন্তকাল ধরে কাবংবার জন্ম ও মরণ গ্রহণ করাই মহাত্ম্য। এই জন্ম-মৃত্যুরূপ মহাত্ম্যকেই ভগবান পরবর্তীকালে মৃত্যুসংসারসাগর নামে অভিহিত করেছেন (১২।৭)। সমুদ্রে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ ওঠে, তেমনই এই সংসার সমুদ্রেও জন্ম মৃত্যুর অসংখ্য তরঙ্গ ওঠে আর বিলিয়ে যায়। সমুদ্রেও তরঙ্গ যদিও গোণা সত্ত্ব, কিন্তু যতক্ষণ পবনাত্মক তরঙ্গের প্রকৃত জ্ঞান না হয় ততক্ষণ কতবার মৃত্যু বরণ করতে হবে ? এর গণনা করতে কেউই সক্ষম নয়। এঁভাবে এই মৃত্যুরূপ সংসার সাগর থেকে পার হওয়া—চিরকালীন জন্ম-মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে এই প্রপঞ্চ থেকে সর্বতোভাবে অতীত সচ্চিদানন্দমন ব্রহ্মতে মিশে যাওয়াই হল মহাত্ম্য থেকে রক্ষা করা।

সঙ্গ—এই ভাবে কর্মযোগের মাহাত্ম্য জানিয়ে এবার তার আচরণ বিধি বলার পূর্বে কর্মযোগের পক্ষে পরম আবশ্যক যে (মিষ্ট কর্মযোগীরা) নিশ্চয়াত্মিক কৃত্তি সববুদ্ধি—সেটিও, এবং কর্মযোগের বাক্য বা সাক্ষ্য মানুষদের বিভিন্ন বুদ্ধি, তার পার্থক্য জানাচ্ছেন—

ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।

বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঃব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১

হে কুরুনন্দন ! এই নিম্নায় কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি একনিষ্ঠ হয়। কিন্তু অহির চিত্ত বিবেকহীন সাক্ষ্য বাক্তিদের বুদ্ধি অবশ্যই বহুশাখানিশিষ্ট ও অনন্ত হয় ॥ ৪১

প্রশ্ন—‘ব্যবসায়াত্মিক’ বিশেষণের সঙ্গে ‘বুদ্ধিঃ’ পদটি এখানে কোন্ বুদ্ধির বাচক এবং তা একই এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—অটল এবং স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণই যে বুদ্ধির স্বরূপ, উনচলিশ্চতম শ্লোকে যে বুদ্ধিদুষ্ক হওয়ার ফল কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই জ্ঞানী সমভাবরূপ নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধির বাচক এখানে ‘ব্যবসায়াত্মিক’ বিশেষণের সঙ্গে ‘বুদ্ধিঃ’ পদ। কারণ এই প্রকরণে জানে জানে এই অর্থে ‘বুদ্ধি’ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে এবং ‘সেই বুদ্ধি একই’ একথা বলে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে এতে শুধুমাত্র এক সচ্চিদানন্দ পরমাত্মারই নিশ্চয়তা থাকে। নানাপ্রকার ভোগ এবং তার

প্রাপ্তির উপায়গুলি এই নিশ্চয়ে জ্ঞান পায় না। একেই স্থিরবুদ্ধি ও সমবুদ্ধিও বলা হয়।

প্রশ্ন—‘অব্যবসায়িনাম্’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক এবং তাদের বুদ্ধিকে বহু ভেদসম্পন্ন এবং অনন্ত বঙ্গার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাদের মধ্যে উপবিষ্ট নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি নেই, অজ্ঞতাজনিত বিষমভাবের অন্য যাবতের অন্তর মোহপ্রভৃতি হয়ে রয়েছে, সেই বিবেকহীন ভোগাসক্ত মানুষদের বাচক ‘অব্যবসায়িনাম্’ পদ। তাদের বুদ্ধি বহু ভেদসম্পন্ন ও অনন্ত বঙ্গার তাৎপর্য হল, সাক্ষ্যভাবে বস্তাদি সম্পন্নকরী মানুষদের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে, কেউ কোনো একটি ভোগ প্রাপ্তির জন্য কোনো কর্ম

করে, ভোগ আর একজন ভিন্ন কোনো ভোগের জন্য অন্যপ্রকার কর্ম করে। তাজাভাও তারা কোনো একটি উদ্দেশ্যে তারা কর্মেও নানাপ্রকার ভোগের কামনা করে থাকে। জগতের সমস্ত পদার্থে এবং ঘটনায় তাদের বিমমভাব থাকে। তারা ক'টকে প্রিয় আবার ক'টকে

অপ্রিয় বলে মনে করে। একই পদার্থের কোনো অংশটি প্রিয় আর অন্য অংশটিকে অপ্রিয় ভাবে। এইভাবে জগতের সমস্ত পদার্থে, বস্তুদের মধ্যে এবং ঘটনাসমূহে তাদের নানাপ্রকার বিহমবুদ্ধি থাকে এবং তার অনন্ত ভেদ হয়।

সম্বন্ধ—এইরূপ কর্মযোগীদের জন্য অহংকার-ধ্বংসযোগ্য নিশ্চয়্যাত্মিক বুদ্ধি ও তাজা সকল মানুষদের বুদ্ধির স্বরূপ জানিয়ে এবার তিনটি শ্লোকে সত্যভাব হৃদয়নিহ বসন্ত জন্য সকল মানুষদের স্বভাব, সিদ্ধান্ত ও আচার-ব্যবহারের বর্ণনা করেছেন—

যামিমাং পুষ্টিপতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তুতি বাদিনঃ॥ ৪২

কামাস্তানঃ স্বর্গপরা জ্ঞানকর্মফলপ্রদাম্।

ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি। ৪৩

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪

হে পার্থ! যারা ভোগে আসক্ত, কর্মফল প্রশংসাকারক বেদবাক্যে যাদের চিন্ত আকৃষ্ট, যাদের কাছে স্বর্গই পরম প্রাপ্য বস্তু এবং স্বর্গ থেকে বড় কিছুই নেই—এরূপ বর্ণনাকারী, অবিনেদী ব্যক্তির যার পুষ্টিপত ও শোভনীর কথা বলে, যা অন্যরূপ কর্মফল প্রদানকারী এবং ভোগৈশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য নানা ক্রিয়ান বর্ণনাকারী, সেই বাক্যারা যাদের চিন্ত অপহৃত হয়ে ভোগৈশ্বর্যে অত্যন্ত আসক্ত, তাঁদের পরমাত্মাতে নিশ্চয়্যাত্মিক বুদ্ধি (শুদ্ধ তত্ত্ব) হতে পারে না। ৪২ ৪৪

প্রশ্ন—‘কামাস্তানঃ’ পদটির অর্থ কী?

উত্তর—এখানে ‘কাম’ শব্দটি ভোগাদির বাচক ; সেই ভোগাদিতে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে সেই চিন্তায় বরা এগায় থাকে, নিজ মনুষ্য পর্বত সর্বত্র তাই বিস্তৃত হয়ে থাকে—সেই ভোগাসক্ত মানুষদের বাচক ‘কামাস্তানঃ’ পদটি

প্রশ্ন—‘বেদবাদরতাঃ’ পদটির অর্থ কী?

উত্তর—বেদসিদ্ধে ইহলোক ও পরলোকে ভোগাদির প্রাপ্তির জন্য বহু প্রকারের বিভিন্ন কাম্য কর্মের বিধান করা আছে এবং সেই কর্মের বিভিন্ন প্রকার ফল বলা হয়েছে ; বেদের এইসব কথায় এবং তাতে বলা স্বরূপ ভোগাদিতে যাদের অত্যন্ত আসক্তি থাকে, ‘বেদবাদরতাঃ’ পদটি সেই সব মানুষদের বাচক

বেদসিদ্ধে সংসারে বৈরাগ্য ইংপাদনকারী এবং পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রতিপাদনকারী যেসব বচন আছে, তাতে প্রজ্ঞা রাখেন যেসব মানুষ, তাঁদের বাচক এই ‘বেদবাদরতাঃ’ পদটি নয়। কারণ যারা এইসব বাক্য প্রজ্ঞা রাখেন এবং তার মর্মোদ্ধার করতে পারেন, তাঁরা মনে করেন না যে ‘স্বর্গপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ’—এর থেকে বড় আর কিছুই নেই। সুতরাং এখানে ‘বেদবাদরতাঃ’ সেই সব মানুষদেরই বাচক যারা এই বহুসংজ্ঞা করেন না যে বেদাদির প্রকৃত অভিপ্রায় পরমাত্মার স্বরূপ প্রতিপাদন করা, বেদাদির দ্বারা জ্ঞাতব্য হলেন এক পরমেশ্বরই (১৫।১৫)। এই বহুসংজ্ঞা না বোঝার জন্যই তারা বেদোক্ত সকল কর্মে ও তার ফলে আসক্ত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—‘স্বর্গপরাঃ’ পদটির অর্থ কী?

উত্তর—যাঁরা স্বর্গকেই পরম প্রাপ্য বস্তু মনে করেন, যাঁদের বুদ্ধিতে স্বর্গের থেকে বড়ো আর কোনো বস্তু প্রাপ্ত করার যোগ্য নয় এবং এইজন্য যাঁরা পরমাত্মা লাভের সাধন থেকে বিমূৰ্হ হয়ে থাকেন, তাদের বাচক এই 'স্বর্গপরাঃ' পদটি।

প্রশ্ন—এখানে 'নান্যদ্বীতি বাদিনঃ' এই বিশেষণের কী ভাব ?

উত্তর—যে অবিরোধী মানুষেরা ভোগনিতেই আবিষ্ট থাকেন, তাদের দৃষ্টিতে স্ত্রী, পুত্র, ধন, মন, অহংকাব, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইহলোকের সুখ এবং স্বর্গাদি পরলোকের সুখের অতিরিক্ত মোক্ষ ইত্যাদি কোনো কিছুই নেই যা প্রাপ্তিলাভের জন্য চেষ্টা করা যায়। স্বর্গপ্রাপ্তিই তাঁরা পরম শোয় বলে মনে করেন এবং তাঁরা এটিই বেদাদির তাৎপৰ্য বলে মনে করেন। সুতরাং তাঁরা এই সিদ্ধান্তের কথাই বলেন ও প্রচারও করেন। এই ভাবটিই 'নান্যদ্বীতি বাদিনঃ' বিশেষণে ব্যক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—এখন ব্যক্তিদের 'অবিশুদ্ধিঃ' বিবেকহীন বজার কী ভাব ?

উত্তর—এদের বিবেকহীন বলে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যদি এক সত্যাসত্য নিজের করে নিজ নিজ কর্তব্য ছিন্ন করতেন, তাহলে তাঁরা এই রূপ ভোগাদিতে আবদ্ধ হতেন না। সুতরাং মানুষের বিবেচনা পূৰ্ণক নিজ কর্তব্য ছিন্ন করা উচিত।

প্রশ্ন—'বাচম্'-এর সঙ্গে 'ইমাম্', 'মাম্' ও 'পুষ্টিপতাম্' বিশেষণ যোগ করে কী ভাব দেখিয়েছেন ?

উত্তর—'ইমাম্' এবং 'মাম্' বিশেষণের সাহায্যে

এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, নিজেকে পশ্চিৎ মনে করা এইসব মানুষ দ্বারা অপরের বলে থাকেন যে স্বর্গভোগের থেকে অধিক আর কিছু নেই এবং কৃষ্ণরূপ কর্মফল প্রদানকারী যে বেদবাণী এঁরা বর্ণনা করেন, সেই বাণী তাঁদের এবং তাঁদের উপদেশ শ্রবণকারীদের চিত্ত অপহরণকারী হয়ে ওঠে। 'পুষ্টিপতাম্' বিশেষণের দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যদিও বাস্তবে ঐ বাণীর বিশেষ কোনো মহত্ত্ব নেই, তা বিনাশশীল ভোগাদির নামমাত্র ক্ষণিক সুখেরই বর্ণনা করে, তবুও তা শিষ্যের মূলের মতো ওপর থেকে অতি রমণীয় ও সুন্দর হয়, সেইজন্যই সাংসারিক মানুষ তার প্রলোভনে পড়ে যায়।

প্রশ্ন—এখানে 'ব্যবসায়িক' বিশেষণের সঙ্গে 'বুদ্ধিঃ' পদটি কীসের বাচক এবং সমাধির অর্থ পরমাত্মা কেমন করে হল। যার চিত্ত উপরিউক্ত পুষ্টিপত্য বাক্য দ্বারা অপহৃত হয়েছে এবং যে ভোগ ও ঐশ্বর্যে অত্যন্ত আসক্ত, সেই পুরুষের পরমাত্মাতে নিশ্চয়ান্বিতিক বুদ্ধি হয় না—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—একচল্লিশতম স্লোকে যার লক্ষণ বলা হয়েছে সেই নিশ্চয়ান্বিতিক বুদ্ধির বাচক এখানে 'ব্যবসায়িক' বিশেষণের সঙ্গে 'বুদ্ধিঃ' পদটি 'সমাধীযন্তে অস্মিন্ বুদ্ধিঃ ইতি সমাধিঃ' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে এখানে সমাধির অর্থ পরমাত্মা ধরা হয়েছে। উপরিউক্ত বাক্যের দ্বারা এখানে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে এইসব মানুষের চিত্ত ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত থাকায় সব সময় অত্যন্ত চঞ্চল থাকে। তারা অত্যন্ত স্বার্থপরায়ণ হয় ; তাই তাঁদের পরমাত্মাতে স্থির ও অটলবুদ্ধি হয় না।

সংক্ষেপ—এইভাবে ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত সকল মানুষদের নিশ্চয়ান্বিতিক বুদ্ধি না হওয়ার কথা বলে এবার কর্মভোগের উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্যে ভগবান প্রথমে অর্জুনকে উপরোক্ত ভোগ ও ঐশ্বর্যতে আশক্তিশূন্য হয়ে সমভাবসম্পন্ন হতে বলেছেন—

ত্ৰৈলোক্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রেণুশ্যো ভবার্জুন।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বো নির্বোগক্ষেম আস্তবান্॥ ৪৫

হে অর্জুন ! বেদ উপরোক্তভাবে ত্রিলোকের কার্যরূপ সমস্ত ভোগ এবং তারই সাধনের প্রতিপাদক ; সুতরাং তুমি এইসব ভোগ ও তার সাধনে আশক্তিবর্জিত হও, হর্ব শোক ঘম্বরহিত এবং নিত্যবস্তুর পরমাত্মাতে স্থিত হয়ে যোগক্ষেমের আকানক্ষাবিহীন হয়ে স্বাধীন চিত্তপরায়ণ হও— ৪৫

প্রশ্ন—‘ত্রৈলোক্যবিষয়াঃ’ পদটির অর্থ কী? এবং বেদান্তিক ‘ত্রৈলোক্যবিষয়াঃ’ বলার তাৎপৰ্য্য কী?

উত্তর—সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণটির কার্যকে ‘ত্রৈলোক্য’ বলা হয়। তাই সমস্ত ভোগ ও ঐশ্বর্যময় পদার্থ এবং তার প্রাপ্তির উপায়ভূত সমস্ত কর্মের বস্তু হল এই ‘ত্রৈলোক্য’ পদটি। সে সত্ত্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ যাতে এর বর্ণনা আছে তাকে বলা হয় ‘ত্রৈলোক্যবিষয়াঃ’। এখানে বেদান্তিক ‘ত্রৈলোক্যবিষয়াঃ’ বলার অর্থ হল যে, বেদান্তিতে কর্মকাণ্ডের বর্ণনা বেশি থাকায় বেদ ত্রৈলোক্যবিষয়া।

প্রশ্ন—‘নিষ্ক্রেতৃশা’ হওয়া কাকে বলে?

উত্তর—তিন গুণটির কার্যরূপ ইচ্ছালোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগে এবং তার সাধনভূত সমস্ত কর্মে যমজা, আসক্তি এবং কামনা থেকে সর্বতোভাবে রহিত হয়ে যাওয়াকে ‘নিষ্ক্রেতৃশা’ বলা হয়। এখানে সমস্ত কর্ম সুকপতঃ ত্যাগ করাকে ‘নিষ্ক্রেতৃশা’ বলা হয়নি; কারণ সমস্ত কর্ম সুকপতঃ ত্যাগ করা বা সমস্ত বিষয়াদি পরিত্যাগ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় (৩:৫); এই শরীরও ত্রিগুণের কার্য, যা ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তাই একথাই বুঝতে হবে যে শরীরে এবং তার দ্বারা কৃত কর্মাদি ও তার ফলস্বরূপ সমস্ত ভোগে অহং-ভব, যমজা, আসক্তি ও কামনারহিত হওয়াই এখানে ‘নিষ্ক্রেতৃশা’ অর্থাৎ ত্রিগুণের কার্যরহিত হওয়া।

প্রশ্ন—‘দ্বন্দ্ব’ কাকে বলে এবং দ্বন্দ্বরহিত হওয়া কী?

উত্তর—সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, কীর্তি-অকীর্তি, মান-অপমান ও অনুকূল-প্রতিকূল ইত্যাদি পরস্পর বিরোধী যুগ্ম পদার্থের নাম দ্বন্দ্ব। এই সবগুলির সংযোগ-বিয়োগে সর্বদা সম ভাবে থাকা, এতে বিভ্রান্ত না হওয়া, মোহপ্রসূ না হওয়া অর্থাৎ হর্ষ-বিহীন, রাগ-দ্বেষাদিতে রহিত থাকাই হল এগুলিতে রহিত হওয়া।

প্রশ্ন—‘নিভাসত্ব’ কী এবং তাতে স্থিত হওয়া কাকে বলে?

উত্তর—সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাই নিভাসত্ব-সত্য বস্তু; সুতরাং নিভা, অবিনাশী, সর্বত্র, পরম পুরুষ

পরমেশ্বরের স্বরূপ নিভা নিরন্তর চিন্তা করে তাতে অটলভাবে স্থিত থাকাই নিভা বস্তুতে স্থিত হওয়া।

প্রশ্ন—‘নিভাসত্বঃ’-এর অর্থ যদি নিরন্তর সবসময়ে স্থিত থাকা মেনে নেওয়া যায়, তাহলে কী ক্ষতি?

উত্তর—তেমন অর্থও হতে পারে, তাতে ক্ষতিও কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু উপরোক্ত অর্থের অঙ্গ ও ভাগেভাবে নিহিত রয়েছে, কারণ কর্মযোগের অধীন পরিণামে সমস্ত গুণের অতীত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘যোগক্ষেম’ কাকে বলা হয়, অর্জুনকে নির্যোগক্ষেম হতে বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিকে ‘যোগ’ বলা হয় এবং প্রাপ্ত বস্তুর স্বকীয় করাকে বলা হয় ‘ক্ষেম’। সাংসারিক ভোগের কামনা ত্যাগ করে দেবার পরও শরীর-নির্বাহের জন্য মানুষের যোগক্ষেমের বাসনা থাকে। অতএব সেই বাসনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করার জন্য অর্জুনকে ‘নির্যোগক্ষেম’ হতে বলা হয়েছে। এর অভিপ্রায় হল যে ভূমি যমজা ও আসক্তিরহিত হও, কোনো বস্তু আকাঙ্ক্ষাকারী বা বস্তু যেন বজায় থাকে—এরূপ ইচ্ছাও পোষণ করো না।

প্রশ্ন—‘আত্মবান্’ কাকে বলে এবং অর্জুনকে ‘আত্মবান্’ হতে বলার অর্থ কী?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদিসহ অস্ত্রংকরণ এবং শরীরের বাচক এখানে ‘আত্মা’ পদটি। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি যতক্ষণ মানুষের বশীভূত না হয়, পূর্ণ অধিকারে না আসে, সেগুলি তার দ্বন্দ্ব ভবে থাকে, ততক্ষণ সে ‘আত্মবান্’ হয় না। তাই যে নিম্ন, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সম্পূর্ণ বশীভূত করেছে, তাকে ‘আত্মবান্’ বলা উচিত। যার মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় বশীভূত নয়, তার ‘সমস্তযোগ’ লাভ কঠিন। যার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি বশে থাকে, সে সাহন করলে সবচেয়ে সমস্তযোগ লাভ করতে পারে। তাই ভগবান এখানে অর্জুনকে ‘আত্মবান্’ হতে বলেছেন।

সহস্র - পূর্বশ্লোকে অর্জুনকে বলা হয়েছে যে সব বেদই ত্রিগুণের কার্য প্রতিপাদন করে এবং তুমি ত্রিগুণের কার্যকপ সমস্ত ভোগ এবং তার মাধনে আসক্তিরহিত হও। এবার তার ফলস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের মহত্ত্ব জানাচ্ছেন—

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতৌদকে।

তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ। ৪৬

সর্বত্র পরিপূর্ণ জলাশয় প্রাপ্ত হলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানুষের যে প্রয়োজন থাকে, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদে ততটাই প্রয়োজন থাকে অর্থাৎ কোনো প্রয়োজন থাকে না॥ ৪৬

প্রশ্ন—এই শ্লোকে জলাশয়ের কৃষ্টাঙ্কের দ্বারা কী বলা হয়েছে?

উত্তর—এই শ্লোকে জলাশয়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভগবান জ্ঞানী মথাকাদের আত্মাত্মিক তৃপ্তির বর্ণনা করেছেন। অভিপ্রায় হল যে, যে ব্যক্তি অন্তত সমান স্বাদু ও গুণকরী অর্থাৎ জলপূর্ণ জলাশয়ের সম্মান পেয়েছে, তার তার জলের জন্য কৃষ্ণ, পুষ্কর ইত্যাদি ছোট জলাশয়ের প্রয়োজন নেই। তার জল সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ হয়ে গেছে, তেমনই যে ব্যক্তি সমস্ত ভোগে মনহু, আসক্তি ত্যাগ করে সচ্চিদানন্দমন পরমাত্মাকে জেনে যায়, তার আনন্দলাভের জন্য বৈদ্যোক্ত কর্মনিধি ফলরূপ ভোগাদিতে কোনো প্রয়োজন থাকে না। সে সর্বতোভাবে

পূর্ণকাম ও নিত্যতৃপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং একপ স্থিতি লাভ করার জন্য মানুষের বেদোক্ত কর্মনিধি ফলরূপ ভোগাদিতে মনহু, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে পূর্ণভাবে ‘নিব্রহ্মত্যাগী’ হয়ে যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন—সর্বত্র পরিপূর্ণ জলাশয়ে মানুষের যত জলের প্রয়োজন, সে ওও জল সেখান থেকে নিয়ে নেয়, তেমনই ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী বেদের অংশ গ্রহণ করেন—এরূপ অর্থ নেওয়াতে আপত্তি কীসের?

উত্তর—এরূপ অর্থও হতে পারে, এতে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু উপলব্ধি অর্পের তব আরও সুন্দর, কারণ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির জগৎ সংসারে আর কোনোই প্রয়োজন থাকে না (৩।১৮)।

সহস্র—এইরূপ সম্বুদ্ধিক্রমণ কর্মযোগের এবং তার ফলের মহত্ত্ব জানিয়ে এবার দুটি শ্লোকে ভগবান কর্মযোগের স্বকপ জানিয়ে অর্জুনকে কর্মযোগে হিত হয়ে কর্ম করতে বলেছেন—

কর্মণোবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোহস্তকর্মণি॥ ৪৭

তোমার কর্মেই অধিকার, তার ফলে নয়। তাই তুমি কর্মফলের হেতু হয়ো না আবার কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয় ॥ ৪৭

প্রশ্ন—‘কর্মণি’ পদটি এখানে কোন্ কর্মের বাচক এবং ‘তোমার কর্মেই অধিকার’, এই কথার দ্বারা কী ভাব দেবানো হয়েছে?

উত্তর—বর্ণ, অশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুসারে যে মানুষের জ্ঞান যে কর্ম বিহিত, ‘কর্মণি’ পদটি এখানে তার বাচক। শাস্ত্রনির্ধিক্ত পাপকর্মনিব্রহ্ম বাচক এই ‘কর্মণি’ পদটি নয়। কারণ পাপকর্মে মানুষের অধিকার নেই, মানুষ বাণ-হেষের বশীভূত হয়ে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়, এসব তার অনধিকার চেষ্টা। তাই ঐসব কর্ম দ্বারা করে ভাদেব

মথক ভোগ করিয়ে দত্ত প্রদান করা হয়। এখানে ‘তোমার কর্ম করাতেই অধিকার’ এই বলে ভগবান নির্মলিখিত তার দেখিয়েছেন—

১) মনুষ্যদেহেই জীবকে নতুন কর্ম করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, সুতরাং সে যদি নিজ অধিকার অনুযায়ী পরমেশ্বরের নির্দেশ পালন করতে থাকে এবং ঐ কর্মে এবং তার ফলে আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে সেইসব কর্মকেই পরমাত্ম লাভের সাধন করে তোলে, তাহলে সে সহজেই পদব্রাহ্মাকে লাভ করতে পারে।

এখন তুমি যনুষ্য দেখ লাভ কবেছ, তাই তোমার কর্মেই অধিকার। অতএব তোমার এই অধিকারের সম্ভাব্যতা করা উচিত।

২) মানুষের কাজ করাতেই অধিকার, তা বাধ্যতায় করা সে স্বাধীন নয় যদি সে অহংকারপূর্বক ইচ্ছাকৃত করে কর্মবি ব্রহ্মপতঃ ত্যাগ করবে চেষ্টাও করে ওকথা সে তা সর্বভাবে ত্যাগ করতে পারে না (৩।৫), তার স্বভাবই তাকে জোর করে কর্মে ব্যাপ্ত করে (৩।৩৩, ১৮।৫৯, ৬০)। এরূপ অবস্থায় তার দ্বারা সেই অধিকারের সঠিক উপযোগ হয় না এবং বিহিত কর্ম ত্যাগ করায় তাকে শাস্তি নির্দেশ তাৎপর্য দণ্ডও ভোগ করতে হয়। অতএব তোমার কর্তব্য-কর্ম অকপাই করা উচিত, সেগুলি কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়।

৩) সরকার যেমন লোকদের আচর্যকার জন্য বা প্রজাব্যক্তির জন্য নানাপ্রকার অশুভ তাদের কাছে রাখার ও প্রয়োগ করার অধিকার দেখে এবং সেই সমস্ত সেগুলি ব্যবহারের নিয়মও জানিয়ে দেওয়া হয়, তাবন্দর যদি কোনো ব্যক্তি সেই অধিকারের অন্যায় সুযোগ নেয়, তাকে তখন দণ্ড প্রদান করে তার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তেমনই জীবকে জন্ম মরণকণ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং অপারের হিতার্থে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিসহ এই মানব-দেহ দ্বিধে এর দ্বারা নতুন-কর্ম করার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। অতএব যারা এই অধিকারের সম্ভাব্যতা করে, তারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমপদ লাভ করে আর যারা সঠিক ব্যবহার করে না, তারা দণ্ডভাগী হয় এবং তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় অর্থাৎ তাদের পুনরায় শূন্য কুপুংসি নীচ সোনিতে পাঠানো হয়। এই রহস্য কোন মানুষের এই অধিকারের সুবাস্তুর করা কর্তব্য।

প্রশ্ন—কর্মের ফলে তোমার কখনও অধিকার নেই, এই কথার কী তাৎপর্য?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, মানুষ কর্মফল লাভ করতে কখনো কোনোভাবে স্বাধীন নয় তার কোন কর্মের ফল কেমন হবে এবং সেই ফল সে কোন জন্মে, কীভাবে লাভ করবে, এসব সে নিজেও জানে না এবং সে তা নিজ ইচ্ছানুসারে সময়মতো পেতেও পারে না, কর্মফল ভোগ থেকে রক্ষাও পায় না।

মানুষ চায় এক প্রকার আর হয় অন্য প্রকার। অনেক মানুষ নানাপ্রকার ভোগ করতে ইচ্ছা করে কিন্তু তার সুযোগ পাওয়া তার হাতের মধ্যে নেই। অনেকের মত সংযোগ-বিয়োগ মানুষ চায় না, কিন্তু তা হচ্ছে স্বাধীন। কর্মফলের বিধান করা সর্বতোভাবে বিঘাতের অধীন, মানুষের কোনোমতে উপায় আছে কর্মকরী হয় না অবশ্য পুণ্যেই ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বক্তব্যগুলি ভুলোভাবে পূর্ণ হলে তার ফলফলের নিশ্চিত বিধান আছে এবং সম্ভব ব্যক্তি তা করতেও পারে; কিন্তু তার এই বিহিত ফলও কর্ম-কর্তার অধীন নয়, দেবতারই অধীন। তাই এই প্রলাভ কামনা করা যে অমূলক বস্তু, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রতিষ্ঠা লাভ বা স্বর্গ ইত্যাদি আশ্রয় যেন লাভ করি—এ সবই এক প্রকারের অমৃত্যু। তাছাড়া এ সব অত্যন্ত দুঃখ, দুঃস্বপ্ন, কালহরী, অনিত্য পদার্থ। সুতরাং তোমার কোনো ফলের কামনা করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—তাহলে কী মুক্তির কামনাও করা উচিত নয়?

উত্তর—মুক্তির কামনা শুভেচ্ছা হওয়ার মুক্তির সহায়ক; যদিও এই ইচ্ছা না হওয়াই উত্তম। কিন্তু ভগবানের তত্ত্ব এবং মর্ম যথার্থভাবে না জানলে এই ইচ্ছাশূণ্য হওয়া এবং কর্তব্য-জ্ঞানে ঈশ্বরানুসারে কোনো হেতু ছাড়াই কর্মটির আচরণ করা অসম্ভব। অতএব মুক্তির কামনা করা অনুচিত নয়। মুক্তির ইচ্ছা না থাকলে শীঘ্রই বুদ্ধিলাভ হবে, এরূপ ভাব রাখলেও মুক্তির ইচ্ছা গোপন ভাবে পোষণ করা হয়।

প্রশ্ন—‘কর্মফলের হেতু হওয়া’ কী? এবং অর্জুনকে কর্মফলের হেতু না হওয়ার জন্য বলার কী তাৎপর্য?

উত্তর—মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কৃত শাস্ত্রবিহিত কর্ম এবং তার ফলে মমতা, আসক্তি, বাসনা, আশা, সম্প্রদা ও কামনা করাই হল কর্মফলের কারণ হওয়া। কারণ যে মানুষ উপরোক্ত প্রকারে কর্মে এবং তার ফলে আসক্ত হয়, সে-ই সেই কর্মের ফল লাভ করে, কর্ম এবং তার ফলে মমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে পরিভাগকরী কর্মফল ভোগ হয় না (১৮।১২)। তাই অর্জুনকে কর্মফলের হেতু না হওয়ার জন্য বলে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে পরম শান্তি লাভের জন্য তুমি তোমার কর্তব্যকর্মগুলি মমতা, আসক্তি, কামনা ত্যাগ করে পানন করো।

প্রশ্ন—উপরোক্ত প্রকারে মমতা, আসক্তি, কামনা ত্যাগ করে কর্ম করে যে মানুষ, সে কি পাপকর্মফলেরও হেতু হয় না ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে কর্ম করে যারা, তারা কোনো প্রকার কর্মফলেরই হেতু হয় না। তাদের শুভ-অশুভ কোনো কর্মেই ফলপ্রদানের শক্তি থাকে না। কারণ আসক্তিই পাপকর্মের হেতু। তাই আসক্তি, মমতা, কামনা না থাকলে, তার দ্বারা নতুন কোনো পাপ হয় না এবং তাদের কৃতকর্মের পাপ মমতা, আসক্তিরহিত কর্মের প্রভাবে ভস্ম হয়ে যায়। সেইজন্যই তারা আর পাপকর্মের হেতু হয় না এবং তারা শুভকর্মের ফল ত্যাগ করে, তাই তারও হেতু হয় না। এইভাবে যারা কর্ম করে, তাদের সমস্ত কর্ম বিলীন হয়ে যায় (৪।২৩) এবং তারা অনাময় পদ লাভ করে (২।৫১)।

প্রশ্ন—তোমার কর্ম না করাতেও যেন আসক্তি না হয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যেমন ন্যাকুবিহিত কর্মের বিপরীত নিষিদ্ধ কর্ম করা হল কর্মস্বিকারের অসদ্ব্যবহার, তেমনি বর্ষ, আশ্রম, বৃত্তাব ও পরিস্থিতি অনুসারে যাবত্না যা অবশ্য কর্তব্য, তা না করাও হল স্বস্বিকারের অসদ্ব্যবহার করা বিহিত কর্মত্যাগ কোনোভাবেই ন্যায়সঙ্গত নয়। তাই মোহপূর্বক তা ত্যাগ করা তামস ত্যাগ (১৮।৭)। শাখীক কষ্টের ভয়ে ত্যাগ করা রাজস ত্যাগ (১৮।৮)। বিহিত কর্মানুষ্ঠান না করলে মানুষ কর্মযোগে সিদ্ধিলাভও করে না (৩।৪)। সুতরাং কোনো কারণেই তোমার বিহিত কর্মানুষ্ঠান না করার আসক্তি হওয়া উচিত নয়।

সহস্র উপরিউক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে যে তুমি কর্মফলের হেতু হয়ো না এবং কর্ম না করার প্রতিও আসক্ত হয়ো না অর্থাৎ কর্মের ত্যাগ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে অহলে কী প্রকারে কর্ম করা উচিত অর্থাৎ কর্ম-নিব্বান কী ? তাই ভগবান বলেছেন—

যোগহঃ কুরু কর্মণি সঙ্গঃ ত্যক্তা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বঃ যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮

হে ধনঞ্জয় ! তুমি আসক্তি ত্যাগ করে এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন থেকে যোগহ হয়ে কর্তব্য-কর্ম করো। এই সমত্বকেই যোগ বলা হয় ॥ ৪৮

প্রশ্ন—সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হলে স্বতঃই আসক্তি ত্যাগ হয়, তাহলে আবার আসক্তি ত্যাগ করার কথা বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এই শ্লোকে ভগবান কর্মযোগের আচরণের প্রক্রিয়া জানিয়েছেন। কর্মযোগের সাধক যখন কর্ম ও তর ফলে আসক্তি পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁর যথো রাগ-দেব এবং তা থেকে উৎপন্ন হর্ষ বিদ্‌বাদ আদি স্বতঃই দূর হয় এবং তার ফলস্বরূপ তিনি সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকেন। ঐ মোহহ্রাস্তি থাকলে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম থাকা যায় না এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে অর্থাৎ কৃত কর্মাদি পূর্ণ হওয়া বা না হওয়ায় ও তার অনুকূল-প্রতিকূল পরিণামে সমভাবে থাকার চেষ্টা থাকলে শেবে রাগ বেধ

ইত্যাদি থাকে না। এইরূপ আসক্তি ত্যাগ ও সমত্বের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। দুটি পরস্পর একে অপরের সহায়ক হয়। তাই ভগবান এখানে আসক্তি পরিত্যাগ করে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হয়ে কর্ম করতে বলেছেন।

প্রশ্ন—সমত্বকেই যখন যোগ বলা হয়, তখন সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম হয়ে কর্ম করার অন্তর্গত যোগে স্থিত হওয়ার কথা স্বতঃই অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে পৃথকভাবে যোগে স্থিত হওয়ার কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমত্ব রাখতেই ক্রমশ মানুষের সমভাবে অটল স্থিতি হয় এবং

সমভাবে স্থির হয়ে যাওয়াই কর্মযোগের সীমা। তত্তি ভগবান এখানে যোগে স্থিত হয়ে কর্ম করার জন্য বলে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, শুধুমাত্র সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমস্ত বাগলেই সাক্ষ হব না, প্রতিটি কর্ম করার সময়ও ভোম্বা কোনো পদার্থ, কর্ম বা তার ফলে অথবা কোনো প্রলীভ বিহবভাব না রেখে নিত্য সমভাবে স্থিত থাকে উচিত।

প্রশ্ন ‘সমস্তকেই যোগ বলা হয়’ এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান ‘যোগ’ পদের পরিভাষিক অর্থ জানিয়েছেন অর্থ হল যে, যোগ এখানে সমস্তকেই নাম এবং যে কোনো সাধন দ্বারা সমস্ত লাভ হলেই সে যোগী হয়। অতএব কর্মযোগী হওয়ার জন্য ভোম্বা সমভাবে স্থিত হয়ে কর্ম করা উচিত।

সম্বন্ধ—এইভাবে কর্মযোগের প্রকৃত্বা কনিবে এবার সমস্তভাবের নিম্বা এবং সমভাবরূপ বুদ্ধিযোগের মত্ব প্রকটিত করে ভগবান তার আশ্রয় গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাকনঞ্জয়।

বুদ্ধৌ শরণমম্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

এই সম্বন্ধরূপ বুদ্ধিযোগের থেকে সকাম-কর্ম অতান্ত নিম্বমানের। তাই হে ধনঞ্জয় ! তুমি সমবুদ্ধির অর্থাৎ বুদ্ধিযোগের আশ্রয় নাও, কারণ যারা ফলের হেতু হয়ে কর্ম করে তারা অতি দীন ॥ ৪৯

প্রশ্ন—‘বুদ্ধিযোগঃ’ পদটি এখানে কোন্ বোম্বের বাচক ? কর্মযোগের না জ্ঞানযোগের ?

উত্তর—যমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে সমবুদ্ধি পূর্বক যে কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, সেই কর্মযোগের বীতিকেই এখানে ‘বুদ্ধিযোগঃ’ নামে বলা হয়েছে। কারণ উর্চাঙ্গতম শ্লোকে ‘গোমে দ্বিমাং শূ’ অর্থাৎ তুমি আমার কাছ থেকে এই বুদ্ধিযোগ শোন, এই কথা বলে ভগবান কর্মযোগের বর্ণনা আশ্রয় করেছেন। সেইজন্য এখানে ‘বুদ্ধিযোগঃ’ পদটিকে ‘জ্ঞানযোগ’ মেনে নেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এছাড়া এখানে ফলকাক্ষীদের কৃপণ বলা হয়েছে। পদের শ্লোকে বুদ্ধিযুক্ত পুরুষের প্রশংসা করে অর্জুনকে কর্মযোগের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে বুদ্ধিযুক্ত মানুষ কর্মফল ত্যাগ করে ‘অনাময়’ পদ প্রাপ্ত হয় (২।৫১)। সেইজন্যই এখানে ‘বুদ্ধিযোগঃ’ পদের প্রকরণ বিবক ‘জ্ঞানযোগ’ অর্থ মেনে নেওয়া যায় না। কারণ জ্ঞানযোগীদের জন্য এই কথা খাটে না যে তারা কর্মফল ত্যাগ করে অনাময় পদ প্রাপ্ত হয়, তারা তো নিজেদের কর্মের কর্তা বলেই মনে করেন না, কাজলে আর তাঁদের অন্য ফলভোগের কথা কী করে বলা যায় ?

প্রশ্ন—বুদ্ধিযোগের থেকে সকাম কর্মকে অতান্ত নিম্বপ্রণী বলার অর্থ কী এবং এখানে ‘কর্ম’ পদের অর্থ নির্বিক কর্ম করা হলে আশ্রয় কেন ?

উত্তর—সকাম কর্মকে বুদ্ধিযোগের থেকে অতান্ত দীন বলে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে সকাম কর্মের ফল হল ‘বিনামশীল’ অর্থাৎ সুখের প্রতি আন কর্মযোগের ফল শরম-জ্ঞাপ্রাপ্ত। সুতরাং এই দুইমতে সাতাংনের পার্থক্য। এখানে ‘কর্ম’ পদের অর্থ নির্বিক কর্ম মনে করা যায় না ; কারণ সেগুলি সর্বত্রোভানেই জ্ঞান এবং তার ফল মহাদুঃখদায়ক। তাই তার তুলনা বুদ্ধিযোগের মত্ব দেখানোর জন্য করা যায় না।

প্রশ্ন—‘বুদ্ধৌ’ পদটি কিসের বাচক এবং অর্জুনকে কেন তার অশ্রয় গ্রহণ করতে বলা হয়েছে ?

উত্তর—যে সমবুদ্ধির প্রকরণ চলেছে, এখানে ‘বুদ্ধৌ’ পদটি ভাবই বাচক। তার আশ্রয় গ্রহণের কথা বলে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, শুষ্ঠা-বসা, চলা-ফেরা, শয়ন-ভঙ্গরূপ এবং নানা কর্ম করার সময়ও তুমি নিবস্তর সবভাবে অবস্থিত থাকার চেষ্টা করো, এটিই কল্যাণ প্রাপ্তির সহজ উপায়।

প্রশ্ন—কর্মফলের হেতু বলা হয়, তারা অতান্ত দীন, এই কথার কী অর্থ ?

উত্তর—এব দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, যে পোষণ করে কর্মফলপ্রাপ্তির কারণ হয়, সে দিন অর্থাৎ ব্যক্তি কর্মে ও তার ফলে মমতা, আসক্তি ও কাশনা দ্বারা পত্র; সেইজন্য তোমার একরূপ হওয়া উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে অর্জুনকে সমস্তের আশ্রয় গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে এনার দুটি শ্লোকে সেই সম্বন্ধরূপ বুদ্ধিযুক্ত মহাপুরুষদের প্রশংসা করে ভগবান অর্জুনকে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করার জন্য পুনরায় নির্দেশ দিয়ে তার ফল জানিয়েছেন—

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।

তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ ৫০

সমবুদ্ধিযুক্ত পুরুষ পাপ ও পুণ্য—উভয়ই ইহলোকে পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ এগুলি থেকে মুক্তিলাভ করেন। তাই তুমি সমভ্যোগের আশ্রয় নাও। এই সমবুদ্ধির যোগই হল কর্মের কৌশল অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভের উপায়॥ ৫০

প্রশ্ন—‘সমবুদ্ধিযুক্ত পুরুষ ইহলোকেই পাপ ও পুণ্য উভয়কেই পরিত্যাগ করেন’ এই কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—এর মর্ম এই যে, জন্ম জন্মান্তরে এবং এই জন্মে যত পুণ্য ও পাপকর্ম সংস্কাররূপে অণুঃকরণে সংগৃহীত থাকে, সমবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মযোগী সেই সমস্ত কর্ম ইহলোকেই ত্যাগ করেন—অর্থাৎ এই বর্তমান জন্মেই তিনি সে সমস্ত কর্ম থেকে মুক্তি লাভ করেন। তার সেই সব কর্মের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। তাই তাঁর কর্ম পুনর্জন্মরূপ ফল প্রদান করে না। কারণ নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র লোকহিতার্থে করা কর্মের দ্বারা তাঁর সমস্ত কর্ম বিলীন হয়ে যায় (৪।২৩)। এইভাবে তার কৃত পুণ্য ও পাপকর্মও পরিত্যক্ত হয় কারণ পাপকর্ম স্বভাবতই তার দ্বারা পরিত্যক্ত হয় এবং শাস্ত্রবিরহিত পুণ্যকর্মের ফলাসক্তি ত্যাগ হওয়ার সেই সকল কর্ম ‘অকর্ম’ হয়ে ওঠে (৪।২০), অতএব বলতে গেলে সেগুলিও একপ্রকার ত্যাগ হয়।

প্রশ্ন ‘অতএব তুমি সমবুদ্ধির যোগ পালনে নিযুক্ত হও’ এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এব দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে সমবুদ্ধিযুক্ত যোগী জীবযুক্ত হয়ে যান, তাই তোমারও সেরূপ হতে হবে।

প্রশ্ন—‘এই সমবুদ্ধির যোগই কর্মের কৌশল’—এই কথার বহস্যা কী?

উত্তর—এব তাৎপর্য এই যে কর্ম স্বাভাবিকভাবে মানুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং কর্ম না করে কোনো মানুষ থাকতে পারে না, কিছু না কিছু তাকে কবলেই হয়। একরূপ অবস্থায় কর্ম থেকে মুক্তির লাভের সব থেকে বড় বৃত্তি হল সমভ্যোগ। এই সমবুদ্ধিপূর্বক কর্ম করেন যে ব্যক্তি, তিনি এর প্রভাবে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। তাই কর্মে যোগই ‘কৌশল’। সাধন-কালে সমবুদ্ধিপূর্বক কর্ম করার চেষ্টা করা হয় এবং সিদ্ধানুষ্ঠান সম্বন্ধে পূর্ণ হিতলাভ হয়।

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তো হি ফলং তাক্ষা মনীষিণঃ।

জগদ্বন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১

কারণ সমবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানীগণ কর্ম থেকে উৎপন্ন হওয়া ফল ত্যাগ করে জগদ্রূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিকার পরমপদ প্রাপ্ত হন॥ ৫১

প্রশ্ন—‘হি’ পদের অর্থ কী ?

উত্তর—‘হি’ পদটি তেজব্যাক্ত। এটি প্রয়োগ করে সমবুদ্ধিসংস্কারে কর্ম করা কেন কুশল, তা এই শ্লোকে দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন—‘বুদ্ধিবৃত্তাঃ’ পদ কীসের ব্যাক্ত এবং তাকে ‘মনীষিণাঃ’ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—পূর্বের বর্ণনা অনুসারে যাঁরা সমবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ সমভাবে অটল স্থিতিসম্পন্ন সেই কর্মযোগীদের এখানে ‘বুদ্ধিবৃত্তাঃ’ বলা হয়েছে। তাঁদের ‘মনীষিণাঃ’ বলার তাৎপর্য হল, যাঁরা এইভাবে সমভাবে বুদ্ধি হয়ে নিজেকেই মনুষ্যজন্ম সার্থক করেছেন, তাঁরাই বাস্তবে বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী ; আর যাঁরা সাক্ষাৎ মুক্তি লাভের সুবর্ণ সুযোগ স্বরূপ এই মনুষ্যজন্ম লাভ করেও ভোগে আবদ্ধ থাকেন, তাঁরা বুদ্ধিমান নয় (৫.২২)

প্রশ্ন—এই বুদ্ধিবৃত্ত (সমবুদ্ধিসম্পন্ন) মানুষদের কর্মদ্বারা উৎপন্ন ফলভোগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—সমস্তরূপ যোগপ্রভাবে তাঁদের চক্ষু জয়াস্তরে এবং ইহলোকে কৃত সমস্ত কর্মের কল থেকে

সমস্ত-বিচ্ছেদ হয়ে উল্ল-যুত চক্র থেকে চিরকালের মতো মুক্তিলাভ হয়—এটিই হল তাঁদের কর্ম থেকে উৎপন্ন হওয়া ফলভোগ করে জন্ম-বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করা। কারণ ত্রিগুণের কার্বকপ জাগতিক পদার্থে আসক্তিই হল পুনর্জন্মের কারণ (১৩।২১), তার সেই আসক্তি না থাকায় তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না।

প্রশ্ন—একপ ব্যক্তির নির্জিহবার (অনাময়) পরম পদ প্রাপ্ত হওয়ার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—যেখানে রাগ দ্বेष ইত্যাদি ক্রোধ (কষ্ট) ওভাস্তব কর্ম, শ্রম-নিষাদি বিকার কিংবা এ জাতীয় কোনো বৈকল্য থাকে না, যা এই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য থেকে সর্বতোভাবে অতীত এবং সর্বভোক্তাভাবে ভগবানের থেকে অতীত সাক্ষাৎ ভগবানের পরমধাম এবং যেখানে পৌঁছলে মানুষ আর ফিরে আসে না, সেই পরমধামকে বলা ‘অনাময় পর’। সুতরাং ভগবানের পরমধাম লাভ করা, সচ্চিদানন্দন নির্গুণ নিবাসের বা সন্তুষ্ট-সাকার পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া, পরমগতি লাভ করা বা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া এ সবই প্রকৃতপক্ষে একই ব্যাপক বাস্তবে এতে কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু সাধকের বানাত্ম্য অর্থাৎ মারণ্য।

সম্বন্ধ—ভগবান কর্মযোগের মাধ্যমে অনাময় পদপ্রাপ্তির কথা বলেছেন ; তাতে অর্জুনের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমাব কবে এবং কীভাবে অনাময় পদ প্রাপ্তি হবে ? তাই জন্ম ভগবান দুটি শ্লোকে বলেছেন

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্বাতিতরিষাতি।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতবাস্য শ্রুতসা চ॥ ৫২

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ কর্মম ভালোভাবে অতিক্রম করবে তখন তুমি ইহলোক ও পরলোক সম্পর্কীয় সমস্ত শ্রুত ও শ্রোতবা ভোগে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হবে॥ ৫২

প্রশ্ন—‘মোহকলিল’ কী ? তার থেকে বুদ্ধিকে ভালোভাবে অতিক্রম করা কাকে বলে ?

উত্তর—স্বজন-বাক্য বর্ণের আশ্রয়্য শ্রেয়শপতঃ অর্জুনের ক্ষণে যে মোহ উৎপন্ন হয়েছিল, যাকে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ‘কলিল’ বলা হয়েছে, এখানে ‘মোহকলিল’ তাকেই জঙ্গা করে। এই ‘মোহকলিল’-এর কারণেই অর্জুন ‘ধর্মসম্মুদেচতাঃ’ হয়ে নিজ কর্তব্য

হ্রি় করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। এই ‘মোহকলিল’ এক প্রকারের আবরণযুক্ত ‘মল’ লেপ ; এটি বুদ্ধিকে হ্রি়ভূমিতে উত্তীর্ণ না করে নিজেকেই আবদ্ধ রাখে।

সহস্র দ্বারা উৎপন্ন বিরেক দ্বারা মিত্ত-অনিতা এ কর্তব্য-অকর্তব্য হ্রি় করে মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে ভগবৎপরায়ণ হয়ে নিষ্কামভাবে কর্ম করলে আবরণযুক্ত মললেপ সর্বতোভাবে নাশ হয়, একেই বলা

হয় মোহরূপ কলিল পার করা।

প্রশ্ন—‘শ্রুত’ এবং ‘শ্রোতব্য’ এই দুটি শব্দ কেন উদ্ধৃত হয়েছে? তার থেকে বৈরাগ্য প্রাপ্তি হওয়া কবে বলে?

উত্তর—ইহলোক ও পরলোকের যত ভোগ এবং ঐশ্বর্য আশ্রয় পর্যন্ত দেখা, শোনা ও অনুভবে (ভোগ করা) এসেছে সেগুলিকে বলা হয় ‘শ্রুত’ এবং ভবিষ্যতে যা

দেখা, শোনা ও অনুভব (ভোগ) করা যাবে, তাকে ‘শ্রোতব্য’ বলা হয়। সেসবগুলিকে দুঃখের কারণ এবং অনিত্য মনে করে তাতে যে আসক্তির সম্পূর্ণ অভাব হয়, তাকেই বলা হয় বৈরাগ্য লাভ। ভগবান বলেছেন যে মোহনাশ হলে যখন তোমার বুদ্ধি সম্যকভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছবে, তখন তোমার ইহলোক ও পরলোকের নমস্ত (ক্ষণিক) পদার্থে বৈরাগ্য হবে।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন তে যদা হ্যাস্যতি নিশ্চলা।

সমাধাবচলা বুদ্ধিবদা যোগমবাক্যসি ॥ ৫৩

মান্য কথার দ্বারা বিচলিত তোমার বুদ্ধি যখন পরমাস্থাতে অটল ও স্থির হবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ পরমাস্থার সঙ্গে তোমার নিত্য সংযোগ স্থাপিত হবে ॥ ৫৩

প্রশ্ন—‘শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন বুদ্ধি’ কণ্ঠের স্বরূপ কী?

উত্তর—ইহলোক ও পরলোকের ভোগেশ্বর্য (ভোগ-ঐশ্বর্য) এবং তার প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা শুনে বুদ্ধিতে বিক্ষিপ্ততা আসে : সেইজন্য তা এক সিদ্ধান্তে অটল হয়ে থাকতে পারে না, কখনো একটি বিষয় ভালো লাগে আবার কিছুক্ষণ পরেই অন্য বিষয়ে আকর্ষণ হয়। একপ বিক্ষিপ্ত এবং অনিশ্চয়তাবিশিষ্ট বুদ্ধিকে এখানে ‘শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন বুদ্ধি’ বলা হয়েছে। এটি হল বুদ্ধির বিক্ষেপ দেখ।

প্রশ্ন—তার (বুদ্ধির) পরমাস্থাতে অটল ও স্থির থাকা কাকে বলে?

উত্তর—মোহরূপ কর্তব্য অতিক্রম করে ইহলোক ও পরলোকের ভোগ থেকে সর্বতোভাবে নিমূৰ্হ হলে বুদ্ধি বিক্ষেপদোষরহিত হয়ে একমাত্র পরমাস্থাতেই স্থায়ীভাবে নিশ্চল হয়। সেইরূপ বুদ্ধিকে লক্ষ্য করে এখানে বলা হয়েছে সেটি পরমাস্থাতে অটল ও স্থির ভাবে অবস্থান করে।

প্রশ্ন—তখন ‘যোগ’ লাভ হয়—একধার তাৎপর্য কী?

উত্তর—‘যোগ’ শব্দটি এখানে পরমাস্থার সঙ্গে নিত্য ও পূর্ণ সংযোগের বাচক। কারণ এ হল মন, বিক্ষেপ ও আচরণ দোষরহিত বিবেক বৈরাগ্য সম্পন্ন ও পরমাস্থাতে নিশ্চলরূপে স্থিত বুদ্ধির রূপ এবং তখনই অর্জুন পরমাস্থাপ্রাপ্ত হিঃপ্রজ্ঞ পুরুষদের লক্ষণ জিজ্ঞাস

করেছেন, এর দ্বারাও সেটিই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন—পঞ্চাশতম শ্লোকে যোগের অর্থ সমস্ত বলা হয়েছিল আর এখানে সেটিকে পরমাস্থা প্রাপ্তির বাচক বানা হয়েছে; এর তাৎপর্য কী?

উত্তর—এখানে যোগরূপ সাধনার জন্য চেষ্টা করার কথা বলা হয়েছে, আর এখানে ‘স্থিরবুদ্ধি’ লাভের পর ফলরূপে প্রাপ্ত যোগের (সমন্বয়ের) কথা বলা হয়েছে। তাই এখানে ‘যোগ’ শব্দটিকে পরমাস্থাপ্রাপ্তির বাচক বলে মনে হয়েছে। গীতায় ‘যোগ’ এবং ‘যোগী’ শব্দটি প্রসঙ্গ অনুসারে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন—

যোগ

১) কর্মযোগ—ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে যোগাক্রান্ত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য কর্তব্য পালনরূপে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে, তাই যোগ শব্দটি কর্মযোগের বাচক।

২) ধ্যানযোগ—ষষ্ঠ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ব্যস্তহিত স্থানে স্থিত প্রদীপের শিখার ন্যায় চিত্তের অত্যন্ত স্থিরতা বর্ণনা হওয়ার এখানে ‘যোগ’ শব্দ ধ্যানযোগের বাচক।

৩) সমন্বয়যোগ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের আটচত্রিশতম শ্লোকে যোগে স্থিত হবে আসক্তিরহিত এবং সিক্তি-অসিক্তিতে সমবুদ্ধি হয়ে কর্ম করার নির্দেশ হওয়ার এখানে ‘যোগ’ শব্দটি সমন্বয়যোগের বাচক।

৪) জগৎ-প্রভাবরূপযোগ—নবম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে আশ্চর্যজনক প্রভাব দেখানোর বর্ণনা থাকায় এটি শক্তি অথবা প্রভাবের বাচক।

৫) ভক্তিব্যোগ—চতুর্থ অধ্যায়ের ছবিশতম শ্লোকে নিরন্তর অব্যাহারূপে ভজন করার উল্লেখ হওয়ায় এখানে 'যোগ' শব্দটি ভক্তিব্যোগের বাচক। এখানে স্পষ্টভাবেই ভক্তিব্যোগের উল্লেখ রয়েছে।

৬) অষ্টাঙ্গযোগ—চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাশতম শ্লোকে 'যোগ' শব্দের অর্থ 'সাংখ্যযোগ' বা 'কর্মযোগ' নেওয়া যায় না ; কারণ এই দুটি শব্দের অর্থ অভ্যস্ত ব্যাপক। এখানে যোগের নামে যে সখ্যনসমূহের বর্ণনা আছে, তা সবই এই দুটি যোগের অন্তর্গত। তাই 'যোগ' শব্দের অর্থ 'অষ্টাঙ্গযোগ' যেওয়াই যথার্থ বলে মনে হয়।

৭) সাংখ্যযোগ—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে সাংখ্যযোগের বিশেষণের রূপে বর্ণনা থাকায় সাংখ্যযোগের বাচক। যেমনটি অন্য স্থানেও প্রসঙ্গানুসারে বুঝে নিতে হবে।

যোগী

১) ঈশ্বর—অধ্যায় ১০।১৭—তপস্বান শ্রীকৃষ্ণের সংকল্পন হওয়ায় এখানে 'যোগী' শব্দ ঈশ্বরের বাচক।

২) আত্মজ্ঞানী—অধ্যায় ৬।৩২—নিজের মতো সকলকে দেখার বর্ণনা হওয়ায় এখানে 'যোগী' শব্দ

আত্মজ্ঞানীর বাচক।

৩) সিদ্ধ ভক্ত—অধ্যায় ১২।১৪—পরমাত্মাতে যন, বুদ্ধি অর্পিত উক্ত হওয়ায় এবং 'মহভক্ত'র বিশেষণ হওয়ায় এখানে 'যোগী' শব্দ সিদ্ধ ভক্তের বাচক।

৪) কর্মযোগী—অধ্যায় ৫।১১—আসক্তি ত্যাগ করে আত্মভক্তির জন্য কর্ম করার কথা বলায় এখানে 'যোগী' শব্দ কর্মযোগীর বাচক।

৫) সাংখ্যযোগী—অধ্যায় ৫।২৪—অচেষ্টকপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি এর ফল হওয়ায় এটি সাংখ্যযোগীর বাচক।

৬) ভক্তিব্যোগী—অধ্যায় ৮।১৪—অনন্না চিত্তে নিভা-নিরন্তর ভগবানের স্মরণ উল্লেখ হওয়ায় এখানে 'যোগী' শব্দ ভক্তিব্যোগীর বাচক।

৭) সাক্ষরযোগী—অধ্যায় ৬।৪৫—প্রদত্ত স্বাক্ষর প্রাপ্তির উল্লেখ হওয়ায় এখানে 'যোগী' শব্দ সাক্ষরযোগীর বাচক।

৮) ধ্যানযোগী—অধ্যায় ৬।২০—একান্ত স্থানে অবস্থান করে মনকে একাগ্র করে আত্মাকে পরমাত্মাতে বৃত্ত করার প্রেরণা হওয়ায় এখানে 'যোগী' শব্দ ধ্যানযোগীর বাচক।

৯) সাকামকর্মী—অধ্যায় ৮।২৫—ফিরে আসার উল্লেখ হওয়ায় এখানে 'যোগী' শব্দ সাকামকর্মীর বাচক।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে ভগবান বলেছেন যে তোমার বুদ্ধি যখন নোহরূপ কর্ম চিত্তেরে অতিক্রম করবে এবং তুমি ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগে বৈরাগ্য লাভ করবে এবং তোমার বুদ্ধি পরমাত্মাতে নিঃসঙ্গভাবে স্থিত হবে তখন তুমি পরমাত্মাকে লাভ করবে। একথা শোনার পর অর্জুন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হিতপ্রসঙ্গ সিদ্ধযোগীর লক্ষণ এবং আচরণ জ্ঞান্য জনা জিজ্ঞাসা করেছেন—

অর্জুন উবাচ

হিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিহস্য কেশব।

হিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥ ৫৪

অর্জুন বললেন হে কেশব! সমাধিতে হিত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হিববুদ্ধি পুরুষের লক্ষণ কী? সেই হিতধী পুরুষ কীভাবে কথা বলেন, কীরূপে অবস্থান করেন এবং কীভাবে চলেন? ৫৪

প্রশ্ন—এখানে 'কেশব' সম্বোধনের অর্থ কী?

উত্তর—ক, অ, ইশ এবং ব—এই চার অক্ষর মিলে

'কেশব' পর হয়। অতএব ক-ব্রহ্মা, অ-বিশ্ব, ইশ-শিব

—এই তিনটি ঘর ব-বসু অর্থাৎ পুরুষ, তাঁকে কেশব

বলা হয়। এখানে অর্জুন ভগবানকে ‘কেশব’ নামে সম্বোধিত করে এই ভাব দেখিয়েছেন যে আপনি সমস্ত জগতের সৃজন, সংরক্ষণ এবং সংহারকারী, সর্বশক্তিমান সাক্ষাৎ সর্বস্তর পরমেশ্বর ; সুতরাং আপনিই আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম।

প্রশ্ন—‘হিতপ্রজ্ঞসা’ পদটির সঙ্গে ‘সমাধিহস্য’ বিশেষণ প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন যে, তোমার বুদ্ধি যখন সমাধিতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে অচলভাবে স্থির হয়ে থাকে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হবে। সেইজন্য অর্জুন এখানে ভগবানের কাছে সেই পুরুষের লক্ষণ জানতে চেয়েছেন, যিনি পরমাত্মাকে লাভ করেছেন এবং যাঁর বুদ্ধি পরমাত্মাতে চিরতরে অচল ও স্থির হয়েছে। এই ভাবটি স্পষ্ট করায় বলা ‘হিতপ্রজ্ঞসা’র সঙ্গে ‘সমাধিহস্য’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—উপরোক্ত অবস্থা পরমাত্মাপ্রাপ্ত সিদ্ধ-পুরুষের অক্রিয়া-অবস্থা বলে মানা উচিত না সক্রিয়-অবস্থা ?

উত্তর—উভয় অবস্থাই মানা উচিত। অর্জুন ও এখানে উভয়ের কথাই জানতে চেয়েছেন—‘কিং প্রভাষেত’ এবং ‘কিং ব্রজেত’ দ্বারা সক্রিয়ের আর ‘কিয়ামীত’ পদটির দ্বারা অক্রিয়ের অবস্থা জানতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন—‘ভাষা’ শব্দটির অর্থ ‘বাণী’ না করে ‘লক্ষণ’ কেন ধরা হল ?

উত্তর—হিরবুদ্ধি পুরুষের বাণীর বিষয়ে ‘কিং প্রভাষেত’ অর্থাৎ তিনি কীভাবে বলেন এইরূপ পৃথক প্রশ্ন করা হয়েছে, সেইজন্য এখানে ‘ভাষা’ শব্দের অর্থ ‘বাণী’ না করে ‘ভাষাতে কথ্যতে অনয়া ইতি ভাষা’ যাব সাহায্যে বস্তু স্বরূপ বলা হয়, সেই লক্ষণের নাম ‘ভাষা’—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ‘ভাষা’র অর্থ লক্ষণ করা হয়েছে। প্রচলিত ভাষাতেও ‘পরিভাষা’ শব্দ লক্ষণেরই পর্যায়। সেই অর্থেই এখানে ‘ভাষা’ পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—হিরবুদ্ধি ব্যক্তি কীভাবে বলেন, কীভাবে বসেন, কীভাবে চলেন ? এই প্রশ্নে কি সাধারণভাবে বলা, বসা এবং চলার কথা বলা হয়েছে না কি এতে কিছু বিশেষত্বের ইঙ্গিত আছে ?

উত্তর—পরমাত্মা যাঁর লাভ করেছেন সেই সকল সিদ্ধ পুরুষের সমস্ত কথ্যতেই বিশেষত্ব থাকে ; সুতরাং তাঁদের সাধারণভাবে বলা, বসা এবং চলতেও বৈশিষ্ট্য থাকে। কিন্তু এখানে সাধারণভাবে বলা, বসা বা চলার কথা বলা হয়নি ; এখানে বলার অর্থ—তাঁর কথা মনের কোন্ ভাব দ্বারা ভাবিত ? বসার অর্থ—ব্যবহারবহিত অবস্থার তাঁর অবস্থা কীরূপ হয় ? আর চলার অর্থ—তাঁর আচরণ কেমন হয় ?

সংক্ষেপ—পূর্বশ্লোকে অর্জুন পরমাত্মাপ্রাপ্ত সিদ্ধ যোগীদের বিষয়ে চারটি কথা জানতে চেয়েছেন। সেই চারটি কথার উত্তর ভগবান অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে অন্য বিষয়ও বলেছেন। পরবর্তী শ্লোকে তিনি অর্জুনের প্রথম প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজ্ঞহতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।

আস্থানোবাস্তন্য তুষ্টিঃ হিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! যোগী যখন মন থেকে সমস্ত কামনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন এবং আস্থা কর্তৃক আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁকে হিতপ্রজ্ঞ বলা হয় ॥ ৫৫

প্রশ্ন—‘সর্বান্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কামান্’ পদটি কীসের বাচক ? আর সেটি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা কতক বলে ?

উত্তর—ইহলোক ও পরলোকের কোনো পদার্থের সংযোগ বা বিয়োনের ফলে মানুষের হৃদয়ে যে কোনো কারণে যে কোনো প্রকারের মন্দ বা তীব্র কামনা উদ্ভব

হওয়ায় একে এখানে ‘সর্বান্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কামান্’ পদটির দ্বারা লক্ষ্য করা হয়েছে। এটির বাসনা, স্পৃহা, ইচ্ছা ও তৃষ্ণা ইত্যাদি অনেক বিভেদ আছে। এই সবগুলি থেকে চিরকালের মতো বহিত হয়ে যাওয়াই হল দেহটির সর্বতোভাবে ত্যাগ করা।

প্রশ্ন—বাসনা, স্পৃহা, ইচ্ছা ও তৃষ্ণাতে পার্থক্য কী?

উত্তর—শরীর, স্থি, পুত্র, ধন, মান, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি অনুকূল পদার্থ বজায় রাখার এবং প্রতিকূল পদার্থ নষ্ট হওয়ার যে বাস-ক্ষেপ-জনিত সূক্ষ্ম কামনা থাকে, বা অন্তরে অবদমিত থাকায় সহসা থাকা পড়ে না, তাকে ‘বাসনা’ বলা হয়। কোনো অনুকূল বস্তুর অভাব বেধ হলে যখন চিন্তা এতদূর ডাব হয় যে অমূলক বস্তুর প্রয়োজনীয়তা আছে, সেটি ছাড়া কাজ চলেবে না—এই অপেক্ষাকাল কামনার নাম স্পৃহা। এটি কামনা-বাসনার বিকশিত রূপ। যে অনুকূল বস্তুর অভাব হয়, সেটি লাভ করার এবং প্রতিকূল অবস্থা দূরীভূত করার বা না আসার প্রকট কামনার নাম ‘ইচ্ছা’। এই কামনার পূর্ণ বিকশিত রূপ এবং স্থি, পুত্র, ধন ইত্যাদি পদার্থ যথেষ্ট থাকলেও আরও বেশি পাবার যে ইচ্ছা, তাকে বলা হয় ‘তৃষ্ণা’। এটি কামনার অত্যন্ত হল রূপ।

প্রশ্ন—এখানে ‘কামান্’-এর সঙ্গে ‘অনোগতান্’

বিশেষণ দেওয়ার অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে কামনার বাসস্থান হল মন (৩।৪০) ; অতএব যুক্তিই সঙ্গে সঙ্গে যখন মন পরমাধ্যমতে অটল স্থির হয়ে যায়, তখন এই সব কামনা সর্বতোভাবে দূর হয়। তাই বুঝতে হবে যে যতক্ষণ সাধকের মনে অবস্থিত কামনাগুলি সর্বদা দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ তার যুক্তি স্থির হয় না।

প্রশ্ন—আত্মাতে আত্মার সঙ্গটি থাকে কাকে বলে?

উত্তর—অন্তরে স্থিত সমস্ত কামনা চিরতরে দূর হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত দৃশ্য জগৎ থেকে সর্বতোভাবে অস্তিত্ব নিভা, শুদ্ধ, বুদ্ধ পরমাত্মার স্বার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে তাতেই নিতাইশ্বর হয়ে যাওয়া—একেই বলে আত্মাতে আত্মার সঙ্গটি থাকা। তৃতীয় অধ্যায়ের সত্তেরোত্তম শ্লোকও মহাপুরুষের লক্ষণে আত্মাতেই তৃপ্তি এবং আত্মাতেই সঙ্গটি থাকার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই সময় তাকে ‘হিতপ্রজ্ঞ’ বলা হয়, এই কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে কর্মযোগের পালন করতে করতে যখন যোগী উপরিউক্ত স্থিতি লাভ করেন, তখন বুঝতে হবে যে তাঁর যুক্তি পরমাধ্যমতে অটল স্থিতিলাভ করেছে, অর্থাৎ সেই যোগীর ঈশ্বর লাভ হয়েছে।

সংক্ষেপ - হিতপ্রজ্ঞের বিষয়ে অর্ধুন ৩৫টি কথা উল্লেখ করেছিলেন, তার মধ্যে প্রথম প্রহরটি এতো লাপক যে তার পরের তিনটি প্রশ্ন এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই দৃষ্টিতে কেন্দ্রে অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত সেটি একই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য তিনটি প্রশ্নের পার্থক্য বোঝানোর জন্য এবার দুটি শ্লোক ‘হিতপ্রজ্ঞ কী করে’ এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বর্ণিত হয়েছে—

দুঃখে অনুগম্যনাঃ

সুখে

বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ

হিতধীর্মূনিরুচ্যতে ॥ ৫৬

দুঃখে অনুগম্য চিত্ত, সুখে স্পৃহাহীন এবং আসক্তি, ভয় ও ক্রোধবহিত মুনিকেই হিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। ৫৬

প্রশ্ন—‘দুঃখে অনুগম্যনাঃ’ কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা স্থি-বুদ্ধি মানুষের অন্তরে উদ্ভূতের সর্বতোভাবে অভাব দেখানো হয়েছে। অর্থ হল যে যার যুক্তি পরমাধ্যম স্বরূপে অটল ও স্থির হয়ে যায়, সেই

পরমাধ্যম প্রাপ্ত মহাপুরুষ সাধারণ নৃশে তে’ নয়ই, অত্যন্ত ভয়ানক দুঃখ-কষ্টও তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যায় না (৩।২২)। অত্যাচারিত আত্ম হওয়া, অতি শীত-গ্রীষ্ম ও বর্ষার শারীরিক কষ্ট, রোগজনিত বাধা, অতি প্রিয় ব্যক্তির

আকস্মিক বিয়োগ, অকারণে জগতে মহা অপমান ও নিন্দা, এছাড়াও আরও যেসব ভয়ানক দুঃখের কারণ আছে, সেসব একে উপস্থিত হলেও তাঁর মনে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে না। তাইজন্য তাঁর বাক্যও কোনো উদ্বেগ থাকে না। যদি লোকসংগ্রহের জন্য তাঁর শরীর বা বাক্য কোনো উদ্বেগের স্বরূপ দেখা যায়, তা বাস্তবে উদ্বেগ নয়।

প্রশ্ন—‘সুখেষু বিগতস্পৃহা’ কথাটির তাৎপৰ্য্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা হিববুদ্ধি ব্যক্তির চিন্তে সর্বতোভাবে স্পৃহারূপ দেখা না থাকার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি দুঃখ ও সুখ এই দুয়েরেই সর্বদা সমভাবে থাকেন (১২।১৩ ; ১৪।২৪)। যেমন অতি বড় দুঃখ তাকে বিচলিত করতে পারে না, তেমনই অতি বড় সুখও হৃদয়ে কিছুমাত্র স্পৃহাব তব উৎপন্ন করতে পারে না। সেইজন্য তাঁর বাক্য স্পৃহা দোষ থাকে না। লোকসংগ্রহার্থে যদি তাঁর শরীর বা বাক্য স্পৃহাভাব দেখা যায়, তা বাস্তবিক স্পৃহা নয়।

প্রশ্ন—‘বীতরাগভয়াক্রোধঃ’—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা হিববুদ্ধি যোগীর হৃদয়ে ও বাক্যে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ না থাকার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ কোনো পরিস্থিতিতে বা ঘটনাতো তাঁর অন্তরে

কোনোপ্রকার আসক্তি উৎপন্ন হয় না এবং ভয় বা ক্রোধও উৎপন্ন হয় না। সেইজন্য তাঁর বাক্যও আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধের ভাববহিত হয়ে শান্ত ও সরল হয়ে থাকে। লোকসংগ্রহের জন্য তাঁর শরীর বা বাক্যের ক্রিয়া দ্বারা আসক্তি, ভয় বা ক্রোধের ভাব দেখানো যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তাঁর মন বা বাক্য কোনোপ্রকার বিকার থাকে না। শুধুমাত্র বাক্যের দ্বারা উপরোক্তভাবে বিকারহীন হয়ে কথা বলা হো কোনো ধৈর্যশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব ; কিন্তু তাঁর হৃদয়ে বিকারবহিত হতে পারে না, এইজন্য এখানে ভগবান ‘হিববুদ্ধি ব্যক্তি কীভাবে কথা বলেন ?’ এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর শরীর বাস্তবিক ক্রিয়ার কথা না বলে তাঁর মনোভাবের বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা বুঝতে হবে যে হিববুদ্ধি ব্যক্তির বাক্যও বাস্তবে তাঁর চিন্তেব ন্যায় সর্বথা নির্বিকার ও শুদ্ধ হয়।

প্রশ্ন—‘একপ মুনিকে হিব বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়’—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত গোঁসাই প্রকৃতপক্ষে ‘মুনি’ অর্থাৎ বাক্-সংযমকারী এবং তিনিই হিববুদ্ধিসম্পন্ন। যার চিন্তা ও ইন্দ্রিয় বিকারে পূর্ণ থাকে, সে বাক্-সংযমী হলেও হিববুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে না।

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাস্তত্ত্বম্।

নাভিনন্দতি ন ঘেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭

যে ব্যক্তি সকল বস্তু ও ব্যক্তিতে আসক্তিরহিত এবং শুভ ও অশুভ বস্তুর প্রাপ্তিতে প্রসন্ন হন না বা ঘেষ করেন না তিনিই হিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭

প্রশ্ন—‘সর্বত্র অনভিস্নেহঃ’র অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা হিববুদ্ধি যোগীর অভিস্নেহের অর্থাৎ মমতাসহ যে জাগতিক আসক্তি হয় তার অভাব দেখানো হয়েছে। অভিপ্রিয় হল যেকোন সাংসারিক ব্যক্তি তার স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনকে মমতা ও আসক্তিতে আবদ্ধ হয়, দিনরাত তাতেই মৌহিত হয়ে থাকে এবং তার প্রতি বাক্যে সেই মোহযুক্ত প্রেহভাব ক্ষরিত হয়, হিববুদ্ধি যোগীর তা হয় না। তাঁর কোনো

প্রণীতেই মমতা বা আসক্তিবৃত্ত প্রেম থাকে না। তাই তাঁর বাক্যও মমতা ও আসক্তিদোষ বর্জিত, শুদ্ধ ও প্রেমময় হয়। আসক্তিই কাম ক্রোধ ইত্যাদি সমস্ত বিকারের মূল। তাই আসক্তি না থাকলে কোনো বিকার থাকে না।

প্রশ্ন—‘শুভাস্তত্ত্বম্’ শব্দটি কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে ‘ভব’ পদটি দুবার প্রয়োগ করে কী ভাব দেখানো হয়েছে ?

উত্তর—যেগুলিকে প্রিয় ও অপ্রিয় এবং অনুকূল ও প্রতিকূল বলা হয়, তারই বাচক এই ‘শুভাস্তত্ত্বম্’ পদটি।

প্রকৃতপক্ষে স্থিতিবুদ্ধি যোগীর জগৎজের কোনো বস্তুতে অনুকূল বা প্রতিকূল ভাব থাকে না ; শুধুমাত্র ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বা তাঁর মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের অনুকূল বলে প্রতীতি হয় তাকে শুভ এবং বা প্রতিকূল বলে মনে হয় তাকে অশুভ বলার জন্য এখানে ‘শুভাশুভম্’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর সঙ্গে ‘তৎ’ পদটি দ্বারা প্রয়োগ করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে এরূপ অনুকূল ও প্রতিকূল বস্তু অনন্ত, তাঁর মধ্যে যেসব বস্তুসমূহ ঐ যোগীর সংযোগ হয়, সেইসব সংযোগে তাঁর তৎ কেমন থাকে—এখানে সেটিই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘ন অভিনন্দতি’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে উপরোক্ত শুভাশুভ বস্তুর মধ্যে কোনো শুভ অর্থাৎ অনুকূল বস্তুর সংযোগ হলে সাধারণ মানুষের অন্তরে অভ্যন্তরীণ হর্ষ হয় এবং তাব হর্ষ বিচার হয়ে অশান্ত বুলী হওয়া কথা বলে ও সেই বস্তুর গুণগান করে ; কিন্তু স্থিতিবুদ্ধি যোগী অভ্যন্তর অনুকূল বস্তু লাভ করলেও তাঁর অন্তরে বিদ্মুদ্রাও হর্ষের বিকার হয় না (৫।২০)। এইজন্য তাঁর বাক্যও বিকারশূন্য হয়, তিনি কোনো অনুকূল বস্তু বা প্রাণীর হর্ষগর্ভিত স্তুতি করেন না। যদি তাঁর শরীর বা বাহ্য স্বরূপ লোকসংগ্রহের জন্য হর্ষের ভাব প্রকটিত হয় বা স্তুতি করা হয়, তাহলে সেটি হর্ষজনিত বিকার ধরা যাবে না।

প্রশ্ন—‘ন ঘোটি’র অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে যেকোনো অনুকূল বস্তু লাভ হলে সাধারণ মানুষ অভ্যন্তর আনন্দিত হয়, তেমনই প্রতিকূল বস্তু পেলে তাবা খুবই দুঃখিত হয়, তাদের অন্তরে অশান্ত কোষের উদ্বেগ হয়,

তাবা বস্তু করে সেই বস্তুর নিন্দা করে। কিন্তু স্থিতিবুদ্ধি যোগী অভ্যন্তর প্রতিকূল বস্তু পেলেও তাঁর অন্তরে বিদ্মুদ্রাও হর্ষ ভাব উৎপন্ন হয় না। তাঁর অভ্যন্তরকণে যে কোনো বস্তুর প্রাপ্তিতেই সর্বদা সম, শান্ত ও নির্বিকার থাকে (৫।২০), এইজন্য তিনি কোনো প্রতিকূল বস্তু বা প্রাণীর বেধপূর্ণ নিন্দা করেন না। এরূপ মহাপুরুষ লোকসংগ্রহার্থে যিনি কোনো প্রাণী বা বস্তুকে খারাপ কিছু বলেন, তাহলে বাস্তবে তা নিন্দা নয়, কারণ তাঁর মধ্যে ঘেঘটের থাকে না।

প্রশ্ন—তাঁর বুদ্ধি স্থিতি হয়ে থাকে—এই কথাটির ভাব কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, যে মহাপুরুষ উপরোক্ত লক্ষণসম্পন্ন, যার অন্তরে ও ইন্দ্রিয়ে কোনো বস্তু বা প্রাণীর সংযোগ বিয়োগে কোনো ঘটনার দ্বারা কোনোপ্রকারের বিদ্মুদ্রা বিকার হয় না, তাঁকে স্থিতিবুদ্ধি যোগী জানতে হবে।

প্রশ্ন—এই দুটি শ্লোকে কোথাও স্পষ্টভাবে কথা বলার প্রসঙ্গ নেই ; তাহলে কী করে বোঝা গেল যে এতে ‘তিনি কীভাবে কথা বলেন’ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর—প্রথমটাই বলা হয়েছে যে, এখানে সামান্যভাবে কথা বলার বিষয় বর্ণিত নেই, শুধু যদি বাকীর কথা হত, তাহলে যে কোনো দান্তিক বা পাশ্চাত্য ব্যক্তি যখনও করে তাতো তাতো কথা বলতে পারত। এখানে আসলে মনোভাবের প্রধান বলা হয়েছে এই দুটি শ্লোকে বর্ণিত মানসিক ভাব অনুসারে ভবিষ্যৎ যে বাকী, ভাবনাচিন্তার বলার ভাবপর্ষ তাকেই লক্ষ্য করে তাই এখানে বাকীর স্পষ্ট কথা না বলে মানসিক ভাবের কথা বলা হয়েছে।

সংক্ষেপ—‘স্থিতিবুদ্ধিসম্পন্ন যোগী কীভাবে কথা বলেন ?’ এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবার তদ্বাচন ‘তিনি কীভাবে অবস্থান করেন ?’—এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জানাচ্ছেন যে দ্বিতীয় বাকীর ইন্দ্রিয়াদি সর্বদা তাঁর বশীভূত থাকে এবং সেগুলির আনুভূতিক হলে নিজ নিজ নিজ উদ্বেগ হয়ে যাওয়াই হল দ্বিতীয় বাকীর অবস্থান করার লক্ষণ।

যদা সংহরতে চায়ঃ কূর্মোহঙ্গানীং সর্বশঃ।

ইন্দ্রিয়াপীড়িয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

কাজপ যেমন তার অঙ্গসমূহ সংহরণ করে নেয়, তেমনই যিনি ইন্দ্রিয়াদির বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বপ্রকারে সংহরণ করেন, তাঁকেই দ্বিতীয় বলা জানবে ॥ ৫৮

প্রশ্ন—কচ্ছপের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদির বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়াদিকে সর্বপ্রকারে সংহরণ করে নেওয়া কাকে বলে?

উত্তর—কচ্ছপ যেমন তার সমস্ত অঙ্গ সবদিকের থেকে সংকুচিত করে ছিন্ন হয়ে যায়, তেমনই সম্মুখিকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ইন্দ্রিয়াদির ভোগসমূহ থেকে সরিয়ে নেওয়া, কোনো ইন্দ্রিয়কে কোনো ভোগের প্রতি আকর্ষিত হতে না দেওয়া এবং ঐ ইন্দ্রিয়াদিতে মন, বুদ্ধিকে বিচলিত করাও শক্তি না থাকতে দেওয়া—এগুলিকেই বলা হয়েছে কচ্ছপের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিকে ইন্দ্রিয়াদির বিষয় থেকে সরিয়ে নেওয়া। বাহ্যিকভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে রোধ করে ছল বিষয় থেকে সরিয়ে নিলেও ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হতে থাকে।

এইজন্য সাধারণ মানুষ স্বপ্নে এবং মনেবাজে ইন্দ্রিয় দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ উপভোগ করতে থাকে। এখানে ‘সর্বশঃ’ পদটি প্রয়োগ করে এইরূপ বিষয়োপভোগ থেকেও ইন্দ্রিয়াদি সবিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—তার বুদ্ধি ছিন্ন—এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এই কথাটির তাৎপৰ্য এই যে যার ইন্দ্রিয়াদি সর্ব ভাবে এরূপ বশীভূত হয়েছে যে তাঁদের মধ্যে মন ও বুদ্ধিকে বিষয়ের দিকে আকর্ষিত করার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই এবং এইভাবে যিনি বশীভূত ইন্দ্রিয়াদি সর্বভোভাবে বিষয় থেকে সরিয়ে নেন, তাঁরই বুদ্ধি ছিন্ন থাকে। যার ইন্দ্রিয়াদি বশে নেই, তার বুদ্ধি ছিন্ন থাকতে পারে না; কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ মন ও বুদ্ধিকে জোর করে বিষয় উপভোগে সংযুক্ত করে।

সংক্ষিপ্ত—আগের শ্লোকে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে হিতপ্রজ্ঞের অবস্থান করার নিষিদ্ধ নিয়ে এবার ভাঙে যে আশঙ্কা হতে পারে তার সমাধানের জন্য ভিন্নপ্রকারে যে ইন্দ্রিয়সংযম করা হয় তার থেকে হিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়সংযমের বৈশিষ্ট্য দেখাচ্ছেন—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।

রসবর্জঃ রসোহপ্যস্য পরঃ দৃষ্টা নিবর্ততে ॥ ৫৯

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়-উপভোগে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হলেও ইন্দ্রিয়াদির বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু হিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির আসক্তি পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভে সর্বভোভাবে দূরীভূত হয় ॥ ৫৯

প্রশ্ন—এখানে ‘নিরাহারস্য’ বিশেষণের সঙ্গে ‘দেহিনঃ’ পদ কীসের বাচক?

উত্তর—সংসারে যিনি আহাৰ ত্যাগ করেন, তাঁকে ‘নিরাহার’ বলা হয় কিন্তু এখানে ‘নিরাহারস্য’ পদটি সেই অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি, কারণ এখানে ‘বিষয়াঃ’ পদে বহুবচন প্রয়োগ করে সমস্ত বিষয় থেকে নিবৃত্ত হতে বলা হয়েছে। আগার ত্যাগ করলে শুধু জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই নিবৃত্ত হয়; শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গন্ধের বিষয়াদি নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং বুঝতে হবে যে, যে ইন্দ্রিয়ের যেটি বিষয়, সেটিই তার আহাৰ সেই দৃষ্টিতে যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির বিষয় গ্রহণ ত্যাগ করেন, সেইরূপ দেহাভিমুখী ব্যক্তিদের বাচক এখানে ‘নিরাহারস্য’ বিশেষণের সঙ্গে ‘দেহিনঃ’ পদটি ব্যবহৃত

হয়েছে।

প্রশ্ন—একপ মানুষেরও শুধুমাত্র বিষয় নিবৃত্ত হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর মধ্যে থাকে আসক্তি নিবৃত্তি হয় না, এই কথাটির তাৎপৰ্য কী?

উত্তর—এই কথাটির অন্তর্নিহিত তাৎপৰ্য হল বিষয় পরিত্যাগকারী পাষণ্ড বা অজ্ঞ ব্যক্তিও বাহ্যতঃ কচ্ছপের ন্যায় নিম্ন ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয় থেকে সরাতে পারে; কিন্তু তার মধ্যে আসক্তি বজায় থাকে, সেটিই নাল হয় না। তাই জনা তার ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি বিষয়ের দিকে অনবরত আকর্ষিত হতে থাকে এবং তার চিত্ত ছিন্ন হতে দেয় না। নিম্নলিখিত উদাহরণের দ্বারা এটি ঠিকমতো বোঝা যাবে।

রোগ বা দ্রুতভয়ে অথবা অন্য কোনো কারণে

বিষয়সমূহ মানুষ কোনো এক বা একাধিক বিষয় ভাগ করে। সে যখন যে বিষয় পরিত্যাগ করে, তখন সেই বিষয়ের নিবৃত্তি হয়ে যায়। তেমনই সমস্ত বিষয় ত্যাগ করলে সমস্ত বিষয়ও নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই নিবৃত্তি, কোর করে ভব বা অন্য কোনো কারণে বিষয়াদিতে আসক্তি থাকা অবস্থাতেই হয়। অতএব এরূপ নিবৃত্তিতে প্রকৃতপক্ষে আসক্তির নিবৃত্তি হতে পারে না।

দার্শনিক ব্যক্তি লোক দেবানোর উদ্দেশ্যে কোনো সময় যখন বাইরে থেকে দশ ইন্দ্রিয়ের পদাদি বিষয় পরিত্যাগ করে, তখন বাহ্যতঃ বিষয়াদির নিবৃত্তি হলেও আসক্তি থাকায় মনের দ্বারা সেই ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ চিত্রা করতে থাকে (৩।৬) ; সুতরাং তার আসক্তি আগের মতোই বজায় থাকে।

জাগতিক সুখের কামনাসম্পন্ন মানুষ অবিদ্যা দিক্তি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো বিষয়-সুখ প্রাপ্তির আশায় ধ্যানের সময় বা সমাধিকালে দশ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ বাহ্যতঃ পরিত্যাগ করে এবং মনে মনেও তার চিত্রা করে না, তা সত্ত্বেও ভোগসমূহে তার আসক্তি বজায় থাকে, তা সর্বোত্তমভাবে নষ্ট হয় না।

এইভাবে বাহ্যতঃ বিষয়াদি পরিত্যাগ করলেও বিষয়াদি নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু সেন্সিবিব প্রতি আসক্তি নিবৃত্ত হয় না।

প্রশ্ন—এখানে ‘বস’-এর অর্থ আনন্দময় অবস্থা মনের দ্বারা উপভোগ মেনে নিয়ে ‘তার বস নিবৃত্ত হয় না’ এই বাক্যটির এই অর্থ যদি ধরা হয় যে এরূপ ব্যক্তি স্বরূপতঃ বিষয় ত্যাগী হলেও মনে মনে সেই উপভোগের আনন্দ গ্রহণ করছে, তাহলে আপত্তি কীসের ?

উত্তর—উপরোক্ত বাক্যটির এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায় ; কিন্তু এই ভাবে মনের দ্বারা বিষয়াদির আনন্দময় সেন্সিবিব প্রতি আসক্তি হলেই হয়। সুতরাং ‘বস’-এর অর্থ আসক্তি থাকা হলে এখ ওৎপর্ষ তব অন্তর্গত হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ এইভাবে মনের দ্বারা বিষয়েপভোগ

পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের আগে বিবেক-বিচারের সাহায্যে বোধ করা সম্ভব ; পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে সেন্সিবিব মূল আসক্তিও নশ হতে যায় এবং এটিই হল পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করার চরিতার্থতা, মন থেকে বিষয় দূর করাতে নয়। সুতরাং ‘বস’-এর অর্থ ওপরে যেটি দেওয়া হয়েছে, সেটিই সঠিক।

প্রশ্ন—‘অসা’ পদটি কীসের ব্যাচক ? এবং ‘তার আসক্তি ও পরমাত্মার দর্শন লাভ হলে নিবৃত্ত হয়ে যায়’—এই বাক্যটির কী ওৎপর্ষ ?

উত্তর—‘অসা’ পদ, এখানে দার প্রকরণ চমকে, সেই হিতপ্রজ্ঞ যোগীর ব্যাচক এবং উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা দেবানো হয়েছে যে সেই হিতপ্রজ্ঞ যোগীর পরমানন্দের সমুদ্র পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হওয়ায় তার মতো কোনো সাংসারিক পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্রও আসক্তি থাকে না। কারণ আসক্তির মূল কারণ হল অবিদ্যা^{১১} পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ হলে অবিদ্যা দূরীভূত হয়। সাধারণ ব্যক্তিদের মোহবশতঃ ইন্দ্রিয়াদির ভোগে সুখ প্রতীত হয় ; সেইজন্য ভাবা ভোগে আসক্ত হয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভোগে সুখের স্বেচ্ছামাত্র নেই। তাহলে যা কিছু সুখের অনুভব হয়, তা হল সেই পরম আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মার আনন্দের কংকিক্ষিত আভাসমাত্র। যেমন অন্ধকার রাতে বলবলে নক্ষত্রের যে আলোর প্রকাশ প্রতীত হয়, সেই প্রকাশ সূর্যেরই প্রকাশের আভাসমাত্র, সূর্য উদয় হলেই নক্ষত্রের প্রকাশ লুপ্ত হয়ে যায়। তেমনই জাগতিক পদার্থে প্রতীত হওয়া সুখ আনন্দময় পরমাত্মার আনন্দেরই আভাস। সুতরাং যে ব্যক্তি সেই পরম আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন, তার এই ভোগে সুখ প্রতীতি হয় না (২।৬৯) এবং তাহলে তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তিও থাকে না।

কারণ পরমাত্মা এমন এক অমৃত, অলৌকিক, দিব্য, আকর্ষক বস্তু, যা লাভ হলে এতো উন্নতি, মুক্ততা ও তৃপ্ততা আসে যে সে নিজেকেই হারিয়ে

^{১১} অবিদ্যাস্থিতরূপপ্রবর্তিনিকোঃ ক্লেশাঃ। (যোগসূত্র ২।৩)

অজ্ঞান, চিত্তচরিত্র অর্থাৎ জড় ও চেতনের প্রাসঙ্গ্য, আসক্তি, বেদ, মৃত্যু-ভয়—এই পাঁচটিকে ‘ক্লেশ’ বলা হয় অবিদ্যা ক্লেশমুক্তিরেবাহ্ .....। (যোগসূত্র ২।১৪)

উপরোক্ত পাঁচটির মধ্যে চারটির কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা থেকেই জাগ জীবাদির উৎপত্তি হয়।

ফেলে তাহলে আর অন্য বস্তু চিন্তা কে করবে ? তাই পরমাশ্রম সাধকদের ফলে আসক্তি থেকে চিরতরে নিবৃত্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এইভাবে আসক্তি না থাকায় হিতপ্রসঙ্গের সংঘর্ষে শুধু বিদ্যেবই নিবৃত্তি হয় না, মূলসহ সমস্ত আসক্তি চিরতরে দূর হয়ে যায় ; এই তার বিশেষত্ব।

সম্বন্ধ—আসক্তির বিনাশ এবং ইন্দ্রিয়সংযম না হলে কঠি কী ? তাতে বলেছেন—

যততো হ্যপি কৌন্তেয়া পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।

ইন্দ্রিয়াপি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভঃ মনঃ॥ ৬০

হে অর্জুন ! আসক্তির বিনাশ না হলে চিত্ত আলোড়নকারী ইন্দ্রিয়সকল প্রমথনশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তির মনও বলপূর্বক হরণ করে॥ ৬০

প্রশ্ন—এখানে 'হি' পদটির অতিপ্রাক্ত কী ?

উত্তর—'হি' পদটি এখানে 'বেহী-গীপ' নাম অনুসারে এই শ্লোকে পূর্ব এবং পরের শ্লোকের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আগের শ্লোকে বলা হয়েছিল যে, বিষয়টি লুকপতঃ বর্জনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিবৃত্ত হয়, তাই আসক্তি নিবৃত্ত হয় না। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে আসক্তি নিবৃত্ত না হলে কঠি কী ? তার উত্তরে এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ মানুষের বিষয়াদিতে আসক্তি বজায় থাকে, ততক্ষণ সেই আসক্তি তাকে বলপূর্বক বিষয়ে প্রবৃত্ত করে। অতএব তার মন-সহ বুদ্ধি পরমায়ার স্বরূপে স্থির হয় না এবং যেহেতু ইন্দ্রিয়াদি বলপূর্বক মানুষের মন হরণ করতে সক্ষম, তাই পূর্বের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে এইসব ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে মানুষের সমাহিত চিত্ত এবং অশান্ত পরামর্শ হয়ে থাকে 'হিত হ্রদ' উচিত। এইভাবে 'হি' পদটি আগের ও পরের— উভয় শ্লোকের সঙ্গে যোগসূত্র রূপে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'ইন্দ্রিয়াপি' পদের সঙ্গে 'প্রমাথীনি' বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—'প্রমাথীনি' বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে মানুষের ইন্দ্রিয় সকল যতক্ষণ তার

বশীভূত না হয় এবং যতক্ষণ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে আসক্তি থাকে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়াদি মানুষের মনে বারবার বিষয় সূচের প্রলোভন দিয়ে তাকে স্থির থাকতে দেয় না, তাকে পেষণ করতে থাকে।

প্রশ্ন—এখানে 'যততো' এবং 'বিপশ্চিতঃ' এই দুই বিশেষণের সঙ্গে 'পুরুষস্য' পদ কোন মানুষের ব্যাচক এবং 'হ্যপি' পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—যে ব্যক্তি শাস্ত্রের শ্রবণ-মনন এবং বিবেক বিচার দ্বারা বিষয়াদির লোভগুলি জেনে যায় এবং তার থেকে ইন্দ্রিয়গুলি সরাসরি চেষ্টা করে, কিন্তু যার বিশ্বাসার্হ নাশ হয়নি, তাই তার ইন্দ্রিয়াদি বশে নেই—এইরূপ বুদ্ধিমান যত্নশীল সাধকের ব্যাচক হল 'যততো' এবং 'বিপশ্চিতঃ'—এই দুটি বিশেষণের সঙ্গে 'পুরুষস্য' পদটি। এর সঙ্গে 'হ্যপি' পদ প্রয়োগ করে এখানে এই ভাব বোঝানো হয়েছে যে যখন এই প্রমথনশীল ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়াদির কারণে একজন বুদ্ধিমান, বিবেকবান, যত্নশীল মানুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়ে প্রবৃত্ত করে, তাহলে সম্ভাবন মানুষের জ্ঞান কখনই নেই। অতএব হিতপ্রসঙ্গ অবস্থা লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির আসক্তি চিরতরে ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়াদি বশ করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত।

সম্বন্ধ—এইভাবে ইন্দ্রিয়াদি সংযমের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে ভগবান একজন সাধকের কর্তব্য বলতে গিয়ে পুনরায় ইন্দ্রিয় সংযমকে হিতপ্রসঙ্গ অবস্থা হেতুরূপে জানাচ্ছেন—

তানি সৰ্বাণি সংযমা যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

বশে হি যসোদ্রিয়াণি তস্মা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৬১

অতএব সাধকেরা ইন্দ্রিয়াদি সংযত করে সমাহিত চিত্তে আমার পরায়ণ হয়ে অবস্থান করবেন ; কারণ তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি বশে থাকে, তাঁদেরই বুদ্ধি স্থির হয়॥ ৬১

প্রশ্ন—এখানে ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে ‘সৰ্বাণি’ বিশেষণ। (৬।১৪)। এইভাবে মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে পরমাত্মার আভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সব ইন্দ্রিয়গুলি বশে আনার প্রয়োজনীয়তা দেখানোর জন্য ‘সৰ্বাণি’ বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ বশীভূত না হওয়া একটি ইন্দ্রিয়ও মানুষের মন-বুদ্ধি বিচলিত করে সাধনে গিয়া উপস্থিত করে (২।৬৭)। অতএব ঈশ্বর লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি জলোত্তরে বশে রাখা উচিত।

প্রশ্ন—‘সমাহিতচিত্ত’ এবং ‘তগবৎপরায়ণ হয়ে থাকেন বসন্তে বলায়’ কী তাৎপৰ্য ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদি সংযত হলেও মন যদি বশীভূত না হয় তাহলে মনে মনে বিধি চিন্তা করলে সাধকের পতন হয় এবং মন বুদ্ধি পরমাত্মার নিবিষ্ট না হওয়ায় সেগুলি স্থির থাকতে পারে না। তাই সমাহিত চিত্ত এবং তগবৎপরায়ণ হয়ে পরমাত্মার ধ্যানে বসন্তে বলা হয়েছে বসন্ত অধঃসার ধ্যানযোগেব প্রসঙ্গ ও এই কথা বলা হয়েছে।

(৬।১৪)। এইভাবে মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে পরমাত্মার ধ্যানে নিরত মানুষের বুদ্ধি স্থির হয়ে যায় এবং তিনি যেই পরমাত্মাকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—যার ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত, তার বুদ্ধি স্থির হয়ে যায়—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—প্রত্যেকের পূর্বার্ধে ইন্দ্রিয়াদি বশ করে সংযত চিত্ত ও তগবৎপরায়ণ হয়ে থাকেন নিরত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই কথার তেতু এই উত্তরার্ধে বলা হয়েছে, সুতরাং ভগবানের এই কথার আভিপ্রায় হল মমতা, আসক্তি ও কামনা চিত্ততরে ভাগ করে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযত করে বুদ্ধিকে পরমাত্মার স্বরূপে স্থির করা উচিত, কারণ যার মন-সহ ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হয়েছে, সেই সাধকের বুদ্ধি স্থির হয় ; যার মন-সহ ইন্দ্রিয়াদি বশে নেই, তার বুদ্ধি স্থির থাকতে পারে না। সুতরাং মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখা সাধকের জন্য পবন প্রয়োজনীয়।

সঙ্গতঃ উপরোক্ত ভাবে মন সহ ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত না করলে এবং তগবৎপরায়ণ না হলে কী ফলিত ? এবার দুটি শ্লোকে তা বলা হচ্ছে—

ধায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গত্বৈষুপজায়তে।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে॥ ৬২

বিষয় চিন্তনকারী ব্যক্তির ঐ বিষয়ে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কামনা উৎপন্ন হয় এবং কামনায় বিঘ্ন পড়লে ক্রোধ উৎপন্ন হয়॥ ৬২

প্রশ্ন—বিষয়চিন্তাকারী ব্যক্তি ঐ বিষয়ে আসক্তি জন্মায়—একথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর তাৎপৰ্য এই যে, যেসব ব্যক্তির ভোগে সুখ ও সুখবুদ্ধি থাকে, যাদের মন বশীভূত নয় এবং যারা পরমাত্মার চিন্তা করে না, এইসব ব্যক্তিদের পরমাত্মার প্রেম এবং তাঁর আশ্রয় না থাকায় তাঁদের মনে ইন্দ্রিয়াদির বিষয় চিন্তা হতে পড়ে। এইভাবে বিষয় চিন্তা

করায় তাঁদের বিষয়াসক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন তাঁদের মন বিচলিত হয় এবং তা তাঁদের সাধনের বাইরে চলে যায়।

প্রশ্ন—বিষয় চিন্তা দ্বারা কী সকল ব্যক্তির মনেই আসক্তি উৎপন্ন হয় ?

উত্তর—যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করেছেন, তাঁর তো বিষয় চিন্তা দ্বারা আসক্তি হওয়ার কোনো প্রশ্নই

নেই। 'পরং দুষ্টা নিবর্ততে' দ্বারা ভগবান এইসকল ব্যক্তিদের আসক্তির অত্যন্ত অভাব বনেছেন এছাড়া অন্যসকলের মনে কম বেশি আসক্তি উৎপন্ন হতে পারে।

প্রশ্ন—আসক্তির দ্বারা কামনা উৎপন্ন হওয়ার মানে কী? এবং কামনাব দ্বারা ক্রোধ কীভাবে উৎপন্ন হয়?

উত্তর—বিষয়াদি চিন্তা কবন্তে করতে মানুষ যখন

তাতে অত্যন্ত আসক্ত হয়, তখন তার মনে প্রবলভাবে নানাপ্রকার ভোগেচ্ছা জন্মিত হয়; এটিই হল আসক্তি থেকে কামনার উৎপন্ন হওয়া এবং সেই কামনায় কোনোরূপ বিঘ্ন উৎপন্ন হলে, সেই বিঘ্নের কারণে ক্রোধবুদ্ধি হয়ে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। একেই বলা হয় কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হওয়া।

ক্রোধাস্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রপশ্যতি॥ ৬৩

ক্রোধ থেকে মূঢ়ভাব উৎপন্ন হয়, মূঢ়ভাব থেকে স্মৃতিভ্রংশ হয়, স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিনাশ বা জ্ঞানশক্তির নাশ এবং বুদ্ধিনাশ হলে সেই ব্যক্তি নিজ স্থিতি থেকে পতিত হয়॥ ৬৩

প্রশ্ন—ক্রোধ থেকে উৎপন্ন অত্যন্ত মূঢ়ভাবের স্বরূপ কী?

উত্তর—মানুষের হৃদয়ে যখন ক্রোধের বৃদ্ধি জন্মিত হয়, সেই সময় তার চিত্তে বিশেষ-শক্তি থাকে না। সে তখন অপ্র-পশ্চাৎ কিছু ভাবতে পারে না, ক্রোধবশে যে কার্যে সে প্রবৃত্ত হয়, তার পরিণামের দিকে তার কোনো খেয়াল থাকে না। একেই বলা হয় ক্রোধ থেকে উৎপন্ন সম্মোহ অর্থাৎ অত্যন্ত মূঢ়ভাব।

প্রশ্ন—সম্মোহ থেকে উৎপন্ন হওয়া 'স্মৃতিবিভ্রমের' স্বরূপ কী?

উত্তর—ক্রোধবশতঃ মানুষের চিত্তে যখন মূঢ়ভাব বৃদ্ধি পায়, তখন তার শ্রবণশক্তি হ্রাসিত হয়, তখন তার খেয়াল থাকে না যে কার সাথে তার কী সম্পর্ক, তার কী করা উচিত, কী কবা উচিত নয়, সে কোন কাজ কীভাবে কবাব সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এখন কী করছে। তার

চিন্তা-ভাবনা এমনভাবে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায় যে তার কোনো কথারই আর ঠিক থাকে না। একেই সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম বলা হয়।

প্রশ্ন—স্মৃতিবিভ্রম দ্বারা বুদ্ধিনাশ হওয়া এবং বুদ্ধি-নাশের দ্বারা নিজ স্থিতি থেকে পতিত হওয়া কাকে বলে?

উত্তর—উপরিউক্ত প্রকারে স্মৃতিবিভ্রম হলে চিত্তে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি না থাকাই হল বুদ্ধিনাশ হওয়া। এরূপ হলে মানুষ নিজ কর্তব্য ত্যাগ করে অকর্তব্যে প্রবৃত্ত হয়—তার ব্যবহারে কটুতা, কঠোরতা, কাপুরুষতা, হিংসা, প্রতিহিংসা, দীনতা, জড়তা, মূঢ়তা ইত্যাদি লোক আসে, তখন তার পতন হয় এবং সে শীঘ্রই তার পূর্বের স্থিতি থেকে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পর নানাপ্রকার নীচ যোনি বা মরকে গমন করে; একেই বলা হয় বুদ্ধিনাশের দ্বারা নিজ স্থিতি থেকে পতন হওয়া।

সংক্ষেপ—এইভাবে মনসহ ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত না করা ব্যক্তির পতনের ক্রম জানিয়ে ভগবান এবার 'হিতপ্রজ্ঞা যোগী কীভাবে বিচরণ করেন' সেই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর আরম্ভ করতে গিয়ে প্রথম দুটি শ্লোকে যাদের মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশে থাকে, সেই সাধকসব বিষয়াদিতে বিচরণ করার প্রকার এবং তার ফল জানিয়েছেন

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্ত

আত্মবশৈর্বিধেয়ান্

বিষয়ানিহ্রিয়েচ্চরন্।

প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪

কিন্তু যিনি তাঁর অন্তঃকরণকে বশীভূত করেছেন, তিনি রাগ-দ্বেষবর্জিত বশীভূত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয়সমূহে বিচরণ করেও অন্তঃকরণে প্রসন্নতা লাভ করেন॥ ৬৪

প্রশ্ন—‘তু’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—আগের শ্লোকে যাদের মন, ইন্দ্রিয় বশীভূত নয়, সেই বিদ্যী মানুষের অবনতির বর্ণনা করা হয়েছে। এবার দুটি শ্লোকে তার থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি যার মন, ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়েছে, সেই বৈদ্যগী সাধকের উন্নতির বর্ণনা করা হয়েছে। সেই ভেদেই দ্যোতক হল ‘তু’ পদ।

প্রশ্ন—‘বিবেক্ষায়া’ পদটি কীরূপ সাধকের বাক্য ?

উত্তর—যার চিত্ত ভাঙ্গেন-ভাঙে বশীভূত এখানে ‘বিবেক্ষায়া’ পদটি সেই সাধকের বাক্য

প্রশ্ন—একটি সাধকের বশীভূত করা, রাগ-দেহ-মহিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিচরণ করার কী ভাংপর্ব ?

উত্তর—সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হয়, তাদের বশে থাকে না, সেই ইন্দ্রিয়াদিতে রাগ-দেহ পরিপূর্ণ থাকে। সেইজন্য সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে ভোগবিলাসী মানুষ উচিত-অনুচিত বিচার না করে যে কোনভাবে ভোগসমগ্রী সংগ্রহ করে ভোগ করার চেষ্টা করে এবং সেই ভোগে রাগ-দেহগবদন হয়ে সুখী বা দুঃখী হতে পারে, সেই ব্যক্তি আধ্যাতিক সুখের অনুভব করতে পারে না। কিন্তু উপবিত্ত সাধকের ইন্দ্রিয়াদি তাঁর বশে থাকায় তাঁর মধ্যে রাগ-দেহ থাকে না—সেইজন্য তিনি তাঁর বর্ণ, আশ্রম ও পরিস্থিতি অনুসারে রাগ-দেহশূন্য হয়ে ভোগে সংযুক্ত হন। তাঁর সেবা-শোনা, খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, শোচা-স্নান ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহারই নিয়মিত ও শাস্ত্রবিরহিত হয়; তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকর্মে রাগ-দেহ, কাম-ক্লেশ-লোভ ইত্যাদি বিকারের লেশমাত্রও থাকে না। এতেই বলা হয় তাঁর রাগ-দেহবহিত ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে বিচরণ করা।

প্রশ্ন—আগের উনমার্ত্তম শ্লোকে বলা হয়েছে যে পরমাখ্যার সাক্ষ্য না হলে রাগেন (আসক্তি) বিনাশ হয় না আর এখানে বলা হয়েছে রাগ-দেহবহিত হয়ে বিহরৎ বিচরণ করলে প্রসাদ (প্রসন্নতা) লাভ করে হিরবুদ্ধি হওয়া যায়। একজনকার বক্তব্যে প্রতীত হয় যে পরমাখ্যা-প্রাপ্তির পূর্বেই বর্ণ দেহের বিনাশ হওয়া সম্ভব। এই দুটি বক্তব্যে যে বিরোধ প্রতীয়মান হয়, তার সমস্যা কী করে হয় ?

উত্তর—দুটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, কারণ উনমার্ত্তম শ্লোকে রাগ-দেহ না থাকার কথা বলা হয়েছে

এবং এখানে রাগ দেহবহিত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিহরৎ ভোগের কথা বলে রাগ-দেহ শূন্য সাধনার কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের চল্লিশতম শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদি, মন, বুদ্ধি—এই তিনটিকেই কামের আধিপত্য বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইন্দ্রিয়াদিতে রাগ দেহ না থাকলেও মন বা বুদ্ধিতে সূক্ষ্মরূপে রাগ-দেহ থাকতে পারে। কিন্তু উনমার্ত্তম শ্লোকে ‘অস্যা’ পদ প্রয়োগ করে হিরবুদ্ধি পুরুষে রাগ-দেহ থাকে না বলা হয়েছে সেখানে শুধু ইন্দ্রিয়তেই রাগ দেহ না থাকার কথা বলা হয়নি।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিদ্যাদির সংযোগ হতে না দেওয়া অর্থাৎ বাহ্যতঃ বিষয় ভাগ, ইন্দ্রিয় সংযম ও ইন্দ্রিয়ের রাগ-দেহবহিত হওয়া—এই তিনটির মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ এবং ভগবদ্প্রাপ্তির বিশেষ সহায়ক ?

উত্তর—তিনটিই ভগবদ্প্রাপ্তির সহায়ক, কিন্তু এর মধ্যে বাহ্য-বিষয় ভাগের থেকে ইন্দ্রিয়সংযম এবং ইন্দ্রিয় সংযমের থেকে ইন্দ্রিয়াদির রাগ-দেহবহিত হওয়া বিশেষ উপযোগী এবং শ্রেষ্ঠ।

যদিও বাহ্যবিষয়াদি ভাগও ভগবদ্প্রাপ্তির সহায়ক, কিন্তু বহুজন ইন্দ্রিয় সংযম এবং রাগ-দেহ ভাগ না হয়, ততজন শুধুমাত্র বাহ্যবিষয়াদি ভাগের দ্বারা বিমোহ পূর্ণ নিবৃত্তি হতে পারে না এবং সিদ্ধিলাভও হয় না। অর্থাৎ এমন কথাও নেই যে বাহ্য বিষয় ভাগ না করলে ইন্দ্রিয়সংযম হবেই না কারণ ভগবানের পূজা, সেবা, চপ ও লিবেক বৈরাগ্য ইত্যাদি অন্য উপায়ে সহজেই ইন্দ্রিয়সংযম হয় এবং ইন্দ্রিয়সংযম হলে অন্যভাবেই বিষয় ভাগ করা সম্ভব হয়। ইন্দ্রিয়াদি বশে বশে থাকে, সে যখনই চাইবে বিষয় ভাগ করতে পারবে। তাই বাহ্যবিষয় ভাগের থেকে ইন্দ্রিয়সংযমই শ্রেষ্ঠ।

এইরূপ ইন্দ্রিয়সংযমও ভগবদ্প্রাপ্তির সহায়ক হয় কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি থেকে সম্পূর্ণরূপে রাগ দেহ ভাগ না হলে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা বিদ্যাদিতে আসক্তি সম্পূর্ণভাবে দূর হয় না এবং কলতঃ পরমাখ্যা প্রাপ্তি হয় না। আবার এও নয় যে বাহ্য বিষয় ভাগ ও ইন্দ্রিয় সংযম না হলে ইন্দ্রিয়ের রাগ-দেহ দূর হতে পারবে না। সংসার, স্বাধার ও বিচার দ্বারা সাংসারিক ভোগের অনিত্যতা বুকে গেলে এবং ইন্দ্রিয়রূপা ও উচ্চন দ্যানাদির ফলেও

রাগ দ্বেষ বিনাশ হতে পারে। এবং যাব ইন্দ্রিয়াদির রাগ দ্বেষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে তার পক্ষে বাহ্য বিষয় ত্যাগ ও ইন্দ্রিয়সংযম অনায়াসেই হতে পারে। যাব ইন্দ্রিয়াদিতে বিষয়ের প্রতি রাগ দ্বেষ থাকে না, সেই ব্যক্তি যদি বাহ্যতঃ বিষয়াদি ত্যাগ না করে, তবে সে বিষয়ে বিচরণ করেও পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। তাই ইন্দ্রিয়াদির রাগ-দ্বেষবহিত হওয়া বিষয় ত্যাগ ও ইন্দ্রিয়সংযমের থেকেও শ্রেষ্ঠ

প্রশ্ন—‘প্রসাদম্’ পদটি কিসের বাচক ?

উত্তর—বশীভূত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা রাগ-দ্বেষবহিত

হয়ে বাবহবাদিতে যুক্ত হলেও সাধকের চিত্ত শুদ্ধ ও স্বচ্ছ হয়ে যায়, সেইজন্য তাঁর মতো আধ্যাত্মিক শান্তি ও সুখ অনুভব হয় (১৮।৩৭) : সেই সুখ ও শান্তির বাচক এই ‘প্রসাদম্’ পদটি। এই সুখ ও শান্তির হেতুরূপ চিত্তের পবিত্র অবস্থাকে এবং ভগবানে অর্পণ করা বস্তু অন্তঃকরণকে পবিত্রকারী হয়ে থাকে, তাইজন্য তাকেও ‘প্রসাদ’ বলা হয়। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে উপরোক্ত ব্যক্তির জন্য ‘প্রসন্নচেতসঃ’ পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাই এখানে ‘প্রসাদম্’ পদটির অর্থ অন্তঃকরণের প্রসন্নতা মনে করাই ঠিক বলে মনে হয়।

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরসোপজায়তে।

প্রসন্নচেতসো হ্যাত্ত বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫

অতঃপরে প্রসন্নভাবে হলে তাঁর সমস্ত দুঃখনাশ হয়ে যায় এবং সেই প্রসন্নচিত্ত কর্মসৌগীর্য বুদ্ধি শীঘ্রই সর্বদিক থেকে সরে এসে এক পরমাত্মাতে স্থির হয় ॥ ৬৫

প্রশ্ন—অন্তরে প্রসন্নতা হলে সমস্ত দুঃখ কীভাবে নাশ হয় ?

উত্তর—পাপের জন্যই মানুষ দুঃখ শয় এবং কর্মযোগের সাধন দ্বারা পাপনাশ হয়ে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়ে যায়। শুদ্ধ অন্তঃকরণেই উপরোক্ত সাত্ত্বিক প্রসন্নতা লাভ হয়। তাই সাত্ত্বিক প্রসন্নতাকে সমস্ত দুঃখের বিনাশ হয়, একথা বলা ন্যায়সঙ্গত (১৮।৩৯-৪৭)।

প্রশ্ন—‘সর্বদুঃখানাম্’ কোন্ পদেব বাচক এবং তাব বিনাশ হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—অনুকূল পদার্থের বিয়োগ এবং প্রতিকূল পদার্থের সংযোগে সাংসারিক মানুষ যেসব আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিতৌত্বিক নানাপ্রকার দুঃখপ্রাপ্ত হয়, সেই সবের বাচক একত্রে ‘দুঃখানাম্’ পদটি। উপরোক্ত সাধকের আধ্যাত্মিক সাত্ত্বিক প্রসন্নতা অনুভব হলে তিনি আর কোনো বস্তুর সংযোগ-বিয়োগে দুঃখিত হন না। তিনি সর্বদাই আনন্দে মগ্ন থাকেন। একেই বলা হয় সর্বদুঃখের বিনাশ হওয়া।

প্রশ্ন—প্রসন্নচিত্তসম্পন্ন যোগীর বুদ্ধি শীঘ্রই সর্বদিক থেকে সরে এসে তালোঁড়তো পরমাত্মাতে স্থির হয়। এই কথাটির ভাব কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে অন্তঃকরণ পবিত্র

হলে সাধক যখন প্রসন্নতা লাভ করেন, তখন তাঁর মন দুহুর্ভর জন্যও সেই সুখ ও শান্তি ত্যাগ করতে পারে না। সেইজন্য তাঁর চিত্তের বুদ্ধিগুলি সর্বদিক থেকে সরে আসে এবং তাব বুদ্ধি শীঘ্রই পরমাত্মার স্বরূপে মটল হয়ে যায়। তখন তাঁর সিদ্ধান্তে এক সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা ভিন্ন কোনো বস্তু থাকে না।

প্রশ্ন—অর্জুনের প্রশ্ন ছিল দ্বিতীয়া সিন্ধু পুরুষের বিষয়ে। এই শ্লোকে সাধকের বর্ণনা রয়েছে, কারণ এর কলকলী প্রসাদ শব্দের দ্বারা শীঘ্র বুদ্ধি স্থির হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং অর্জুনের চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকেব দ্বারা কী কবে মানা যায় ?

উত্তর—যদিও অর্জুনের প্রশ্ন সাধক সম্পর্কে নয়, কিন্তু অর্জুন সাধক এবং ভগবান তাঁকে সিদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন অতএব তাঁকে সহজে বোঝাবার জন্য ভগবান প্রথমে সাধকদের কথা বলে পরে একান্তরতম শ্লোকে তার সিদ্ধিতে উপসংহার করেছেন। অর্জুনের প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর সেই উপসংহারেই আছে, তার ভূমিকা এই শ্লোক থেকেই আরম্ভ করা হয়েছে। অতএব অর্জুনের চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর এখান থেকেই আরম্ভ করা হচ্ছে, সেটি মেনে নেওয়াই সঠিক।

সম্বন্ধ—এইভাবে মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে অনাসক্তভাবে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ব্যবহারকারী মানুষের সুখ-শান্তি ও স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা প্রাপ্তির কথা বসে এবার দুটো প্রেক্ষে এর বিপরীত মনের মন ও ইন্দ্রিয় ভয় করা হয়নি, সেই বিষয়সত্ত্বে মানুষদের সুখ-শান্তির অভাব দেখিয়ে বিষয়সক্তির দ্বারা তাদের বুদ্ধি বিচলিত হওয়ার প্রকার জানাচ্ছেন—

নাশ্টি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।

ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশাস্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

যে ব্যক্তির মন এবং ইন্দ্রিয় বশীভূত নয়, তার নিষ্কামাত্মিক বুদ্ধি হয় না এবং সেই অযুক্ত ব্যক্তির অস্তিত্বের ভগবদ্ভিত্তি আসে না। অস্বচ্ছন্দবর্জিত মানুষ শাস্তি পায় না এবং শাস্তিরহিত মানুষ সুখ পাবে কী করে? ৬৬

প্রশ্ন—‘অযুক্তস্য’ পদটি এখানে কীভাবে মানুষের ব্যাচক?

উত্তর—যদি মন ও ইন্দ্রিয় নিজ বশে নয় এবং তার ইন্দ্রিয়ভোগে অত্যন্ত আসক্তি থাকে, সেই বিষয়সক্ত অবিবেচক মানুষদের ব্যাচক এই ‘অযুক্তস্য’ পদটি।

প্রশ্ন—অযুক্তের বুদ্ধি হয় না—এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে একচক্ষুশ্রুতম প্রেক্ষে বর্ণিত ‘নিষ্কামাত্মিক বুদ্ধি’ তার হয় না। বিভিন্ন প্রকার ভোগসক্ত ও কামনার জন্য তার মন বিচলিত থাকে, সেইজন্য সে নিজ কর্তব্য স্থির করে পরমাত্মার স্বরূপে বুদ্ধিকে স্থির করতে পারে না।

প্রশ্ন—অযুক্তের চিত্তে জ্ঞানও হয় না—এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীনে থাকার বিষয়-আসক্ত মানুষের ‘নিষ্কামাত্মিক বুদ্ধি’ হয় না, তা আর বলাব অপেক্ষা রাখে না, উপরন্তু তার মধ্যে কোনো সং-চিত্তও হয় না। অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপে বুদ্ধি স্থির রাখা সে দূরের কথা ;

বিষয়সক্তির জন্য যে ব্যক্তি পরমাত্ম স্বরূপের চিত্তাও করতে পারে না, তার মন সর্বদা বিষয়ে রমণ করে।

প্রশ্ন—জ্ঞানহীন মানুষ শাস্তি পায় না, এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে পরম আনন্দ এবং শাস্তির সমুদ্র পরমাত্মার চিত্তা না হওয়ায় অযুক্ত মানুষের চিত্ত সর্বদা বিচলিত থাকে ; তার মধ্যে কাম-ক্রোধ, মোহ-ঈর্ষা ইত্যাদির জন্য মনে সবসময় ছালা ও ব্যাকুলতা বজায় থাকে। তাই সে কখনও শাস্তি পায় না।

প্রশ্ন—শাস্তিরহিত মানুষের সুখ লাভ সম্ভব হয় কী করে? এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে যে চিত্তে শাস্তির উন্মাদ না হলে মানুষ কোথাও, কোনো অবস্থাতে বা কোনো উপরে যথার্থ সুখ পেতে পারে না। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে এবং মিত্রা-ভ্রাতৃস্যা ও প্রমাদে জন্মশতঃ যে সুখ প্রতীয়মান হয়, বাস্তবে তা সুখ নয়, তা দুঃখের কারণ হওয়ায়, গন্তঃ তা দুঃখরূপই।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং স্বনোহনুবিধীয়তে।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭

কারণ জলের মধ্যে বিচরণশীল নৌকাকে বায়ু যেমন বিচলিত করে, তেমনই বিষয়ভোগে বিচরণকারী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন যেটিতে আকর্ষিত হয়, সেই ইন্দ্রিয়টিই অযুক্ত পুরুষের বুদ্ধি হরণ করে। ৬৭

প্রশ্ন—‘হি’ পদটির অর্থ কী?

উত্তর—পূর্বপ্রেক্ষে বলা হয়েছে যে অযুক্ত ব্যক্তির নিষ্কাম বুদ্ধি, চিত্তা, শাস্তি ও সুখ হয় না ; সেই বিষয়টি

স্পষ্ট করে বলার জন্য সেসব কেন হয় না—তার কারণ এই প্রেক্ষে বলা হচ্ছে—সেই ভাবেই নোতক হে ত্রুবাচক এই ‘হি’ পদটি।

প্রশ্ন—জলে বিচরণশীল নৌকা এবং বায়ুর দৃষ্টান্ত দিয়ে এখানে কী বলা হয়েছে ?

উত্তর—দৃষ্টান্তে নৌকার স্থানে বুদ্ধি, বায়ুর স্থানে যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বন থাকে, সেই ইন্দ্রিয়, কল্যাণের স্থানে সংসাররূপ সমুদ্র এবং জলের স্থানে জ্ঞানাদি বিষয়-সমুদ্র বলা হয়েছে। গন্তব্য স্থানে যাওয়ার সময় জলে বিচরণশীল নৌকাকে প্রবল বায়ু দূতাবে বিচলিত করতে পারে—প্রথমতঃ নৌকাকে পথভ্রষ্ট করে প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে তাকে আলোড়িত করতে পারে, দ্বিতীয়তঃ অগাধ জলরাশিতে ডুবিয়ে দিতে পারে ; কিন্তু যদি কোনো বুদ্ধিমান নাবিক সেই বায়ুকে নিজের অনুকূল করতে পারে, তাহলে সেই বায়ু তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না, বরং গন্তব্যস্থলে শীঘ্র পৌঁছে দেয়। তেমনি যার মন-ইন্দ্রিয় নিজ বশে নেই, তেমন মানুষ যদি তার বুদ্ধিকে পরমাত্মার স্বরূপে অচল রাখতে চায়, তাহলেও তার ইন্দ্রিয়াদি তার মনকে আকর্ষিত করে তার বুদ্ধিকে দূতাবে বিচলিত করে। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়াদি বুদ্ধিরূপ নৌকাকে পরমাত্মা থেকে সরিয়ে নানা প্রকার ভোগ প্রাপ্তির উপায় চিন্তায় ব্যাপ্ত করা—এটি হল প্রবল তরঙ্গে বুদ্ধিরূপী নৌকাকে আলোড়িত করা এবং দ্বিতীয়তঃ পাপচরণে নিয়োজিত করে অযত্নপূর্ণ করা—এটি হল নৌকাকে ডুবিয়ে দেওয়া। কিন্তু যার মন এবং ইন্দ্রিয়াদি বশে থাকে, তার বুদ্ধিকে এরা বিচলিত করতে পারে না, বরং বুদ্ধি-রূপ নৌকাকে পরমাত্মার কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে। চৌখট্টি এবং পঁয়ষট্টিতম শ্লোকে একথাই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—সব ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বুদ্ধিকে বিচলিত করার কথা না বলে এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুদ্ধিকে বিচলিত করার কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির প্রাবল্য দেখানো হয়েছে। তাৎপর্য হল সব ইন্দ্রিয়গুলি মিলিত হয়ে মানুষের

বুদ্ধিকে বিচলিত করলে, তাতে বলার কিছু নেই বরং যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন যুক্ত হয়, সেই একটি ইন্দ্রিয়ই বুদ্ধিকে বিষয়ভেদে আকর্ষিত করে বিচলিত করে থাকে। দেখা যায় যে এক কর্ণেণ্ড্রিয়ের বশ হয়ে শ্রুণ, স্পর্শেণ্ড্রিয়ের বশ হয়ে স্পর্শ, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের বশ হয়ে পদভ্রম, রসনা ইন্দ্রিয়ের বশ হয়ে খাদ্য এবং ঘ্রাণেণ্ড্রিয়ের বশ হয়ে ভ্রমর—এইরূপ কেবল এক একটি ইন্দ্রিয়ের বশে হওয়া এক নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে থাকে। এইরূপ মানুষের বুদ্ধিও এক একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বিচলিত হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন—এখানে ‘যৎ’ এবং ‘তৎ’-এর সম্বন্ধ ‘মনে’র সঙ্গে মানা হবে না কেন ?

উত্তর—এখানে ‘ইন্দ্রিয়ানাম্’ পদে ‘নির্ধানধে মন্তী’, সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে যে একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন থাকে, তার সঙ্গে ‘যৎ’ পদটির সম্বন্ধ মেনে নেওয়া যথার্থ এবং ‘যৎ’ ও ‘তৎ’-এর বিভ্রাট সম্বন্ধ, সুতরাং ‘তৎ’-এর সম্বন্ধও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই হবে ‘অনুবিধীয়াতে’-তে ‘অনু’ উপসর্গ ন্যা, এটি কর্ম-প্রবচনীয় সংজ্ঞক অব্যয়, তাই তাৎপর্যমতে ‘যৎ’-এ দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়েছে এবং কর্মকর্তৃপ্রক্রিয়া অনুসারে ‘বিধীয়াতে’র কর্মভূত ‘মনঃ’ পরটি কর্তৃ-রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত পরবর্তী শ্লোকে ‘তস্মাদ্’ পদটির প্রয়োগ করে ইন্দ্রিয় বশকবিন্দব বুদ্ধি হিব বলা হয়েছে, তাই এখানেও ‘যৎ’ এবং ‘তৎ’ পদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক মেনে নেওয়া যুক্তিসংগত মনে হয়।

প্রশ্ন—শুণ মন বা শুশুম্না একটি ইন্দ্রিয় কী বুদ্ধিকে হরণ করতে সক্ষম ?

উত্তর—মন সঙ্গে না থাকলে একাকী ইন্দ্রিয় বুদ্ধিকে হরণ করতে পারে না, তবে মন ইন্দ্রিয়াদি বাতীত একই বুদ্ধিকে হরণ করতে সক্ষম।

সম্বন্ধ—এভাবে অযুক্ত ব্যক্তিও বুদ্ধি বিচলিত হওয়ার কারণ জনিয়ে এবার পুনরায় দ্বিতীয়া প্রকৃতি অবস্থা লাভের জন্য সর্বত্রই ইন্দ্রিয় সংযমের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বলে দ্বিতীয়া প্রকৃতির অবস্থার বর্ণনা করেছেন।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেত্যস্মা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮

সেইজন্য হে মহাবাহো ! যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়াদির বিষয় থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হয়েছে,

তারই প্রজ্ঞা ছিন্ন হয়েছে জানবে ॥ ৬৮ ॥

প্রশ্ন—‘উন্মাদ’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—পূর্বপ্রশ্নকে বঙ্গা হয়েছে যে যার মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশে নেই, সেই বিষয়াসক্ত মানুষের ইন্দ্রিয়াদি তার মনকে বিবর্তে আকর্ষিত করে দুর্ভিক্ষে বিচলিত করে অর্থাৎ ছিন্ন থাকতে দেয় না। তাই মন ও ইন্দ্রিয়াদি অবশ্যই বশীভূত করা উচিত। এটি স্মৃতি করে এখানে ‘উন্মাদ’ পদটির প্রয়োগ হয়েছে।

প্রশ্ন—‘মহাবাহু’ সম্বোধনটির ভাব কী ?

উত্তর—যাঁর বাহুদয় দীর্ঘ, মজবুত ও বলিষ্ঠ, তাঁকেই বঙ্গা হয় ‘মহাবাহু’। এই সম্বোধন শ্রবণীরের দোতক। এই সম্বোধন প্রয়োগ করে ভগবান এই ভাবপ্রকাশ করেছেন যে, তুমি অত্যন্ত শূরবীর, অতএব ইন্দ্রিয় ও মনকে বশে করা তোমার পক্ষে বড় ব্যাপার নয়।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গুলি থেকে ইন্দ্রিয়াদিকে সর্বভাবে নিগূহীত করা কাকে বলে ?

উত্তর—শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি যত বিষয় আছে, সেইসব বিষয়ে কোনো বাধা না মেনে প্রবৃত্ত হওয়া ইন্দ্রিয়গুলির সূচাব ; কারণ অনাটিকাল থেকে জীব এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়াদি ভোগ করে এসেছে, সেইজন্য ইন্দ্রিয়গুলি এতে আসক্ত হয়ে পড়েছে। ইন্দ্রিয়গুলির এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রোধ করা, তাদের বিষয় সৌম্যপ স্বভাবের পরিবর্তন করা, এর মধ্যে বিষয়াসক্তি আসতে না দেওয়া, মন-বুদ্ধিকে বিচলিত করার শক্তি থাকতে না দেওয়া—এই হল তাকে তার বিষয় থেকে চিরতরে নিগূহীত করে নেওয়া। এইভাবে যাঁর ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হয়েছে, সেই ব্যক্তি যখন যানের সময় ইন্দ্রিয়-গুলির ক্রিয়া (প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে তার বিষয় থেকে সংযত করা, যেমন নেত্রকে দৃশ্য থেকে, কর্ণকে শব্দ থেকে ইত্যাদি ইত্যাদি) ভাঙ্গা করেন, তখন তাঁর কোনো ইন্দ্রিয় কোনো বিষয় গ্রহণ করতেও পারে না অথবা নিজ সুস্থ বৃত্তি দ্বারা মনে বিবেচনও উৎপন্ন করতে সক্ষম হয় না। সেইসময় ইন্দ্রিয়গুলি মনে তলাকার হয়ে যায় এবং বাসান সময়ে যখন তিনি দেবা-লোনা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া করতে থাকেন, তখন ইন্দ্রিয়গুলি আসক্তি শূন্য হয়ে নিরক্ষিতরূপে যথায়োণ্য শব্দসমূহ বিষয়াদি গ্রহণ করে। কোনো বিষয়ই তাঁর মনকে আকর্ষিত করতে পারে না,

করং মনেরই অনুসরণ করে। দ্বিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সৌকসংগ্রহের জন্য যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যত সময় ধরে যে শাস্ত্রসম্মত বিষয় গ্রহণ উচিত বলে মনে করেন, সেই ইন্দ্রিয় ততক্ষণ সময় সেই বিষয় গ্রহণ করে, এবং অন্যথা কোনো ইন্দ্রিয় কোনো বিষয়কেই গ্রহণ করতে পারে না। এইভাবে ইন্দ্রিয়াদির ওপর পূর্ণ অধিপত্য স্থাপন করে ‘সেস্তানিধ পৃথীনত’ চিত্তেরে বিনাশ করে সেস্তানিকে নিজের অনুকূলে আন—একেই বলা হয় ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে ইন্দ্রিয়াদিকে সর্বপ্রকারে নিগূহীত করা।

প্রশ্ন—আটমতম শ্লোকের এবং এই শ্লোকের উত্তরটি একই প্রকার ; তাহলে এখানে পূর্বার্ণে ‘সংহরতে’ এবং এই শ্লোকে ‘নিগূহীতানি’ পর প্রয়োগ করে দুটির মধ্যে কী পার্থক্য দেখানো হয়েছে ?

উত্তর—আটমতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনের ‘কিমসীত’ ‘কীভাবে অবস্থান করেন’—এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দ্বিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির অক্রিয় অবস্থার বর্ণনা করেছেন ; তাই এখানে কচ্ছপের দৃষ্টান্ত দিয়ে ‘সংহরতে’ শব্দের দ্বারা ‘বিষয় থেকে সরিয়ে নেওয়া’ বলেছেন। বাস্তবতাবে ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয় থেকে সরিয়ে নেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষেও সম্ভব ; কিন্তু উল্লিখিত ক্ষেত্রে সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, কারণ সেটি দ্বিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সক্ষম। সুতরাং আসক্তিরহিত মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযমও এই সরিয়ে নেওয়ার অন্তর্গত। কিন্তু এখানে ভগবান দ্বিতপ্রজ্ঞের দ্রাব্যিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন, তাই ‘নিগূহীতানি’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিষয়াসক্তি রহিত হলেই সর্বদিক থেকে মন-ইন্দ্রিয় এইভাবে নিগূহীত হয়। ‘নি’ উপসর্গ এবং ‘সর্বশঃ’ বিশেষণ দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয়। সুতরাং দুটির বাস্তবিক দৃষ্টিতে কোনো পার্থক্য না থাকলেও এখানে অক্রিয়-অবস্থার বর্ণনা আছে আর এখানে সধ সময়ের সাধারণ অবস্থার দুটির মধ্যে এই হল পার্থক্য।

প্রশ্ন—তার বুদ্ধি ছিন্ন, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এইভাবে দেখানো হয়েছে যে যাঁর মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয় উপরোক্ত ভাবে বশীভূত হয়েছে, তাঁরই বুদ্ধি ছিন্ন ; যাঁর মন, ইন্দ্রিয় বশে নেই, তাঁর বুদ্ধি ছিন্ন থাকতে পারে না।

সম্বন্ধ—এইভাবে মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযম না করতে ক্ষতি এবং সংযম করলে লাভ দেখিয়ে ও হিতপ্রসন্ন অবস্থা প্রাপ্ত করার জন্য রাগ ছেদ পরিত্যাগপূর্বক মনসহ ইন্দ্রিয়াদি সংযমের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে হিতপ্রসন্ন ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এবার সাধারণ বিষয়াসক্ত মানুষে এবং মন ইন্দ্রিয় সংযম করে ঈশ্বরপ্রাপ্ত হিতবৃদ্ধি মহাপুরুষের মধ্যে কী পার্থক্য, এই বিষয়টি রাত ও দিনের দৃষ্টান্ত দ্বারা বেঝাতে গিয়ে তার স্বাভাবিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগতি সংযমী।

যস্যোং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো যুনেঃ। ৬৯

সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যা রাত্রির সমান, সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তিতে হিতপ্রসন্ন যোগী জাগ্রত থাকেন এবং যে বিনাশশীল জাগতিক সুখে সমস্ত প্রাণী জাগ্রত (সতর্ক) থাকে, পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞানী যুনির কাছে তা রাত্রির সমান। ৬৯

প্রশ্ন—‘সংযমী’ পদটি এখানে কিসের ব্যাচক ?

উত্তর—যিনি মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে পরমাত্মাকে লাভ করেছেন, যাঁকে এই প্রকরণে হিতপ্রসন্ন নামে বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁরই ব্যাচক এখানে ‘সংযমী’ পদটি ; কারণ উত্তরার্ধে তাঁর জন্যই ‘পশ্যতো’ পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে, যার অর্থ ‘জ্ঞানী’।

প্রশ্ন—এখানে সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে রাত্রি বলার কী তাৎপর্য ? তাতে হিতপ্রসন্ন যোগীর জেগে থাকা কী ?

উত্তর—অজ্ঞ ব্যক্তি এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের অনুভবে রাত ও দিনের ন্যায় অভ্যন্তর পার্থক্য আছে, এই তাৎপর্য দেখানোর জন্য রাত্রির উদাহরণ দিয়ে সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিদের এবং জ্ঞানীব্যক্তিদের অবস্থানের বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে রাত্রির অর্থ সূর্যোস্তের পরে হওয়া রাত্রি নয়, কিন্তু যেভাবে আলোকোজ্জ্বল ঋণমল নিনতে পেচক তার দৃষ্টিদোষবশত তিমিবাচ্ছন্ন নেখে, তেমনই অনাদিমিহ্ম অজ্ঞানের পবদা দ্বারা অণুঃকণঃরূপ নেত্রের বিবেক-বিজ্ঞানরূপ প্রকাশ-শক্তি আবৃত থাকায় অধিগোচক মানুষ স্বপ্রকাশ নিত্যবোধ পরমানন্দময় পরমাত্মাকে দেখতে পায় না। সেই পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ সূর্য প্রকাশিত হলে যে পরম শান্তি ও নিত্য আনন্দের প্রত্যক্ষ অনুভব হয় তা বস্তুবে দিনের ন্যায় প্রকাশমান হলেও পরমাত্মার গুণ, প্রভাব, রহস্য, তৎ সম্পর্কে দ্বারা অজ্ঞ তাদের কাছে তা রাত্রিরই সমান। কারণ তারা সেই দিকে সর্বদাই বিমুগ্ধ থাকে, তাদের সেই পরমানন্দের কিছুই জ্ঞান নেই। তাই এই পরমাত্মার প্রাপ্তিই সমস্ত প্রাণীর কাছে এক্ষেত্রে রাত্রি। আবার এই রাত্রিই ঈশ্বর প্রাপ্ত সংযমী ব্যক্তিদের কাছে দিনের সমান হিতপ্রসন্ন

ব্যক্তিদের সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে নিরন্তর তাতে অবস্থান করা—সেটিই হল তাঁদের এসব সম্পূর্ণ প্রাণীদের কাছে যা রাত্রি তাতে জেগে থাকা।

প্রশ্ন—সমস্ত প্রাণীদের জেগে থাকা ক’কে বলে ? যত্নে সব প্রাণী জেগে থাকে, তা পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞানী যুনির কাছে রাত্রির সমান—এর স্বার্থ কী ?

উত্তর—যদিও ইহলোক ও পরলোকে বস্তুর ভোগ আছে, সে সবই বিনাশশীল, ক্ষণিক, অনিত্য ও বৃংখরূপ, তবুও অনাদিমিহ্ম অক্ষকারাচ্ছন্ন অজ্ঞানতা বশতঃ বিষয়াসক্ত মানুষ তাঁকেই নিত্য ও সুখরূপ বলে মনে করে। তাদের কাছে বিষয় ভোগের থেকে বেশি আর কোনো সুখ নেই এইভাবে ভোগাসক্ত হয়ে ভোগলাভের চেষ্টায় ব্যাপ্ত থাকে, তার প্রাপ্তিতে আনন্দ অনুভব করা—সমস্ত প্রাণীদের কাছে এটিই হল জেগে থাকা। এই ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদি সংযোগে ও প্রমাদ, আণস্য ও নিদ্রা হতে উৎপন্ন সুখরাত্রির ন্যায় অজ্ঞানরূপ অক্ষকারাচ্ছন্ন হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে তা রাত্রিই অর্থাৎ ঘোরে অক্ষকার। তা সত্ত্বেও অজ্ঞপ্রাণীরা একেই দিন মনে করে এতে এমনভাবে জেগে থাকে, সতর্ক থাকে, যেমন কোনো ব্যক্তি নিদ্রিও অবস্থায় স্বপ্ন দেখার সময় মনে করে যে আমি জেগে আছি। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেব অনুভবে, স্বপ্রাণিত মানুষের যেমন স্বপ্রজ্ঞপ্তের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না ; তেমনই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টিতে এক সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা বাতীত কোনো বস্তুবই অস্তিত্ব থাকে না। সেই জ্ঞানী ব্যক্তি এই দৃশ্য জগতের স্থানে এর অবস্থান স্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বকেই প্রত্যক্ষ করেন ; তাই তাঁর কাছে সমস্ত জাগতিক ভোগ ও বিষয়ানন্দ রাত্রির সমান

সম্বন্ধ—এইভাবে স্রাবের উপহার দ্বারা জ্ঞানী ও অজ্ঞ ব্যক্তিদের ব্যবহারের পার্থক্য প্রকাশ করা হবে এবং সমুদ্রের উপহার দ্বারা এই ব্যবহারে কোন ভেদ দেখাচ্ছেন যে জ্ঞানী ব্যক্তি পশ্চাদ্ভাবিত করেন এবং ভোগ্যকাম্যকারী অজ্ঞ ব্যক্তি শাস্তি পাত করে না—

আপূৰ্ণ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠঃ সমুদ্রমাণঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

তদ্বৎ কামা যঃ প্রবিশন্তি সৰ্বে স শাস্তিমাশ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

যেমন বিভিন্ন নদীর জল সর্বত্র পরিপূর্ণ অচল, হ্রি সমুদ্রে এসে তাকে বিচলিত না করেই মিলিত হয়ে যায়, তেমনই সমস্ত বিষয়ভোগ্য যার মধ্যে কোনো বিকার উৎপন্ন না করে বিলীন হয়ে যায়, তিনিই পরমশান্তি লাভ করেন, ভোগ্যকাম্যকীনা নয় ॥ ৭০

প্রশ্ন—হ্রিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানীদের সঙ্গে সমুদ্রের উপহার এখানে কী অতিপ্রায় প্রযুক্ত হয়েছে?

উত্তর—কোনো জড় বস্তুর উপহার সাহায্যে হ্রিতপ্রজ্ঞ সৌন্দর্য প্রকৃত স্থিতির সম্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব নয়; তবুও উপহার সাহায্যে সেই অবস্থিতির কিছু অংশ লক্ষ্য কবানো সম্ভব। অতএব সমুদ্রের উপহার এই ভাবে বর্ণিত হবে যে সমুদ্র যেমন 'আপূৰ্ণ্যমাণম্' অর্থাৎ গভীর ভলে পরিপূর্ণ, হ্রিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও তেমনই অনন্ত আনন্দে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের যেমন জলের প্রয়োজন থাকে না, তেমনই হ্রিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও কোনো জাগতিক ভোগের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই, তিনি সর্বদাই আপ্তকাম। সমুদ্রের স্থিতি যেমন অচল, চরমক জড় বস্তু হলে বা বিভিন্ন নদীর জল তার মধ্যে প্রবেশ করলে সমুদ্র যেমন তার স্থিতি থেকে বিচলিত হয় না, বর্ষাদা ভাগ করে না, তেমনই পবনাদ্বারা বরষা হ্রিত সৌন্দর্যের স্থিতিও সর্বদা অচল হয়। অতিক্রম সাংসারিক সুখ দুঃখে সংযোগ-বিয়োজেও তার স্থিতিতে কোনো পার্থক্য হয় না, তিনি সর্বদা সচ্ছিন্নানন্দমন পরমাত্মাতে অটল ও একরস হয়ে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন—'সৰ্বে' বিশেষণের সঙ্গে 'কামাঃ' পদটি এখানে কীসর বাচক এবং হ্রিতপ্রজ্ঞ সৌন্দর্য সমুদ্রের জলের ন্যায় বিলীন হয়ে যাওয়া কাকে বলে?

উত্তর—এখানে 'সৰ্বে' বিশেষণের সঙ্গে 'কামাঃ' পদটি 'কামাত ইতি কামাঃ' অর্থাৎ যার জন্য কামনা করা হয় তাকে কাম বলে—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে এই পদটি সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ের বাচক—কামনার বাচক নয়। কাদন হ্রিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কামনা চিরতরে বিনষ্ট হয়,

তাহলে কামনা কীভাবে তার মধ্যে বাপ্ত হতে পারে? সুতরাং সমুদ্রের যেমন জলের প্রয়োজন না থাকলেও বহু নদ-নদীর জলপ্রবাহ তাতে প্রবেশ করে, কিন্তু নদী বা সরোবরের মতো তাতে বন্যাও হয় না বা সে নিজ অবস্থান থেকে বিচলিত হয়ে বর্ষাদা ভাগ করে না। সমস্ত জলপ্রবাহই তাতে কোনোরূপে বিলুপ্তি উৎপন্ন না করেই বিলীন হয়ে যায়। তদনুসারে হ্রিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও কোনো জাগতিক ভোগ্যবস্তুর কিছিন্নমাত্র প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও প্রবন্ধ অনুসারে তাঁর নানাপ্রকার ভোগ প্রাপ্ত হতে থাকে—অর্থাৎ তাঁর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে প্রবন্ধ অনুসারে নানা প্রকার অনুভূতি, প্রতিকূল বিষয় সংযোগ হতে থাকে। কিন্তু সেই ভোগ তাঁর মধ্যে স্বর্ষ বিকাশ, রাগ ছেষ, কাম-ভ্রোশ, মোহ-মোহ, ভয়-উদ্বেগ বা অন্য কোনো প্রকারের কোনো বিকার উৎপন্ন করে তাঁকে তাঁর অটল স্থিতি থেকে বা শান্তমর্যাদা থেকে বিচ্যুত করতে পারে না, সেগুলির সংযোগে তাঁর স্থিতিতে কখনো বিন্দুমাত্র পার্থক্য হয় না। কোনো প্রকার ক্ষেত উৎপন্ন না করেই সেগুলি তাঁর পরমানন্দ স্বরূপে তদানন্দ হয়ে বিলীন হয়ে যায়—এই জল হ্রিতপ্রজ্ঞ বিষয়াদির জলের নাম সমুদ্রে মিলীন হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন—তিনিই পরম শান্তিলাভ করেন—ভোগ্যকাম্যকীনা নয়—এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে, যিনি উপরোক্ত প্রকারে আপ্তকাম, যার কোনোরূপে ভোগের প্রয়োজন নেই, যার মধ্যে সমস্ত ভোগ প্রবন্ধ অনুসারে আপনা আপনি এসে বিলীন হয়ে যায় এবং যিনি নিজেকে কোনো ভোগ কামনা করেন না, তিনিই পরম শান্তিলাভ করেন।

ভোগকাক্ষী ব্যক্তি কখনো শান্তিলাভ করে না। কারণ তাদের চিন্তা সর্বদা নানাপ্রকার ভোগ ও কামনাযুক্ত বিকল্প থাকে আর যেখানে বিকল্প থাকে, সেখানে শান্তি কীভাবে সম্ভব? সেখানে তো প্রতি পদে উত্তা, দীর্ঘা এবং শোকই অবস্থান করবে।

প্রশ্ন—আদিত্যতম থেকে এই শ্লোক পর্যন্ত অর্জুনের তৃতীয় প্রশ্নেরই উত্তর নহলে যদি ধরা হয়, তাহলে আপত্তি কীসের? কারণ এই শ্লোকে সমুদ্রের ন্যায় অচল থাকার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে?

উত্তর—এটি তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর মান সম্ভব নয়, কারণ তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর আদিত্যতম শ্লোক থেকে শুরু করে একষট্টিতম শ্লোকে সমাপ্ত করা হয়েছে; তাই সেখানে ‘আসীত’ শব্দটি উদ্ধৃত হয়েছে। এর পরে প্রসঙ্গবশতঃ ষাট্টিতম ও তেষট্টিতম শ্লোকে বিষয় চিন্তা

দ্বারা আসক্তিবশতঃ অধঃপতন দেহিয়ে চৌষট্টিতম শ্লোক থেকে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর আরম্ভ হয়েছে, ‘চরন্’ পদটির দ্বারা এই পার্থক্য স্পষ্ট। এই বিষয়ে নৌকার দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়সত্ত্ব অধুষ্ট পুরুষের বিচরণশীল ইন্দ্রিয়াদির কোনো একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুদ্ধি হরণ করার কথা বলা হয়েছে এতেও ‘চরতাম্’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও এই শ্লোকে ‘সর্বৈ কামাঃ প্রবিশন্তি’ পদ দ্বারা বলা হয়েছে যে সম্পূর্ণ ভোগ তার দ্বারা প্রবেশ করে। অদ্বৈত অবস্থাতে প্রবেশের সব দ্বারই বন্ধ থাকে, কারণ সেখানে ইন্দ্রিয়াদি বিষয় সংসর্গবহিত হয়। এখানে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা আচরণের কথা বলা হয়েছে তাই সেখানে ভোগাদির প্রবিশ ইওয়া সম্ভব। তাঁর পরমাত্মার স্বরূপে ‘অচল’ স্থিতি থাকে, কিন্তু ব্যবহারে তিনি অক্রিয়াময় সূতরাং এখানে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর যেনে নেওয়াই যুক্তিসংগত।

সম্বন্ধ—‘হিতপ্রজ্ঞ কীভাবে বিচরণ করেন?’ অর্জুনের এই চতুর্থ প্রশ্ন ষষ্টিংপ্রাপ্ত পুরুষদের বিষয়েই করা হয়েছিল; কিন্তু এই প্রশ্ন আচরণ বিষয়ক হওয়ায় তার উত্তরে চৌষট্টিতম শ্লোক থেকে এই পর্যন্ত কীভাবে আচরণ করলে কে শীঘ্র হিতপ্রজ্ঞ হতে পারেন, কে পারেন না এবং মানুষ যখন হিতপ্রজ্ঞ হন, সেই সময় তাঁর স্থিতি কেমন হয়—এই সন্দেহ কপা বলা হয়েছে। এবার চতুর্থ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে গিয়ে হিতপ্রজ্ঞ পুরুষের আচরণের প্রকার জানাচ্ছেন—

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাঃশরতি নিঃস্পৃহঃ।

নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে মমতাবর্জিত, অহংকাররহিত এবং নিঃস্পৃহ হয়ে বিচরণ করেন, তিনিই পরম শান্তি লাভ করেন ॥ ৭১

প্রশ্ন—‘সর্বান্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কামান্’ পদটি কীসের বাচক এবং সর্বপ্রকারের কামনার ত্যাগ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর—ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগের সর্বপ্রকার কামনার বাচক এই ‘সর্বান্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কামান্’ পদটি। এই সর্বপ্রকার ভোগের সমস্ত কামনা থেকে চিবভরে বহিত হওয়াই হল এগুলি ত্যাগ করা।

এখানে ‘কামান্’ পদ শব্দাদি বিষয়ের বাচক নয়, কারণ এর দ্বারা অর্জুনের চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং হিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কীরূপ আচরণ করেন তা বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে যদি ‘কামান্’ পদের অর্থ যদি শুণুমাঞ শব্দাদি বিষয় ধরা হয় তাহলে তা

সর্বতোভাবে কামনা পরিত্যাগ করে বিচরণ করা বোঝায় না।

প্রশ্ন—‘নিরহংকারঃ’, ‘নির্মমঃ’ এবং ‘নিঃস্পৃহঃ’—এই তিনটি পদের পৃথক পৃথক কী ভাব এবং একত্রে বিচরণ করা কতক নহে?

উত্তর—মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে শরীরের প্রতি সাধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের একত্ববোধ থাকে, যার জন্য সে শরীরকেই নিজের স্বরূপ বলে মনে করে, শরীর ব্যতীত নিজে কে ভাবতেই পারে না, শরীরের সুখ দুঃখেরই সুখী ও দুঃখী হয়, একরূপ দেহ-অভিমানকেই বলা হয় ‘অহংকার’, এবং তার থেকে সর্বতোভাবে রহিত হয়ে যাওয়াকে বলা হয় ‘নিরহংকার’ অর্থাৎ অহংকারবহিত

হওয়া।

মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি-সহ শরীরের সহঃ সম্পর্কযুক্ত স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু-বান্ধব এবং গৃহ-ঘন-ঐশ্বর্য ইত্যাদি পদার্থে, নিজের কৃত কার্য এবং সেই কর্মের ফলরূপ সমস্ত ভোগানিতে সাধারণ মানুষের মনঃকোষ থাকে অর্থাৎ এই সবকে সে নিজের বলে মনে করে ; এই জীবের নাম 'মমতা', এর থেকে সর্বতোভাবে বহিত হয়ে যাওয়াই হল 'নির্মম' বা মমতামূহুর্ত হওয়া।

কোনো অনুকূল বস্তু না পেলে মনে বধন এরূপ ভাব হয় যে এই বস্তুটির প্রয়োজনীয়তা আছে, সেটি না পেলে চলবে না, এই আকাঙ্ক্ষার নাম স্পৃহা, সেই আকাঙ্ক্ষার থেকে সর্বতোভাবে বহিত হয়ে যাওয়াই হল 'নিঃস্পৃহ' অর্থাৎ স্পৃহাবহিত হওয়া। কামনার সূক্ষ্মরূপ হল স্পৃহা, তাই সমস্ত কামনা ত্যাগের থেকে এই জাগকে পৃথক বলা হয়েছে।

এইভাবে এই ব্যক্তির মাধ্যমে অহংকার, মমতা, স্পৃহাবহিত হয়ে নিষ্কর্ষ, আশ্রম, প্রকৃতি ও পরিস্থিতি অনুসারে কেবলমাত্র লোকসংগ্রহার্থে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে বিচরণ করা অর্থাৎ সেবা-শোনা, খাওয়া-দাওয়া, শ্রম-জগবণ ইত্যাদি শাস্ত্রনিহিত সমস্ত কর্মে সমস্ত কামনা ত্যাগ করে অহংকার-মমতা ও স্পৃহাবহিত হয়ে বিচরণ করাকে সঞ্চা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'নিঃস্পৃহ' পদের অর্থ অসক্তিরহিত মেনে নিলে আপত্তি কীসের ?

উত্তর—স্পৃহা হল আসক্তিরই কার্য। তাই এখানে স্পৃহার অর্থ আসক্তি ধরা হলে কোনো লোভ নেই ; কিন্তু 'স্পৃহা' শব্দের অর্থ প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম কামনা, আসক্তি নয়। তাই আসক্তি না মেনে একে কামনারই সূক্ষ্ম স্বরূপ মানা উচিত।

প্রশ্ন—কামনা ও স্পৃহাবহিত বলার পর আবার 'নির্মমঃ' এবং 'নিরহংকারঃ' বলার কী প্রয়োজন ?

উত্তর—এখানে পূর্ণশান্তি প্রাপ্ত সিন্ধু মধ্যপুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। তাই তাকে নিষ্কাম এবং নিঃস্পৃহের সঙ্গে নির্মম ও নিরহংকারও বলা হয়েছে। কারণ নিষ্কাম এবং নিঃস্পৃহ হলেও যদি কোনো পুরুষের মধ্যে মমতা ও অহংকার থাকে তবে তিনি সিন্ধুপুরুষ নয়। যে ব্যক্তি নিষ্কাম, নিঃস্পৃহ এবং নির্মম হয়েও অহংকারবহিত নয়, তিনিও সিন্ধু নয়। অহংকারের বিনাশেই সর্বকিছুর বিনাশ হয়। বর্তমান কারণরূপ অহংকার বজায় থাকে, ততক্ষণ কামনা, স্পৃহা, মমতা কোনো না কোনো কপে থেকে যায় এবং ততক্ষণ বিন্দুমাত্রও কামনা-মমতা-স্পৃহা ও অহংকার থাকে, ততক্ষণ পূর্ণ শান্তি লাভ হয় না। এখানে 'শান্তিম্ অবিগচ্ছতি' বাক্যের দ্বারাও পূর্ণ শান্তির কথাই প্রমাণিত হয়। এইরূপ পূর্ণ ও নিত্য শান্তি মমতা ও অহংকার থাকলে কখনও লাভ হয় না। তাই নিষ্কাম ও নিঃস্পৃহ বলার পরও নির্মম ও নিরহংকার বলা আবশ্যিক।

প্রশ্ন—তাহলে এক 'নিরহংকার' মনটিই তো পর্যাপ্ত ছিল ; নিষ্কাম, নিঃস্পৃহ এবং নির্মম বলার প্রয়োজনীয়তা কীসের ?

উত্তর—একথা ঠিক যে নিরহংকার হলে কামনা স্পৃহা ও মমতা থাকে না ; কারণ অহংকার সর্বের মূল কারণ। কারণের অভাবে কার্যের অভাব স্বতঃই সিন্ধু ভবুও স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য এই শব্দগুলির প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—তিনি শান্তিলাভ করেন, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই প্রোকে ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষের বিচরণ বিধি জানিয়ে অর্জুনের দ্বিওপ্রজ্ঞাধিকারক চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত কথার দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে এইভাবে বিষয়ে বিচরণকারী পুরুষই পরম শান্তিধরূপ ঈশ্বরপ্রাপ্ত দ্বিওপ্রজ্ঞা বার্তা

সম্বন্ধ—এইভাবে অর্জুনের চাবটি প্রশ্নের উত্তর দেবার পর এবার দ্বিওপ্রজ্ঞা বার্তার দ্বিওপ্রজ্ঞা বার্তার মহত্ব জানিয়ে এই অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।

হিহাস্যামিত্তকালেহপি

ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥ ৭২

হে অর্জুন ! এই হল ব্রহ্মপ্রাপ্ত পুরুষের স্থিতি, এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে তিনি আর কখনো মোহগ্রস্ত হন না। অদ্বিতীয় সময়েও যিনি এই ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন, তিনিও ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন ॥ ৭২

প্রশ্ন—‘এষা’ এবং ‘ব্রাহ্মী’ এই দুটি বিশেষণের সঙ্গে ‘স্থিতিঃ’ পদটি কোন্ স্থিতির বাচক এবং তা লাভ করা কাকে বলে ?

উত্তর—ব্রহ্মবিষয়ক স্থিতিতে ‘ব্রাহ্মী স্থিতি’ বলা হয় এবং যে প্রকরণে চলছে তার দ্যোতক এই ‘এষা’ পদ ; অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চাশতম শ্লোক থেকে বিভিন্ন স্থানে এই পর্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের যে স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে, যা ব্রহ্মপ্রাপ্ত মহাপুরুষের স্থিতি, এখানে তাইই বাচক হল ‘এষা’ এবং ‘ব্রাহ্মী’ বিশেষণের সঙ্গে ‘স্থিতিঃ’ পদটি। এবং উপরোক্ত প্রকারে অহংকার-যমতা-আসক্তি-স্পৃহা ও কামনারহিত হয়ে সর্বতোভাবে নির্বিকার ও নিশ্চলভাবে সচ্চিননন্দন পরমাত্মার স্বরূপে নিত্য-নিরন্তর নিমগ্ন হয়ে থাকাই হল সেই স্থিতি লাভ করা।

প্রশ্ন—এই স্থিতি লাভ হলে যোগী কখনো মোহগ্রস্ত হন না—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, একা কী ? দ্বন্দ্বের কী ? সংসার কী ? মারা কী ? এদের পরম্পরের সংস্পর্শ কী ? অগ্নি কে ? কোথা হতে এসেছি ? আমার কর্তব্য কী ? আর আমি কি করছি ইত্যাদি বিষয়ের সনাক্ত জ্ঞান না হওয়া হল বোধ, অন্যদিকাল থেকে জীব এভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে আছে, সেই জনাই সে এই সংসারচক্রে আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু মানুষ যখন অহংকার, যমতা, আসক্তি ও কামনারহিত

হয়ে উপরোক্ত ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করবে, তখন তার এই অনাদিসিদ্ধ মোহ সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় পুনরায় মোহ উৎপন্ন হয় না।

প্রশ্ন—অন্তকালেও এই স্থিতিতে স্থিত হয়ে যোগী ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই কথাটির দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি জীবিতাবস্থাতেই এই স্থিতি লাভ করেন, তাঁর বিষয়ে তো বলাবই কিছু নেই, তিনি তো ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত জীবগুণে মহাপুরুষ ; কিন্তু যঁরা সাধন কালে অথবা অকস্মাৎ মৃত্যুকালেও এই ব্রাহ্মীস্থিতিতে স্থিত হন অর্থাৎ অহংকার, যমতা, আসক্তি, স্পৃহা ও কামনারহিত হয়ে অচলভাবে পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত হন, তাঁরাও ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন।

প্রশ্ন—যে সাধক কর্মযোগে শ্রদ্ধা রাখেন এবং তাঁর মন যদি কোনো কারণবশতঃ মৃত্যুকালে সমভাবে স্থির না থাকে, তাহলে তাঁর কী গতি হয় ?

উত্তর—মৃত্যুকালে থাকে সমভাব সাধককে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করে দেয়, কিন্তু মৃত্যুকালে যদি সমভাব থেকে মন বিচলিত হয়ে যায়, তা হলেও তাঁর সাধনা বার্ষ হয় না ; তিনি যোগভ্রষ্টের গতি লাভ করেন এবং সমভাবের সংগ্রহ তাঁকে বঙ্গপূর্বক নিজের দিকে অকর্ষিত করে (৬।৪০-৪৪) এবং তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন।

ও তৎসদ্বিত্তি শ্রীমন্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
সংসারযোগো নাম দ্বিতীয়েহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ও শ্রীপরমাধ্বনে নমঃ

তৃতীয় অধ্যায় (কর্মযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ভাবে বিহিত কর্মের ধ্বংসা প্রতিপাদনের কথা বলা হয়েছে এবং প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ বর্ণ আশ্রম অনুসারে বিহিত কর্ম কীভাবে করা উচিত, কেন করা উচিত, সেখান না করলে কী ফল, করলে কী লাভ, কোন কর্ম বজ্রনশাবক, কোনটি মুক্তির সহায়ক ইত্যাদি বিষয় ভালোভাবে বলা হয়েছে। এইভাবে এই অধ্যায়ে কর্মযোগের বিষয় অন্যান্য অধ্যায়ের থেকে অধিক ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত কম করা হয়েছে, যা কিছু করা হয়েছে, তা-ও অত্যন্ত সংক্ষেপে; তাই এই অধ্যায়ের নাম বলা হয়েছে 'কর্মযোগ'।

এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে অর্জুন ভগবানের আউগ্রায বুঝতে না পারায় যেন সংকীর্ণ অধ্যায়-সার অস্তিত্বের দূরে তাঁর নিজের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ সাধন বলার জন্য প্রার্থনা করেছেন। তার উত্তরে দিতে গিয়ে ভগবান তৃতীয়তে নীতি নিষ্ঠার বর্ণনা করে চতুর্থতে কোনো নিষ্ঠাতেই কার্যকর ফলপ্রসূত্ব (বাহ্যতঃ) ভোগ করার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছেন। পঞ্চমে ক্ষমতাবোধের জন্যও কর্মভোগ সর্বত্রোভাবে অসম্ভব জানিয়ে ষষ্ঠতে শুণ্ধ্যত্ব বাহ্যতঃ ইন্দ্রিয়দিব দ্বারা কর্ম ত্যাগ করে বিষয়চিন্তাকালী মানুষদের মিথ্যাচারী বলেছেন এবং সপ্তমে মনের ভাব ইন্দ্রিয় সংযম করে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনাসক্তভাবে যারা কর্ম করেন তাদের প্রশংসা করেছেন অষ্টম এবং নবমে কর্ম না করার অগচ্ছ কর্ম করা শ্রেষ্ঠ বলেছেন এবং কর্ম বিনা শরীর নির্বাহ অসম্ভব জানিয়ে দ্বাদশ ও অনাসক্তভাবে বিহিত কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। দশ শ্লোকে স্বাক্ষা শ্লোক পর্যন্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার নির্দেশ উল্লেখ করে কর্মের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করে ত্রয়োদশে যজ্ঞশিষ্ট অন্নের দ্বারা সর্বপাশের বিনাশ ও ধ্বংস এবং যারা যজ্ঞ করে না তাঁদের পানী বলেছেন। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে সৃষ্টি-চক্রের বর্ণনা করে সর্বব্যাপী সবসময়ব শঙ্করসামান্যে নিতা প্রতিষ্ঠিত বলে জানিয়েছেন। ষোলতম শ্লোকে যার সেই সৃষ্টি চক্র অনুসারে না চলে তাদের নিন্দা করেছেন। সাততমো এবং আঠারতম শ্লোকে অর্জুনের জ্ঞানী মহাত্মা পুরুষের কর্তব্য পালনের বাহ্যাবলম্বিতা থাকে না জানিয়ে বলেছেন যে তাঁদের কর্ম করা বা না করতে কোনো প্রয়োজন থাকে না। উনিশতম শ্লোকে পূর্বে উল্লিখিত কারণে কর্ম করা আবশ্যিক সিদ্ধ করে এবং নিয়ম কর্মের দ্বারা পবিত্রতাপ্রাপ্তি জানিয়ে অর্জুনকে অনাসক্তভাবে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিংশতম শ্লোকে অন্যান্য কর্ম দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্তির প্রমাণ দিয়ে এবং সোক সংগ্রহার্থেও কর্ম করা অংশাৎ বলে লোকসংগ্রহের সার্বকল সিদ্ধ করেছেন। একুশতম শ্লোকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ ও উপদেশানুসারে লোক কর্ম করে, এই বলে বটশতম থেকে চকিশতম শ্লোকে ভগবান শ্রেয়ঃ নিবেদন সৃষ্টান্ত দিয়ে কর্ম করার লাভ ও না করার ফলও কথা বলেছেন। পঁচাত্তম ও চাকিশতম ও জ্ঞানী ব্যক্তিরও লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করা এবং অপরের দ্বারা কর্ম করানো কথা জানিয়ে সাততমতম ও আঠারতমতম কর্মসংক্রান্ত জনসমুদয়ের থেকে সাংখ্যযোগীর বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করে উনত্রিশতমতে জ্ঞানী পুরুষকে সাধারণ মানুষদের বিচলিত না করার কথা বলেছেন। ত্রিশতম ও ত্রয়শত শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনে আশা, যত্ন ও শোক সর্বত্রোভাবে পবিত্রতা করে ভগবান্ধর্ষণ বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত করার নির্দেশ দিয়ে একত্রিশতমতে সেই নির্দেশনাসূত্রে চল প্রজ্ঞাযুক্ত মানুষের মুক্ত হওয়া এবং বত্রিশতম শ্লোকে সেই অনুসারে যারা চলে না সেই লেচ্ছধর্মকবীরের পতন হওয়াও কথা বলেছেন। ত্রয়শত তেত্রিশতমতে প্রকৃতি অনুযায়ী সমস্ত মানুষের বাহ্যিকভাবে কর্ম ত্যাগের অক্ষমতা জানিয়ে চৌত্রিশতম শ্লোকে বাণ-দ্বেষণ বশবর্তী না হওয়াও প্রেরণা দিয়েছেন এবং পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে পবিত্রতার থেকে স্বর্ঘ্য ওলাৎসাকারক ও পবিত্রতা ত্যাগই বলে জানিয়ে দিয়েছেন। ষট্রিশতম শ্লোকে অর্জুন চিন্তা করতেন যে, 'মানুষকে বলপূর্বক পাপে কে প্রবৃত্ত করে ?'

সংগীতশাস্ত্রমতে কামরূপ বৈরী সকল পাশাচরণের মূল কারণ বলে জানিয়েছেন এবং আটত্রিশতম শ্লোকের থেকে একচল্লিশতম পর্যন্ত সেই কামকে অগ্নির ন্যায় দুষ্পূরণীয় এবং জ্ঞান অবরণকারী মহাশত্রু বলে, তার নিবাসস্থান বর্ণনা করে ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা তার বিনাশ করতে বলেছেন। পুনরাত বিয়ত্রিশতম শ্লোকে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি থেকে আত্মাকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ জানিয়ে তেতত্রিশতমতে বুদ্ধির দ্বারা মন সংযম করে কামনাশ করার নির্দেশ দিয়ে অধ্যায়ের সমাপ্তি করেছেন।

সংস্কৃত—দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান ‘অশোচানবশোচক্চম্’ (২।১১) থেকে ‘দেহী নিত্যমবশোচয়ম্’ (২।৩০) পর্যন্ত আশ্রিত্ত্ব নিক্রপণ করে সাংসারযোগের প্রতিপাদন করেছেন এবং ‘বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু’ (২।৩৯) থেকে ‘তদা যোগমবাস্তাসি’ (২।৫০) পর্যন্ত সমবুদ্ধিরূপ কর্মযোগের বর্ণনা করেছেন। তারপর চূড়ান্ততম শ্লোক থেকে অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবান সমবুদ্ধিরূপ কর্মযোগের দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্ত দ্বিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ, আচরণ ও মন্ত্র প্রতাপাদন করেছেন। সেখানে কর্মযোগের মহিমা বলার সময় ভগবান সাতচল্লিশ এবং আটচল্লিশতম শ্লোকে কর্মযোগের স্বরূপ জানিয়ে অর্জুনকে কর্ম করতে বলেছেন। ঊনপঞ্চাশতম শ্লোকে সমবুদ্ধিরূপ কর্মযোগ অপেক্ষা সকায কর্মের হীন অত্যন্ত নীচে বলে জানিয়েছেন, পঞ্চাশতম শ্লোকে সমবুদ্ধিযুক্ত পুরুষের প্রশংসা করে অর্জুনকে কর্মযোগে রত হতে বলেছেন। একত্রতমতে জানিয়েছেন সমবুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যায় পদ প্রাপ্ত করেন, এই প্রশঙ্গ শুনে অর্জুন ভগবানের বথার্থ অভিপ্রায় অনুধাবন করতে পারেননি। ‘বুদ্ধি’ শব্দের অর্থ ‘জ্ঞান’ মনে করায় তাঁর প্রশ্ন হয় এবং ভগবানের বক্তব্যে ‘কর্ম’ থেকে ‘জ্ঞান’র অধিক মহিমা প্রতিভাত হতে থাকে এবং তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে বুঝতে অসুবিধা হওয়ায়, দুটি বিষয় ফেলে এককর হয়ে গিয়েছিল। অতএব ভগবানের কাছে তা সম্পষ্টভাবে জানতে চেয়ে এবং নিজের নিশ্চিত প্রয়োজনে জ্ঞানও ইচ্ছায় অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছেন—

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনাদন।

তং কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ ১

অর্জুন বললেন - হে জনার্দন ! আপনার মতে যদি কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাহলে হে কেশব, আমাকে এই ভয়ংকর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ? ১

প্রশ্ন—কর্মের থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, একথা এর আগে কোথায় বলেছেন ? যদি না বলে থাকেন, তাহলে অর্জুনের প্রশ্নের আধার কী ?

উত্তর—ভগবান এমন কথা কোথাওই বলেননি, কিন্তু অর্জুন ভগবানের কথাব মর্ম ও তাৎপর্য না পাবায় ‘দুরোধ দ্বাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদনস্তম্’ দ্বারা এই কথা ভেবেছিলেন যে ভগবান ‘বুদ্ধিযোগ’ দ্বারা জ্ঞানকে লক্ষ্য করাচ্ছেন এবং সেই জ্ঞানের তুলনায় কর্মকে অত্যন্ত দুচ্ছ বলেছেন। বস্তুতঃ ঐজ্ঞানে ‘বুদ্ধিযোগ’ শব্দের অর্থ ‘জ্ঞান’ নয়, ‘বুদ্ধিযোগ’ ঐজ্ঞানে সমবুদ্ধিপূর্বক অনুষ্ঠিত ‘কর্মযোগের’ বাচক এবং ‘কর্ম’ লক্ষ হল সকায কর্মের বাচক। কারণ ঐ শ্লোকে ভগবান ফলাকাক্ষীদের ‘কৃপণাঃ ফলহেতবঃ’ বলে অত্যন্ত দীন বলে জানিয়েছেন এবং সেই সকায কর্মগুলিকে দুচ্ছ জানিয়ে ‘বুদ্ধৌ

শরণময়িচ্ছ’ দ্বারা সমবুদ্ধিরূপ কর্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন ; কিন্তু অর্জুন এই তত্ত্বটি অনুধাবন করতে পারেননি ; তাই তাঁর মনে উপরোক্ত প্রশ্নটি উঠেছিল।

প্রশ্ন—‘বুদ্ধি’ শব্দটির অর্থ এখানেও অচেষ্টার মতো সমবুদ্ধিরূপ কর্মযোগ মনে করা হবে না কেন ?

উত্তর—এটা অর্জুনের প্রশ্ন। তিনি ভগবানের কথার প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে ‘বুদ্ধি’ শব্দের অর্থ ‘জ্ঞান’ মনে করেছিলেন এবং তাই উপরোক্ত প্রশ্ন করছিলেন। অর্জুন যদি বুদ্ধির অর্থ সমবুদ্ধিরূপ কর্মযোগ বলে বুঝতেন তাহলে এই প্রশ্ন করার প্রয়োজন হত না। অর্জুন বুদ্ধির অর্থ ‘জ্ঞান’ ভেবেছিলেন, সুতরাং এখানে তাঁর ধারণা অনুযায়ী ‘বুদ্ধি’ শব্দের অর্থ ‘জ্ঞান’ মনে করা যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন—আমাকে ভয়ংকর কর্মে কেন নিযুক্ত

করছেন ? এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানের অতিপ্রায় বৃত্তান্তে না প্যরায় অর্জুন মনে করেছিলেন যে, যেসব কর্মকে ভগবান অত্যন্ত তুচ্ছ বলেছেন সেই কর্মগুলিতেই আনাকে প্রবৃত্ত করাচ্ছেন অর্থাৎ ‘তস্মাদ্ যুদ্ধায় ভারত’ অতএব তুমি যুদ্ধ কর, ‘কর্মণোবাধিকারভে’—তোমার কর্মেই অধিকার, ‘যোগস্য কুরু কর্মসি’—যোগ হিঁত হয়ে কর্ম কর ইত্যাদি বিধিলাকা দ্বারা তিনি আমাকে যুক্ত লিপ্ত হতে বলেছেন। তাই অর্জুন উপরোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে ভগবানের কাছে যেন অভিযোগের সুরে জানতে চেয়েছেন যে আপনি আমাকে এই যুদ্ধরূপ ভয়ানক শাপকর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ?

প্রশ্ন—এখানে অর্জুন ভগবানকে ‘জনার্মন’ ও

‘কেশব’ নামে কেন সম্বোধন করলেন ?

উত্তর—‘সর্বৈষ্ঠীনৈরর্দ্রাভে বাচ্যতে স্বাভিগমিত-সিদ্ধয়ে ইতি জনার্মনঃ’ এই গুহ্যপাণ্ড অনুসারে সকলে যার কাছে নিজ মনোবশ সিদ্ধির জন্য কামনা করে, তাঁর নাম হল ‘জনার্মন’ এবং ‘ক’-ব্রহ্মা, ‘অ’-বিক্র, ‘ঈশ’-বহেশ—এই তিন যাব ‘ব’-বপু অর্থাৎ স্বরূপ, তাঁকে ‘কেশব’ বলা হয়। ভগবানকে এই নামে সম্বোধন করে অর্জুন জানাচ্ছেন যে, ‘আমি আপনার শরণাগত—আমার কি কর্তব্য, সেটি বলার জন্য আমি পূর্বেই আপনার কাছে প্রার্থনা জনিয়েছি (২।৭) এবং এখনও করছি ; কারণ আপনি সাক্ষাৎ পবনেশ্বর। অতএব আমার ন্যায় প্রার্থনাকারী শরণাগতকে কৃপা করে আপনার হিঁস সিদ্ধান্ত বসুন।’

ব্যামিশ্রেণেব বাকোন বুদ্ধিঃ মোহয়সীব মে।

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপুয়াম্ ॥ ২

আপনার মিশ্রিত বাক্য আমাকে যেন মোহগ্রস্ত করছে, সুতরাং তার মধ্যে একটি পথ আমাকে নিশ্চিত করে বলুন যাতে আমি কল্যাণ লাভ করতে পারি ॥ ২

প্রশ্ন—আপনি মিশ্রিত বাক্য দ্বারা আমাকে যেন মোহগ্রস্ত করছেন, এই কথার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে বাক্য কোনো একটি সাক্ষন নিশ্চিত করে স্পষ্টভাবে বলা যায়, যাতে কয়েক প্রকার কথার সম্মিলন হয়েছে, তাকে বলা হয় ‘ব্যামিশ্র’—মিশ্রিত বাক্য। একপ কথায় প্রোক্তার বুদ্ধি কোনো এক দ্বিধা সিদ্ধান্তে না পৌঁছে এমিত হয়ে যায়। ভগবানের বক্তব্যের তাৎপর্য না বোঝায় অর্জুনেরও ভগবানের বক্তব্য মিশ্রিত বলে মনে হয়েছিল ; কারণ ‘বুদ্ধিযোগের থেকে কর্ম অতি নিকট, তুমি বুদ্ধির আশ্রয়ই গ্রহণ কর’ (২।৪৯)—এই কথায় অর্জুন মনে করেছিলেন যে ভগবান জ্ঞানের প্রশংসা ও কর্মের নিন্দা করছেন এবং তাঁকে জ্ঞানের আশ্রয় নিতে বলছেন এবং ‘বুদ্ধিমান ব্যক্তি পাপ-পুণ্য এখানেই পরিত্যাগ করেন’ (২।৫০) এই কথায় অর্জুন ভেবেছিলেন যে পাপ-পুণ্যরূপ সমস্ত কর্ম স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) বঁরা ত্যক্ত করেন, ভগবান তাঁদের ‘বুদ্ধিবৃত্ত’ বলেছেন। অন্য দিকে ‘তোমার কর্মেই

অধিকার’ (২।৪৭), ‘তুমি যোগে হিত হয়ে কর্ম কর’ (২।৪৮) এইসব বাক্যে অর্জুন মনে করলেন যে ভগবান আমাকে কর্মে নিযুক্ত করছেন ; এতদ্ব্যতীত ‘নিঃস্পৃহণো ভব’, ‘আত্মবান্ ভব’ (২।৪৫) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কর্ম ত্যাগ এবং ‘তস্মাদ্ যুদ্ধায় ভারত’ (২।১৮), ‘ততো যুদ্ধায় যুদ্ধায়’ (২।৩৮), ‘তস্মাদ্ যোগায় যুজায়’ (২।৫০) ইত্যাদি কথা তিনি কর্মপ্রেরণার কথা বলে মনে করেছিলেন। এইকপ উপরোক্ত নানা কথায় অর্জুন বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাই উপরোক্ত বাক্যে তিনি দুবার ‘ইব’ পদটি প্রয়োগ করে এইভাবে দেখিয়েছেন যে, যদিও আপনি প্রকৃতপক্ষে আমাকে স্পষ্ট এবং পৃথক পৃথক সাবনের কথা বলছেন, আপনি আমার পরম প্রিয় এবং হিতৈষী, সুতরাং আপনি আমাকে মোহগ্রস্ত করছেন না, বরং আমার মোহনাশ করার জন্যই এই উপদেশ দিচ্ছেন কিন্তু আমার অজ্ঞতার জন্য আমার মনে হচ্ছে যে, আপনি যেন পরস্পর-বিরুদ্ধ এবং মিশ্রিত বাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত করছেন।

প্রশ্ন—অর্জুনেব যদি দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপদেশ ও শিক্ষণীয় শ্লোক দুটি শুনেই এইরূপ ভ্রম হয়ে থাকে, তাহলে তিহ্মায়তম শ্লোকে ঐ প্রকরণটি সমাপ্ত হওয়া যাইবে তিনি তাঁর ভ্রম কব করাব জন্য ভগবানকে কেন তিহ্মাসা কবুলেন না ? এত ব্যবধান হতে দিলেন কেন ?

উত্তর—একথা ঠিক যে অর্জুনের তখনই প্রশ্ন জেগেছিল, ওই চুম্বাকতম শ্লোকেই তাঁর একথা তিহ্মাসা করা উচিত ছিল ; কিন্তু তিপন্নতম শ্লোকে যখন ভগবান জানালেন যে, 'ভোমার বুদ্ধি যখন মোহরূপ কর্মম থেকে মুক্ত হবে এবং পরমাত্মার স্থলাপে স্থিৎ হবে, তখন তুমি পরমাত্মার সংযোগরূপ যোগ প্রাপ্ত হব' ; সেজন্য শুনে অর্জুনের মনে পরমাত্মপ্রাপ্তিকাবী স্থিরবুদ্ধিবৃত্ত ব্যক্তিব লক্ষণ ও আচরণ জানার প্রবল আগ্রহ হয়। সেইজন্য তিনি নিজের আগের প্রশ্নটি অন্তরালে রেখে দ্বিতপ্রশ্নের বিষয়েই প্রথমে প্রশ্ন করেন এবং তার উত্তর পেয়েই তিনি এই প্রশ্নটি ভগবানকে উপস্থাপন করেন। তিনি যদি প্রথমে ঐ প্রশ্নটি উপস্থাপন করতেন, তাহলে দ্বিতপ্রশ্ন সঞ্চরীয় কথাটিতে অনেক ব্যবধান হয়ে যেত

প্রশ্ন—সেই একটি কথা নিশ্চিত করে বলুন, যাতে আমি কল্যাণ লাভ করতে পারি—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় দ্বাবা অর্জুন এই তাব

দেখিয়েছেন যে, এ পর্যন্ত আপনি আমাকে যত উপদেশ দিয়েছেন, তাতে বিকল্পভাব প্রতীয়মান হওয়ায় আমি আমার কর্তব্য স্থির করতে পারছি না। আমি বুঝতে পারছি না যে আপনি আমাকে যুদ্ধ করতে বলছেন, নাকি সমস্ত কর্ম ত্যাগ করতে বলছেন ; যদি যুদ্ধ করতে বলেন তাহলে কী প্রকারে করতে বলেন, আর যদি কর্মত্যাগ করতে বলেন, তাহলে কর্মত্যাগের পর কি করণীয় তার নির্দেশ দিন। অতএব আপনি সবদিক থেকে ভাবনা চিন্তা করে আমার কর্তব্য স্থির করে আমাকে এমন এক নিশ্চিত সারন বলুন, য পালন করে আমি কল্যাণ লাভ করতে পারি।

প্রশ্ন—এখানে 'প্রেরা' পদটির অর্থ 'কল্যাণ' বলব অতিপ্রাণ কী ?

উত্তর—এখানে শ্রেয়প্রাপ্তির দ্বারা অর্জুনের লক্ষ্য ইহলোক বা পরলোকের ভোগপ্রাপ্তি নয়, কারণ 'পৃথিবীর নিম্বটক রাজ্য এবং দেবতাদের আদিপতা আমার শোক কর করতে সক্ষম নয়' (২।৮) একথা তিনি আগেই বলেছিলেন। অতএব শ্রেয়প্রাপ্তির দ্বারা তাঁর অতিপ্রাণ শোক-মোহ সর্বতোভাবে বিনাশ করে শান্ত ও নিতানন্দ প্রদানকাবী নিত্যবস্তু প্রাপ্ত করা, ওই এখানে 'প্রেরা' পদটির অর্থ 'কল্যাণ' ধরা হয়েছে

সংক্ষ—অর্জুনের এরূপ তিহ্মাসা ভগবান অর্জুনের পক্ষে যা নিশ্চিত কর্তব্য সেই ভুক্তিপ্রধান কর্মযোগ প্রণাবার ইন্দ্রদেশে প্রথমে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জানাচ্ছেন যে তাঁর বক্তব্য নিশ্চিত অর্থে 'ব্যামিত্র' নয় বরং সর্বতোভাবে স্পষ্ট ও পৃথকভাবে চিহ্নিত।

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেহ্মিন্ বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

শ্রীভগবান বললেন—হে নিত্পাপ অর্জুন ! আমি পূর্বেই বলেছি যে ইহলোকে দু প্রকারের নিষ্ঠা আছে। সাংখ্যযোগীর নিষ্ঠা জ্ঞানযোগে এবং কর্মযোগীর নিষ্ঠা কর্মযোগে ॥ ৩

প্রশ্ন—'হ্মিন্ লোকে' পদটি কোন্ লোকেব সাচক ?

উত্তর—'হ্মিন্ লোকে' পদটি এই মনুম্যালোকেব সাচক, কারণ জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ—এই উভয় সাধনে মানুষেরই অধিকার থাকে।

প্রশ্ন—'নিষ্ঠা' পদটির অর্থ কী ? তার সঙ্গে 'বিবিধা' বিশেষণের অর্থ কী ?

উত্তর—'নিষ্ঠা' পদের অর্থ 'স্থিতি'। তার সঙ্গে 'বিবিধা' বিশেষণ প্রয়োগ করে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে সাধনের স্থিতি প্রধানতঃ দুপ্রকারের হয়।

একটি স্থিতিতে মানুষ আত্মা এবং পরমাত্মাকে অভিন্ন মনে করে নিজেকে ব্রহ্মকে থেকে অভিন্ন বলে মনে করে আর দ্বিতীয়টিতে পরমেশ্বরকে সর্বশক্তিমান সমস্ত জগতের হর্তা কর্তা-স্বামী এবং নিজেকে তাঁর আত্মাকারী সেবক বলে মনে করে।

প্রকৃতি হতে উৎপন্ন সমস্ত গুণই গুণাদিতে আবর্তিত হয় (৩।২৮), আমার এর সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্ক নেই—এরূপ মনে করে মন উদ্ভিন্ন ও শরীর দ্বারা হওয়া সমস্ত ক্রিয়াগুলিতে কর্তৃক-অভিমান থেকে সর্বতোভাবে মুক্তি হওয়া ; কোনো ক্রিয়া বা তত্ত্ব ফলে কিছুমাত্র অহংভাব, যমতা, আসক্তি ও কামনা না থাকা এবং সক্তিসানন্দধন ব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে নিরন্তর পবনাত্মক স্বরূপে স্থিত হওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মহৃত (ব্রহ্মস্বরূপ) হওয়া (৫।২৪ ; ৬।২৭)—এ হল প্রথমে কথিত নিষ্ঠার স্বরূপ। এর নাম জ্ঞাননিষ্ঠা। এই স্থিতি লাভ কবলে যোগী হর্ষ-বিষাদ-কামনার অতীত এবং সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন (১৮।৫৪) ; তখন তিনি সমস্ত জগৎকে আত্মাতে গ্ৰস্বক কর্তৃত্ব দেখেন এবং আত্মাকে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত দেখেন (৬।২৯) এই নিষ্ঠা বা স্থিতির ফল হল পরমেশ্বর স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান লাভ হওয়া।

কর্ণ আশ্রম স্তম্ভের পরিহৃতি অনুসারে যে ব্যক্তির জন্য শাস্ত্রে যে কর্মের বিধান থাকে—যা পালন করা মানুষের জন্য অনলা কর্তব্য বলে মনে করা হয়—সেই শাস্ত্রাধিহিত শ্রাভনিক কর্মগুলি ন্যায়পূর্বক, নিষ্ঠ কর্তব্য মনে করে পালন করা উচিত ; সেই কর্ম এবং তার ফলে যমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে প্রতিটি কর্মের সিদ্ধ ও অসিদ্ধিতে ও তার ফলে সর্বদাই সম থাকা (২।৪৭-৪৮) এবং ইন্দ্রিয়ান্নি ভোগে ও কর্মে আসক্ত না হয়ে সমস্ত সংকল্প পরিত্যাগ করে বৈশাক্ষ হতে যাওয়া (৬।৪)—এই হল কর্মযোগের নিষ্ঠা। পরমেশ্বরকে সর্বশক্তিমান, সর্বদাতা, সর্বদায়ী, সকলের সুজন এবং সকলের প্রেরক মনে করে, নিজেকে সর্বতোভাবে তাঁর অধীন মনে করে সমস্ত কর্ম এবং তার ফল ভগবানকে সমর্পণ করা (৬।৩০, ৯।২৭-২৮) ; তাঁর নির্দেশ এবং প্রেরণা অনুসারে তাঁর পূজা মনে করে তিনি যেমন করাবেন, ওয়নই কর্ম করা ; সেই সব কর্ম বা তার ফলে

বিশুদ্ধা যমতা, আসক্তি ও কামনা না রাখা ; ভগবানের প্রত্যেক বিধানে সর্বদা সমৃষ্ট থাকা ও নিরন্তর তাঁর নাম-গুণ-প্রণাম ও শ্রবণের চিত্ত করতে থাকা (১০।৯, ১২।৯, ১৮।৫৭) —এই হল ভক্তিপ্রধান যোগের নিষ্ঠা। উপরোক্ত কর্মযোগের ভিত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য-শ্রেণী ও কর্ম কোনটি অপগুণ সর্বদা দূর হয়ে তাঁর সর্বকিছুতে সমগ্র এসে যায়, কারণ তিনি নিজ প্রভুকে সবাচার হৃদয়ে অবস্থিত দেখেন (১৫।১৫ ; ১৮।৬১) এবং সম্পূর্ণ জগৎকে ভগবানেরই স্বরূপ বলে মনে করেন (৭।৭-১২ ; ৯।১৬-১৯)। এই স্থিতির ফল হল ভগবনকে লাভ করা।

প্রশ্ন—আমি পূর্বে দুপ্রকার নিষ্ঠার কথা বলেছি—এই কদাচিৎ কী তারপর ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, দুপ্রকার নিষ্ঠার কথা আমি অতীত প্রথম বলেছি তা নয়, শৃষ্টির আদিকাল থেকে এবং তারপর ভিন্ন ভিন্ন অবতারের মাধ্যমে আমি এই দুই নিষ্ঠার স্বরূপ পৃথকভাবে জানিয়েছি উপরন্তু ভোমাকেও আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো শ্লোক থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত অষ্টদ্বিতীয় অধ্যায়ের দুকপ প্রতিপাদন করে সাংখ্যযোগের দৃষ্টিতে যুক্ত করতে বলেছি (২।১৮)। উনচত্বিংশতম শ্লোকে যোগ-বিষয়ক দুইদিক বর্ণনা করার উপক্রম করে ত্রিশতম থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত কলসহ কর্মযোগের বর্ণনা করে বোধ্যকৃত হয়ে প্রোমাকে যুদ্ধদি কর্তব্যাকর্ম পালন করতে বলেছি (২।৪৭-৫০)। এই দুই নিষ্ঠাকে আলাদা আলাদা ভগবানের জন্য উনচত্বিংশতম শ্লোকে সম্পষ্টভাবে এও বলা হয়েছে যে এর পূর্বে আমি সাংখ্যনিধয়ে উপদেশ দিয়েছি আর এখন যোগনিধয়ে উপদেশ দিচ্ছি। সূতবাং আমার বক্তব্য 'ব্যামিশ্র' অর্থাৎ মিশ্রিত নয়।

প্রশ্ন—‘অনন্য’ সংগোধনের ভাব কী ?

উত্তর—যিনি পাপরহিত, তাঁকে ‘অনন্য’ বলা হয়। অর্জুনকে ‘অনন্য’ নামে সংগোধন করে ভগবান এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে, যারা পাপী এবং পাপপরায়ণ, তারা এই সব নিষ্ঠার কোনোটিরই অধিকারী নয় ; কিন্তু তুমি পাপরহিত, তাই তুমি সন্তোষই এতে সক্ষম হতে পারবে, তাই তোমাকে আমি এসব শুনিয়েছি।

প্রশ্ন—সাংখ্যযোগের নিষ্ঠা জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং

যোগীদের নিষ্ঠা কর্মযোগের দ্বারা হয়, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে এই দুপ্রকার নিষ্ঠার মধ্যে সাংখ্যযোগের যে নিষ্ঠা, তা জ্ঞানযোগের সাধ্যাকালে দেহাভিমান সর্বতোভাবে বিনষ্ট হলে সিদ্ধ হয়, আর কর্মযোগীর নিষ্ঠা কর্মযোগের সাধনের দ্বারা কর্মে এবং তাব ফলে সমতা, আসক্তি এবং কামনা দূর হইয়া সিদ্ধ-অসিক্তিতে সমস্ত হলে সিদ্ধ হয়। পূর্বোক্ত এই দুই নিষ্ঠার অন্তর্করণীও পূর্ব সংখ্যায়, শ্রদ্ধা ও রুচি অনুসারে পূণক পৃথক হয় এবং দুটি নিষ্ঠাও স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন—কোনো ব্যক্তি যদি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ। সম্ভব নয়।

সম্বন্ধ—পূর্বোক্ত উত্তরানুবর্তন বলাইছেন, সাংখ্যানিষ্ঠা জ্ঞানযোগের সাধন দ্বারা হয় এবং যোগনিষ্ঠা কর্মযোগের সাধন দ্বারা হয়, সেই কথা প্রমাণিত করার জন্য এবং জানাচ্ছেন যে কর্তব্যকর্মনিরত স্বরূপতঃ (বাস্তবিকভাবে) ত্যাগ করা কোনো নিষ্ঠাকর্তার কারণ নয়—

ন কর্মণামনারুদ্ধারৈশ্চর্মাং পুরুষোহশ্রুতে।

ন চ সম্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

মানুষ কর্ম আরম্ভ না করে নৈশ্চর্মা অর্থাৎ যোগনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না এবং শুধুমাত্র কর্ম ত্যাগ করলেই সিদ্ধি বা সাংখ্যানিষ্ঠা লাভ করে না ॥ ৪

প্রশ্ন—এখানে ‘নৈশ্চর্মা’ পদটি কীভাবে বাচক এবং মানুষ কর্ম আরম্ভ না করে নৈশ্চর্মাভাবে প্রাপ্ত হয় না, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—কর্মযোগের যে পরিপক্ব স্থিতি—পূর্ব যোগের ব্যাপ্যম্ থাকে যোগনিষ্ঠার নামে অভিহিত করা হয়েছে, তারই বাচক এই ‘নৈশ্চর্মা’ পদটি। এই স্থিতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমস্ত কর্ম করেও তার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকেন, তাঁর কর্ম বন্ধনের দ্বৈত হয় না (৪।২২, ৪১) ; সেইজন্য এই স্থিতিতে ‘নৈশ্চর্মা’ বা ‘নিষ্কর্মতা’ বলা হয়। মানুষ নিষ্কারভাবে কর্তব্যকর্ম করলে এই স্থিতি লাভ করে, বিনা কর্মে নয়। তাই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করা নয়, বরং নিষ্কারভাবে তা করতে থাকা—এই অর্থ বলা হয়েছে, ‘মানুষ কর্মাক্রম না করে নিষ্কর্মতা প্রাপ্ত হয় না।’

—উভয় যোগই এক সময়ে সম্পাদন করেন, তাহলে তাঁর কোন নিষ্ঠা হয় ?

উত্তর—এই দুটি সাধন পরস্পর ভিন্ন। সুতরাং একজন ব্যক্তি একই সময়ে দুটি সাধন করতে পারেন না ; কারণ সাংখ্যযোগের সাধনে আত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদ মনে করে পরমাত্মার নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের চিত্র করা হয় এবং কর্ম করতে করতে ভগবানকে সর্ববাসী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বেশ্বর মনে করে তাঁর নাম-গুণ-প্রভাব এবং স্বরূপের উপাসা-উপাসকভাবে চিত্র করা হয়। তাই জন্য উভয় নিষ্ঠার পালন এক সময়ে, এক কালে, একটি মানুষের দ্বারা করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—কর্মযোগের স্বরূপ হল কর্ম পালন করা, তাহলে কর্ম আরম্ভ না করার প্রশ্ন ওঠে না ; তাহলে কর্ম আরম্ভ না করে ‘নিষ্কর্মতা’ লাভ করা যায় না, একথা বলার প্রয়োজনীয়তা কী ?

উত্তর—ভগবান অর্জুনকে কর্মে ফল ও আসক্তি ত্যাগ করতে বলেছেন এবং তার পরিণাম বলেছেন কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ (২।২১) করা ; এই কথা অর্জুন মনে করতে পারেন যে, যদি আমি কর্ম না করি তাহলে স্বতঃই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাব, তাহলে কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা কী ? এই প্রশ্ন দূর করার জন্য প্রথমে কর্মযোগের প্রকরণ আরম্ভ করার সময়েও ভগবান বলেছেন যে ‘আ তে সঙ্গোহঙ্কর্মসি’ অর্থাৎ কর্ম না করায় ভোগের আসক্তি থাকে উচিত নয়, যষ্ঠ অধ্যায়েও বলেছেন, ‘অকুরু’ অর্থাৎ যিনি যোগাভ্যাস করতে ইচ্ছুক

সেই মুনির জন্য কর্ম করাই যোগ্যরূপে হওয়ার উপায়' (৬।৩), তাই শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমেৰে ভয়ে বা অন্য কোনো অসচ্ছিত্তে মানুষেৰ মনো যে অপ্রদক্ষিণ লেশ অসে তা কর্মযোগেৰ বধক—এটি জানাবাৰ জনাই উত্তৰান একাধৰ বুলেছেন

প্রশ্ন—এখানে 'সিদ্ধি' পদটি কীসেব বচক এবং কর্মযোগমাত্ৰই 'সিদ্ধি' ও হয় ন', এই কথাটিৰ অর্থ কী ?

উত্তৰ—জ্ঞানযোগেৰে যা সিদ্ধি অৰ্থাৎ পৰিপূৰ্ণ স্থিতি, যার বৰ্ণনা পূৰ্বশ্লোকেৰ ব্যাখ্যাতে 'অননিষ্ঠা'ৰ নামে করা হয়েছে এবং যাব ফল তত্ত্বজ্ঞানপ্ৰাপ্তি, তার বচক হল এই 'সিদ্ধি' পদটি। এই স্থিতিতে শৌছলে সাধক ব্রহ্মভাব প্ৰাপ্ত হন, তাঁর দৃষ্টিতে আত্ম ও পরমাত্মৰ কোনোমাত্ৰ বিভেদ থাকে ন', তিনি সূৰ্য্য ব্ৰহ্মরূপ হয়ে যান, তাই এই স্থিতিকে 'সিদ্ধি' বলা হয়। এই জ্ঞানযোগরূপ সিদ্ধি নিষ্ঠ বর্ণনায় অনুসারে বিহিত উপযুক্ত কর্মে কৰ্ত্তব্যেৰ অভিমান ত্যাগ করে এসং সমস্ত ভোগে যমতা, আসক্তি, কামনারহিত হয়ে নিবস্তব অভিন্নভাবে পরমাত্মার স্বরূপ চিত্তা করলে সিদ্ধ হয়, শুধুমাত্র কর্মগুণি বাহির থেকে ত্যাগ করলে সিদ্ধ হয় ন। কারণ অহং-বোধ, যমতা ও অসক্তির নিশা ন' হলে মানুষ অভিন্নভাবে পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ করতে সক্ষম হয় ন। অপরপক্ষে যন বুদ্ধি শরীর দ্বারা হওয়া

কর্মগুণিকে নিষ্ঠে কৰ্ত্তা বলে মনে না করে তার দ্রষ্টা-সাক্ষী হয়ে থাকলে (১৪।১৯) উপরোক্ত স্থিতিলাভ হয়। তাই সাংখ্যযোগীদেও বর্ণনামোচিত কর্মাদি স্বরূপতঃ (ব'হ্যভাব) ত্যাগ করার চেষ্টা ন' করে ওতে কৰ্ত্তব্য-যমতা-অসক্তি এবং কামনারহিত হওয়া উচিত। এই ওং দেনাবাৰ জন্য এখনে বলা হয়েছে যে 'শুধুমাত্র কর্মাদি ত্যাগ করলেই সিদ্ধি প্ৰাপ্তি হয় না'

প্রশ্ন 'অনারম্ভাৎ' ও 'সম্যসনাৎ' এই দুটি পদেব অভিপ্ৰাণ এক না ভিন্ন ভিন্ন ? যদি বিভিন্ন হয়, তাহলে দুয়ের মধ্য পার্থক্য কী ?

উত্তৰ—এখানে উত্তরান দুটি পদ ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্ৰাণে প্রয়োগ করেছেন ; কারণ 'অনারম্ভাৎ' পদ দ্বারা কর্মযোগীৰ পক্ষে নিহিত কর্ম না করা যোগনিষ্ঠা প্ৰাপ্তির বধক বলে জানিয়েছেন ; কিন্তু 'সম্যসনাৎ' পদ দ্বারা সাংখ্যযোগীৰ জন্য কর্মাদি স্বরূপতঃ ত্যাগ করা সাংখ্যানিষ্ঠাব প্ৰাপ্তির বধ্যস্বরূপ নয় বলে জানিয়েছেন, শুধু একদাই বলা হয়েছে যে এর দ্বারা তাঁর সিদ্ধিলাভ হয় না, 'সিদ্ধিপ্ৰাপ্তির জন্য তাঁর কৰ্ত্তব্যভাব ত্যাগ করে সচ্ছিন্নানন্দন ভবে আত্মভাবনে স্থিত হওয়া আবশ্যক' অতএব তাঁর জন্য কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা মুখ্য বাপার নয়, অন্তরেৰ ত্যাগই প্রধান এবং কর্মযোগীৰ পক্ষে কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা উচিত নয়—এটিই দুটি পদেব ভাবে পার্থক্য

সংক্ষেপ - এইরূপ কর্মযোগীদেৰ কৰ্ত্তব্যকর্ম পাশন না কবলে যোগনিষ্ঠাব প্ৰাপ্তিতে অপ্রয়োজন কথা এবং সাংখ্যযোগীদেৰ সিদ্ধিপ্ৰাপ্তির জন্য শুধু স্বরূপতঃ বধ্য কর্মাদি ত্যাগ গৌণ বলে জানিয়েছেন। এবাব অর্গুনিকে কৰ্ত্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন কারণে কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা জানাবাৰ জন্য প্রথমে কর্মাদি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা অসম্ভব জানিয়ে বলেছেন—

ন হি কশ্চিৎ কণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকঃ।

কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈষ্ঠগৈঃ ॥ ৫

কোনো মানুষ কোনো সময়েই এক মুহূর্ত কর্ম না করে থাকতে পারে না ; কারণ সকল মনুষ্য সমুদায় প্রকৃতিজাত গুণাদিতে আবশ্য হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হয় ॥ ৫ ॥

প্রশ্ন—কোনো মানুষ কোনো কালে এক মুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারে ন', এই বাচ্যটির কী তাৎপৰ্য ?

উত্তর—এর দ্বারা উত্তরান দেখিয়েছেন যে ওঠা, বসা, খাওয়াদাওয়া, শয়ন, জাগরণ, চিন্তা, ভাবনা, স্বপ্ন দেখা, খান্ন করা, সমালিঙ্গ হওয়া এ সবই কর্মেব

অন্তর্গত। তাই ততক্ষণ শরীর থাকে, নিজ প্রকৃতি (স্বভাব) অনুসারে মানুষ ততক্ষণ কিছু না কিছু কাজ করতে থাকে। কোনো মানুষই এক মুহূর্তের জন্যও কর্মাদি স্বরূপতঃ (বাহির থেকে) ত্যাগ করতে পারে না। সুতরাং কর্ম ত্যাগের তাৎপর্য হল কর্তৃত্ব-ভাব ত্যাগ করা অর্থাৎ যমতা, আসক্তি ও ফলোচ্ছা ত্যাগ করাকে কর্মাদি সর্বতোভাবে ত্যাগ করা বোঝায়।

প্রশ্ন—এখানে ‘কশ্চিৎ’ পদটির দ্বারা গুণাভীত জ্ঞানী ব্যক্তিকেও বোঝায় কি না ?

উত্তর—গুণাভীত জ্ঞানী ব্যক্তির গুণাদি বা তার কার্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না ; সুতরাং তিনি গুণাদির বশীভূত হয়ে কর্ম করেন, তা বলা যাবে না। তাই গুণাভীত জ্ঞানী ব্যক্তি ‘কশ্চিৎ’ পদের অন্তর্গত হন না। তবুও মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে থাকায় লোকের দৃষ্টিতে তাঁর শরীর এবং সেই শরীর দ্বারা তাঁর ও লোকের প্রারব্ধানুসারে কিছু কর্ম তো অবশ্যই পালিত হয়, কিন্তু কর্তৃত্বভাব না থাকায় বাস্তবে সেগুলি কর্ম নয়। তবে তাঁদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সম্মিলিত বাপকে ‘কশ্চিৎ’-এর অন্তর্গত মনে করলে কোনো আপত্তি নেই ; কারণ সেগুলিও গুণাদির কার্য হওয়ায় গুণের অধীন নয়। সেগুলি থেকে সর্বতোভাবে অতীত হলেই জ্ঞানীর গুণাভীত সংজ্ঞা হয়।

প্রশ্ন—‘সর্বঃ’ পদটি কীসের বাচক এবং গুণাদির

দ্বারা বশীভূত হয়ে তাকে কর্ম করতে বাধ্য হতে হয়—এ কথার কী ব্রহ্মা ?

উত্তর—‘সর্বঃ’ পদটি সমস্ত প্রাণীর বাচক হলেও এটি বিশেষভাবে মানুষসমাজকে লক্ষ্য করে ; কারণ কর্মে মানুষেরই অধিকার এবং পূর্বজন্মে কৃত কর্মের সংস্কার-জনিত স্বভাবের বশীভূত হয়ে যে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া, তাকেই গুণাদি বশ হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া বলা হয়।

প্রশ্ন—‘ভূমৈঃ’ পদের সঙ্গে ‘প্রকৃতিজৈঃ’ বিশেষণ দেওয়ার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—সাংখ্যশাস্ত্রে গুণাদির সাম্যবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়, কিন্তু ভগবানের মতে তিন গুণ প্রকৃতির কার্য—এই কথাটি স্পষ্ট করার জন্যই ভগবান এখানে ‘ভূমৈঃ’ পদের সঙ্গে ‘প্রকৃতিজৈঃ’ বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। এইভাবেই কোথাও ‘প্রকৃতিসম্ভবান্’ (১৩।১১), কোথাও ‘প্রকৃতিজান্’ (১৩।২১), কোথাও ‘প্রকৃতিসম্ভবাঃ’ (১৪।৫) আবার কোথাও ‘প্রকৃতিজৈঃ’ (১৮।৪০) বিশেষণ দিয়ে জ্ঞানে জ্ঞানে গুণাদিকে প্রকৃতির কার্য বলে জানানো হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘প্রকৃতি’ শব্দ কীসের বাচক ?

উত্তর—সমস্ত গুণ ও বিকারাদির সমুদয়রূপ এই ভক্ত দৃশ্য জগতের কবচগুণ্ড ও ভগবানের অনাদি সিন্ধু যে মূল প্রকৃতি—তাকে অবাক্ত, অব্যাক্ত ও মহাব্রহ্মও বলা হয়—তারই বাচক হল এই ‘প্রকৃতি’ শব্দটি।

সম্বন্ধ—পূর্বদ্ব্যয়ে বলা হয়েছে যে কোনো মানুষ এক মুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারে না ; তাতে প্রশ্ন হয় যে ইচ্ছাবিপাক্ষিক ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া রোধ করেও তো মানুষ কর্মাদি ত্যাগ করতে পারে ? কিন্তু বাস্তবতঃ ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া ত্যাগ করা যে কর্মত্যাগ নয়, সেই কথা জন্মাবার জন্য ভগবান বলেছেন—

কর্মোদ্রিয়ানি সংযমা য আন্তে মনসা স্মরন্।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়ান্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

যে মূঢ়বুদ্ধি বস্তুর কর্মোদ্রিয়গুলি জোর করে সংযত করে মনে মনে ইন্দ্রিয়াদির বিষয় চিন্তা করে, তাকে মিথ্যাচারী বলা হয় ॥ ৬

প্রশ্ন—এখানে ‘কর্মোদ্রিয়ানি’ পদটি কোন্ ইন্দ্রিয়-গুলির বাচক এবং তাকে বচনপূর্বক রোধ করা কাকে বলে ?

উত্তর—এখানে ‘কর্মোদ্রিয়ানি’ পদের পবিত্রাধিক

অর্থ বলা হয়নি, তাই দ্বার দ্বারা মানুষ বাহ্য ক্রিয়া করে থাকে অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করে সেই চক্ষু-কর্ণ-ব্রহ্ম-নাসিকা-জিহ্বা অর্থাৎ বাক্য-হাত-পা-উপস্থ, মনোহর ইত্যাদি নন ইন্দ্রিয়ের বাচক ; কারণ গীতার

কোনোও শ্রেণীতে পক্ষেদ্রব্যের জন্য 'কর্মোদ্ভিগ্ন' লোকের প্রয়োজন হবে হয়নি। এতটা এখানে কর্মোদ্ভিগ্নের অর্থ শুধু ব্যবস্য ইত্যাদি পক্ষেদ্রব্যের কথা মেনে নিলে কর্মোদ্ভিগ্ন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলির বোধ করার কথা বাকি থেকে যায় এবং সেদিকে দৃষ্টিচ্যুত হওয়া লক্ষণ ও সম্পূর্ণ হয় না বাক্য ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াদি বস্তু করে কর্ম ইত্যাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তিনি কী করেন, সেই কথা বলারও প্রয়োজন হয়ে যায়। কিন্তু উপরান ভেদন কোনো কথা বলেননি, তিনি পরবর্তী প্রেক্ষেও কর্মোদ্ভিগ্নের ব্যবস্য কর্মযোগের আচরণ করতে বলেছেন। কিন্তু শুধু ব্যবস্য ইত্যাদি কর্মোদ্ভিগ্ন দ্বারা কর্মযোগের আচরণ হতে পারে না। তাতে সকল ইন্দ্রিয়েরই প্রয়োজনীয়তা থাকে। তাই এখানে 'কর্মোদ্ভিগ্নাণি' পদটিকে বারংবার কর্ম করা হয় সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির বাচক মনে করা উচিত আর সের করে দেওয়া, দেখা ইত্যাদি ক্রিয়া বস্তু করতে বলা হয়েছে হেতুপূর্বক সেগুলিকে বর্ণনা করা।

প্রশ্ন—কোনো সাধক যদি উপাধানের ধ্যান করার জন্য বা ইন্দ্রিয়াদি বাহ্যে অন্যর জন্য জোর করে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিষেধ থেকে বোধ করার চেষ্টা করেন এবং সেই সময় তাঁর মন বশীভূত না হয়ে যদি বিচ্যুত হতে থাকে, তাহলে কি তাকে দিখ্যাত্মী বলা হবে ?

উত্তর—তিনি দিখ্যাত্মী নন, তিনি তো সাধক : কারণ দিখ্যাত্মীর নাম বিচ্যুতিস্তা করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

তিনি তাঁর মনকে বোধ করতেও চেষ্টা করেন, কিন্তু পূর্বের অভ্যাস, আসক্তি এবং সংস্কারবশতঃ তাঁর মন জোর করে বিচ্যুত হতে চলে যায়। সুতরাং তাতে তাঁর কোনো দোষ নেই, সাধনার প্রারম্ভে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন—এখানে 'সংযম্য' পদটির অর্থ 'বশীভূত করে নেওয়া' মনে করলে কতি কী ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদি বস্তুকণি দিখ্যাত্মী হন না, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি বস্তু কণা গোণেরই অঙ্গ। তাই এখানে 'সংযম্য' পদটির যে অর্থ বলা হয়েছে সেটিই উপযুক্ত।

প্রশ্ন—'ইন্দ্রিয়ার্হান্' পদটি কিসের বাচক ?

উত্তর—কম ইন্দ্রিয়াদির শব্দাদি সমস্ত বিষয়ের বাচক হল এখানে 'ইন্দ্রিয়ার্হান্' পদটি। পদ্যে এখানেই বস্তু প্রেক্ষেও এই অর্থ 'ইন্দ্রিয়ার্হান্' পদটির প্রয়োগ হয়েছে।

প্রশ্ন—তাকে দিখ্যাত্মী বলা হয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে উপরোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয় বোধকারী ব্যক্তি, কপটাত্মী। বস্তু যেমন দ্বিভাষে দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি বোকা বানায়, তেমনি তারাও মনে অন্য ভাবে পোষণ করে বস্তুকে অপর ভাবে দেখায় ; সুতরাং তাদের আচরণ দিখ্যাত্মী হওয়ায় তাদের দিখ্যাত্মী বলা হয়।

সংস্কৃত এইভাবে শুধুমাত্র বাহ্যতঃ বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলি সন্ধিরে নেওয়ার চেষ্টা দিখ্যাত্মীর আশ্রিত ভাণ্ডার করে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা নিঃসৃত হওয়া কৰ্তব্যবৃত্তি যোগীদেব প্রশংসা করেছেন।

যদ্বিক্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন।

কর্মোদ্ভিগ্নৈঃ কর্মযোগমস্ক্রুতঃ স বিশিষাতে ॥ ৭

কিন্তু হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করে অনাসক্তভাবে ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৭

প্রশ্ন—এখানে 'তু' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—বাহ্যতঃ কর্ম ভ্যাগের চেয়ে এবং কর্মের রূপ থেকে ইন্দ্রিয়াদি বস্তু দ্বারা যোগীদেব বৈশিষ্ট্য জানাবার জন্য এখানে 'তু' পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'ইন্দ্রিয়াণি' এবং 'কর্মোদ্ভিগ্নৈঃ'

—এই দুটি পদে কোন ইন্দ্রিয়গুলি নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর—এখানে দুটি পদই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বাচক ; কারণ শুধু পাঁচটি ইন্দ্রিয় বস্তু করেই ইন্দ্রিয়াদি বস্তু হওয়া

প্রমাণিত হয় না এবং শুধু পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কর্মযোগের অনুষ্ঠানও সম্ভব নয় ; কারণ দেখা, শোনা ইত্যাদি ছাড়া কর্মযোগের পালন সম্ভব নয়। তাই উপরিউক্ত দুটি পদের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ের একচল্লিশতম শ্লোকেও ভগবান ‘ইন্দ্রিয়ানি’ পদের সঙ্গে ‘নিয়মা’ পদ প্রয়োগ করে সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত করার কথা বলেছেন।

প্রশ্ন—এখানে ‘নিয়মা’ পদের অর্থ ‘বশীভূত করা’ না বরং ‘রোধ করা’ অর্থ মনে করলে আপত্তি কীসের ?

উত্তর—‘রোধ করা’ অর্থ এখানে গ্রহণযোগ্য নয় ; কারণ ইন্দ্রিয়গুলি রোধ করলে তার দ্বারা কর্মযোগের আচরণ করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কর্মযোগের আচরণ করা কাকে বলে ?

উত্তর—সমস্ত বিহিত কর্ম এবং তার ফলস্বরূপ ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগে রাগ (আসক্তি) দ্বেষ্ট ভ্রাণা করে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হতে, বশীভূত ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করতঃ যে যজ্ঞ-দান-তপ-অধ্যয়ন-অধ্যাপন প্রজ্ঞাপালন নেওড়া দেওয়ার ব্যাপার সেবা দ্বাওযানাদিয়া, শমন-জগরণ,

চলা-ফেরা, গুটা-বসা ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম শাস্ত্রবিধি অনুসারে করতে থাকা, এই হল সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্মযোগের আচরণ করা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নৈষট্ঠিকম শ্লোকে এত ফল প্রসাদ (প্রসন্নতা) প্রাপ্তি এবং সমস্ত দুঃখের নাশ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘স বিশিষাতে’ কথাটির কী ভাব ? এখানে কর্মযোগীকে কি পূর্বশ্লোকে বর্ণিত মিথ্যাচারীর থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে ?

উত্তর—‘স বিশিষাতে’ পদের দ্বারা এখানে কর্মযোগীকে সমস্ত সাধারণ মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে। অভিপ্রায় এই নয় যে কর্মযোগীকে কেবলমাত্র পূর্ববর্ণিত মিথ্যাচারীর থেকে শুধু শ্রেষ্ঠ বলা, কারণ পূর্বশ্লোকে বর্ণিত মিথ্যাচারী ব্যক্তি তো আসুখী সম্পদযুক্ত দান্তিক মানুষ। তার থেকে সকার্যভাবে বিহিত কর্মে সংলগ্ন মানুষও অনেক ভালো ; তাহলে দৈবী সম্পদযুক্ত কর্মযোগীকে মিথ্যাচারীর থেকে শ্রেষ্ঠ বলা তো কোনো বেশার থেকে সতী নারীকে শ্রেষ্ঠ বলার মতো কর্মযোগীর স্বতিতে নিদা করার সমান। সুতরাং এখানে ‘স বিশিষাতে’ দ্বারা ‘কর্মযোগী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ’ বলে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে।

সংক্ষেপে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপনি আমাকে ভ্যাকন কর্মে নিযুক্ত করেছেন কেন ? তার উত্তরে বাহ্যরূপে কর্মজ্যোৎস্বকবী মিথ্যাচারীদের নিদা এবং কর্মযোগীদের প্রশংসা করে এবার অর্জুনকে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন—

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধোদকর্মণঃ॥ ৮

তুমি শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম করো ; কারণ কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেয়ঃ, কর্ম না করলে তোমার শরীর নির্বাহও হবে না ॥ ৮

প্রশ্ন—‘নিয়তম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদ কেন কর্মের বাচক এবং তা করার জন্য নির্দেশ দেবার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বর্গ, আগ্রহ, স্বভাব ও পরিস্থিতিবশত যে মানুষের জন্য শাস্ত্রে যে কর্তব্য-কর্ম বলা হয়েছে, সেই সকল সুধর্মরূপ কর্তব্য কর্মের বাচক এখানে ‘নিয়তম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদটি এবং তা করার জন্য আদেশ

দিয়ে ভগবান অর্জুনের সেই ব্রহ্ম দূর করেছেন, যার জন্য তিনি ভগবানের বক্তব্য মিশ্রিত মনে করে তাঁকে নিশ্চিত কর্তব্য বলতে বলেছিলেন।

অভিপ্রায় হল যে, তোমার জিজ্ঞাসা অনুসারে আমি তোমাকে তোমার নিশ্চিত কর্তব্য জানাচ্ছি। উপরোক্ত কারণে তোমার পক্ষে কোনোভাবেই কর্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করা হিতকর নয়। সুতরাং তোমার শাস্ত্রবিহিত

কর্তব্যাকর্মরূপ স্বার্থে অবশ্যই পালন করা উচিত। যুদ্ধ করা তোমার ধর্ম, তাই তাকে হিংসাকৃত ও ক্রুরতাপূর্ণ মনে হলেও, বাস্তবে তোমার পক্ষে তা ত্যাগ করা নয়, বরং নিষ্কামভাবে তা করলে সেটি তোমার কল্যাণেরই হেতু হবে। অতএব তুমি সংশয় ত্যাগ করে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও।

প্রশ্ন—কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ, এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই কথা দ্বারা ভগবান অর্জুনের সেই ভ্রমটি দূর করেছেন, যার জন্য তিনি মনে করেছিলেন, ভগবানের মতে কর্ম করার থেকে কর্ম না করাই শ্রেষ্ঠ। অভিপ্রায় হল যে কর্তব্যাকর্ম করলে মানুষের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং তার পাণের প্রযুক্তিও হয়। উপরন্তু কর্তব্যাকর্ম ত্যাগ করলে সে পাণের ভাগী হয় এবং নিষ্ক-

আলস্যতা ও প্রমাদে আবদ্ধ হয়ে অযোগ্যতা প্রাপ্ত হয় (১৪।১৮) ; সুতরাং কর্ম না করার থেকে কর্ম করা সর্বোত্তমবে শ্রেষ্ঠ। সন্ধ্যাতাবে অথবা প্রায়শ্চিত্তরূপেও কর্তব্যাকর্ম করা কর্ম না করার থেকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ; আর নিষ্কামভাবে করা যে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর বলার কী আছে

প্রশ্ন—কর্ম না করলে তোমার শরীর নির্বাহও হবে না, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, কর্মকে স্বতন্ত্রতঃ (বাহ্যিকরূপে) সর্বোত্তমবে পরিত্যাগ করে মানুষ টিবিট থাকতেও পারে না, শরীর নির্বাহের জন্য তাকে কিছু না কিছু করতেই হয় ; একদম পরিত্যক্তিতে বিহিত কর্ম ত্যাগ করলে মানুষের পতন তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক। তাই কর্ম না করার থেকে সর্বপ্রকারে কর্ম করাট উত্তম।

লক্ষ্য—এখানে এই প্রশ্ন উত্থে পড়ে যে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ-দান তপ ইত্যাদি শুভ কর্মগুলিকেও লক্ষ্যের মধ্যে বসে মানা হয়েছে ; ও'হলে কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ কী করে ? তার উত্তরে বলেছেন—

যজ্ঞার্থং কর্মণোহনাত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

যজ্ঞের জন্য করা কর্ম ভিন্ন অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব হে কৌন্তেয় ! তুমি আসক্তিশূন্য হয়ে যজ্ঞের নিমিত্ত সকল কর্তব্যাকর্ম করো ॥ ৯

প্রশ্ন—যজ্ঞার্থে করা কর্মগুলির থেকে অন্য কর্মে বাপ্ত হওয়ার ফলেই মানুষ কর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হয়—এই বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্য দ্বারা ভগবান এই ভাব পেরিয়েছেন যে, যেসব কর্ম মানুষ কর্তব্যরূপে যজ্ঞের পরম্পরা সুরক্ষিত রাখার জন্য অনাসক্তভাবে পালন করে, কোনো ফলের কামনায় নয়, সেই শাস্ত্রবিহিত কর্ম বন্ধনকারক হয় না, বরং সেই কর্মের দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে পরমাত্মাকে লাভ করে। কিন্তু একদম সৌকোপকারক কর্ম ছাড়া পাপ পুনরূপে যত কর্ম আছে, সেগুলি সব পুনর্জন্মের হেতু হওয়ায় বন্ধনকারক হয়। মানুষ স্বার্থবুদ্ধিতে বা কিছু শুভ-অশুভ কর্ম করে, তার ফল ভোগ করার জন্য তাকে কর্ম অনুসারে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং

বারংবার জন্মগ্রহণ ও মৃত্যু হওয়া হল বন্ধন, তাই সকল কর্মে বা পাপকর্মে বাপ্ত মানুষ ঐসকল কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয়। তাই মানুষকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিষ্কামভাবে শুধুমাত্র কর্তব্যপালনের বুদ্ধিতেই শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা উচিত।

প্রশ্ন—‘অয়ং লোকঃ’ কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মানুষেরই কর্ম করার অধিকার থাকে এবং যনুযায়োনিতে কৃত কর্মের ফল ভোগ করার জন্যই অন্য যোনি প্রাপ্তি হয় এবং সেইসব যোনিতে পাপ-পুণ্যরূপে নতুন কর্ম হয় না। সেইজন্য অন্য যোনিতে কৃত কর্ম বন্ধনকারক হয় না, শুধুমাত্র যনুযায়োনিতে কৃত কর্মই বন্ধনকারক হয়—এর জন্যই ‘অয়ং লোকঃ’ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—তুমি আসক্তিরহিত হয়ে যজ্ঞের জন্য ভালোভাবে কর্তব্যাকর্ম করো—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে অনাসক্তভাবে যজ্ঞের জন্য কর্ম করলে তা বন্ধনকারী হয় না। এরূপ কর্ম করেন যেসব ব্যক্তি তাঁদের পূর্বসঞ্চিত সমস্ত পাপ পুণ্যও বিনশিত হয়ে যায় (৪।২৩) ; অতএব তুমি মমতা ও আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যাগ করে শুধু শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মের পরম্পরা সুবক্ষিত রাখার জন্য নিক্রমভানে সমস্ত কর্মের উৎসাহপূর্বক পতন করো।

প্রশ্ন উপরিউক্ত বাক্যে ‘মুক্তসঙ্গঃ’ বিশেষণ প্রয়োগের কী তাৎপৰ্য্য ?

উত্তর—‘মুক্তসঙ্গঃ’ বিশেষণের দ্বারা কর্মের এবং তার ফলে মমতা ও আসক্তি বর্জন করে কর্ম করতে বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, কর্মফল ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে কর্মের এবং তার ফলে মমতা ও আসক্তিও ত্যাগ করা উচিত।

সহজ—পূর্বজন্মে ভগবান বলেছেন যজ্ঞের নিষিদ্ধ কর্ম করেন যে সব ব্যক্তি তাঁরা কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হন না ; তাহি এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে যজ্ঞ কাকে বলে, কেন তা করা উচিত এবং যজ্ঞকারী মানুষ কেন আবদ্ধ হন না সুতরাং সেইগুলি বোঝাবার জন্য ভগবান প্রীতিরূপে বক্তব্যের প্রমাণ দিয়ে বলেছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।

অনেন প্রসবিষ্যকামেষ বোহস্তিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্ত্বের আরম্ভে যজ্ঞসহ প্রজা সৃষ্টি করে বলেছিলেন যে, তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হও এবং এই যজ্ঞ তোমাদের অতীষ্ট ফলপ্রদানকারী হোক । ১০

প্রশ্ন—‘সহযজ্ঞাঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘প্রজাঃ’ পদটি এখানে কীসের বাচক এবং ‘অনেন’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—যাঁর যজ্ঞে অর্থাৎ কর্ত্ত্বাশ্রমেচিত শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ-দান-তপ ও সেবা ইত্যাদি কর্মরূপ সুধর্ম পালনে অধিকার থাকে ; পূর্বজন্মে ‘অয়ম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘লোকঃ’ পদের দ্বারা যার বর্ণনা করা হয়েছে সেই সব মানুষদের বাচক এখানে ‘সহযজ্ঞাঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘প্রজাঃ’ পদটি এবং তাঁদের জন্য বর্ণ, অশ্রম, স্বভাব ও পরিহিতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ-দান-তপ-প্রাপ্যায়-ইন্দ্রিয়সংযম-অধ্যয়ন-অধ্যাপন-প্রজাপালন-যুদ্ধ-কৃষি-বাণিজ্য-সেবা ইত্যাদি কর্মরূপ যে সুধর্মরূপ যজ্ঞ—এবং

বাচক হন ‘অনেন’ পদটি।

প্রশ্ন—তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হও এবং এই যজ্ঞ তোমাদের অতীষ্ট ফলপ্রদানকারী হোক—এই বাক্যটির কী তাৎপৰ্য্য ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান ব্রহ্মা মানুষদের আশীর্বাদ করেছেন। ব্রহ্মার অভিপ্রায় হল যে, তোমাদের জন্য আমি এই সুধর্মরূপ যজ্ঞ রচনা করেছি ; এটি সঠিকভাবে পালন করলে তোমার উন্নতি হতে থাকবে, পতন হবে না এবং তোমার বর্ত্তমান পরিস্থিতি থেকে উচ্চে আরোহণ করবে। এই যজ্ঞ ইহলোকেও তোমাদের সকল প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করতে থাকবে।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু যঃ।

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাস্যথ ॥ ১১

তোমরা এই যজ্ঞের সাহায্যে দেবতাদের উন্নত করো এবং দেবভাগ্যও তোমাদের উন্নত করুক। এইভাবে নিঃস্বার্থভাবে একে অপরের উন্নতির দ্বারা তোমরা পরম কল্যাণ লাভ করবে । ১১

প্রশ্ন—‘অনেন’ পদ এখানে কীসের বাচক এবং তার দ্বারা দেবতাদের উন্নত করা কী ?

উত্তর—‘অনেন’ পদ যার প্রকরণ চলছে, সেই স্বধর্মরূপ যজ্ঞের বাচক। কিন্তু এখানে যে যজ্ঞ বেদমন্ত্ৰ

দ্বারা দেবতাদের হবিষাদান করা হয়, তাকে উপলক্ষ্য করে স্বর্গদীপালনরূপ যজ্ঞ অবশ্যই করার কথা বলা হয়েছে; তাই উপলক্ষ্যরূপে এটি যজ্ঞের বাচক বলে মনে করতে হবে এবং ঐ যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের হবিষা দিয়ে খুশি করা এবং তাঁদের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করে, তাঁদের উন্নত করা বুঝতে হবে। এই বর্ণনায় উপলক্ষ্যরূপে হওয়ায় যজ্ঞের অর্থ স্বর্গ মানে করে নিজ নিজ বর্ণপ্রাণ অনুসারে কর্তব্যপালন দ্বারা ঋষি, পিতৃপুরুষ, ভূত-প্রেত, মানুষ, পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীকে সুখী করা, তাঁদের উন্নতি করা ও এর অন্তর্গত বলে মনে করতে হবে।

প্রশ্ন—এই দেবতাপন তোমাদের উন্নত করেন, এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এই কথার দ্বারা এই অর্থ পৰিস্ফুট হয় যে, তোমার কর্তব্য যেমন যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদের উন্নত করা, তেমনই দেবতাদেরও কর্তব্য তোমাদের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করে তোমাদের উন্নত করা। তাই তাঁদেরও আমার

এই উপদেশ যে, তারা তাঁদের কর্তব্য পালন করুন।

প্রশ্ন—নিঃস্বার্থভাবে একে অপরের উন্নতি করে তোমরা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হবে, এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এই কথার দ্বারা শ্রীতন্ত্রা বলতে চেয়েছেন যে এইভাবে নিজ নিজ স্বার্থ-ভোগ করে একে অপরকে উন্নত করার জন্য স্ব কর্তব্য পালন করলে তোমরা এই জাগতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরমকল্যাণরূপ মোক্ষও লাভ করবে। অতিপ্রায় হল যে, এখানে দেবতাদের জন্য ব্রহ্মার আদেশ আছে যে মানুষ যদি তোমাদের সেবা, পূজা, যজ্ঞ ইত্যাদি না করে, তাহলেও তোমরা কর্তব্য মনে করে তাঁদের উন্নতি করবে এবং মানুষের প্রতি তাঁর আদেশ যে দেবতাদের উন্নতি ও পুষ্টিবিধানের জন্য সার্থভাগ করে দেবতাদের সেবা পূজা-যজ্ঞ ইত্যাদি করুক। এতদ্ব্যতীত ঋষি, পিতৃপুরুষ, মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদিও নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে স্বর্গদীপালনের দ্বারা তাঁদের সুখ প্রদান করবে।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি নো দেবা দাসান্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।

তৈর্দত্ত্বানপ্রদায়ৈজো যো ভুঙ্ক্তে হেন এব সঃ। ১২

যজ্ঞের দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে দেবভাগ্য তোমাদের না চাইলেও অতীষ্ট বস্তু নিশ্চয়ই দিতে থাকবেন। এইভাবে দেবভাগ্য প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু যে ব্যক্তি তাঁদের নিবেদন না করে স্বয়ং ভোগ করে, সে অবশ্যই চোর ॥ ১২

প্রশ্ন—যজ্ঞের দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে দেবতা তোমাদের অতীষ্ট বস্তু নিশ্চয়ই দিতে থাকবেন, এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব প্রকাশ করা হয়েছে যে, তোমাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত, যজ্ঞ-স্বরূপ তোমাদের যজ্ঞের দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে দেবভাগ্য তোমাদের সর্বদাই সুসভাগ এবং জীবন-নির্বাহের জন্য আবশ্যিক বস্তু দিতে থাকবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ তাঁরা নিজ কর্তব্য-পালন করতে বাধ্য।

প্রশ্ন—তাঁদের প্রদত্ত ভোগসমূহ যেসব মানুষ তাঁদের না দিয়েই নিজেরা ভোগ করে, তাব চোরই হয়ে থাকে, এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—ঈগবান এই পর্যন্ত প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মার কথা জানাবার পর ঈশ্বর উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা এই ভাব দেখাচ্ছেন যে, এইভাবে শ্রীতন্ত্রার উপদেশানুসারে এই দেবভাগ্য সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষদের সুখী করার জন্য তাঁদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য পশু, পক্ষী, ঋষি, বৃক্ষ, ভূত ইত্যাদি সহ সব কিছুই পুষ্টি করছেন এবং অন্ন, জল, পুষ্প, ফল, ঝড় ইত্যাদি মানুষোপযোগী সমস্ত বস্তু মানুষকে প্রদান করছেন। যেসব ব্যক্তি ঐ দেবতাদের স্বপশোধ না করে—তাঁদের ন্যায়োচিত বস্তু তাঁদের অর্পণ না করে নিজ কাজে লাগায়, সে এমনই কৃত্রিম ও চোর হয়; যেমন কোনো শ্রেণীশীল মাতা পিতার দ্বারা পালিত পুত্র তাঁদের সেবা না করায় এবং তাঁদের

কৃত্যের পর প্রসন্ন তর্পণ না করায় কিংবা কারো দ্বারা উপকৃত হওয়া মানুষ সেই উপকারী ব্যক্তির ব্যবসায় প্রতাপকার না করায় অথবা দ্রষ্টব্য পুত্র পিতার দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি উপভোগ করে সেই মাতা-পিতার সেবা না করায় কৃত্য ও চোর পদবী লাভ হয়।

প্রশ্ন—যখন দেবতারা মানুষের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় ভোগপ্রদান করেন, তখন তাদের কাছ থেকে পাওয়া ভোগাদি বস্তু যদি মানুষ তাদের ফিরিয়ে না দেয়, তবে তারা চোর কী করে হয়?

উত্তর—সৃষ্টির আদিমকাল থেকেই মানুষ যজ্ঞের সাহায্যে দেবতাদের সংবর্ধিত করে আসছে এবং দেবতারাও মানুষকে মনোবঞ্চিত ও ভোগবস্তুর প্রদান করে

আসছেন। এই পরম্পরা সৃষ্টির আদি থেকে চলে আসছে। এই পরম্পরাগত আদান-প্রদানে যে সব মানুষ আগে যজ্ঞাদির সাহায্যে দেবতাদের সংবর্ধিত করেছেন এবং যারা বর্তমানে সংবর্ধিত করছেন, তারা চোর নন। কিন্তু অন্য ব্যক্তিদের দ্বারা সংবর্ধিত দেবতাদের থেকে ইষ্ট ভোগ প্রাপ্ত করে, যারা তাঁদের জন্য যজ্ঞ করে না, তাদের চোর বলাই উচিত। যেমন অন্যের প্রতিপালিত গোরুর দুধ যদি অন্য একজন পান করে বলে যে, গোকব সেবা মানুষেরই করে আর আমিও মানুষ, তবে তাকে চোর মনে করা হয়—তেমনিই অপর মানুষের দ্বারা সংবর্ধিত দেবতাদের থেকে ভোগপ্রাপ্ত করে, তাঁদের না দিয়ে যে ভোগ করে, তাকে চোরই বলা উচিত।

সম্বন্ধ—এইভাবে ব্রহ্মদেবের কথার প্রমাণ দিয়ে ভগবান যজ্ঞনিরূপ কর্তব্যকর্মের প্রতিপাদন করেছেন এবং সেই সঙ্গে যারা যজ্ঞাদি করে না, তাঁদের চোর বলে নিন্দা করেছেন। এমন সেই কর্তব্যকর্ম পালনকারী ব্যক্তিদের প্রশংসা করে তবে বিপরীতে যারা দেহের পোষণ করার জন্যই শুধু কর্ম করে সেই পাপীদের নিন্দা করেছেন—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিঞ্চিষৈঃ।

ভুঞ্জতে তে হুযং পাপা যে পচন্ত্যাম্বকারণাৎ । ১৩

যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সর্বপাপ হতে মুক্ত হন, আর যে পাপাত্মগণ নিজ শরীর পোষণের জন্য অন্নপাক করে, তারা পাপই ভক্ষণ করে ॥ ১৩

প্রশ্ন 'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ' পদটি কোন্ মানুষদের বাক্য?

উত্তর—এখানে 'যজ্ঞ' শব্দের দ্বারা প্রধানতঃ পঞ্চ-মহাযজ্ঞকে উদ্দেশ্য করে ভগবান সেই সব শাস্ত্রীয় সংকর্মের কথা বলেছেন, যা কর্মের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। সৃষ্টিকার্য সুচারুরূপে সম্পাদনে এবং সৃষ্টির জীবনের ভালোভাবে ভরণ পোষণের নিমিত্ত পাঁচশ্রেণীর প্রাণী—দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, মানুষ ও অন্য প্রাণী পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এই পাঁচের সহযোগিতায় সকলের পুষ্টি হয় দেবগণ সমস্ত জগৎকে বঞ্চিত ভোগবস্তুর প্রদান করেন,

যদি মহর্ষি সকলকে জ্ঞান প্রদান করেন, পিতৃ-পুরুষগণ সন্তানদের ভরণ-পোষণ করেন এবং হিত কামনা করেন, মানুষ কর্মের দ্বারা সকলের সেবা করে এবং পশু-পক্ষী, বৃক্ষাদি সকলের সুখের সাধনরূপে নিজেকে সমর্পণ করে থাকে। এই পাঁচটির মধ্যে যোগ্যতা, অধিকার ও সামর্থ্যের দৃষ্টিতে সকলের উন্নতির দাবিই মানুষের ওপরে বর্তায়। তাই মানুষ শাস্ত্রীয় কর্ম পালনের মাধ্যমে সকলের সেবা করে। পঞ্চমহাযজ্ঞ দ্বারা এখানে লোকসেবাকর্ম শাস্ত্রীয় কর্মকেই লক্ষ্য করা হয়েছে।^(১) মানুষের কর্তব্য হল তার উপার্জন করা বা কিছু, তাতে সকলের ভাগ বা অংশ

(১) পাঠো হোমশাস্তিধীনঃ সর্বা তর্পণং দক্ষিণঃ। অস্মি পঞ্চ মহাযজ্ঞঃ ব্রহ্মযজ্ঞান্নামকঃ ।

সং শাস্ত্রাদি পাঠ (ব্রহ্মযজ্ঞ অথবা ঋষিযজ্ঞ), হবন (দেবযজ্ঞ), অতিথিদের সেবা (মানুষ যজ্ঞ), শ্রাদ্ধ ও তর্পণ (পিতৃযজ্ঞ), প্রাণীমাত্রকেই বাবার দ্বিগুণে তাদের সেবা করা (তৃণ যজ্ঞ)—এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ ইত্যাদি নামেও প্রসিদ্ধ।

আছে মনে করা, কারণ সে সকলের সাহায্যে এবং সহযোগেই উপার্জন করে এবং নিজের ভরণ-পোষণ করে। তাই যে ব্যক্তি যত্ন করবে পর সকলকে প্রাণা ভাগ দিয়ে ভরণপয় উৎকৃষ্ট অন্নগ্রহণ করে, শাশুকার তাকেই অন্নভাগী (অন্ন-গ্রহণকারী) বলেছেন। যে ব্যক্তি এলাপ করে না, অপহরণ ভাগ নিয়ে নিয়ে শুধু নিজেরই আহার করে সে পাপ আচার করে। বিভিন্ন ক্রিয়া দ্বারা উপার্জিত অন্নোর ভোগান সেটি বন্ধন হলে তাকেই কলা সম্ভব এবং সেই অন্নোর অগ্রিতে স্বতন্ত্রি না নিয়ে ভবন ও পঞ্চমহাযজ্ঞ (বলিবেদন্যে) সিদ্ধ হয় না, তাই এখানে ভবন ও বলিবেদন্যেবকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র ভবন বলিবেদন্যেবকর্ম কর্তব্য হারই পঞ্চমহাযজ্ঞাদির পূর্তি হয় না। কান্তবে সেই ব্যক্তিকে যজ্ঞাবশেষ গ্রহণকারী যে সকলকে নিজের উপার্জনের অংশ যথাযোগ্য দিয়ে তারপর উক্ত অংশ নিয়ে ভোগ করে। সেই স্মার্ত্ত্যগী কর্মযোগীর কাছক চম এই 'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ' পদটি।

প্রশ্ন—'সম্বঃ' পদটি এখানে সাধকদের যাচক না কি সিদ্ধদের ?

উত্তর—সাধকদের যাচক ; কারণ সিদ্ধ পুরুষদের পাপ হয় না আর এখানে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'সম্বঃ' পদটির প্রয়োগ কি সিদ্ধ পুরুষদের জন্য প্রযুক্ত হতে পারে না ? সিদ্ধ পুরুষেরা কি যজ্ঞ করেন না ?

উত্তর—সিদ্ধ পুরুষরাই তো প্রকৃত সম্ব, কিন্তু এই প্রকরণে সম্ব পদের অর্থ হল 'নিঃস্বার্থভাবে কর্মকারী সাধক।' সিদ্ধ পুরুষও যজ্ঞ করেন ; কিন্তু পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নয়, তাঁর স্বতনিকভাবে লোকসংগ্রহার্থে যজ্ঞ করে থাকেন।

প্রশ্ন—এখানে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হওয়ার কী তাৎপর্য মনে করা উচিত ?

উত্তর—মানুষের পূর্বকৃত পাপের সঞ্চয় থাকে, বর্তমান জীবননির্বাহের জন্য বৈধভাবে অর্থেপার্জন করাত ও মানুষের আনুষ্ঠানিক পাপ চম হয়। 'সর্বান্না হি দোষণে ধূমেনাগ্নিরিবাত্মাঃ' (১৮।৪৮) এবং

ন্যায়সঙ্গত করে করা যজ্ঞ, প্রজ্ঞাপনন, যুদ্ধ, চন্দ্রাদাদ, দানসা ও শিক্ত ইত্যাদি জীবনধর্মণের প্রত্যেক কাজে কিছু না কিছু হিংসা হয়ে থাকে। গৃহস্থের গৃহেও প্রাত্যহিক কাজকর্মে কিছু হিংসা হয়ে থাকে^{১)}। এতদ্বাতিত প্রমাদবশতঃ ও অন্যান্য কারণেও অনেক পাপ সঞ্চিত হয়। যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে শুধুমাত্র লোকসেবার উদ্দেশ্যে সর্বজীবকে সুখী করার জন্যই পঞ্চমহাযজ্ঞ করেন এবং এতেই জীবনধর্মণের সার্থকতা মনে করে নিজ ন্যায্যোপার্জিত ধন যথাসাধ্য সকলের সেবারূপ কার্বে ব্যয় করে তার থেকে ইচ্ছা কর্তৃ শুধু তাপেই সেবার উদ্দেশ্যে নিজ জীবনধর্মণের জন্য প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন, সেই সম্ব পুরুষ অতীত ও বর্তমানের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন (৪।৩১) ; সেইজন্য এলাপ সাধককে সম্ব বলা হয়। অতএব এখানে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হওয়ার এটিই তাৎপর্য বলে বুঝতে হবে।

গৃহস্থালিতে প্রত্যহ এই পঞ্চপাপ হয়ে থাকে। এই পঞ্চপাপ থেকে সেই সম্ব ব্যক্তিও মুক্ত হয়ে যান যিনি নিজ সুকৃতকলাভের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রসিদ্ধি অনুসারে কর্ম করেন এবং প্রায়শ্চিত্তরূপে প্রত্যহ ভবন-যজ্ঞ-বলিবেদন্যেবানি কর্ম করে সকলের সুখ তানের দিয়ে স্নেহ কিছু এখানে কর্তব্য জন্য 'সম্বঃ' পদটি এবং 'কিষ্কিন্দেঃ'-এর সঙ্গে 'সর্ব' বিশেষণ ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝতে হবে যে এইরূপ নিষ্কামভাবে পঞ্চমহাযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী সম্বপুরুষ অতীত ও বর্তমানের সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন।

প্রশ্ন—যে ব্যক্তি শুধু নিজ শরীর পোষণের নিমিত্ত গ্রাসা-খাওয়া করে তাকে পশু এবং তার বাদ্যকে পাপ বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—এখানে ব্রাসা-খাওয়া উপলক্ষে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ করা সমস্ত ভোগের কথা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি ভোগা উপার্জন ও তার যোগ্যশিষ্ট নিষ্কামভাবে কেবল লোকসেবার্থে উপভোগ করেন, তিনি উপরোক্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং যিনি কেবল সন্ধ্যাতাবে সকলকে ন্যায্যোচিত ভাগ দিয়ে উপার্জিত ভোগাদি উপভোগ করেন, তিনিও পাপী নন। কিন্তু যে ব্যক্তি

^{১)}কণ্ডিনী শেখরী চট্টী উল্লেখ্য ৪ বার্ত্তনী। পঞ্চ সূনা গৃহস্থের বর্ত্ত্তেচরহঃ সন। ॥

শুধুমাত্র নিজ সুখের জন্য—নিজের শরীর ও ইন্দ্রিয় পোষণের জন্য ভোগরাশি উপার্জন করে এবং নিজেই ভোগ করে, সেই ব্যক্তি পাপের দ্বারা পাপ উপার্জন করে এবং পাপই ভক্ষণ করে, কারণ তার ক্রিয়াগুলি যজ্ঞেচ্ছিত

নয় এবং সে তার উপার্জন থেকে সকলকে যথাযোগ্য ভাগও দেয় না। তাই তার উপার্জন ও উপভোগ উভয়ই পাপময় হওয়ায় তাকে পাপী এবং তার ভোগসমূহকে পাপ বলে হয় (মনুস্মৃতি ৩।১১৮)।^(১)

সংক্ষেপ - এখানে প্রস্তু হতে পারে যে যজ্ঞ না করলে কী কী হয় ? তার উত্তরে সৃষ্টিচক্র সুরক্ষিত রাখার জন্য যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করছেন—

অন্নাদ্ ভবতি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসম্ভবঃ॥ ১৪
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবঃ বিজি ব্রহ্মাকরসম্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতঃ ব্রহ্ম নিত্যঃ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫

সকল প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়, অন্নের উৎপত্তি বৃষ্টি থেকে, বৃষ্টি হয় যজ্ঞ থেকে এবং যজ্ঞের উৎপত্তি হয় নিহিত কর্ম থেকে। কর্ম উৎপন্ন হয় বেদ থেকে এবং বেদ অবিনাশী পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সর্বব্যাপী পরম অক্ষর পরমাত্মা সর্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৪-১৫

প্রশ্ন—‘অন্ন’ শব্দের অর্থ কী ? সমস্ত প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয় এই বাক্যটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এখানে ‘অন্ন’ শব্দটি বাপক অর্থে ব্যবহৃত, তাই এর অর্থ হিসাবে শুধু গম বা ছোলা ইত্যাদি শস্য মাত্র নয়, যেসব ভিন্ন ভিন্ন আহার যোগ্য হুল ও সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা বিভিন্ন প্রাণীর জীবন ধারণ হয়, সেই সমস্ত খাদ্য-পদার্থের বচক এই ‘অন্ন’ শব্দটি। সুতরাং সমস্ত প্রাণী অন্ন দ্বারা উৎপন্ন হয়—এই বাক্যটির অর্থ হল যে খাদ্য-পদার্থের দ্বারা এই সমস্ত প্রাণীর শরীরে রক্ত, বীর্ষ তৈরি হয়, সেই রক্ত-বীর্ষের সংযোগেই বিভিন্ন প্রাণীর উৎপত্তি হয় এবং উৎপত্তির পরে তাদের পোষণও খাদ্য পদার্থের দ্বারা হয়, তাই সর্বপ্রকারে প্রাণীদের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও পোষণের কারণই হল অন্ন। প্রতিভূত বলা হয়েছে ‘অন্নাদ্ যাব খজিমানি ভূতানি কায়ন্তে অন্নেন জাতানি জীবন্তি’ (তৈত্তিরীয়া উপনিষদ্ ৩।২) অর্থাৎ এই সব প্রাণী অন্নের দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হয়ে অন্নের দ্বারা জীকিত থাকে।

প্রশ্ন - বৃষ্টি থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে জগতে হুল, সূক্ষ্ম যত প্রকার দান্য পদার্থ আছে, সেসবের উৎপত্তিতে অন্নই প্রধান কারণ, কারণ হুল ও সূক্ষ্মরূপে জলের সম্পর্ক সর্বত্রই থাকে এবং জলের আধারই হল বৃষ্টি।

প্রশ্ন—বৃষ্টি যজ্ঞের দ্বারা হয় ; এই কথার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—জগতে যত জীব আছে ; তাদের যথোপযথ্য এমন জীব যার ওপর সমস্ত জীবের ভরণ-পোষণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। মানুষ নিজের এই দায়িত্বকে যেনে নিয়ে কার-মনো-বাক্যে সমস্ত জীবের জীবন-ধারণাদিরূপ হিতার্থে যে কর্ম করে, সেই কর্ম দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সংকর্মকে যজ্ঞ বলে হয়। এই যজ্ঞ হবন, দান, তপ ও জীবিকা ইত্যাদি সকল কর্তব্যাকর্ম সমন্বিত হয়েছে। বর্ষা এতে হবনের প্রাধান্য থাকায় শাস্ত্রে বলা আছে যে অগ্নিতে আহুতি দিলে বৃষ্টি হয় এবং সেই বৃষ্টিতে অন্ন উৎপত্তি হওয়ায় প্রজার উৎপত্তি হয় ; কিন্তু ‘যজ্ঞ’ শব্দদ্বারা এখানে শুধু হবনই লক্ষ্য নয়। লোকের উপকারার্থে কর্ম দ্বারা সম্পাদিত সংকর্ম যজ্ঞেরই নাম যজ্ঞ।

^(১) অর্থাৎ সে কেবলং ভুক্তি যঃ প্ৰত্যাহ্ব্যকরণম্। যে ব্যক্তি নিজের জন্য বসন করে, সে শুধু পাপই ভক্ষণ করে।

‘বৃষ্টি যজ্ঞ থেকে হয়’ এই বাক্যের দ্বারা বুঝতে হবে মানুষের দ্বারা করা কৰ্তব্য পালনরূপ যজ্ঞের দ্বারা বৃষ্টি হয়। আমরা বলে থাকি, অনুক দেশে জো যজ্ঞ হয় না, তবে ওখানে বর্ষা হয় কেন ? তার উত্তর হল সেখানে কোনো না কোনো দ্বারে লোকহিতার্থে সংকর্ষ পালিত হয় তাছাড়া একটি কথা হল জগৎ সৃষ্টির আত্মতা থেকেই যজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সেই যজ্ঞের ফলস্বরূপ সেখানে বৃষ্টি হয়। যতক্ষণ পূর্বাঙ্কিত যজ্ঞসমূহ সঞ্চিত থাকবে—তা সমাপ্ত না হয় - ততক্ষণ বৃষ্টি হতে থাকবে ; কিন্তু মানুষ যদি যজ্ঞ করা বন্ধ করে, তবে এই সমগ্র ধীরে ধীরে সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং তারপরে আর বৃষ্টি হবে না, যার ফলে জগতের জীবনের শরীর ধারণ ও ভরণ পোষণ কঠিন হয়ে পড়বে ; তাই কৰ্তব্যপালনরূপে মানুষের যজ্ঞ অবশ্যই করা উচিত।

প্রশ্ন—যজ্ঞ বিহিত কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয় ; এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জন্য তাদের বর্ণ, জাতি, বৃত্তি ও পরিস্থিতির ভেদে যে নানাপ্রকার যজ্ঞ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, সেসবই মন, ইন্দ্রিয় বা শাৰীরিক ক্রিয়ার দ্বারা সম্পাদিত হয়। শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্ম ছাড়া কোনো যজ্ঞই সিদ্ধ হয় না। শুদ্ধ অমানুষের বহিঃশতম প্রোক্ত এটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘ব্রহ্মোত্তরম্’ পদে ‘ব্রহ্ম’ শব্দের অর্থ কী এবং কর্মকে তার থেকে উৎপন্ন কথায় বলায় কী তাৎপৰ্য ?

উত্তর—শ্রীতার ‘ব্রহ্ম’ শব্দের প্রয়োগ প্রকরণ অনুসারে ‘পরমাত্মা’ (৮।৩. ২৪), প্রকৃতি (১৪।৩. ৪), ‘ব্রহ্মা’ (৮।১৭. ১১।৩৭), ‘বেদ’ (৪।৩২. ১৭।২৪), ‘ব্রাহ্মণ’ (১৮।৪২)—এই সব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কর্মের উৎপত্তির প্রকরণ রয়েছে এবং মানুষের বিহিত কর্মের ঋণ বেদ ও বেদানুকূল শাস্ত্রের থেকেই হয়। তাই এখানে ‘ব্রহ্ম’ শব্দের অর্থ বেদ বলে বুঝতে হবে। এছাড়াও এই ব্রহ্ম অক্ষর থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে তাইজনাও ব্রহ্মের অর্থ বেদ মনে করাই সঠিক ; কারণ পরমাত্মা পুণ্য অক্ষর এসং প্রকৃতি অনানি, সুতরাং তিনি অক্ষর থেকে উৎপন্ন বলা সাজে না এবং ব্রহ্মা ও

ব্রাহ্মণের প্রকরণ এটি নয়। কর্মসমূহ বেদ থেকে উৎপন্ন জানিয়ে এখানে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির পক্ষে কীরূপ কর্ম কীভাবে করা কৰ্তব্য—এই বিষয় বেদ ও শাস্ত্র দ্বারা বুঝে নিয়ে যারা বিধিসম্মতভাবে কর্ম করে, তাদের দ্বারা ব্রহ্ম সম্পাদিত হয় এবং এই সকল কর্ম বেদ অথবা বেদানুকূল শাস্ত্র থেকেই জানা যায় সুতরাং যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ কৰ্তব্য ঋণ অর্জন করা উচিত।

প্রশ্ন—‘বেদ অক্ষর থেকে উৎপন্ন’ বলার অভিপ্রায় কী ; কারণ বেদ তো অনাদি বলে মনে করা হয় ?

উত্তর—পরমেশ্বর নিত্য, তাই তাঁর বিধানরূপ বেদও নিত্য—এতে কোনো সাক্ষ্য নেই সুতরাং বেদ পরমেশ্বর থেকে উৎপন্ন বলায় অভিপ্রায় এই নয় যে বেদ আগের ছিল না এবং পরে উৎপন্ন হয়েছে, এর অভিপ্রায় হল যে, সৃষ্টির আদিভাগে পরমেশ্বর থেকে বেদ প্রকটিত হয় এবং প্রলয়কালে তাতেই বিলীন হয়ে যায়। বেদ অপৌকষ্যের অর্থাৎ কোনো শূন্য রচিত শাস্ত্র নয় এই অর্থে এখানে বেদকে অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী পরমেশ্বরের থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে। অতএব এই বক্তাব্যবহার বেদের অনাদিই প্রমাণিত হয়। এই ভাবে সম্পূর্ণ অধ্যায়ের তেইশতম প্রোক্তও বেদ পরমাত্মা থেকেই উৎপন্ন বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘সর্বমতম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ব্রহ্ম’ পদ এখানে কীসের বাচক এবং হেতুবাচক ‘তস্মাৎ’ পদ প্রয়োগ করে তা যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘সর্বমতম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ব্রহ্ম’ পদ এখানে সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বোদার, পরমেশ্বরের বাচক এবং ‘তস্মাৎ’ পদ প্রয়োগ করে সেই পরমেশ্বরকে যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত জানিয়ে এই কথা বলা হয়েছে যে সমস্ত যজ্ঞের বিধি যে বেদে বলা হয়েছে, সেই বেদ ওপাঠ্যেই বালী। অতএব তাতে উদ্ধৃত বিধি দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞ সমস্ত যজ্ঞের অগিতাত্ম্য সর্বব্যাপী পরমেশ্বর সর্বদাই স্বয়ং বিবাক করেন, অর্থাৎ যজ্ঞ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের ‘মূর্তি’। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইশ্বর জ্ঞানের জন্য ওপাঠ্যের আদেশানুসারে নিজ নিজ কৰ্তব্য পালন করা উচিত।

সম্বন্ধ—এইভাবে সৃষ্টিচক্রের হ্রিতি বজের ওপর নির্ভরশীল জানিয়ে এবং পরমাত্মা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত বলে, এবার সেই যজ্ঞরূপ স্বধর্ম-পালন করা অবশ্য কর্তব্য প্রমাণ করার জন্য সেই সৃষ্টিচক্রের অনুকূলে যারা চলে না অর্থাৎ যারা নিজ কর্তব্য পালন করে না, তাদের নিন্দা করেছেন।

এবং প্রবর্তিতঃ চক্রঃ নানুবর্তয়তীহ যঃ।

অঘাঘুরিচ্ছিয়্যারামো মোঘঃ পার্থ স জীবতি॥ ১৬

হে পার্থ! যে ব্যক্তি ইহলোকে এইরূপ পরম্পরা প্রচলিত ঈশ্বরকর্তৃক প্রবর্তিত সৃষ্টিচক্রের অনুবর্তন করে না অর্থাৎ নিজ কর্তব্য পালন করে না, সেই ইচ্ছির সুখে আসক্ত পাপী পুরুষ বার্ষিকী জীবন ধারণ করে ॥ ১৬

প্রশ্ন—এখানে ‘চক্রম্’ পদটি কীসের বাচক, তার সঙ্গে ‘এবং প্রবর্তিতম্’ বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী অর্থাৎ তার অনুকূলে চলা কাকে বলে?

উত্তর—চতুর্দশ শ্লোকের বর্ণনানুসারে ‘চক্রম্’ পদটি এইভাবে সৃষ্টি পরম্পরার বাচক, কারণ মানুষের করা শাস্ত্রবিহিত কর্ম দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হয়, যজ্ঞ থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্ন থেকে প্রাণীর সৃষ্টি হয়, আবার সেই প্রাণীদের অন্তর্গত মানুষদের করা কর্ম থেকেই যজ্ঞ এবং যজ্ঞ থেকে বৃষ্টি হয় এইভাবে সৃষ্টি পরম্পরা সর্বদাই চক্রের ন্যায় আবর্তিত হচ্ছে। এইটি বোঝানোর জন্যই এখানে ‘চক্রম্’ পদটির সঙ্গে ‘এবং প্রবর্তিতম্’ বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রম, বৃত্তাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির বা স্বধর্ম, বা পালন করা তার বাধ্য সেই অনুযায়ী সাবধান হয়ে নিজ কর্তব্য পালন করা হল সেই চক্র অনুসারে চলা। সুতরাং অসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে শুধুমাত্র সৃষ্টি-চক্রকে সুচারুরূপে বজায় রাখার জন্য যিনি (যোগীপুরুষ) নিজ কর্তব্য পালন করেন, যাতে তার বিদ্যুদ্রাও স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না, তিনি সেই স্বধর্মরূপ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—যারা এই সৃষ্টিচক্রের অনুকূলে চলে না সেইসব মানুষদের ‘ইচ্ছিয়্যারাম’ এবং ‘অঘাঘু’ বলার

এবং তাদের জীবন বার্ষিক বনস অতিপ্রায় কী?

উত্তর—নিজ কর্তব্য পালন না করাই হল উপরোক্ত সৃষ্টিচক্রের অনুকূলে না চলা। নিজ কর্তব্য দিম্বিত হয়ে যে ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হয়ে ইচ্ছিমতোগে আসক্ত হয়, যে কোনো প্রকারে ভোগের সাহায্যে ইচ্ছির তৃপ্ত করাই তার প্রধান লক্ষ্য, সেই ব্যক্তিকে ‘ইচ্ছিয়্যারাম’ বলা হয়েছে।

এইভাবে নিজ কর্তব্য ত্যাগ করা ব্যক্তি ভোগাদি কামনায় সন্নিবিষ্ট হয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, নিজ স্বার্থের বলে অপরের হিতাহিতের কোনো পরোয়া করে না—যাব ফলে অনোর ওপর এর কুপ্রভাব পড়ে এবং সৃষ্টির ব্যবস্থাতে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। একপ দৃষ্টান্ত সমস্ত প্রজা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তাই নিজ কর্তব্য পালন না করে সৃষ্টিচক্রে দুর্ভাবস্থা উৎপন্নকারী ব্যক্তি অন্তঃস্থ ভদ্রানক দেহের ভাগী হয়, সে নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সর্বজীবন অনায়াসভাবে ধন ও সম্পদ আহরণ করতে থাকে, তাই তাকে বলা হয় ‘অঘাঘু’।

সেই ব্যক্তি তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য থেকে—জগতে নিজ কর্তব্যপালনের দ্বারা সমস্ত জীবকে সুপ্রদান করে পরম কল্যাণরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করা এই উদ্দেশ্য থেকে সর্বতোভাবে দূরত হয় এবং নিজ অমূল্য মনুষ্যজীবন বিষয়ভোগে নিমজ্জিত করে বার্ষিকী কাটায়; তাই তার জীবনকে বার্ষিক বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে উপরোক্ত প্রকারে সৃষ্টি-চক্র অনুসারে চলাব দায়িত্ব কোন্ শ্রেণীর মানুষের ওপর বর্তায়? এত উত্তরে শুধুমাত্র ঈশ্বর প্রাপ্ত সিন্ধু মহাপুরুষ বাতীও এই সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত মানুষের উপবই নিজ নিজ কর্তব্য পালনের দায়িত্ব থাকে—এটি ঞানানোর জন্য দুটি শ্লোকে জানি মহাপুরুষদের জন্য কর্তব্যের অভাব এবং তার কারণ জানিয়েছেন

স্বত্বাধিকারতিরের সাদাশ্বত্বপুশ্চ মানবঃ।

আত্মনোব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭

কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু আত্মাতেই রমণ করেন, আত্মাতেই তৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁর কোনো কর্তব্য থাকে না ॥ ১৭

প্রশ্ন—‘তু’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—পূর্ব থেকে বাক্যের জন্য কর্তব্য পালন অবশ্য কর্তব্য বলা হয়েছে এবং স্বর্গ পালন না করায় বাক্যের ‘অত্যাধু’ বলে বাক্যের জীবন বৃথা বলা হয়েছে, সেই মানুষদের থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং শাস্ত্রের শাসনের উদ্দেশ্য হিত জ্ঞানি-ব্রহ্মপুরুষদের অবস্থান বর্ণনা করার জন্য এখানে ‘তু’ পদটি প্রযুক্ত হয়েছে

প্রশ্ন—‘আত্মরতিঃ’, ‘আত্মতৃপ্তঃ’ এবং ‘আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ’ এই তিনটি বিশেষণের সঙ্গে ‘যঃ’ পদ কোন মানুষের ব্যাচক এবং তাকে ‘মানবঃ’ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরোক্ত বিশেষণের সঙ্গে ‘যঃ’ পদটি এখানে সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মাপ্রাপ্ত জ্ঞানী মহাপুরুষের ব্যাচক এবং তাকে ‘মানবঃ’ বলে এই ভাব দেবানো হয়েছে যে প্রত্যেক মানুষই সাধনার দ্বারা একরূপ হতে পারেন, কারণ পরমাত্মা প্রতিষ্ঠে মানুষ যত্নেরই অধিকার আছে

প্রশ্ন—‘এব’ অব্যয়ের সঙ্গে ‘আত্মরতিঃ’ বিশেষণের কী তাৎপৰ্য ?

উত্তর—এই বিশেষণটির দ্বারা বলা হয়েছে যে পরমাত্মাপ্রাপ্ত পুরুষের দৃষ্টিতে এই সম্পূর্ণ জগৎ যেমন স্বেচ্ছাচ্ছিত্ত মানুষের কাছে স্বপ্নের জগৎ তদনুবাদ মনে হয়, তাই তাঁর কোনো জাগতিক বস্তুতেই বিদ্যমান অনুবাস থাকে না, তিনি কোনো বস্তুতে আসক্ত হন না। শুধুমাত্র পরমাত্মাতেই অতিষ্ঠভাবে তাঁর অটল স্থিতি থাকে এইজন্য তাঁর মন বুদ্ধি অগতে আসক্ত হয় না। তাঁর দ্বারা একমাত্র পরমাত্মার স্বকণ্ঠের নিষ্ঠা এবং চিহ্ন সত্য হতে থাকে। একেই বলা হয় তাঁর আত্মাতে রমণ করা।

প্রশ্ন—‘আত্মতৃপ্তঃ’ বিশেষণটির কী তাৎপৰ্য ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরপ্রাপ্ত মানুষ পূর্ণকাম হয়ে ওঠেন, তাঁর নিকট সাংসারিক কোনো দৃষ্টই প্রাপ্তযোগ্য বলে মনে হয় না এবং সাংসারিক কোনো

পদার্থে তাঁর বিদ্যমান প্রয়োজন থাকে না, তিনি পরমাত্মার স্বকণ্ঠে অনন্যভাবে স্থিতি হয়ে চিরকালের মতো তৃপ্ত হয়ে যান।

প্রশ্ন—‘আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ’ বিশেষণের কী অর্থ ?

উত্তর—এর দ্বারা এই ভাব দেবানো যে ঈশ্বরপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিত্য-নিবৃত্ত পরমাত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, জগতের সংসারের প্রতি বড় প্রলোভনও তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে না, তিনি কোনো কারণে বা কোনো ঘটনাতেই বিদ্যমান অসন্তুষ্ট হন না। সংসারের কোনো বস্তুতে তাঁর কোনোপ্রকার মনোযোগ থাকে না, তিনি হর্ষ-বিষাদ-বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাতে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন।

প্রশ্ন—তাঁর কোনো কর্তব্য থাকে না, এই কথাটির কী তাৎপৰ্য ?

উত্তর—এই কথার তাৎপৰ্য হল, উপরোক্ত বিশেষণে যুক্ত মহাপুরুষের ঈশ্বর লাভ হয়েছে, তাই তাঁর সন্তুষ্ট কর্তব্যের পূর্ণত্ব হওয়ায় এবং তিনি কৃতকৃত্য হয়ে গেছেন ; কারণ মানুষের জন্য যতপ্রকার কর্তব্যের বিধান করা হয়েছে, সেসবের উদ্দেশ্য একমাত্র পরম কাঙ্গাল স্বকণ্ঠে পরমাত্মাকে লাভ করা। অতএব সেই উদ্দেশ্য দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে, তাঁর আর কোনো কিছু বাকি থাকে না, তাঁর কর্তব্য সমাপ্ত হয়ে যায়।

প্রশ্ন—তাহলে জ্ঞানী ব্যক্তি কী কোনো কর্ম করেন না ?

উত্তর—জ্ঞানীর মন ও ইন্দ্রিয়াদি সব দেহের সঙ্গে কোনো সংগ্রহ থাকে না ; তাই বাস্তবে তিনি কিছুই করেন না। শুধুও লোকদৃষ্টিতে তাঁর মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা পূর্বের অভ্যাসবশত প্রবৃত্তি অনুসারে শাস্ত্রানুকূল কর্ম হতে থাকে। একরূপ কর্ম ভ্রমতা-অভিমান, আসক্তি ও কামনা থেকে সর্বতোভাবে রক্ষিত হওয়ায় পরম পবিত্র ও অনেক পক্ষে আদর্শ হয়। তেমন হলেও মনে রাখতে হবে যে একরূপ ব্যক্তির ওপর শাস্ত্রের কোনো শাসন থাকে না।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।

ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮

সেই মহাপুরুষের ইচ্ছাগত কোনো কর্ম করা বা না করার কোনো প্রয়োজন থাকে না এবং কোনো প্রাণীর সঙ্গেও তাঁর বিন্দুমাত্র কোনো স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না ॥ ১৮

প্রশ্ন—সেই মহাপুরুষের কর্ম করা বা না করার কোনো প্রয়োজন থাকে না, এই কথা বলার কী অতিপ্রায় ?

উত্তর—পূর্বলোকে বলা হয়েছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তির কোনো কর্তব্য থাকে না, সেই কথাটিই দৃঢ়তর করার জন্য এই বাক্যে তাঁর কর্তব্যের অভাবের হেতু জানিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে, সেই মহাপুরুষ নিরন্তর পরমায়ার স্বরূপে সমুদ্র থাকেন, তাই জ্ঞানী তাঁর কোনো কর্মের দ্বারা লৌকিক বা পারলৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধ করা ব্যক্তি থাকে না এবং এই প্রকার কর্ম ত্যাগ দ্বারাও তাঁর কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ করার থাকে না। কারণ তাঁর সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হয়ে গেছে। কোনো কিছুই লাভ করা তাঁর আর অবশেষ থাকে না। তাই তাঁর কর্ম করারও প্রয়োজন নেই এবং কর্ম না করারও প্রয়োজন নেই, তিনি শাস্ত্রের বিধিনিষেধ থেকে চিরতরে মুক্ত। যদি তাঁর মন, ইন্দ্রিয়ের সংঘাতরূপ শরীর দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয় তাহলে শাস্ত্র তাঁকে সেই কর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করে না আর যদি কর্ম না করা হয়, তাহলেও শাস্ত্র কর্ম করার জন্য তাঁকে বাধ্য করে না।

সূত্রায় জ্ঞানীর ক্ষেত্রে একথা মনে করার কোনো প্রয়োজন হয় না যে জ্ঞান হওয়ার পরও জীবশুদ্ধির সুখভোগের জন্য জ্ঞানীর কর্মত্যাগ অথবা কর্মের অনুষ্ঠান করার আবশ্যকতা আছে। কারণ জ্ঞান হওয়ার পর মন ও ইন্দ্রিয়াদির ভোগরূপ তুচ্ছ সুখের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই থাকে না, তিনি চিরকালের জন্য নিতানন্দে মগ্ন হয়ে যান এবং নিরঙ্কর তানন্দরূপ হয়ে ওঠেন। অতএব যে ব্যক্তি কোনো বিশেষ সুখলাভের জন্য তার পক্ষে ‘গ্রহণ’ বা ‘ত্যাগ’ রূপ কর্তব্য বাকি আছে বলে মনে করে, সে বাস্তবে জ্ঞানী নয়, কোনো দ্বিভাবিত্বের জ্ঞান লাভ করে সে নিজেই জ্ঞানী মনে করে। সত্যেরোত্তম স্রোতে উল্লিসিত লক্ষণযুক্ত জ্ঞানীর মতো এরূপ মনে করার কোনো অবকাশ নেই। এই কথাটি প্রমাণ করার

জন্য ভগবান ঊওর-গীতাতেও বলেছেন—

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ

ন চ্যপি কিঞ্চিৎ কর্তব্যমসি চেহ স তত্ত্ববিৎ ॥

(১।২২)

অর্থাৎ যে যোগী জ্ঞানরূপ অমৃত দ্বারা তৃপ্ত ও কৃতকৃত্য হয়ে গিয়েছেন, তাঁর জন্য কোনো কর্তব্য নেই। যদি কিছু কর্তব্য অবশেষ থাকে তাহলে তিনি তত্ত্বজ্ঞানী নন।

প্রশ্ন—সমস্ত প্রাণীর সঙ্গেও এর কিছুমাত্র স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই তাৎপর্য দেখিয়েছেন যে, জ্ঞানীর যেমন কর্ম করা বা না করার কোনো প্রয়োজন থাকে না, তেমনই তাঁর হৃদয়-জগৎ কোনো প্রাণীর সঙ্গেও কোনো প্রয়োজন থাকে না। অতিপ্রায় হল যার শ্রেষ্ঠত্বমান সর্বতোভাবে নাশ হয়নি এবং যিনি ঈশ্বর লাভের জন্য সাধনা করছেন, একপ সাধক যদিও তাঁর সুখ-ভোগের জন্য কিছু ইচ্ছা করেন না, তাহলেও শরীর নির্বাহের জন্য অন্য প্রাণীদের প্রতি কোনো না কোনো ভাবে তাঁর স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে। সুতরাং তাঁর জন্য শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে কর্মদি গ্রহণ-ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে পাওয়ার পর জ্ঞানীর মধ্যে দেহের প্রতি অহংভাব না থাকায় তাঁর জীবনের চিন্তা থাকে না, এরূপ অবস্থার প্রাবল্যানুসারে তাঁর শরীর-নির্বাহ স্বতঃই হয়ে থাকে। তাই তাঁর কোনো প্রাণীর সঙ্গে কোনোপ্রকার স্বার্থের সম্পর্ক থাকে না এবং তাঁর কোনো কর্তব্যও বাকি থাকে না, তিনি সর্বতোভাবে কৃতকৃত্য হয়ে যান।

প্রশ্ন—এইরূপ অবস্থায় তাঁর দ্বারা কর্ম করা হয় কেন ?

উত্তর—কর্ম করা হয় না, প্রাবল্যানুসারে লোক-দৃষ্টিতে তাঁর দ্বারা লোক-সংগ্রহার্থে কর্ম হতে পারে, প্রকৃতপক্ষে সেই কর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ থাকে না। তাই সেই কর্মগুলিকে ‘কর্ম’ বলে মানা হয় না।

সম্বন্ধ— এই পর্যন্ত ভগবান বচনপ্রকারের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষ যতক্ষণ পদম শ্রম অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ না করে, ততক্ষণ তার সুধর্ম পালন করা অর্থাৎ নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে বিধিত কর্মের অনুষ্ঠান নিঃস্বার্থভাবে করা অকলা কঠন্য এবং ঈশ্বরপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য কোনো কর্তব্য না থাকলেও তার মন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাবল্যানুসারে লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করে থাকে। এই এবারের ভগবান অর্জুনকে অনাসক্তভাবে কর্তব্যকর্ম করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন—

ভস্মাদসক্তঃ সততঃ কার্যং কর্ম সমাচর।

অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯

অতএব তুমি আসক্তিরহিত হয়ে সর্বদা কর্তব্যকর্মগুলি ভালোভাবে পালন করো। কারণ আসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করলে মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করে ॥ ১৯

প্রশ্ন—‘ভস্মাৎ’ পদটির ভাব কী ?

উত্তর—‘ভস্মাৎ’ পদটি পূর্বের স্লোকটির সঙ্গে সম্পর্কের দোষক। এর দ্বারা ভগবান এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে, এই পর্যন্ত আমি যেসব কারণে সুধর্ম পালন করার পথ আশ্রয় করেছি, ঈশ্বর কথায় বিচার করলে স্পষ্ট হয় যে সর্বপ্রকারে সুধর্ম পালন করলেই তোমার চিত্ত হবে। তবু তোমার নিজ বর্ণধর্ম অনুসারে কর্ম করা উচিত।

প্রশ্ন—‘অসক্তা’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—‘অসক্তাঃ’ পদের দ্বারা ভগবান অর্জুনকে সমস্ত কর্ম ও তার ফলরূপে প্রাপ্ত সকল প্রকারে আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করতে বলেছেন। আসক্তি ত্যাগ বলায় কামনা ত্যাগও ভাব অন্তর্গত, কারণ আসক্তি থেকেই কামনার উৎপত্তি (২।৬২)। তাই এখানে কলোচ্ছাস ত্যাগের কথা পৃথকভাবে বলা হয়নি।

প্রশ্ন—‘সততম্’ পদের ভাব কী ?

উত্তর—ভগবান প্রথমে একথা বলে এসেছেন যে, কোনো মানুষই কর্ম না করে একমুহূর্ত ছাড়ে পায় না (৩।৫) ; এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মানুষ সর্বক্ষণ কিছু না কিছু করেই থাকে। তাই এখানে ‘সততম্’ পদ প্রয়োগ করে তিনি এইভাবে দেখিয়েছেন যে, তুমি সদা-সর্বদা যেসব কর্ম করো, সেসব কর্ম এবং তার ফলে আসক্তিরহিত হয়ে করো, কোনো সময় কোনো কর্ম

আসক্তিপূর্বক কোরো না।

প্রশ্ন—‘কর্ম’ পদটির সঙ্গে ‘কার্মম্’ বিশেষণের প্রয়োগের কী তাৎপৰ্য ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান কোথাকো চেয়েছেন যে তোমার জন্য বর্ণ, অশ্রম, স্বভাব ও পরিষ্কৃতি অনুসারে যে কর্ম কর্তব্যবিশিষ্ট, সেই কর্মই তোমার কৰ্ম উচিত ; পরমার্থের কর্ম, নিকট কর্ম এবং ব্যর্থ বা কল্যাকর্ম কৰ্ম উচিত নয়।

প্রশ্ন—‘সমাচর’ ক্রিয়ার অর্থ কী ?

উত্তর—‘আচর’ ক্রিয়ার ‘সম্’ উপসর্গ প্রয়োগ করে ভগবান বলেছেন যে এসব কর্ম তুমি সাবধানে বিধিপূর্বক যথাযথভাবে আচরণ করো। তা না হলে অসাবধানে করলে ঐ কর্মে ফল থাকতে পারে, তাহলে তোমার পথ প্রকলাতে বিলম্ব হতে পারে।

প্রশ্ন—আসক্তিরহিত হয়ে যে ব্যক্তি কর্ম করেন, তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবান উপরোক্ত কর্মযোগের ফল জানিয়েছেন। অতিপ্রায় হল যে, উপরোক্ত প্রকারে আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্যকর্মের আচরণকারী মানুষ কর্মফল থেকে মুক্ত হয়ে পরমপুরুষ পরমাত্মাকে লাভ করে, কর্মযোগের এতোই মহত্ব। অতএব উপরোক্ত প্রকারে তোমার সমস্ত কর্ম করা উচিত।

সম্বন্ধ—পূর্বস্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে আসক্তিরহিত হয়ে যিনি কর্ম করেন তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন, সেই কথাটি দৃঢ় করার জন্য জনকদ্বির উদাহরণ দিচ্ছে পুনরায় অর্জুনের কর্ম করার উচিত সিদ্ধি করেছেন

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাহিতা জনকাদয়ঃ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০

জনকাদি জ্ঞানিগণও আসক্তিরহিত কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেইজন্য লোকসংগ্রহের নিমিত্ত তোমারও নিষ্কাম কর্ম করা উচিত ॥ ২০

প্রশ্ন—‘জনকাদয়ঃ’ শব্দের দ্বারা কোন্ ব্যক্তিদের ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং ঐসব ব্যক্তিরাও কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—ভগবানের উপদেশের সমস্ত পর্যন্ত রাজা জনকের নাম মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে কেবল ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যে কর্ম করে অশ্বপতি, ইক্ষাকু, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ প্রমুখ যত মহাপুরুষ ছিলেন, তাদের সকলকে লক্ষ্য করে ‘জনকাদয়ঃ’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বকালে বলা হয়েছিল যে, আসক্তিরহিত কর্মের দ্বারা মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করেন, সেটি প্রমাণ করার জন্য এখানে বলা হয়েছে যে পূর্বকালে জনকের নাম প্রধান প্রধান মহাপুরুষও আসক্তিরহিত কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অতিপ্রায় হল যে আজ পর্যন্ত বহু মহাপুরুষ মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে কর্মযোগ দ্বারা ঈশ্বর লাভ করেছেন, এ কোনো নতুন কথা নয়। সুতরাং এটি ঈশ্বরলাভের সূত্র ও নিশ্চিত পথ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন—পরমাত্মাপ্রাপ্তি তো তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা হয়, তাহলে এখানে আসক্তিরহিত কর্মকে পরমাত্মা প্রাপ্তির দ্বারা বলা হয়েছে কী অতিপ্রায়ে ?

উত্তর—আসক্তিরহিত কর্মের দ্বারা যার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যায়, পরমাত্মার কৃপায় তার ওৎপন্ন আশ্রয় প্রাপ্তি হয় (৪।৩৮), এবং কর্মযোগদ্বারা যিনি ভগবান পরমাত্মাকে লাভ করেন (৫।১৩)। তাই এখানে আসক্তিরহিত কর্মকে পরমাত্মাপ্রাপ্তির দ্বারা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—লোকসংগ্রহ কাকে বলা হয় এবং এখানে লোকসংগ্রহের দিকে তাকিয়ে কর্ম করা উচিত বলার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর—সৃষ্টি-কার্য সুবিস্তৃত করে রাখা, সেই ব্যবস্থাতে কোনোপ্রকার ব্যথা সৃষ্টি না করে তার সহায়ক হওয়া, তাকেই বলা হয় লোকসংগ্রহ। অর্থাৎ সমস্ত

প্রাণীর ভরণ-পোষণ ও রক্ষণের দায়িত্ব থাকে মানুষের ওপর ; সুতরাং নিম্ন বর্ণ, অশ্রম, স্বভাব, পরিস্থিতি অনুসারে কর্তব্যকর্মগুলি সঠিকভাবে পালন করে, অন্যকে নিম্ন অশ্রমের দ্বারা দূষণ দূরীভূত থেকে মুক্ত করে স্বধর্মে নিযুক্ত করা—তাকেই বলা হয় লোকসংগ্রহ।

এখানে অর্জুনের লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে কর্ম করা উচিত বলে ভগবান এই ভাষ্য প্রকাশ করেছেন যে কল্যাণকরকী মানুষের পরম প্রেমা পরমাত্মালাভের উদ্দেশ্যে আসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করা উচিত। এছাড়া লোকসংগ্রহের জন্যও মানুষের কর্ম কণ্ডে থাকে উচিত। তাইজন্য তোমাকে লোকসংগ্রহের দিকে তাকিয়ে অর্থাৎ আমি নিজে যদি কর্ম না করি তাহলে আমাকে আকর্ষণ মনে করে অপরে নিম্ন কর্তব্য ত্যাগ করবে, যার ফলে জগৎ-সৃষ্টিতে বিপ্লব হয়ে সমস্ত ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে ; সুতরাং জগৎ-সৃষ্টির সুবাবস্থা বজায় রাখার জন্য তোমার নিজ কর্তব্য পালন করতে হবে, এই দৃষ্টিতেও কর্ম করা উচিত, তা ত্যাগ করা তোমার পক্ষে কোনো মতেই উচিত নয়।

প্রশ্ন—লোকসংগ্রহার্থ কর্ম ঈশ্বরপ্রাপ্তি জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বারাই কি শুধু সম্ভব নাকি সাধকও করতে পারেন ?

উত্তর—জ্ঞানীরা জানা তাঁর নিজের কোনো কর্তব্য থাকে না, তাঁর সকল কর্মই লোকসংগ্রহার্থে হয়ে থাকে ; জ্ঞানীকে আদর্শ করে সাধকও লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করতে পারেন। অবশ্য তিনি পূর্বকালে তাকে সক্ষম হন না ; কারণ যতক্ষণ অজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত না হয়, ততক্ষণ কোনো না কোনো ভাবে স্বার্থ থেকেই যায় এবং যতক্ষণ স্বার্থের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ পূর্ণরূপে লোকসংগ্রহার্থে কর্ম হয় না।

প্রশ্ন—যখন জ্ঞানীর কোনো কর্তব্য থাকে না এবং তাঁর দৃষ্টিতে কর্মের কোনো গুরুত্বই নেই, তখন তাঁর লোকসংগ্রহার্থে কর্ম কি শুধু লোক দেখানোর জন্যই হয় ?

উত্তর—জ্ঞানীর কোনো কর্তব্য না থাকলেও তিনি যা কিছু কর্তব্য করেন, তা শুধু লোক সেবার উদ্দেশ্যে করেন না, মনে যদি কর্মের কোনো গুরুত্ব না থাকে এবং তা কেবল লোক সেবার জন্য কর্তব্য করা হয়, তাহলে সেটি তো একপ্রকারের দাস্ত। জ্ঞানীর মধ্যে দাস্ত থাকেও

পারে না। তাই তিনি যা কিছু করেন, লোকসংগ্রহের জন্য প্রয়োজন ও শুক্লপূর্ণ মনে করাই করেন ; তাতে লোক সেবা নো বা আসক্তি বা কামনা-অহংকার কিছুই থাকে না। জ্ঞানী কোন তাব নিষে কর্ম করেন, অপারে তা জানতেও পারে না ; এটিই হল তাঁর কর্মের বৈশিষ্ট্য।

সম্বন্ধ—পূর্বপ্রশ্নে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে লোকসংগ্রহের দিকে তাকিয়ে তাঁর কর্ম করা উচিত ; ওতে প্রশ্ন হতে পারে যে কর্ম করলে কী রূপ লোকসংগ্রহ হয় ? সেই বিষয় বোঝাতে গিয়ে ভগবান বলেছেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠতত্ত্বদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকতদনুবর্ততে॥ ২১

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন আচরণ করেন, অন্য ব্যক্তিরও সেই মতো আচরণ করে থাকে তিনি যা কিছু প্রমাণ রূপে নির্দিষ্ট করে দেন, সকল মানুষ তারই অনুবর্তন করে। ২১

প্রশ্ন—এখানে ‘শ্রেষ্ঠঃ’ পদ কী প্রকার মানুষের বাচক ?

উত্তর—যাঁরা ভগবতে ভালো গুণ ও আচরণের জন্য ধর্ম-স্বাক্ষরপে বিশ্বাস্ত হয়েছেন, ভগবতের অধিকাংশ লোক তাঁদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেন—সেই প্রসিদ্ধ মাননীয় মহাত্মা জ্ঞানীদের বাচক হল এইখানে ‘শ্রেষ্ঠঃ’ পদটি।

প্রশ্ন—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির যেসব কর্ম করেন, অপার ব্যক্তিরও সেই সব কর্মই করে থাকেন, এই বাক্যটির কী ভাবার্থ ?

উত্তর—ভগবানের এই বাক্যটির তাৎপর্য এই যে, উপরোক্ত মহাত্মাগণ যদি তাঁদের ধর্মোপদেশ-ধর্ম যথাযথভাবে পালন করেন, তাহলে অন্য ব্যক্তিরও তাঁদের মতো নিজেদের ধর্মোপদেশ-ধর্ম শ্রদ্ধা সহকারে পালন করতে থাকবে এবং দ্বারা সৃষ্টিব ব্যবস্থা সৃষ্টভাবে পবিচারিত হবে, কোনোপ্রকার ব্যথা আসবে না। কিন্তু যদি কোনো ধার্মিক জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর ধর্মোপদেশ-ধর্ম পরিত্যাগ করেন, তাহলে লোকের ওপর এই প্রভাব পড়ে যে প্রকৃতপক্ষে কর্মের দ্বারা কিছু হয় না, যদি কর্মের দ্বারা কিছু হয়, তাহলে অমূলক মহাপুরুষ কর্মভাগ করেছেন কেন—এই ভেবে তারা সেই মহাপুরুষকে অনুকরণ করে নিজ ধর্মোপদেশ বিহীন নিয়ম ও ধর্ম ত্যাগ করে বসে। এর ফলে সংসারের অত্যন্ত ক্লেশজনক দৃষ্টি হয় এবং সমস্ত

ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তাই মহাত্মা ব্যক্তিদের লোক-সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখে নিজ ধর্ম-অশ্রম অনুযায়ী সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত কর্ম যথাযথভাবে পালন করা উচিত, কর্মের অবহেলা বা ত্যাগ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—তিনি যা কিছু প্রমাণ রূপে নির্দিষ্ট করেন, মানুষ সমস্ত সেই অনুসারে অবর্তিত হয়—এই বাক্যটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিজে আচরণ করে এবং লোকেরের শিক্ষা দিয়ে যে কথা প্রমাণ করেন অর্থাৎ মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস জাগিয়ে দেন যে অমূলক কর্ম অমূলক মানুষের এইভাবে করা উচিত এবং অমূলক কর্ম এইভাবে করা উচিত নয় ; সেই অনুযায়ী সাধারণ মানুষ চেষ্টা করতে থাকে। তাইজনা মাননীয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মহাপুরুষের সৃষ্টিব ব্যবস্থা চিরকালো রাখার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজে কর্ম পালনের মাধ্যমে সাধারণ লোকেরের শিক্ষা দিয়ে তাদের নিজ নিজ কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত করা উচিত। তাঁর একথাও মনে রাখতে হবে যে তাঁর উপদেশ বা আচরণের দ্বারা জগৎ সংসারের সুরক্ষিত ব্যবস্থা এবং ধর্ম আশ্রমের কোনো ধর্ম বা মানবধর্মের পরম্পরাত্মে যাতে কোনোপ্রকার আঘাত না লাগে অর্থাৎ লোকেরের সেই সকল কর্মে শ্রদ্ধা ও ভাবে যেন কোনো ন্যূনত্ব না আসে

প্রশ্ন—শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আচরণ যখন সকলে অনুসরণ করে, তখন একথা বলার কী প্রয়োজন যে তিনি যা কিছু ‘প্রমাণ’ রূপে নির্দিষ্ট করে দেন, লোক সেই অনুসারে পরিচালিত হয় ?

উত্তর—জগতে সকল ব্যক্তির কর্তব্য একরূপ হয় না দেশ-সমাজ নিজ নিজ বর্ণব্রহ্ম সমূহ এবং পরিস্থিতি

অনুসারে সকলের ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য হয়ে থাকে। শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের পক্ষে সকলের যোগ্য কর্মগুলি পৃথকভাবে পালন করে দেখানো সম্ভব নয়। তাই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ যেসব বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়াসমূহ তাঁর দ্বারা প্রমাণ রূপে নির্দিষ্ট করেন, মানুষ সেই অনুসারে পরিচালিত হয়। এই দৃষ্টিতে পূর্বোক্ত কথা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের আচরণসমূহ লোকসংগ্রহের কারণ বলে ভগবান এবার তিনটি শ্লোকে নিজের উদাহরণ দিয়ে বর্ণাশ্রম অনুযায়ী বিহিত কর্ম অবশ্য পালন করার কথা প্রতিপাদন করছেন—

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যঃ ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

নানবাশ্রমবাপ্তব্যঃ বর্ভ এব চ কর্মণি॥ ২২

হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কোনো কর্তব্য নেই এবং প্রাপ্ত করার মতো বা অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই, তবুও আমি কর্মেই ব্যাপ্ত থাকি ॥ ২২

প্রশ্ন—অর্জুনকে ‘পার্থ’ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করার অর্থ কী ?

উত্তর—কৃষ্ণের দুটি নাম—‘পৃথা’ এবং ‘কৃষ্ণী’। বাণ্যাবস্থায় পিতা শূরসেনের কাছে থাকার সময় তাঁর নাম ছিল ‘পৃথা’ এবং যখন রাজা কুন্তিজোক্ত তাঁকে দত্তক নেন, তখন থেকে নাম হয় ‘কৃষ্ণী’। মাতার নামের সম্পর্কেই অর্জুনের নাম হয় পার্থ ও কৌন্তেয়। এখানে ভগবান অর্জুনকে কর্মে প্রবৃত্ত করতে পরম প্রেহ ও আত্মীয়তাসূচক ‘পার্থ’ নামে সম্বোধন করে বেন বলছেন ‘আমার প্রিয় ভাই। আমি তোমাকে এমন কোনো কিছু বলছি না, যা কোনো অংশে নিম্নশ্রেণীর ; তুমি আমার নিজেই তুমি, আমি তোমাকে সেই কথাই বলি যা আমি নিজেও কবি এবং যা তোমার পক্ষে পরম প্রয়োজন।’

প্রশ্ন—ত্রিলোকে আমার কোনেই কর্তব্য নেই, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে মানুষের সম্বন্ধ ভেদ শুধু এই জগতের মধ্যে। তাই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য তার কর্তব্যের বিধান শুধু এই জগতেই সীমিত। কিন্তু আমি সাধারণ মানুষ নই, আমি স্বয়ং সকলের কর্তব্য বিধানকারী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। সুতরাং স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোকে আমি সর্বদাই অবস্থান করি। আমার জন্য কোনো লোকেই

কোনো কর্তব্য থাকি নেই।

প্রশ্ন—এই তিন লোকে কোনো প্রাপ্ত বা বস্তুই আমার অপ্রাপ্ত নেই, এই কথার কী ভাষ্যার্থ ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, এই লোকের ভেদে কখনোই নেই, ত্রিলোকে কোথাও এমন কোনো প্রাপ্ত বা বস্তু নেই, যা অসম্ভব ক’লে অপ্রাপ্ত ; কারণ আমি সর্বেশ্বর, পূর্ণকায় এবং সকলের প্রপী

প্রশ্ন—তা সত্ত্বেও আমি কর্মে ব্যাপ্ত থাকি, এই কথার ভাষ্যার্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, আমার কোনো বস্তুবই প্রয়োজন নেই, আর আমার কোনো কর্তব্যও থাকি নেই। তা সত্ত্বেও লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে এবং সব লোকেদের ওপর দয়া করে আমি কর্মে ব্যাপ্ত থাকি, কর্ম ত্যাগ করি না। তাই কোনো ব্যক্তির এই ভেবে কর্মত্যাগ করা উচিত নয় যে, আমার যদি ভোগে অসক্তি না থাকে এবং কর্মফলরূপে কোনো বস্তুর প্রয়োজনীয়তা না থাকে, তাহলে আমি কর্ম করব কেন অথবা আমি ভোগে পরমপদ লাভ করেছি, তবে আর কর্ম করার প্রয়োজন কী ? কারণ জন্য কোনো কারণে কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও মানুষকে লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে কর্মে রত থাকা উচিত।

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ঃ জাতু কর্মণ্যতন্ত্রিতঃ।

মম বর্জানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ২৩

কারণ হে পার্থ ! আমি যদি সাবধানতার সঙ্গে কর্মে ব্যাপ্ত না থাকি, তাহলে অত্যন্ত ক্ষতি হইবে ; কারণ মানুষ সর্বপ্রকারে আমাকেই অনুসরণ করে ॥ ২৩

প্রশ্ন—‘হি’ পদটির এক্ষানে কী অর্থ ?

উত্তর—আগের শ্লোকে ভগবান যে বলেছিলেন আমার কর্তব্য না থাকলেও আমি কর্ম করি, তাতে প্রশ্ন হয় যে আপনার দশন কর্তব্যকর্মই নেই, তখন আপনি কীসে জ্ঞান কর্য করেন ? এই দুটি শ্লোকে ভগবান তাঁর কর্মের হেতু জানাচ্ছেন, সেই কথাটির দোতক হল এক্ষানে ‘হি’ পদটি

প্রশ্ন—‘যদি’ এবং ‘জাতু’—এই দুটি পদ প্রয়োগের কী তাৎপৰ্য ?

উত্তর—এই দুটি পদের প্রয়োগ করে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে আমার অংগের প্রত্যেক ধর্ম ছাপনের জন্য হয়ে থাকে, তাই আমি কোনো কালে কখনও যদি সমস্ত কর্মের পালন তিকরতো না করি বা অবহেলা করি—যদিও তা সম্ভব নয় ; তা সত্ত্বেও নিজ কর্ম পালনের প্রকল্প পোষণ কর জ্ঞান বলা হয়েছে যে ‘যদি আমি কখনও সাবধানতা সহ কর্মে ব্যাপ্ত না হই তাহলে অত্যন্ত ক্ষতি হবে ; কারণ সমস্ত জনতত্ত্ব হর্তা-কর্তা-সম্বন্ধক এবং

মর্দান পুরুষোত্তম হয়েও যদি আমি অসাবধানতা অবলম্বন করি তাহলে সৃষ্টিকর্তা তুমুল অরাজকতা দেখা দেবে।

প্রশ্ন—মানুষ সর্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করে, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানের দলার তাৎপৰ্য এই যে অনেকেই আমাকে অত্যন্ত শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, অনেকে মনে করেন মর্দান-পুরুষোত্তম, ওইজন্য আমি যে কর্ম যে ভাবে করি, অনেকেও আমার দেখাদেখি সেগুলি সেইভাবে করতে থাকে অর্থাৎ আমার অনুকরণ করে এই পরিস্থিতিতে যদি আমি কর্তব্যকর্মে অবহেলা করতে থাকি, সেগুলিতে সাক্ষ্যানে বিধিপূর্বক ব্যাপ্ত না হই, তাহলে সাধারণ লোকও সেসকল অবশ্যে থাকবে এবং তাহলে তাবা পার্থ ও প্ৰদমার্থ—দুটি পোকেই ব্যক্তিও হয়ে যাবে। অতএব স্নোকেদের কর্ম করার দ্বিধা দেখানোর জন্য সমস্ত কর্ম আমি নিজ অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে বিধিবৎ করে থাকি, কখনো কোথাও একটুও অসতর্ক হই না।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।

সকরস্য চ কৰ্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪

সেই জন্য আমি যদি কর্ম না করি তাহলে এই সমস্ত লোক উচ্ছেদে যাবে এবং আমি বর্জসকলের হেতু হয়ে এই প্রজা বিনাশের কারণ হব ॥ ২৪

প্রশ্ন—এখানে ‘যদি আমি কর্ম না করি’ একথা বলার কী প্রয়োজন ছিল ? কেননা আগের শ্লোকে ভো বলেই ছিলেন যে ‘যদি আমি সাবধানতার সঙ্গে কর্মে ব্যাপ্ত না হই’, তাই এই পুনরুক্তির অর্থ কী ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে ‘যদি আমি সাবধান হয়ে কর্মে না ব্যাপ্ত হই’ এই বাক্যাংশের দ্বারা সাবধানতার সঙ্গে বিধিপূর্বক কর্ম না করলে যে ক্ষতি হবে তা নিরূপণ করা হয়েছে এবং এই শ্লোকে ‘যদি আমি কর্ম না করি’ এই

বাক্যাংশের দ্বারা কর্ম না করলে অর্থাৎ তা ত্যাগ করলে সম্ভাব্য ক্ষতির কথা জানিয়েছেন। তাই এটি পুনরুক্তি নয়। দুটি শ্লোকে পৃথক পৃথক দুটি কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—আমি যদি কর্ম না করি, তাহলে এইসব মানুষ উচ্ছেদ হয়ে যাবে, এই বাক্যটির তাৎপৰ্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান জানিয়েছেন যে আমি যদি কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করি তাহলে সেই শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলি বৃথা মনে করে অপরোহ আমার দেখাদেখি তা পরিত্যাগ

কব্ধে এবং রাগ হেঘের বশীভূত হয়ে তথা প্রকৃতির প্রবাহে পড়ে ইচ্ছামতো নিকট কর্মে নিপু হবে এবং একে অপরের অনুকরণ করে সকলেই স্বার্থপরায়ণ, হট্টাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবে। কলস্রবশে তারা জাগতিক ভোগে আসক্ত হয়ে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে একে অপরের ক্ষতির পরোয়া না করে অন্যায়ভাবে শাস্ত্রবিরুদ্ধ লোকজনিকর পাপকর্মে বাপ্ত হবে। ওর ফলে তাদের মনুষ্য-জন্ম ভুগে হবে এবং মৃত্যুর পর নীচ জন্ম বা নরকে পতিত হতে হবে।

প্রশ্ন—আমি বর্ণসঙ্করের কারণ হব, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে ‘সঙ্করসা’ পদটির স্বার্থে সর্বপ্রকার সঙ্করতা বিবেচিত হয়েছে। বর্ণ-আশ্রম-জাতি-সমাজ-স্বভাব দেশ-কাল-রাস্ট্র ও পরিস্থিতি অনুসারে সব মানুষের নিজ-নিজ পালনীয় ধর্ম থাকে ; শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে নিয়মপূর্বক নিজ নিজ ধর্মপালন না করলে সমস্ত বাসন্য ভেঙে পড়ে এবং সব গর্মেই সঙ্করতার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ তার মিশ্রণ হয় এইজন্য সবাই নিজ নিজ কর্তব্য ভগ্ন হয়ে নিন্দনীয় পরিস্থিতিতে পৌঁছে যায়—যার ফলে ধর্ম, কর্ম এবং জাতির নাম হয়ে প্রায়শঃ মনুষ্যই নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভগবানের বক্তব্য হল যে, যদি আমি শাস্ত্রবিহিত

কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করি তাহলে ফলতঃ নিজের উদাররঞ্জের মাধ্যমে এই লোকেদের শাস্ত্রীয় কর্ম ত্যাগ কবিয়ে এদের ধর্মনাশক সঙ্করতা উপর কবড়ে আমিই কারণ হব।

প্রশ্ন—এই সব প্রজাদের নষ্ট করার কারণ হব, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—কর্তব্যভগ্ন হওয়ায় যখন লোকেদের মধ্যে সর্বপ্রকারের সঙ্করতা ছড়িয়ে পড়ে, সেইসময় মানুষ ভোগপরায়ণ ও স্বার্থাক্ষ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করে একে অন্যের বিনাশ করতে উন্নত হয়, নিজের ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক সুখোপভোগের নিমিত্ত অপরের বিনাশ সাধনে একটুও ইতস্ততঃ করে না। এরূপ হত্যাচর্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে, তার সঙ্গে নতুন নতুন মৈত্রি-বিপত্তিও এসে হাজির হয়—যার ফলে সকল প্রাণীর প্রয়োজনীয় শাল বস্ত্র ও জীবনধারণের সমস্ত সুবিধা নষ্ট হয়ে যায় ; চতুর্দিকে যজ্ঞমণ্ডী, অনাবৃষ্টি, বন্যা-প্রলয়, অকাল, ভূমিকম্প, দানাবল, উচ্ছাপাত ইত্যাদি হতে থাকে। এর ফলে সমস্ত প্রজা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাই ভগবান ‘আদি সমস্ত প্রজাদের নষ্ট করার কারণ হব’ বাক্যটির দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে যদি আমি শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য-কর্ম ত্যাগ করি তবে আমি উপরোক্ত প্রকারে লোকেদের উচ্ছৃঙ্খল করে সমস্ত প্রজাভাণ্ডের কারণ হব।

সংস্কার—এইভাবে তিনটি শ্লোকে কর্মসমূহ সাবধানে পালন না করলে এবং স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করলে তার পরিণাম কি হতে পারে নিজের উদাহরণ দিয়ে তার বর্ণনা করে, লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতে সকলের জন্য নিঃশিও কর্মের অবশ্য পালনের কথা প্রতিপাদন করে ভগবান এবার উপরোক্ত লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতে জ্ঞানীদের কর্ম করার প্রেরণা দিয়েছেন—

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুবন্তি ভারত।

কুর্য্যবিদ্বাংস্তথাসক্তচিকীর্ষুলোকসংগ্রহম্

॥ ২৫

হে ভারত ! কর্মে আসক্ত অস্ত্র ব্যক্তির যেমন কর্ম করে থাকে, আসক্তিবর্জিত বিদ্বান ব্যক্তিও লোকসংগ্রহ করার জন্য তেমনই ভাবে কর্ম করবেন ॥ ২৫

প্রশ্ন এখানে ‘কর্মণি’ পদ কোন কর্মসমূহের বাচক ?

উত্তর—নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুসারে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মের বাচক এখানে ‘কর্মণি’ পদটি ; কখন ভগবান অস্ত্র ব্যক্তিদের ঐ কর্মে বাপ্ত

রাবার আদেশ দিয়েছেন এবং জ্ঞানীদের ও তাদের মতো কর্ম এবার প্রেরণা দিয়েছেন, অতএব এরমধ্যে নির্দিষ্ট কর্ম ও বৃথা কর্ম সন্মিলিত করা যাবে না।

প্রশ্ন—‘কর্মণি সক্তাঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘অবিদ্বাংসঃ’ পদটি এখানে কোন শ্রেণীর অস্ত্র

ব্যক্তির বাচক ?

উত্তর—উপরোক্ত বিশেষণের সঙ্গে ‘অবিদ্বানঃ’ পদটি এখানে শাস্ত্র, শাস্ত্রবিহিত কর্ম এবং তার ফলে শ্রদ্ধা, প্রেম ও আসক্তি রক্ষাকারী ও শাস্ত্রবিহিত কর্মে নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী বিধিপূর্বক অনুষ্ঠানকারী সকার কর্মী ব্যক্তির বাচক। এইসব কর্মবিশিষ্ট আসক্তি থাকায় এরা কল্যাণকারী শুদ্ধ সাধক কর্মযোগী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত নয় আবার শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রবিহিত কর্মের আচরণকারী হওয়ায় অস্মরী, ব্রাহ্মসী ও মোহিনী প্রকৃতিসম্পন্ন তামসিক ব্যক্তিদের মধ্যেও আসেন না। সুতরাং এইসব ব্যক্তিকে সেই সত্ত্বগুণমিশ্রিত বুদ্ধসিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাদের বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদ্যামিশ্র থেকে চ্যাবিশতম শ্লোক পর্যন্ত ‘অবিদ্বানঃ’ পদে, সপ্তম অধ্যায়ের কুড়ি থেকে তেইশতম শ্লোকে ‘অজ্ঞানমহস্যম্’ পদে এবং নবম অধ্যায়ের কুড়ি, একুশ, তেইশ ও চল্লিশতম শ্লোকে ‘অনাদেশতা তত্ত্বাঃ’ পদগুলির দ্বারা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘যথা’ ও ‘তথা’—এই দুটি পদ প্রয়োগ করায় উদ্ভবানের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—স্বাভাবিক প্রেম, আসক্তি ও ভবিষ্যতে সুখ পাওয়ার আশায় মাতা তার পুত্রকে যেভাবে সতাকার উৎসাহ ও তৎপরতার সঙ্গে জালন-পালন করেন, সেইভাবে অন্য কেউ করতে পারে না, তেমনই যেসব ব্যক্তির কর্মে এবং তার থেকে পাওয়া ভোগে স্বাভাবিকভাবে আসক্তি থাকে এবং সেগুলির বিধানকারী শাস্ত্রে যার বিশ্বাস থাকে, তারা যেকোন স্বাভাবিকভাবে শ্রদ্ধা ও বিধিপূর্বক শাস্ত্রবিহিত কর্ম সঠিকভাবে পালন করে,

সেইভাবে যাদের শাস্ত্রদ্বিতে শ্রদ্ধা এবং শাস্ত্রবিহিত কর্মে প্রবৃত্তি নেই, সেইসব ব্যক্তি জা পালন করতে পারে না। তাই এখানে ‘যথা’ ও ‘তথা’ প্রয়োগ করে উদ্ভবানের এই তাৎপর্য যে বিদ্বান্ন অহং-ভাব, যমতা, আসক্তি ও কামনা না থাকলেও জ্ঞানী মহাত্মাদের শুধুমাত্র লোকসংগ্রহের জন্য কর্মসত্ত্ব ব্যক্তিরের মতো শাস্ত্রবিহিত কর্ম বিধিপূর্বক পালন করা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে ‘বিদ্বান্’-এর অর্থ তত্ত্বজ্ঞানী মনে না করে শাস্ত্রজ্ঞানী মনে করলে কী ক্ষতি ?

উত্তর—‘বিদ্বান্’-এর সঙ্গে ‘অসক্তঃ’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই জন্য এর অর্থ শুধু শাস্ত্রজ্ঞানী নানা যায় না ; কারণ শুধুমাত্র শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা কোনো শক্তি আসক্তিরহিত হয় না।

প্রশ্ন—‘লোকসংগ্রহঃ চিকীর্ষুঃ’ পদ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জ্ঞানীর মধ্যেও ইচ্ছা থাকে ; একথা কি ঠিক ?

উত্তর—হ্যাঁ, থাকে ; কিন্তু জা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়। সর্বতোভাবে ইচ্ছারহিত ব্যক্তির ইচ্ছা হওয়ার রূপ কেমন হয়, জা বোঝানো সম্ভব নয় ; শুধু এটাই বলা যায় যে তাঁর এই ইচ্ছা সাধারণ মানুষদের কর্ম তৎপর করে রাখার জন্য কখনোএই চয়ে থাকে। একপ ইচ্ছা জা ভগবানেরও থাকে। বাস্তবে এই ইচ্ছা ইচ্ছাই নয়, তাই এখানে ‘লোকসংগ্রহঃ চিকীর্ষুঃ’ দ্বারা এই কথা বুঝতে হবে যে ওদের দেখা দেখি যাতে অন্য ব্যক্তির নিজ কর্তব্য-কর্ম ত্যাগ করে উদ্ধৃৎ না হয়ে ওঠে, সেইজন্য জ্ঞানীর শুধুমাত্র লোকহিতার্ণে কর্ম করা উচিত ; এছাড়া তাঁর কর্মের অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে না।

ন বুদ্ধিভেদঃ জনয়েদ্রজানাং কর্মসজিনাম্।

জোষণোৎ সর্বকর্মাদি নিধান যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬

পরমাত্মার স্বরূপে অটলভাবে স্থিত জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত শাস্ত্রবিহিত কর্মে আসক্ত অজ্ঞব্যক্তিদের বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ সেইসকল কর্মে অশ্রদ্ধা যাতে না হয় জা লক্ষ্য রাখা। তিনি স্বয়ং শাস্ত্রবিহিত কর্মের যথাযথ অনুষ্ঠান করে তাদেরও সেইভাবে পালন করাবেন । ২৬

প্রশ্ন—‘যুক্তঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘বিদ্বান্’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—পূর্বের শ্লোকে বর্ণিত পরমাত্মার স্বরূপে অটলভাবে স্থিত আসক্তিরহিত তত্ত্বজ্ঞানীর বাচক এখানে ‘যুক্তঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘বিদ্বান্’ পদটি।

প্রশ্ন—শাস্ত্রবিহিত কর্মে আসক্তিসম্পন্ন অজ্ঞান ব্যক্তির বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন না করার জন্য বলার অভিপ্রায় কী ? একজন ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান বা কর্মযোগের উপদেশ প্রদান করা কি উচিত নয় ?

উত্তর—কারো বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন বা বিধা উৎপন্ন করাকে বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন করা বলা হয়। সুতরাং কর্মসম্বন্ধে মানুষের কর্মে, কর্মবিধায়ক শাস্ত্রে এবং অন্তর্ভুক্তিযোগে যে আন্তরিক্যবুদ্ধি থাকে, সেই বুদ্ধি বিচলিত করে তাঁর মনে কর্ম ও শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করে নেওয়ারকে বলা হয় তাঁর বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন করা। তাই এখানে ভগবান জ্ঞানীকে কর্মসম্বন্ধে অজ্ঞাব্যক্তিদের বুদ্ধিতে ভ্রম উৎপন্ন না করার জন্য বলে জানাচ্ছেন যে ঐসব ব্যক্তিদের নিষ্কাম কর্মের এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদানের সময় জ্ঞানীর বেয়াক রাখা উচিত যাতে তাঁর কোনো আচরণ-ব্যবহারে বা উপদেশে সেই সকল ব্যক্তিদের অন্তঃকরণে কর্তব্যকর্ম বা শাস্ত্রের প্রতি যেন কোনোরূপে অশ্রদ্ধা বা সংশয় সৃষ্টি না হয় ; কারণ তাহলে তারা যেসব শাস্ত্রবিহিত কর্ম প্রকাশসহকারে সাক্ষাৎভাবে করতে থাকে, তা-ও জ্ঞানের বা নিষ্কামতাবের নামে পরিত্যাগ করে বসবে। ফলে উন্নতির পরিবর্তে তাদের বর্তমান স্থিতি থেকেও পতন হবে। সুতরাং ভগবানের বলার তাৎপর্য এই নয় যে অজ্ঞানীব্যক্তিদের তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া উচিত নয় বা নিষ্কামতাবের তত্ত্ব বোঝানো উচিত নয় ; তিনি আসলে বলতে চেয়েছেন যে অজ্ঞাব্যক্তিদের মনে এই ভাব উৎপন্ন হতে দিতে নেই যে

তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য বা তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর কর্ম অনাবশ্যক অথবা এই ভাবও আসতে দিতে নেই যে ফলোচ্ছাস না থাকলে কর্ম করার প্রয়োজন নেই এবং তদ্ব্যবহিত এই ভ্রমেও রাখা উচিত নয় যে ফলাসক্তিপূর্বক সাক্ষাৎভাবে কর্ম করে স্বর্গলাভ করাই অত্যন্ত বিশাল সুখস্বার্থ, মানুষের এর থেকে বড় কর্তব্য আর কিছুই নেই। তার পরিবর্তে নিজ আচরণ ও উপদেশ দ্বারা তার অন্তরের আসক্তি ও কামনার ভাবগুলি দূরীভূত করে তাকে পূর্বের মতো প্রত্যাশাপূর্বক কর্মে ব্যাপ্ত করে রাখা উচিত।

প্রশ্ন—কর্মসম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যক্তির ততো আগে থেকেই কর্মে ব্যাপ্ত থাকে ; তাহলে এখানে এই কথাটির অভিপ্রায় কি যে বিদ্বান ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে নিজে কর্মের আচরণ করে তাদের দিয়েও কর্ম করাবেন ?

উত্তর—অজ্ঞানী ব্যক্তির প্রত্যাশাপূর্বক কর্মে রত থাকে, একথা ঠিক ; কিন্তু যখন তাদের তত্ত্বজ্ঞান বা ফলাসক্তি তাদের কথা বলা হয়, তখন তারা সেই বিষয় চিন্তিত্বের দ্বারা না পারায় ভ্রমবশতঃ মনে করে যে তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য বা ফলাসক্তি না থাকায় কর্ম করার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা কর্ম অত্যন্ত নিম্নমানের বিষয়। তাই কর্মত্যাগে তাদের আসক্তি বুদ্ধি পেতে থাকে এবং অবশেষে মেহবশতঃ তারা বিহিত কর্ম ত্যাগ করে আসলা ও প্রমদের বশীভূত হয়ে যায়। তাই ভগবান উপরোক্ত বাক্য দ্বারা জ্ঞানীর জন্য এই কথা বলেছেন যে তাঁকে হয়ঃ অনাসক্তভাবে কর্মের সর্ব আচরণ করে সকলের কাছে এমন এক আদর্শ রাখা উচিত, যাতে তারা বিহিত কর্মে কখনোও অশ্রদ্ধা বা অকণ্ঠি না হয় এবং তারা হৃদয়ে নিষ্কামতাব এবং কর্তৃত্ববোধরহিত হয়ে বিধিপূর্বক কর্মের আচরণ করে নিজ ধনুধা কল্প সফল করতে প্রয়াসী হয়।

সংক্ষেপ—এইভাবে দুটি শ্লোকে জ্ঞানীদের লোকসংগ্রহকে সংক্ষেপে রেখে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করার প্রেরণা দিয়ে, এবার দুটি শ্লোকে কর্মসম্বন্ধে জনসাধারণের থেকে সাংখ্যযোগীর বিশিষ্টতা প্রতিপাদন করেছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মণি সর্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা

কর্তাহমিতি

মনাতে ॥ ২৭

বাস্তবে সমস্ত কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, কিন্তু যার অস্ত্রকরণ অহংকারে মোহিত হয়ে রয়েছে, সেই অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে ‘আমি কর্তা’ ॥ ২৭

প্রশ্ন—সমস্ত কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির গুণের দ্বারা সম্পন্ন হয়, এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—প্রকৃতি হতে উৎপন্ন সব রস-তম—এই তিনগুণই বুদ্ধি, অহংকার, মন, আকাশ ইত্যাদি পাঁচ সূত্র ৬২'৬৩, প্রোক্ত ইত্যাদি স্পষ্ট ইন্দ্রিয় এবং শব্দাদি পাঁচ বিষয়—এই তেইশ তত্ত্বের রূপে পরিণত হয়। এসবই প্রকৃতির গুণ এবং এদের মধ্যে অস্ত্রকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি বিষয়সমূহ গ্রহণ করা—অর্থাৎ বুদ্ধিকে কোনো বিষয়ে স্থির করা, মনকে কোনো বিষয়ে মগন করা, কানের শব্দ শোনা, চক্ষুর কোনো বস্তুকে স্পর্শ করা, চোখের কোনো রূপ দর্শন করা, মনসের কোনো গন্ধ আশ্রয় করা, নাকের কোনো ধ্বনি গ্রহণ করা, বাণীর লব উচ্চারণ করা, হাতে কোনো বস্তু গ্রহণ করা, পায়ে গমন করা, পায় ও উপস্থি দিয়ে মল-মূত্র ত্যাগ করা—এসবই কর্ম। তাই উপরোক্ত বাক্য দ্বারা ভগবানের এই অতিপ্রায় যে, জগতে যেভাবে এবং যা কিছু ক্রিয়া হয়ে থাকে, তা সর্বপ্রকারে উপরোক্ত গুণাদির দ্বারাই করা হয়ে থাকে, নির্গুণ-নিষ্কায় আত্মার বস্তুতঃ তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন—‘অহঙ্কারনিমূঢ়াত্মা’ কীরূপ মানুষের বাক্য ?

উত্তর—প্রকৃতির কার্যকপ উপরোক্ত বুদ্ধি, অহংকার, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি ও বিষয়—এই তেইশ তত্ত্বের সংগঠনরূপ শরীরে যে অহং-অভিমান, তাতে

যে দৃঢ় আস্থাভাব থাকে—তার নাম অহংকার। এই অনাভিমান অহংকারে যার অস্ত্রকরণ অত্যন্ত মোহপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, যার বিবেকশক্তি লুপ্ত হয়েছে এবং সেইজন্য যে আত্ম-অন্যত্ব বস্তুর প্রকৃত বিবেচনার মাধ্যমে নিজেকে শরীরের থেকে ভিন্ন শুদ্ধ আত্মা বা পরমাত্মার সনাতন অংশ বলে মনে করে না—সেই অজ্ঞানী ব্যক্তির বাক্য এই ‘অহঙ্কারনিমূঢ়াত্মা’ পদটি তাই মনে রাখতে হবে যে আসক্তিরহিত বিবেকশীল কর্মযোগের সাধনকারী শাস্ত্রের বাক্য এই ‘অহঙ্কারনিমূঢ়াত্মা’ পদটি নয়। তাঁরা ভ্রম অহংকার বিনাশের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকেন।

প্রশ্ন—উপরোক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তি ‘আমি কর্তা’ এরূপ মনে করেন, এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথাটির অতিপ্রায় এই যে, বাস্তবে আত্মার কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলেও অজ্ঞ ব্যক্তি তেইশ তত্ত্বের এই সংঘাতে আত্মাভিমান করে তার দ্বারা কৃত কর্মগুলির সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজেকে ঐ কর্মের কর্তা মনে করে - অর্থাৎ আমি ঠিক কবছি, আমি সত্য কবছি, আমি শুনছি, স্পর্শ, গাছি, শুঁছি, চাছি ইত্যাদি ভাবে প্রত্যেক কর্মকে নিজের করা বলে মনে করে। সেইজন্য তার কর্মদাতা বলা হয় এবং তাকে সেই কর্মের ফল ভোগ করার জন্য বারংবার জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে আবর্তিত হতে হয়।

তত্ত্ববিদ্যু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।

গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি যত্র ন সজ্জতে ॥ ২৮

কিন্তু হে মহাবাহো ! গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের তত্ত্ব জানেন যে জ্ঞানযোগী, তিনি গুণই গুণেতে আবর্তিত হচ্ছে, এরূপ কোনে আসক্ত হন না ॥ ২৮

প্রশ্ন—‘তু’ পদটি প্রয়োজ্যের অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—সাত্ত্বিকতম শ্লোকে বর্ণিত অস্ত্রব্যক্তির স্থিতির সঙ্গে জ্ঞানযোগীর স্থিতির অত্যন্ত পার্থক্য আছে, তা দেখাবার জন্যই ‘তু’ পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগ কী এবং ঐ দুটির

তত্ত্ব জানা কার্যকর বলে ?

উত্তর—সব, রস ও তম এই তিন গুণাদির কার্যকপ যে তেইশতত্ত্ব বিদ্যমান, যার বর্ণনা আগের

শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেই ভেতরে সমস্তকে গুণবিভাগ করা হয়। মনে রাখতে হবে যে, অস্তুরকরণে যে সাহিত্যিক, তামসিক ও রাজসিক ভাব থাকে—যার সম্বন্ধে কর্মে সাহিত্যিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন পার্থক্য জানা হয় এবং যার ফলে অমুক ব্যক্তি সাহিত্যিক, অমুক রাজসিক বা তামসিক—একথা বলা হয়, এই সকল গুণবৃত্তিসমূহও গুণবিভাগের অন্তর্গত।

উপরোক্ত গুণবিভাগ দ্বারা যে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করা হয়, যার বর্ণনা আগের শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যে ক্রিয়াসমূহে কর্তৃত্বাভিমান ও আসক্তি থাকার ফলে মানুষ আবদ্ধ হয়, সেই সব ক্রিয়াকেই বলা হয় কর্মবিভাগ। উপরোক্ত গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগ হল প্রকৃতিরই বিস্তার। সুতরাং এই সমস্তই জড়, অমিক, বিনাশশীল এবং বিকারশীল, মাধ্যম্য—স্বপ্নের ন্যায় অর্থ সত্তা ছাড়াই দুষ্টিমান। এই গুণবিভাগ এবং কর্মবিভাগ থেকে আত্মা সম্পূর্ণভাবে পৃথক। আত্মার সঙ্গে এর কোনো প্রকারের সম্বন্ধ নেই ; কেননা আত্মা সর্বতোভাবে নির্গুণ, নিষ্কারণ, নির্বিকার, নিত্য শুদ্ধ, মুক্ত ও জ্ঞানম্বকণ—এই তত্ত্বটি সঠিকভাবে জেনে নেওয়াই হল গুণবিভাগ ও

কর্মবিভাগের তত্ত্বকে জানা

প্রশ্ন—‘গুণবিভাগ’ ও ‘কর্মবিভাগ’র তত্ত্ব জানা জ্ঞানযোগী সম্পূর্ণ গুণই গুণে আবর্তিত হচ্ছে, একথা জেনে তাতে আসক্ত হন না—এই কথাটির কী তাৎপর্য?

উত্তর—এর তাৎপর্য হল, উপরোক্ত প্রকারে গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের তত্ত্ব জানা সাংখ্যযোগী, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর দ্বারা সম্পাদিত প্রতিটি ক্রিয়াতে যেন করেন যে গুণাদির কার্যকণ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি করণ (মন্ত্র) গুণাদির কার্যরূপে নিজ নিজ বিষয়ে ব্যাপ্ত আছে, তার সঙ্গে আরার কোনো সম্পর্ক নেই। সেইজন্য তিনি কোনো কর্মে বা কর্মফলরূপে ভোক্তা আসক্ত হন না অর্থাৎ কোনো কর্মে বা তার ফলে নিজের কোনোরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। সেগুলিকে অনিত্য, জড়, বিকারশীল এবং অণতদ্রূপ ও নিজেকে সদাই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, নির্বিকার, অকর্তা ও সর্বতোভাবে আসক্তহীন মনে করেন। পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠম ও নবম শ্লোকে এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের উদ্বিগতম শ্লোকেও এই কথা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে কর্মাসক্ত ব্যক্তিদের এবং সাংখ্যযোগীর অবস্থানের পার্থক্য জানিয়ে গুণবিভাগ এনার মধ্যকার আত্মতত্ত্ব অনুভবকারী মহাপুরুষের কর্মাসক্ত ভিন্ন ব্যক্তিদের বিচলিত না করার জন্য প্রেরণ দিচ্ছেন—

প্রকৃতেঃ গুণসমূহাঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।

তানকৃৎস্রবিদো মন্দান্ কৃৎস্রবিঃ বিচালয়োঃ ॥ ২৯

প্রকৃতির গুণে মোহগ্রস্ত মানুষ গুণ ও কর্মে আসক্ত হয়ে থাকে, সেই সম্পূর্ণভাবে অনুকূল অজ্ঞ ব্যক্তিদের জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বিচলিত করা উচিত নয় ॥ ২৯

প্রশ্ন ‘প্রকৃতেঃ গুণসমূহাঃ’ এই বিশেষণ কোন শ্রেণীর মানুষদের লক্ষ্য করায় এবং তারা গুণ ও কর্মে আসক্ত থাকে, এই কথাটির কী তাৎপর্য?

উত্তর—পাঁচম এবং ছাব্বিশতম শ্লোকে যে কর্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে, এখানে ‘প্রকৃতেঃ গুণসমূহাঃ’ পদটি ইহলোক ও পরলোকের ভোক্তার কামনায় প্রবৃত্ত ও আসক্তিসহ কর্মে ব্যাপ্ত সব মিশ্রিত রজোগুণী সেই সকল সকল কর্মী মানুষদের উদ্দেশ্যে

বলা হয়েছে। কারণ ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনবৃত্ত শুদ্ধ সাহিত্যিক ব্যক্তি প্রকৃতির গুণে মোহগ্রস্ত হন না এবং নিষিদ্ধ কর্মকারী তামসী মানুষ, শাস্ত্রে প্রবৃত্ত না থাকায় ও বিহিত কর্মে অনুবাহ না থাকায় বিহিত কর্মের পালন করে না। সুতরাং সেই তামসিক ব্যক্তিদের কর্ম থেকে বিচলিত না করার কথা যাটে না, বরং তাদের শাস্ত্রে প্রবৃত্ত করিয়ে নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ কবিয়ে বিহিত কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা থাকে।

এই সকাম ব্যক্তির গুণ ও কর্মে আসক্ত থাকে—এই কথাই ভাবার্থ হল যে, গুণদ্বিতে মোহিত থাকায় এই সব লোকের প্রকৃতির অতীত সুখের কোনো জ্ঞান থাকে না, তারা জগতিক ভোগকেই সব থেকে বেশি সুখদায়ক বলে মনে করে; তাই তারা গুণদির কার্যরূপ ভোগে এবং সেই ভোগপ্রাপ্তির উপায়রূপ কর্মে ব্যাপ্ত থাকে—তারা সেই গুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো ইচ্ছা বা চেষ্টা করে না।

প্রশ্ন—‘তান্’ পদটির সঙ্গে ‘অকৃৎসবিনঃ’ এবং ‘মম্বান্’ পদের কী ভাবার্থ?

উত্তর—এই তিনটি পদের এই ভাবার্থ যে, উপরোক্ত শ্রেণীর সকাম ব্যক্তি যথার্থ ভাবে না বুঝলেও শাস্ত্রোক্ত বর্ষ এবং তার ফলে প্রকট হওয়া আংশিকভাবে কিছুটা বোঝেন, তাই অধর্মকে ধর্ম এবং ধর্মকে অধর্ম মনে করে ইচ্ছামতো আচরণকারী ভ্রামসিক ব্যক্তিদের থেকে এঁরা অনেক ভাল। তাঁরা একেবারে অজ্ঞ নন, অন্ধবুদ্ধিসম্পন্ন; তাই তাঁদের কর্মের বল টানার লাভ না হলে বিনামূলি ভোগের প্রাপ্তি হয়।

প্রশ্ন—‘কৃৎসবিনঃ’ পদটি কীসের ব্যঙ্গ, তিনি ঐ

অজ্ঞ ব্যক্তিদের যেন বিচলিত না করেন, এই কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—পূর্বোক্ত প্রকারে গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের ভাবে সম্পূর্ণভাবে বুঝে পরমাত্মার স্বরূপ পূর্ণভাবে যথার্থরূপে অনুভবকারী জ্ঞানী মহাপুরুষের ব্যঙ্গ এই ‘কৃৎসবিনঃ’ শব্দ। তিনি ঐসব অজ্ঞানীদের যেন বিচলিত না করেন—এই কথাই তারা ভাবেন এই অভিপ্রায় যে, কর্মে ব্যাপ্ত অধিকারী সকাম মানুষকে ‘কর্ম অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য, কর্ম করে লাভ কী, এই ভাব মিথ্যা, কর্মমাত্রই বন্ধনের হেতু’—এরূপ উপদেশ দিয়ে শাস্ত্র-বিহিত কর্ম থেকে সরানো বা ঐসব কর্মে তার শ্রদ্ধা ও রুচি কম করানো উচিত নয়; কারণ তা করলে তাদের শতনের সম্ভাবনা থাকে। তাই শাস্ত্রবিহিত কর্মে নিযুক্ত রেখে তার বিধানকারী শাস্ত্রে ও তাব ফলে তাদের বিশ্বাস স্থির রেখে তাদের প্রকৃত ভাবে বোঝানো উচিত। সেই সঙ্গে তাদের মমতা, আসক্তি ও কলঙ্ক ত্যাগ করিয়ে শ্রদ্ধা, ঐর্ষ্য ও উৎসাহপূর্বক শাস্ত্রিক কর্ম (১৮।২৩) অথবা শাস্ত্রিক ত্যাগ (১৮।৯) করার রীতি জানানো উচিত, যাতে তারা সহজেই সেই ভাবে ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়।

সংক্ষেপ—অর্জুনের প্রার্থনা অনুসারে ভগবান তাঁকে এক নিশ্চিত কল্যাণকরক সাধন বলার উপদেশ। চতুর্থ শ্লোক থেকে এই পর্যন্ত একথা প্রমাণ করেছেন যে, মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন, তাকে তার বর্ণ, আশ্রয়, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বিহিত কর্ম করে যেতে হবে। এই কথাটির সমর্থনে ভগবান পূর্বের শ্লোকে ক্রমশঃ নিম্ন লিখিত কথাগুলি বলেছেন—

- ১) কর্ম না করলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিরূপ কর্মনিষ্ঠা পাওয়া যায় না (৩।৪)।
- ২) কর্মত্যাগ করলেই জ্ঞাননিষ্ঠা সিদ্ধ হয় না (৩।৪)।
- ৩) মানুষ একমুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারে না (৩।৫)।
- ৪) বাস্তবঃ কর্মত্যাগ করে মনে মনে বিষয় চিন্তা কবলে মিথ্যাচার করা হয় (৩।৬)।
- ৫) মন-ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে নিষ্কামভাবে কর্ম করার করে তার শ্রেষ্ঠ (৩।৭)।
- ৬) কর্ম না করার থেকে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ (৩।৮)।
- ৭) কর্ম না করলে শরীর নির্বাহ হওয়া সম্ভব নয় (৩।৮)।
- ৮) যত্নেব মন্য করা কর্ম বন্ধনকারক নয়, দবং তা মুক্তির কারণ (৩।৯)।
- ৯) কর্ম করার জন্য প্রজাপতির নির্দেশ রয়েছে এবং নিঃস্বার্থভাবে তা পালন করলে শ্রেয় লাভ হয় (৩।১০, ১১)।
- ১০) কর্তব্যপালন না করে যত্র ভোগাদি উপভোগ করে তাবা চেষ্টা (৩।১২)।
- ১১) কর্তব্যপালন করে শরীর নির্বাহের জন্য যত্নবশেষে যারা প্রহর করে তারা সর্ব পাপ মুক্ত হয় (৩।১৩)।

- ১২) যারা যজ্ঞাদি না করে শুধু শরীর পালনের জন্য অর্থার্থ প্রস্তুত করে, তারা পালী (৩।১৩)।
 ১৩) কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে সৃষ্টি চক্রে বাধাপ্রদানকারী মানুষদের জীবন বৃথা ও অপময় (৩।১৬)।
 ১৪) অন্যসভ্যভাবে কর্ম করলে ঈশ্বর লাভ হয় (৩।১৯)।
 ১৫) পূর্বকালে জনকাদিও কর্মরারা সিদ্ধিপাত করেছেন (৩।২০)।
 ১৬) অনান্য লোকেরা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের অনুকরণ করে, তাই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের কর্ম করা উচিত (৩।২১)।
 ১৭) ভগবানের কোনোই কর্তব্য থাকে না, তবুও তিনি লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করেন (৩।২২)।
 ১৮) জ্ঞানীর কোনো কর্তব্য থাকে না, তাহলেও তাঁর লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করা উচিত (৩।২৫)
 ১৯) জ্ঞানীর, নিজের বিহিত কর্ম ত্যাগ করে বা কর্মত্যাগের উপদেশ দিয়ে কোনোভাবে লোকদের কর্তব্যকর্ম থেকে বিচলিত করা উচিত নয়, বরং নিজে কর্ম করে অপরের দ্বারাও কর্ম কবানো উচিত (৩।২৬)।
 ২০) বিহিত কর্ম স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগ করার উপদেশ দিয়ে জ্ঞানী মহাপুরুষের কর্মসংক্রমণ মানুষদের বিচলিত করা উচিত নয় (৩।২৯)।

সংক্ষেপ—এইভাবে কর্মের অবশ্য কর্তব্য প্রতিপাদন করে ভগবান এবার অর্জুন কথিত দ্বিতীয় শ্লোকের প্রার্থনা অনুসারে তাঁকে কল্যাণ প্রাপ্তির ঐকান্তিক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নিশ্চিত সাহনের কথা বলে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

ময়ি সর্বাণি কৰ্মাণি সমাস্যাম্যাস্তচেতসা।

নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যত্ব বিগতভয়ঃ ॥ ৩০

অন্তর্যামী পরমাত্মা সকলের মধ্যে অবস্থিত, এই জ্ঞানে সমর্পিত চিত্তে সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে আকাঙ্ক্ষামূলা, মমতাবর্জিত ও শোক-ভাশবহিত হয়ে তুমি যুদ্ধ করো ॥ ৩০

প্রশ্ন—‘অস্যাস্তচেতসা’ পদে ‘চেতস্’ শব্দ কিরূপ চিত্তের বাচক এবং ‘তার দ্বারা সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করা’ কাকে বলে?

উত্তর—সর্ব অন্তর্যামী পরমেশ্বরের গুণ, প্রভাব ও স্বরূপকে জেনে তাঁর ওপর বিশ্বাস করে, নিরন্তর সর্বত্র তাঁর চিন্তাকৃত চিত্তের বাচক হল ‘চেতস্’ শব্দটি। এই প্রকার চিত্তের দ্বারা যে ব্যক্তি ভগবানকে সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সর্ববাসী, সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর এবং পবন প্রাণ্য, পরম গতি, পরম হিতৈষী, পরম প্রিয়, পরম সুহৃদ ও পরম স্নেহু জেনে নিজের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়নিসহ শরীর ও শরীর কৃত কর্মসমূহ, জগৎও সমস্ত পদার্থ ভগবানের জেনে, সেসব মমতা-আসক্তি ত্যাগ করে ও আমার কিছুই করার শক্তি নেই, ভগবানই সর্বপ্রকারে শক্তি প্রদান করে আমার দ্বারা নিজ ইচ্ছানুযায়ী যথাযোগ্য সমস্ত কর্ম কবাচ্ছেন, আমি নিবিস্তমাত্র—এইভাবে নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানের অধীন মনে করে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে তাঁর জন্য তাঁরই প্রবেশ্য, যেমন তিনি কল্যাণ, তেমনই সমস্ত কর্ম কষ্টপূতলের

মতো করা, সেই কর্ম বা তার ফলে নিজের কোনোপ্রকার মানসিক সম্বন্ধ না রাখা, সবই ভগবানের বলে মনে করা—তাকেই বলা হয় ‘অস্যাস্ত চিত্ত দ্বারা সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করা’। এইভাবে ভগবানে সমস্ত কর্ম অর্পণ করার কথা বাল্য অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে এবং ঐষ্টাদশ অধ্যায়েও সাতাঃ ৩২ ও ত্রৈবিটিতম শ্লোকেও বলা হয়েছে।

প্রশ্ন উপরোক্ত প্রকারে সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করে দিলে আশা, মমতা ও সন্তাপ তো দূতঃই দূব হয়; তাহলে এখানে আশা, মমতা ও সন্তাপবহিত হয়ে যুদ্ধ করতে বলাব কী অতিপ্রায়?

উত্তর—অস্যাস্তচিত্তের দ্বারা ভগবানে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে দিলে আশা, মমতা ও সন্তাপ থাকে না—এই ভাবটি স্পষ্ট করার জন্য ভগবান এখানে অর্জুনকে আশা, মমতা ও সন্তাপবহিত হয়ে যুদ্ধ করতে বলেছেন। অতিপ্রায় হল যে, তুমি সমস্ত কর্মের ভার আমার ওপর দিয়ে সর্বপ্রকারে আশা মমতা, রাগ-দেব ও হর্ষ-শোক ইত্যাদি বিকারবহিত হয়ে যাও, এইরূপে আমার

নির্দেশানুসারে যুদ্ধ কর। এক প্রজা বৃদ্ধিতে হবে যে কর্ম করার সময় বা তার ফলভোগের সময় সবকিছুর যত্নকে এই কর্মে বা ভোগে ঘষড়া, অসক্তি বা কামনা থাকে

অথবা তত্ত্ব চিন্তে রাগ-দ্বন্দ্ব, হর্ষ-হিংসা ইত্যাদি বিকার থাকে, ততক্ষণ তার সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পিত হয়নি।

সহজ এইভাবে অর্জুনকে উদ্ধারের নিশ্চিত সাধন জানিয়ে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে ভগবান এবার সেই অনুসারে সম্পাদিত কর্মের ফল বর্ণনা করছেন—

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠতি মানবাঃ।

শ্রদ্ধাবহোহনসূয়স্তো মুচ্যতে তেহপি কর্মভিঃ ॥ ৩১

যেসব ব্যক্তি দোষদৃষ্টিরহিত ও শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে আমার এই মত সর্বদা অনুসরণ করেন, তাঁরাও সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান ॥ ৩১

প্রশ্ন—এখানে ‘যে’র সঙ্গে ‘মানবাঃ’ পদ প্রয়োগের কী অতিপ্রায় ?

উত্তর—এটির প্রয়োগে ভগবানের এই অতিপ্রায় যে, এই সাধনা কোনো এক বিশেষ জাতি বা বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। এতে মানুষমাত্রেরই অধিকার প্রত্যেক সর্গ, আশ্রম, জাতি বা সমাজের মানুষ উপযুক্ত প্রকারে নিজ কর্তব্য-কর্ম সমর্পণ করে এটি পালন করতে সক্ষম।

প্রশ্ন—‘শ্রদ্ধাবহঃ’ এবং ‘অনসূয়ঃ’—এই দুটি পদের মর্মার্থ কী ?

উত্তর—এই পদদুটি প্রয়োগ করে ভগবান দেখিয়েছেন যে, যেসকল ব্যক্তির আমার প্রতি লেখদৃষ্টি থাকে, যারা আমাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর মনে না করে সম্বোধন মানুষ মনে করে এবং তাদের আমার ওপর বিশ্বাস নেই, ওরা এই শাসনের অধিকারী নয়। সেই সব ব্যক্তিরাই এটি পালন করতে পারে, যারা আমার প্রতি কোনো প্রকারের দোষদৃষ্টি রাখে না এবং সর্বদা শ্রদ্ধা-ভক্তি করে সুতরাং যারা একগুণ করতে ইচ্ছুক, তাদের উপযুক্ত গুণসম্পন্ন হওয়া উচিত। তা না হলে এই

সাধনের অনুষ্ঠান করা তো বৃথার কথা, এটি বোকাও কঠিন হয়

প্রশ্ন—‘নিত্যম্’ পদটি ‘মতম্’-এর বিশেষণ না ‘অনুতিষ্ঠতি’ পদের ?

উত্তর—ভগবানের মত অবলম্বি নিজ, সুতরাং এটি তার বিশেষণ মনে করতেও কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু এখানে এটি ‘অনুতিষ্ঠতি’ ক্রিয়ার বিশেষণ মনে করতে, বেশি উপযুক্ত মনে হয় অতিপ্রায় হল যে উপযুক্ত সাধকের সমস্ত কর্ম সর্বদাই ভগবানে সমর্পণ করে নিজের সমস্ত কর্ম তদনুরূপভাবে ভাবিত হয়ে কথা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে ‘অপি’ পদ প্রয়োগ করে ‘এরাও সম্পূর্ণ কর থেকে মুক্ত হয়ে যান’, এই কথাটির কী বোধ্য ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা অর্জুনকে জানাচ্ছেন যে, অন্য ব্যক্তিরও যখন এই সাধন দ্বারা সমস্ত কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যান অর্থাৎ কল্প-বৃত্তাকপ কর্ম-বন্ধন থেকে চিরকালের মতো মুক্ত হয়ে পরমকল্যাণ স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করে, তাহলে তোমার কথা তো বলাইই নয়।

সহজ—ভগবান এইভাবে তাঁর উপযুক্ত মত অনুসরণের ফল জানিয়ে এবার সেই অনুসারে ব্যক্তি না করলে কী ক্ষতি তা জানাচ্ছেন—

যে হেতদভ্যাসূয়স্তো নানুতিষ্ঠতি মে মতম্।

সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

কিন্তু যেসব ব্যক্তি আমার ওপর দোষারোপ করে আমার মত অনুযায়ী চলে না, সেই স্বর্ষদের তুমি সর্বজ্ঞানে মূঢ় এবং পরমার্থ দ্রষ্টা বলে জানবে ॥ ৩২

প্রশ্ন—‘তু’ পদটির কী ভাবার্থ ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে বর্ণিত সৎকন্দের সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণকারী মানুষদের গতি এই শ্লোকে বলা হয়েছে, এই ভাবের দোষত্রুট এখানে ‘তু’ পদটি।

প্রশ্ন—ভগবানের ওপর দোষারোপ করে ভগবানের মত অনুসারে না চলার কী প্রত্যর্শ ?

উত্তর—ভগবানকে সামারণ মানুষ মনে করে, তাঁকে সেইরূপ ভাব্য বা অন্যের মতো প্রচার করে যে ‘ইনি নিজে পূজা পাবার জন্য এইকণ উপদেশ নিচ্ছেন ; সমস্ত কর্ম একে অর্পণ করে দিলেই যে মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে—একপ কখনও হতে পারে না’ ইত্যাদি এইভাবে ভগবানে দোষারোপ করা এবং একপ ভেবে ভগবানের কথা অনুযায়ী মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ না করা, কর্মসমূহ পরমেশ্বরকে অর্পণ না করে নিজ ইচ্ছা অনুসারে কর্মে ব্যাপ্ত থাকা ও লাভান্বিত কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করা—এসবই হল ভগবানে দোষারোপ করে তাঁর

মতানুযায়ী না চলা।

প্রশ্ন ‘অচেতসঃ’ পদ কোন শ্রেণীর মানুষের বচক, তারা সর্বজ্ঞানে মূঢ় ও দ্রষ্টা হয়েছে বুঝবে এই কথাটি বলার অর্থ কী ?

উত্তর—যাদের মন দোষপূর্ণ, যাদের মতো বিবেক বিচারের অভাব এবং যাদের চিত্ত বশে থাকে না, সেই মূঢ়, ভ্রামসিক মানুষদের বচক হল ‘অচেতসঃ’ পদটি। তারা সম্পূর্ণ জ্ঞানে মোহমগ্ন ও দ্রষ্টা বলার এই ভাবার্থ যে একপ মানুষের দুর্ভাগ্য বিপরীত হয়ে থাকে, এরা লৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকারের সুখসাধনের বিপরীতই ভেবে থাকে। সেইজন্য এরা বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হয়ে যায়, এর ফলে তাদের ইহলোক ও পরলোকে পতন হয় এরা তাদের বর্তমান অবস্থা থেকেও দ্রষ্টা হয় এবং মৃত্যুর পর নিজ কর্মফল ভোগ করার জন্য শুকর-কুণ্ডলাদি হীন যেখানে জন্ম নেয় অথবা ঘোর নরকে পতিত হয়ে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করে

সংক্ষেপ—পূর্ব শ্লোকে বলা হয়েছে যে ভগবানের মতানুসারে যা না চলে তারা বিনশপ্রাপ্ত হয়। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে যদি কেউ ভগবানের মতানুসারে কর্ম না করে হঠকারিতাপূর্বক কর্মসমূহ সর্বতোভাবে ত্যাগ করে, তাহলে ক্ষতি কী ? তাই বলছেন—

সদৃশঃ চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি।

প্রকৃতিং যাবি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩

সকল প্রাণীই প্রকৃতির দ্বারা চালিত অর্থাৎ নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। জ্ঞানীও তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম করেন। তাহলে এতে কারও হঠকারিতার কী হবে ? ৩৩

প্রশ্ন—সকল প্রাণী প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয়, এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সমস্ত নদীর জল যেমন প্রাচুর্য্যবিকভাবে সমুদ্রের দিকে বয়ে যায়, তার প্রবাহ জোর করে রোধ করা যায় না, তেমনই সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ প্রকৃতির অধীন হয়ে প্রকৃতির প্রবাহে প্রকৃতির দ্বারা চালিত হয় ; তাই কোনো মানুষ জোর করে কর্মকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে পারে না। ওবে, যেভাবে নদীর

প্রবাহ একদিক থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তেমনই মানুষ তার উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে তার প্রবাহের গতি পরিবর্তন করতে পারে অর্থাৎ রাগ-দ্বेष ত্যাগ করে সেই কর্মকে বিশ্বর লাভের সহায়ক করে তুলতে পারে।

প্রশ্ন ‘প্রকৃতি’ শব্দের এখানে কী অর্থ ?

উত্তর—জন্ম-জন্মপূর্বে কৃত কর্তব্য সংস্কার যা স্বভাবের রূপে প্রকটিত, এখানে সেই স্বভাবের নাম হল

‘প্রকৃতি’

প্রশ্ন—এখানে ‘জানবান্’ শব্দটি কীসের বাচক ?

উত্তর—পরমাত্মার স্বার্থ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন, সেই ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষের বাচক এখানে এই ‘জানবান্’ পদটি।

প্রশ্ন—‘অগ্নি’ পদটি প্রয়োগের কী ভাবার্থ ?

উত্তর—‘অগ্নি’ পদটি প্রয়োগের দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, যখন সমস্ত গুণের অতিক্রম জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করেন, তখন যেসব অজ্ঞবাক্তি প্রকৃতির অধীনে থাকে, তারা কীভাবে প্রকৃতির প্রবাহ হস্তান্তরপূর্ণক বোধ করবে ?

প্রশ্ন—যাঁহা ঈশ্বরকে লাভ করেছেন সেই জ্ঞানী মহাপুরুষদের স্বভাবও কি তির তির হয় ?

উত্তর—অবশ্যই তির তির হয়, পূর্বের সাধনপ্রণালী এবং প্রাক্কর ভেদে স্বভাবের পার্থক্য হওয়া অনিবার্য।

প্রশ্ন—জ্ঞানীও কি পূর্বার্জিত কর্মের সংস্কাররূপ স্বভাবের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে ? যদি না থাকে তাহলে এই কথার অভিপ্রায় কী যে, জ্ঞানীও তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী কর্মে সচেষ্ট হন ?

উত্তর—বস্তুতঃ জ্ঞানীর কর্ম সংস্কারের সঙ্গে কোনোপ্রকার সম্বন্ধ থাকে না এবং তিনি কোনো প্রকারের কোনো কর্ম করেন না। কিন্তু তাঁর চিত্ত পূর্নার্জিত প্রকৃতির সংস্কার থাকে, তাই সেই অনুসারে তাঁর বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রাবল্য ভোগ ও লোকসংগ্রহার্থে কর্তব্যবাহিনী সব ক্রিয়া চলে থাকে, লোকদৃষ্টিতে সেইসব ক্রিয়াকে জ্ঞানীর ওপর অদ্রোষ করে বলা হয় জ্ঞানীও নিজ প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করেন। জ্ঞানীর ক্রিয়াগুলি কর্তব্যবাহিনী হওয়ায় তা বাগ-দেহ, অহংকার-মমতা বর্জিত হয়, অতএব সেগুলি শুদ্ধমাত্র চেষ্টা, তাঁর সংজ্ঞা ‘কর্ম’ নয়—এই ভাব দেখানোর জন্য ‘চেষ্টে’ ক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—জ্ঞানীর অন্তরে কি রাগ-দেহ, হর্ষ-বিষাদাদি বিকার উৎপন্ন হয় না নাকি সেগুলির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ থাকে না ? যদি তাঁর অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকায় সেই অন্তঃকরণে বিকার না হয়, তাহলে শম, দম, তিতিক্ষা, দয়া, সন্তোষ ইত্যাদি সদ্গুণও তাঁর মধ্যে থাকে উচিত নয় ?

উত্তর—জ্ঞানীর যখন অন্তঃকরণের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না, তখন তাঁর মধ্যে বিকার বা সদ্গুণের সম্বন্ধ কীভাবে থাকবে ? কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্ত পবিত্র হয়ে থাকে ; নিবৃত্তির পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তা করতে যখন অন্তঃকরণের মন, নিশ্চেষ্ট ও আবরণ—এই তিন লেখ দূরীভূত হয়ে যায়, তখনই সাধক ঈশ্বরকে লাভ করেন। সেইজন্য তাঁর অন্তঃকরণে আবদ্যামূলক অহং বোধ, মমতা, রাগ-দেহ, হর্ষ-বিষাদ, দম্ভ-রূপট্যাচার, কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ ইত্যাদি বিকার থাকতে পারে না—তাঁর মধ্যে এসবের সর্বভৌতাবে অভাব হয়ে যায় অতএব জ্ঞানী মহাত্মা ব্যক্তিই সেই অত্যন্ত নির্মল এবং পরম পবিত্র অন্তঃকরণে শুদ্ধমাত্র সমতা, সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, নিঃস্পৃহতা, শান্তি ইত্যাদি সদ্গুণের স্বাভাবিক সঞ্চার হয়ে থাকে এবং সেই অনুসারে লোকসংগ্রহের জন্য তাঁর মন, ইন্দ্রিয় এবং শবীর দ্বারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়ে থাকে। দুর্ভল ও দুর্ভাগ্য তাঁর মধ্যে থাকতে পারে না।

প্রশ্ন—ইতিহাস ও পুরাণের বিভিন্ন প্রসঙ্গে জানা যায় যে, জ্ঞান-সিক্ত মহাপুরুষদের চিত্তেও কাম-ক্রোধাদি দুর্গুণের প্রাদুর্ভাব ও ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই অনুসারে ক্রিয়া হয়, সেই বিষয়ের কী বুঝতে হবে ?

উত্তর—উপাসকগণের থেকে বিদ্বাদ্বাক্য বলশালী এবং বিদ্বাদ্বাক্য থেকে নিঃসন্দেহক বাক্য আরও বলবান, এছাড়া ইতিহাস-পুরাণের কঠিনীতে যেসব প্রসঙ্গ দেখা যায়, তাঁর মতসাধিকভাবে বোঝা কঠিন। তাই এটি মেনে নেওয়া উচিত যে যদি কারো চিত্তে সত্তা সত্যই কাম-ক্রোধাদি দুর্গুণ উপস্থিত হয় আব সেই অনুসারে ক্রিয়া হয়, তবে সে ঈশ্বরপ্রাপ্ত জ্ঞানী মহাত্মা নয় ; কারণ শাস্ত্রে কোথাও এরূপ বিদ্বাদ্বাক্য পাওয়া যায় না যাব দ্বারা জ্ঞানী মহাত্মার কাম-ক্রোধাদি অলঙ্কার দ্বারা প্রমাণ করে, বরং স্থানে স্থানে তাঁর নিষেধের কথাই আছে গীতাতেও যেসব স্থানে মহাপুরুষদের লক্ষণ বলা হয়েছে, সেখানে রাগ-দেহ, কাম-ক্রোধাদি দুর্গুণ ও দুর্ভাগ্য না থাকার কথাই বলা হয়েছে (৫।২৬, ২৮ ; ১২।১৭)। তবে লোকসংগ্রহের জন্য প্রয়োজন হলে তিনি সং-এর মতো সাজার চেষ্টা করলে, তা অবশ্য দৃশ্যমান নয়।

প্রশ্ন—তাহলে এতে কারো হঠকরিজা কী করে ?
এই কথাটির অতিপ্রায় ?

উত্তর—এর অতিপ্রায় এই যে, কোনো ব্যক্তি হঠকরিজা করে এক মুহূর্তও কর্ম ছাড় থাকতে পারে না (৩৫), প্রকৃতি ছেঁদ করে তাকে দিয়ে কর্ম করিয়ে নেয় (১৮, ৫৯, ৬০) ; সুতরাং মানুষের বিহিত কর্ম ভাঙ্গ করে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার আশ্রয় না করে স্বভাব নির্দিষ্ট কর্ম করেছেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার উপায় করা উচিত। তাতেই মানুষ সফল হতে পারে, বিহিত কর্ম ভাঙ্গা করলে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হয়ে অপনপক্ষে অধিক কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে ও তার পতন ঘটে।

প্রশ্ন—সকলকেই যদি প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করতে হয়, মানুষের যদি কোনোই স্বাধীনতা না থাকে, তবে শাস্ত্রের বিধি নিষেধের কী প্রয়োজন ? স্বভাব অনুসারে মানুষকে তো শুভ অশুভ কর্ম করতেই হবে এবং সেই অনুসারে তার প্রকৃতি গঠিত হবে, এমতাবস্থায় মানুষের উন্নতি কীভাবে সম্ভব ?

উত্তর—রাগ দ্বেষাদির বশীভূত হয়েই শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎ কর্ম করা হয় এবং শাস্ত্রবিহিত সংকর্মের আচরণ হয় শ্রদ্ধা, ভক্তি ইত্যাদি সদ্গুণের ফলে। রাগ দ্বেষ, কাম ক্রোধ ইত্যাদি সদ্গুণ ভাগ কবো এবং শ্রদ্ধা-ভক্তি ইত্যাদি সদ্গুণ ভাগরিত করে তাকে বৃদ্ধি করতে মানুষ স্বাধীন। সুতরাং বদ্গুণ পরিত্যাগ করে ভগবান ও শাস্ত্র শ্রদ্ধা-ভক্তি রোপে ভগবানের প্রসন্নতার জন্য কর্মের আচরণ করা উচিত। এই অর্থে সামান্য বেবে যেসব ব্যক্তি কর্ম করেন, তাদের দ্বারা শুভ কর্মই অনুষ্ঠিত হয়, নিষ্কর্ম কর্ম নয় এবং সেই শুভকর্ম মুক্তিপ্রদ হয়, বন্ধনকারক হয় না অতিপ্রায় হল যে, কর্ম-ভাঙ্গে মানুষ স্বাধীন নয়, তাকে কর্ম করতেই হয় ; তবে সদ্গুণের আশ্রয় নিয়ে নিজ প্রকৃতিকে শুদ্ধ করতে সকলেই স্বাধীন, তার প্রকৃতিতে (স্বভবে) যেমন যেমন শুদ্ধভাব হবে, তেমনই তার ক্রিয়াও স্বভাৱেই বিশুদ্ধ হতে থাকবে। সুতরাং ভগবানের শরণাগত হয়ে নিজের স্বভাব শুদ্ধ করা উচিত। তাতেই উন্নতি হওয়া সম্ভব।

সম্বন্ধ—সকলকেই এইভাবে প্রকৃতি অর্পণে তার স্বভাব অনুসারে কর্ম করতে হয়, তাহলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষের কী করা উচিত ? সেই প্রশ্নটির উত্তরে বলেছেন—

ইন্দ্রিয়সোদ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বৈধৌ বাবহিতৌ।

ভয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ ভৌ হ্যস্যা পরিপহিনৌ। ৩৪

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। মানুষের এই দুটির বশবর্তী হওয়া উচিত নয়, কারণ এই দুটিই মানুষের কল্যাণপথের বিঘ্নকারী মহাপত্ন ॥ ৩৪

প্রশ্ন—এখানে ‘অর্থে’ পদ দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত ‘ইন্দ্রিয়স্যা’ পদটির দ্বারা প্রয়োগ করার কী অতিপ্রায় ?

উত্তর—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, বাক ইত্যাদি কার্যেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ—এইসবগুলি ধর্তব্যে অন্যর জন্য এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেক বিষয়ে পৃথক পৃথক রাগ-দ্বেষের অবস্থান দেবার জন্য এখানে ‘অর্থে’ পদ দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত ‘ইন্দ্রিয়স্যা’ পদটি দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে অন্তঃকরণসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বিষয় বিষয় বিকর থাকে, তার সঙ্গে

ইন্দ্রিয়াদির সংযোগ বিয়োগ হতে থাকে, সেইসব বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ দুই-ই পৃথকভাবে লুকিয়ে থাকে।

প্রশ্ন—এখানে যদি এই অর্থ মনে করা হয় যে, ‘ইন্দ্রিয়ের রাগ-দ্বেষ লুকিয়ে থাকে’, তাহলে কতি কী ?

উত্তর—এরূপ ক্রটি অর্থাৎ ভুল ধারণা করলেও এই অর্থে লোকটির অর্থ ঠিকভাবে পরিষ্কৃত হয় না কারণ ইন্দ্রিয়স্যাও অনেক এবং তার বিষয়ও অনেক, তাহলে একটি ইন্দ্রিয় বিষয়ই একটি ইন্দ্রিয়ের রাগ দ্বেষ অবস্থিত থাকে, একথা কী করে বুঝিসকল হয় ? তাই ‘ইন্দ্রিয়স্যা-

ইন্দ্রিয়মা' অর্থাৎ 'সর্বেন্দ্রিয়ামা'—এই রূপ প্রয়োগ ধরে নিয়ে উপরে বর্ণিত অর্থ যেন নেওয়া সঠিক মনে হয়।

প্রশ্ন—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে রাগ ও দ্বেষ উভয়ই কীভাবে লুকিয়ে থাকে এবং তাব বশে না হওয়া একে বলে ?

উত্তর—যে বস্তু, প্রাণী ও ঘটনাতে মানুষের সুখ প্রতীক্ষমান হয়, যা তার অনুকূল হয়ে থাকে, তাতে তার আসক্তি জন্মায়—তাকেই বলা হয় 'রাগ'। আর যাকে তার দুঃখলগ্ন হয়, যা তার প্রতিকূল হয়, তাতে তার দ্বেষ সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক কোনো বস্তুতেই সুখ বা দুঃখ নেই, মানুষের চিন্তা অনুসারে একই বস্তু কাবো কাছে সুখপ্রদ এবং কাবো কাছে দুঃখদায়ক হয়ে ওঠে। একই মানুষের যে বস্তু একসময় সুখপ্রদ প্রতীত হয়, সেই বস্তুই অন্যসময় দুঃখদায়ক বলে মনে হয়। অতএব প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে রাগ দ্বেষ লুকিয়ে থাকে অর্থাৎ সকল বস্তুতে রাগ ও দ্বেষ দুটিই অবস্থান করে ; কারণ মানুষের যে যে সময় সেগুলির সঙ্গে সংযোগ-বিয়োগ হয়, সেই সময়ই রাগ দ্বেষের প্রসূর্তক হয়ে থাকে।

অতএব শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মের আচরণ করা কালে গম ও ইন্দ্রিয়ানির সঙ্গে বিষয়নির সংযোগ-বিয়োগের সময় কোনো বস্তু, প্রাণী, ক্রিয়া বা ঘটনাকে প্রিয়-অপ্রিয় না ভাবা, মিচ্ছা-অমিচ্ছা, ক্রম-পরাক্রম, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদিতে সমভাবে যুক্ত থাকা, একটুও হর্ষ বা শোকাগ্নিত না হওয়া—এতেই বলা হয় রাগ-দ্বেষের বশীভূত না হওয়া। কারণ রাগ-দ্বেষের বশীভূত হলেই মানুষের সর্বকিছুতে বিধম বুদ্ধি হয়ে চিন্তে হর্ষ শোকের বিকার সৃষ্টি হয়। তাই মানুষকে ইন্দ্রিয়ের শরণাগত হয়ে সর্বতোভাবে রাগ-দ্বেষের অতীত হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—রাগ ও দ্বেষ—এই দুটি মানুষের কল্যাণপথে বিঘ্নকরক মগ্নশত্রু হয় কীভাবে ?

উত্তর—মানুষ অজ্ঞতবশতঃ রাগ দ্বেষ—এই দুটির বশ হয়ে বিনামূলীস ভোগকে পূর্বের হেতু মনে করে কল্যাণপথ থেকে ঝেঁট্ট হয়। সাধককে রাগ-দ্বেষ বিভ্রান্ত করে বিষয় আকর্ষ করে এবং তার কল্যাণমার্গে বিঘ্ন উপস্থিত করে মনুষ্যজীবনকণ অমূল্য হন হরণ করে নেয়। সেইজন্য সে মনুষ্যজন্মের পদম ফল থেকে বঞ্চিত থেকে যায় এবং রাগ দ্বেষের বশীভূত হয়ে বিষয়ভোগের জন্য স্বধর্ম-জ্ঞান, পরধর্ম প্রভৃতি ও নানাপ্রকার নিমিত্ত কর্মের আচরণ করে ; তার ফলে মৃত্যুর পরও তার দুর্গতি হয়। তাই এদের পরিণতী অর্থাৎ সহ মার্গে বিঘ্নকাহী শত্রু বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই রাগ দ্বেষ সামকেন কল্যাণপথে কীভাবে নাশা সৃষ্টি করে ?

উত্তর—যেমন কোনো নির্দিষ্ট পথে যাত্রাকারী পথিককে কোনো বিঘ্ন প্রদানকারী ডাকাইত, বন্যহস্তের ভাব নেবিয়ে, তার সঙ্গী অর্থাৎ চালকের সঙ্গে বদ্বার পাতিয়ে তার বিকেকে ভয় উৎপন্ন করে তাকে মিথ্যা সুখের প্রসোজন দেখিয়ে বা নিজেই কথায় ভুসিয়ে তাকে নির্দিষ্ট স্থানে যেতে না দিয়ে, পিপাসিতে কোনো জমলে নিয়ে গিয়ে তার সর্বস্ব লুট করে গভীর গর্তে ফেলে দেয় ; তেমনি এই রাগ-দ্বেষ কল্যাণপথে যাত্রাকারী সামকের সঙ্গে মিলে মিত্রত্বের ভাব দেখিয়ে তার মন ও ইন্দ্রিয়ে প্রসিষ্ট হয়ে তব বিবেকশক্তি নষ্ট করে ও তাকে ভ্রান্তিক বিষয়-ভোগের সুখের প্রসোজন দেখিয়ে পাগাচারে প্রবৃত্ত করে। এতে সাধকের সাধনক্রম নষ্ট হয়ে যায় এবং পাপের ফলশ্রবণ। তাকে যেমন নরকে পড়ে ভয়ানক দুঃখভোগ করতে হয়।

সহস্র—এখানে অর্জুনের মনে এই প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এই যুদ্ধকণ ভয়ানক কর্ম না করে আমি যদি ত্রিকালুর্ধ্ব দ্বারা জীবন নির্বাহ করে শান্তিময় কর্ম ব্যাপ্ত থাকতাম পরন্তু তব সহজেই রাগ দ্বেষ থেকে মুক্তি পেতাম, তাহলে আপনি কেন আমাকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন ? তাতে উত্তরান হলেন

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিত্তপঃ পরধর্মাৎ স্মৃতিতঃ।

স্বধর্মে নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

উত্তমরূপে আচরিত অন্য ধর্ম থেকে গণবহিত নিজ ধর্ম অতি উত্তম। নিজ ধর্মে মৃত্যুও কল্যাণদায়ক, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ ॥ ৩৫

প্রশ্ন - 'সু-অনুষ্ঠিতাৎ' বিশেষণের সঙ্গে 'পরধর্মাৎ' পদ কোন্ ধর্মের বাচক এবং তার থেকে গুণরহিত স্বধর্মকে অতি উত্তম বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যে পরধর্ম ও স্বধর্মের তুলনা করতে গিয়ে পরধর্মের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে 'সু-অনুষ্ঠিত বিশেষণটি এবং স্বধর্মের সঙ্গে 'বিগুণ' বিশেষণ। সুতরাং প্রত্যেক বিশেষণে বিরুদ্ধ ভাবের আধিক্য বুঝতে হবে অর্থাৎ পরধর্ম সঙ্গুণসম্পন্ন এবং 'সু-অনুষ্ঠিত' বলে বুঝতে হবে আর স্বধর্মকে বিগুণ ও ঠিকমতো অনুষ্ঠিত না হওয়ার দোষে দোষযুক্ত বলে বুঝতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণে রাখতে হবে যে নৈশা ও ক্রত্ব ইত্যাদি থেকে ব্রাহ্মণের ধর্ম অতিংসাদি সঙ্গুণের বাহ্যতা থাকে, গৃহস্থের থেকে সন্ন্যাস-আশ্রমের ধর্ম সঙ্গুণের বাহ্যতা থাকে, তেমনই শূদ্রের থেকে নৈশা এবং ক্রত্বের কর্ম অধিক গুণযুক্ত। সুতরাং এইভাবে বুঝলে এই ভাব প্রকাশ পায় যে, যে কর্ম গুণযুক্ত এবং যা সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়েছে, কিন্তু সেই কর্ম যে করে, তার সেটি বিহিত কর্ম নয়, তা অন্যের বিহিত কর্ম, সেইরূপ কর্মের ক্ষেত্রে এখানে 'সু-অনুষ্ঠিতাৎ' বিশেষণের সঙ্গে 'পরধর্মাৎ' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। সেই পরধর্মের থেকে গুণরহিত স্বধর্মকে অতি উত্তম বলে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, যেমন দেখতে কুকপ ও গুণহীন হলেও স্ত্রী যখন নিজ পতির সেবা করাই কল্যাণপ্রদ, তেমনই আপাতদৃষ্টিতে সঙ্গুণাদিহীন হলেও এবং অনুষ্ঠানে অজ্ঞানৈগুণ্য হলেও যার জন্য যে কর্ম বিহিত, সেটিই তার পক্ষে কল্যাণপ্রদ : তাহলে সেই ধর্ম যদি সর্বগুণসম্পন্ন এবং স্বার্থভাবে পালিত হয়, সেই ক্ষেত্রে এ বিষয়ে তো বলারই কিছু থাকে না।

প্রশ্ন—'স্বধর্মঃ' পদটি কোন্ ধর্মের বাচক ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতির জন্য যে মানুষের জন্য যে কর্ম শাস্ত্র নির্দিষ্ট করেছে, তার কাছে সেটিই স্বধর্ম অভিপ্রায় হল মিথ্যা, কপটতাব, চুরি, হিংসা, ব্যভিচার ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম কারো স্বধর্ম নয় এবং কাব্যাকর্ম ও কারো জন্য অকল্যাণ কর্তব্য নয়। সেইজন্য সেগুলি কারো স্বধর্মে ধরা যায় না। এতদ্ব্যতীত যে বর্ণ বা আশ্রমের জন্য যে বিশেষ ধর্ম বলা হয়েছে, যাতে সেই বর্ণ-আশ্রম কতিপয় অন্য বর্ণ আশ্রমের

লোকের কোনোও অধিকার নেই, তা হল সেই সেই বর্ণ-আশ্রমের লোকেরের ভিন্ন ভিন্ন স্বধর্ম। যে কর্ম শুধুমাত্র দ্বিজদের অধিকার বলা হয়েছে, সেই বেদ-ধ্যান, যজ্ঞাদি কর্ম দ্বিজদের স্বধর্ম। যে ধর্ম সকল বর্ণ-আশ্রমের নবী পুরুষের অধিকার থাকে, যেমন—ঈশ্বর ভক্তি, সত্যভাষণ, মাতা-পিতার সেবা, মন ও ইন্দ্রিয় সংযম, একাচর্য পালন, অহিংসা, অহিংস, সন্তোষ, দয়া, দান, ক্ষমা, পরিত্রাণ ও বিনয় ইত্যাদি এই সাধারণ ধর্মসকল হল সকলেরই স্বধর্ম।

প্রশ্ন—যে লোক সমুদায় বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা নেই এবং যারা বৈদিক সনাতন ধর্ম মানে না তাদের জন্য স্বধর্ম ও পরধর্মের ব্যবস্থা কী করে হতে পারে ?

উত্তর—বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা বাস্তবে সমস্ত মনুষ্য-সমাজে হওয়া উচিত এবং বৈদিক সনাতন ধর্মও সকল মানুষের মেনে চলা উচিত। অতএব যে মনুষ্য-সমাজে বর্ণ-আশ্রমের ব্যবস্থা নেই, তাদের জন্য স্বধর্ম ও পরধর্ম নির্ণয় করা কঠিন। তবুও এই সমস্যা ধর্মসংকট উপস্থিতি হচ্ছে এবং পীণিত মানুষ মাত্রেরই জন্য উদ্ধারের মার্গ নির্দেশ করা হয়েছে। এই আশ্রমের নরূপ এমন মনে করা যেতে পারে যে, যে মানুষের যে জাতি অথবা সমুদায় জন্ম হয়, যে বাবা-পিতার বক্তৃতা-নীতি তার শরীর সৃষ্টি হয়, জন্ম থেকে কর্তব্য বোঝার ক্ষমতা আসা পর্যন্ত যে সংস্কারে তার পালন পোষণ হয় এবং পূর্বজন্মের কর্ম সংস্কার যেমন হয়, সেই অনুসারে তার স্বভাব তৈরি হয়। সেই স্বভাব অনুযায়ী তার জীবিকা কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বেশ বহু। সুতরাং যে মানব সমাজে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা নেই, সেখানে তার স্বভাব ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে যার জন্য যেটি বিহিত কর্ম অর্থাৎ তার ইচ্ছাকৃত ও পরজন্মের উন্নতির জন্য কোনো মহাপুরুষ দ্বারা যে কর্ম উপযুক্ত বলে মনে করা হয়, তাই মনে কর্তব্য ভেবে যার অনুষ্ঠান করা হয়, যা অন্য কারো ধর্ম ও মর্যাদার বাধাপ্রসূত নয় এবং মানুষ মাত্রেরই পক্ষে সাধারণভাবে বা ধর্মযুক্ত, সেটিই তার স্বধর্ম। তার বিপরীত বা অন্যের জন্য বিহিত, তার জন্য বিহিত নয়, সেটি হল পরধর্ম।

প্রশ্ন - 'স্বধর্মঃ' পদের সঙ্গে 'বিগুণঃ' বিশেষণ প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—'বিগুণঃ' পদটি গুণের অভাবের লোভক।

কৃত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ করা, দূষ্টকে দণ্ড প্রদান করা। এই কৃত্রিয় ধর্মে অহিংসা, শান্তি ইত্যাদি গুণের অভাব বলে মনে হয়। তেমনি বৈশ্যের 'কৃষি' ইত্যাদি কর্মেও হিংসাদি মোক্ষের বাহ্যিক পক্ষে, তাই ব্রাহ্মণদের শাস্তিময় কর্মের থেকে এগুলি বিস্তৃত অর্থাৎ গুণটীন। শূদ্রের কর্ম, বৈশ্য ও কৃত্রিয়ের থেকেও নিম্নশ্রেণীর। এছাড়া এসকল কর্ম পালনে কোনো অংশ বান পড়লে তা হল অনুষ্ঠান পালনের নুনাতা। উপরোক্ত প্রকারে স্বধর্মে গুণ ও অনুষ্ঠানের নুনাতা থাকলেও তা পরধর্মের থেকে কল্যাণপ্রব। এই ভাব দেখানোর জন্য 'স্বধর্মঃ'-এর সঙ্গে 'বিতণঃ' বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—নিজ ধর্মে মৃত্যুও কল্যাণকরক, এই কথাটির অস্তিত্ব কি ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, স্বধর্ম পালনে যদি কোনোরূপ অন্তরায় না হয় এবং সার্বভৌম মানুষ তা পালন করে, তাহলে সে তার জীবন অমূল্যী স্বর্গ বা মুক্তি লাভ করে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো ব্যক্তি এমন সে যদি ধর্মচ্যুত না হয় এবং সেজন্য যদি তার মৃত্যুও হয়, তাহলে সেই মৃত্যু তার কল্যাণকরক হয়ে ওঠে। ইতিহাস ও পুরাণে এরূপ বহু উদাহরণ পাওয়া যায়, যাতে স্বধর্ম পালনের জন্য মৃত্যুপথ্যার্থী এবং অমৃত্যু কষ্ট স্বীকারকবিশেষের কল্যাণের কথা বলা হয়েছে।

রাজা নির্দীপ কাহ্নর্ঘ্য পালন করে এক গভীর পরিবর্তে নিজ দেহ সিংহকে সমর্পণ করে অর্ডীষ্ট লাভ করেছিলেন। রাজা শিবীন্দ্রনাথও ব্রাহ্মণের দ্রব্য পালন করার জন্য এক কাপড়ের পরিবর্তে নিজ দেহের মাংস ব্রাহ্মণসিঙ্গে দিয়ে মৃত্যু স্বীকার করেছিলেন, তাতে তার অর্ডীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল। প্রহ্লাদ ভগবদ্ভক্তিলাস স্বধর্ম পালন করার জন্য নানাপ্রকার মৃত্যুমুখের সহর্ষ স্বীকার করেন ফলতঃ পরম কল্যাণ লাভ করেন। এইরূপ আরও বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। মহাভারতে বলা হয়েছে—

ন জাতু কাষায় ভয়ায় লোভাদ্

ধর্মঃ ত্যজেচ্ছ্রীবিতম্যাপি হেতোঃ।

নিভ্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে হনিত্যো

জীবো নিভ্যো হেতুদনা হনিত্যঃ॥

(স্বর্গাধ্যায় ৫।৬৩)

অর্থাৎ 'মানুষের কল্মস ও কাম, ভয়, লোভ বা উদ্ভাবনার জন্যও ধর্মত্যাগ করা উচিত নয় ; কারণ ধর্ম নিত্য, সুখ দুঃখ অনিত্য এবং জীব নিত্য আর জীবনের হেতু অনিত্য।'

অতএব মৃত্যু-সকট উপস্থিত হলেও মানুষের হানিমুখে মৃত্যুবরণ করা উচিত ; কিন্তু কোনো অদৃষ্টেই স্বধর্ম-ত্যাগ করা উচিত নয়। তাতেই তার সর্বপ্রকার মঙ্গল নিশ্চিত।

প্রশ্ন—অপরের ধর্ম ভয় প্রদানকারী, এই কথাটি তারপর ?

উত্তর—এর তারপর হল, অপরের ধর্মপালন সুন্দরক হলেও তা উচিতায়ক হয়। উদাহরণ—শূত্র এবং বৈশ্য যদি নিজের থেকে উচ্চবর্ণের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মপালন করবে থেকে তাহলে উচ্চবর্ণের দ্বারা নিজের পূজা করানোর এবং তাদের বৃত্তিচ্ছেদ করার দোষে তারা পাপভাগী হয়ে ওঠে, তার ফলে তাদের নরক ভোগ করতে হয়। এইরূপ ব্রাহ্মণ-কৃত্রিয় যদি নিজেদের থেকে হীনবর্ণের ধর্ম অলম্বন করে তাহলে তাদের নিজ ধর্ম থেকে পতন হয় এবং চরমক প্রতিকূল পরিস্থিতি ব্যতীত অন্যের বৃত্তিতে জীবন নির্বাহ করার সেই বর্ণের বৃত্তিচ্ছেদের পাপের ফলও তাকে ভুগতে হয়। এইভাবে জ্ঞানবর্ধ ও অন্য সব ধর্মের বিষয়ও বুঝে নিতে হবে। অতএব কোনো ব্যক্তিরই তার কল্যাণের জন্য পরধর্ম গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। অপরের ধর্ম যতই গুণসম্পন্ন মনে হোক, সেটি যার ধর্ম, তার জন্যই প্রকৃষ্ট ; অন্যের কাছে তা ভয়প্রদানকারী, কল্যাণকারী নয়।^(১)

^(১) মনুস্মৃতিতেও এই একই কথা বলা হয়েছে

'বরং স্বধর্মের বিপরীত না পারক্যঃ মনুষ্যিভঃ। পরধর্মেন হি বন্ হি সত্যঃ পতিতি জাতিভঃ॥' (১০।১৭)

'গুরুব্রিত হলেও নিজধর্ম শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উচ্চবর্ণের পালন করা পর ধর্ম শ্রেষ্ঠ নয়। অকণ অন্নের ধর্ম জীবন ধারণকারী ব্যক্তি জাতির থেকে সীতুই পতিত হয়।'

সম্বন্ধ—মানুষের স্বধর্ম-পালনেই কল্যাণ হয়, পরধর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ কর্মের আচরণ কখনও সর্বপ্রকার ক্ষতি হয়। এই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নিলেও মানুষ তার ইচ্ছা, বিচার ও ধর্মের বিরুদ্ধ পাপাচারে কেন প্রবৃত্ত হয়—তার কারণ জানার জন্য অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন—

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোহিষ্যং পাপং চরতি পুরুষঃ।

অনিচ্ছয়পি বার্ষ্যেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! তাহলে মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কার দ্বারা বলপূর্বক নিয়োজিত হয়ে পাপাচারণ করে ? ৩৬

প্রশ্ন—এই শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান প্রথমে বলেছিলেন যে প্রচেষ্টাশীল বুদ্ধিমান মানুষের মনকেও ইন্দ্রিয়সমূহ সবলে বিচলিত করে (২.৬০) ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, সুকিমান, বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি প্রত্যক্ষে ও অনুমানে পাপের ভয়ংকর পরিণাম দেখে মনে মনে বিচার করে তাতে প্রবৃত্ত হওয়া ঠিক নয় বলে মনে করে, সুতরাং সে স্ব ইচ্ছায় পাপকর্ম করে না, ওরও বলপূর্বক রোগীর

রূপেই শাস্ত্রদ্বারা মতো তার দ্বারা পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তাই উপরোক্ত প্রশ্ন দ্বারা অর্জুন ভগবানের কাছে এই বিষয়টি ঠিক করে নিতে চাইছেন যে, এই মানুষদের পাপে বলপূর্বক কে নিয়োগ করেন ? স্বয়ং পরমেশ্বরই কি সত্যকালের পাপে নিযুক্ত করেন, যার জন্য তারা ঐ কর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, নাকি প্রাক্কালের জন্য বাধ্য হচ্ছে তাদের পাপ করতে হয়, অথবা এর অন্য কোনো কারণ থাকে।

সম্বন্ধ—অর্জুন একথা জিজ্ঞাসা করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুত্তবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্যোননিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—রজোগুণ থেকে উৎপন্ন এই কাম এবং ক্রোধ, এ ভোগের দ্বারা কখনই তৃপ্ত হয় না আর অত্যন্ত পাপকারক—একেই তুমি এই বিষয়ে মহাবৈরী বলে জানবে ॥ ৩৭

প্রশ্ন—‘কামঃ’ এবং ‘ক্রোধঃ’—এই দুই পদের সঙ্গে দুবার ‘এষঃ’ পদটি প্রয়োগের কী ভাব এবং ‘রজোগুণসমুত্তবঃ’ বিশেষণের সম্বন্ধ কোন পদটির সঙ্গে রয়েছে ?

উত্তর—টোত্রিশতম শ্লোকে একথা বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অবস্থিত রাগ ও ঘেঘাই মানুষদের সব কিছু হরণকারী ডাকাত ; ঐ দুটিইই হুলকাপ হল কাম-ক্রোধ—এটি লক্ষ্য করবার জন্য এবং এই দুটির মধ্যে ‘কাম’ই প্রধান, কারণ এটি রাগের হুলকাপ এবং

এবং থেকেই ক্রোধ উৎপন্ন হয় (২.৬২) তা জানানোর জন্য ‘কামঃ’ ও ‘ক্রোধঃ’ এই পদ দুটির সঙ্গে ‘এষঃ’ পদ প্রযুক্ত হয়েছে। কামের উৎপত্তি হয় রাগ (আসক্তি) থেকে, সেইজন্য ‘রজোগুণসমুত্তবঃ’ বিশেষণটি ‘কামঃ’ পদের সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন—যদি ‘কাম’ ও ‘ক্রোধ’ দুটিই মানুষের শত্রু তাহলে ভগবান প্রথমে দুটির নাম করে পরে শুধু কামকেই শত্রু মনে করতে বললেন কেন ?

উত্তর—প্রথমে বলা হয়েছে যে কামের থেকেই

ক্ৰোধের উৎপত্তি। অতএব কাম নাশের সঙ্গেই ক্ৰোধের নাশ আপনাই হয়ে যায়। তাই ভগবান এই প্রকরণে এর পর শুধু ‘কাম’-এর কথাই বলেছেন। কিন্তু কেউ যেন না মনে করে যে পাপের কারণ শুধুমাত্র কামই, ক্ৰোধের তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই ; তাই প্রকরণের আৰম্ভে কামের সঙ্গে ক্ৰোধকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রশ্ন—কামের উৎপত্তি কী রজোগুণ থেকে হয়, না রাগ (আসক্তি) থেকে ?

উত্তর—রজোগুণ দ্বারা রাগের (আসক্তির) বৃদ্ধি হয় এবং রাগ থেকে রজোগুণের। তাই এই দুটির স্বরূপ একই মাত্রা হয়েছে (১৪।৭)। সেইজন্য দুটিই কামের উৎপত্তির কারণ।

প্রশ্ন—কামকে ‘মহাপাপ’ অর্থাৎ মহাপাপক বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে এই কাম ভোগের দ্বারা কখনো তৃপ্ত হয় না। যুগে যেমন ইক্ষন মিলে অশ্বি আরও বৃদ্ধি পায়, তেমনই মানুষ যত অধিক ভোগ করে ততই তার ভোগতৃষ্ণা বেড়ে চলে। সুতরাং মানুষের কখনো মনে করা উচিত নয় যে ভোগের প্রতি প্রলোভন পোষণ করে অগ্নি সাম্রাজ্য ও দান নীতির দ্বারা কামরূপ বৈরীকে হত্ব করে নেবে, এর জন্য তো বরং দণ্ডনীতি প্রয়োগ করা উচিত।

প্রশ্ন—কামকে ‘মহাপাপ’ অর্থাৎ মহাপাপী বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এর তাৎপৰ্য হল যে, সমস্ত অনর্থের কারণই হল এই কাম। মানুষকে বিনা ইচ্ছায় পাপে নিমগ্নকারী প্রাবল্য ও নয়, ঈশ্বরও নন, কামই মানুষকে নানা প্রকার ভোগে আসক্ত করে, তাকে সমস্ত পাপে প্রবৃত্ত করায়, তাই সে মহাপাপী।

প্রশ্ন—এই বিষয়ে একে তুমি শত্রু বলে জানাবে, এই কণর কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় এই যে, যে আমাকে জোর করে এমন অবস্থায় নিয়ে যায়, যার পরিণাম মহাদুঃখ বা মৃত্যু, তাকে নিজের শত্রু বলে ধুঝতে হবে এবং যথাসম্ভব আত্মরক্ষার তার বিনাশ করতে হবে। এই ‘কাম’ মানুষকে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে পাপে প্রবৃত্ত করে তাকে কাম-মৃত্যুরূপ ও নরক ভোগরূপ মহাদুঃখের ভাগী করে। সুতরাং কল্যাণকামী মানুষের একে মহাপাপ বলে মনে করা উচিত। ঈশ্বর পরম সত্য এবং প্রসিদ্ধের পরম সুজ্ঞান, তিনি কেন কারোকে পাপে নিমগ্ন করবেন, পূর্ণকৃত কর্ম ভোগের নাম প্রবন্ধ, তা কখনো কাউকে পাপে প্রবৃত্ত করার শক্তি ধরে না। অতএব পাপে প্রবৃত্তকারী শত্রু ‘কাম’ হ’ল আর কেউ নয়।

সংক্ষেপ—পূর্বশ্লোকে সমস্ত অনর্থের মূল এবং মানুষকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাপে প্রবৃত্তকারী শত্রু যে কাম, তা বলা হয়েছে। তাতে প্রশ্ন আসে যে এ কাম মানুষকে কীভাবে পাপে প্রবৃত্ত করে ? তাই এবার তিনটি শ্লোকে ভগবান জানাচ্ছেন যে এটি মানুষের জ্ঞান আচ্ছাদিত করে তাকে অন্ধ করে পাপের গর্তে থাকা দিয়ে ফেলে

ধূমেনাব্রিয়তে বহির্বিখাদর্শো মলেন চ।

যথোজ্জেনাবৃত্তো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃত্তম্॥ ৩৮

ধূমেব দ্বারা অগ্নি, ময়লার দ্বারা দর্শন এবং জরায়ুর দ্বারা গর্ভ যেমন আবৃত থাকে, তেমনই কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে ॥ ৩৮

প্রশ্ন—ধূম, ময়লা ও জরায়ু—এই তিন দৃষ্টান্তে কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত জানিয়ে এখানে কী ভাব প্রকাশিত হয়েছে ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, কামই হল, বিবৃক্ষণ ও আবরণ—এই তিনটি দোষের রূপে পরিণত

হয়ে মানুষের জ্ঞান আচ্ছাদিত করে রাখে। এখানে ধূমের স্থানে ‘বিবৃক্ষণ’ ধরতে হবে। ধূম যেমন চক্ষুর অর্ধেক ঢেকে রাখে, তেমনই ‘বিবৃক্ষণ’ চক্ষুর জ্ঞানকে ঢেকে রাখে, কামও একান্তরূপে বিনা অন্তরঙ্গ জ্ঞানলভি প্রকাশিত হতে পারে না, তা দমিত হয়ে থাকে।

ময়লায় স্থানে 'মল' দোষ বুঝতে হবে। দর্পণে ময়লা জমে গেলে তাতে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তেমনই পাপে অস্ত্রকরণ মনস্ক হলে জ্ঞাতে বস্তু অথবা কর্তব্যের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিফলিত হয় না, তাই মানুষ সঠিকভাবে বিবেচনা করতে পারে না। অরামের স্থানে 'আবরণ' বুঝতে হবে। অরামের দ্বারা যেমন গর্ত আচ্ছন্নিত থাকে, তার কোনো অংশ দেখা যায় না, তেমনই জ্ঞানও আবরণ দ্বারা আচ্ছন্নিত থাকে। যার অন্তর অজ্ঞানের দ্বারা মোহিত থাকে, সেই ব্যক্তি নিদ্রা ও অজ্ঞান সুখে আবদ্ধ হয়ে কোনো কিছুর চিন্তা-ভাবনা করতে প্রবৃত্তি হয় না।

এই কাম মানুষের অন্তরে নানাপ্রকার ভোগের তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে তাকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়, নানা পাপ করিয়ে

অন্তঃকরণে মলদোষের বৃদ্ধি করে এবং নিদ্রা, আলস্য ও বৃথা কর্মাদিতে সুখবৃদ্ধি করিয়ে মানুষকে সর্বতোভাবে বিবেকশূন্য করে দেয়। তাই এখানে কামকে তিন ভাবে জ্ঞান আচ্ছাদনকারী বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'ভেন' পদের অর্থ কাম এবং 'ইদম্' পদের অর্থ জ্ঞান কোন্ আধারে করা হয়েছে?

উত্তর—এর আগের শ্লোকে কামকে বৈরী জ্ঞানের জন্য বলা হয়েছে এবং পরবর্তী শ্লোকে ভগবান নিজ কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত্তি জানিয়ে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এই শ্লোকে 'ভেন' সর্বনাম 'কামে'র এবং 'ইদম্' সর্বনাম 'জ্ঞানে'র বাচক। এই আধারে দুটি পদের উপরিউক্ত অর্থ করা হয়েছে।

সংস্কৃত—পূর্বশ্লোকে 'ভেন' পদ 'কামে'র এবং 'ইদম্' পদ 'জ্ঞানে'র বাচক—এই কথাটি স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন এই কাম অগ্নির ন্যায় চির অতৃপ্ত—

আবৃত্তং জ্ঞানমেভেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুশ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯

হে কৌন্তেয় ! এই কাম জ্ঞানীদের চিরশত্রু এবং অগ্নির ন্যায় দুশ্পূরণীয়, কখনোই পূর্ণ হবার নয়। এই কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত্ত থাকে ॥ ৩৯

প্রশ্ন—'অনলেন' এবং 'দুশ্পূরেণ' বিশেষণগুলির অতিপ্রাসঙ্গিকতা কী?

উত্তর—যার কিছু চাই না, এই তৃপ্তিভাবের বাচক 'অনল' অর্থনা ; যাতে এটি অজ্বল থাকে, তাকে 'অনল' বলা হয়। অগ্নিতে যতই ঘৃত ও তৈল দেওয়া হোক, তার কখনো তাতে তৃপ্তি হয় না ; তাই অগ্নির নাম 'অনল'। যা কোনোভাবেই পূর্ণ হয় না, তাকে বলা হয় 'দুশ্পূর'। তাই এখানে উপরোক্ত বিশেষণ প্রয়োগ করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে এই 'কাম'ও অগ্নির ন্যায় 'অনল' এবং 'দুশ্পূর' মানুষ যেমন যেমন বিষয়-ভোগ করে থাকে, অগ্নির মতো তার 'কাম'ও বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার তৃপ্তি হয় না। রাজা যযাতি বহু ভোগ ভোগার পর শেষকালে বলেছিলেন—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শ্যামতি।

হবিষা কৃষ্ণবর্ষেণ সূর্য এব্যভিবর্ষতে ॥

(শ্রীমদ্ভগবত ৯।১৯।১৪)

"বিষয় উপভোগের দ্বারা 'কাম' কখনও নিবৃত্ত হয় না, অগ্নিতে ঘৃততৈলের ন্যায় তা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।"

প্রশ্ন—এখানে 'জ্ঞানিনঃ' পদ কোন্ জ্ঞানীদের বাচক এবং কামকে 'নিত্যবৈরী' বলার অর্থ কী?

উত্তর—এখানে 'জ্ঞানিনঃ' পদটি প্রকৃত জ্ঞান-প্রাপ্তির জন্য সাধনকারী বৈদিক সম্প্রদায় সাধকদের বাচক। এই কামরূপ শত্রু এই সাধকদের অন্তরে বিবেক, বৈরাগ্য ও নিষ্কামভাবকে ছিন্ন থাকতে দেয় না, তাদের সাধনে বাধা উৎপন্ন করে। তাই একে জ্ঞানীদের 'নিত্য বৈরী' বলা হয়। এই কাম প্রকৃৎপক্ষে সকলকেই অযোগ্যী করায় সকলেরই বৈরী ; কিন্তু অবিবেচক মানুষ বিষয়-ভোগের সমগ্র ভোগে সুখবৃদ্ধি ইত্যাদি ভ্রমবশতঃ একে মিত্র বলে ভেবে নেয় কিন্তু যারা কামকে তদ্বৃত্ত জ্ঞানেন সেই বিবেকশীল ব্যক্তিগণ একে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিকারক বলে মনে করেন। তাই একে অর্থাৎ কাম (কামনা)কে অবিবেকীদের নিত্যবৈরী না বলে জ্ঞানীদের নিত্যবৈরী

বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘কামরূপেণ’ পদটি কোন্ কামের বাচক ?

উত্তর—যে কাম দুর্ভাগ্যের শ্রেণীতে করা হয়, বা ভাগ্য কামের চম্ভা গীতায় স্থানে স্থানে বলা হয়েছে (২।৭১ ; ৬।৩৪), খোড়শ অধ্যায়ে বাকে নরকের দ্বারা বলা হয়েছে (১৬।২১), সেই জাগতিক বিষয় ভোগের কামনারূপ কামের বাচক এখানে ‘কামরূপেণ’ পদটি। ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার, তাঁর দান ভজন করার বা সাত্বিক কর্ম করার যে শুভ ইচ্ছা থাকে, তার নাম কাম বা কামনা নয়। সেটি মানুষের কল্যাণের হেতু এবং নিয়ম-ভোগ কামনারূপ কামের বিনাশকারী, তা কি করে সম্বন্ধে শত্রু হতে পারে ? তাই গীতায় ‘কাম’ শব্দের অর্থ জাগতিক ইষ্ট-অনিষ্ট ভোগের সংযোগ-বিয়োগের কামনা অথবা ভোগ পদার্থকেই বুঝতে হবে। এইভাবে এটিও বুঝতে হবে যে তৈরিত্বের স্রোতে বা অন্যত্র

কোথাও যে ‘রাগ’ বা ‘সঙ্গ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, অণু উপবন্ধ বিষয়ক অনুরাগের বাচক নয়, সেটি কামোৎপাদক ভোগশক্তির বাচক।

প্রশ্ন—‘জ্ঞানম্’ পদ কোন্ জ্ঞানের বাচক এবং এটি কামের দ্বারা আবৃত বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘জ্ঞানম্’ পদ পরমাত্মার প্রকৃত জ্ঞানের বাচক এবং সেটি কামের দ্বারা আবৃত বলে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, জরদুর দ্বারা আবৃত থাকলেও নিশ্চয় যেমন জরায়ু ভেদ করে বাইরে আসতে সক্ষম হয় এবং যেমন অগ্নি প্রকলিত হয়ে তার আবরণকারী ঘেষ্যের বিনাশ করে, তেমনই যখন কোনো মানুষ মহাপুরুষ অথবা শাস্ত্রের উপদেশে পরমাত্মার তত্ত্ব-জ্ঞান লাভপ্রাপ্ত হয়, সেই সময় জীব কামদ্বারা আবৃত হইবেও কাম নাশ করে প্রথমে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। সুতরাং কাম তার আবৃতকারক হলেও তা সর্বতোভাবে তার পেকে বলহীন।

সংস্কৃত—এইভাবে কামের দ্বারা প্রাণ আবৃত বলে এখান থেকে নিবৃত্ত করার উপায় জ্ঞানানুসারে উদ্দেশ্যে তার বাসস্থান এবং তার দ্বারা জীবাত্মা কীভাবে মোহগ্রস্ত হয় তার প্রকার জানা যেন।

ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিরসামিষ্ঠানমুচ্যতে।

এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃত্তা দেহিনম্ ॥ ৪০

ইন্দ্রিয়া, মন ও বুদ্ধি—এইগুলিকে কামের বাসস্থান বলা হয়। এই কামই মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে জীবাত্মাকে মোহিত করে ॥ ৪০

প্রশ্ন—‘ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি’—এগুলিকে ‘কাম’ এর বাসস্থান বলা হয়, এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এই কথায় এই অভিপ্রায় যে, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় মানুষের বশে না থাকার বলে ‘কাম’ তাদের ওপর আধিপত্য করে থাকে। তাই কল্যাণকামী মানুষদের উচিত নিজ মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি থেকে এই কামরূপ শত্রুকে শীঘ্রই দূর করা অথবা তাকে বাশ দিয়ে নষ্ট করে ফেলা, নাহলে সে জন্মের প্রবেশ করে শত্রুর মতো মানুষ-জীবনরূপ অমূল্য ধন নষ্ট করে দেবে।

প্রশ্ন—এই ‘কাম’ মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান আচ্ছাদিত করে জীবাত্মাকে মোহিত করে, এই কথাটির কী অর্থপর্য ?

উত্তর—এর অর্থপর্য এই যে, এই ‘কাম’ মানুষের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের প্রবেশ করে তার বিবেকশক্তি নষ্ট করে দেয় ; যার ফলে মানুষের অধঃপতন হয়। তাই শীঘ্রই সচেতন হওয়া উচিত।

একটি কল্পিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে এটি ধোনা দেয়া হচ্ছে। জেটনসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর প্রধান মন্ত্রীক নাম ছিল জ্ঞানসাগর। প্রধান মন্ত্রীর অধীনে এক সহকারী মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর নাম ছিল চঞ্চলসিংহ। রাজা তাঁর মন্ত্রী এবং সহকারী মন্ত্রিসহ নিজ রাজধানী মথাপুরীতে থাকতেন। রাজ্য দশটি জেলায় বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক জেলায় একজন জেলাধীন অধিকারী নিযুক্ত ছিলেন। রাজা অত্যন্ত বিচক্ষণ, কর্মপ্রবণ ও সুশীল

ছিলেন। তাঁর রাজ্যে সকলেই সুখী ছিল। রাজ্যে দিনে দিনে উন্নতি হচ্ছিল। এক সময় তাঁর রাজ্যে জগমোহন নামে এক ঠগীনের সর্দার আসে। সে অত্যন্ত কুচক্রী এবং জালিয়াত ছিল, অন্তর বিধে ভব হলেও তার মুখের কথা ছিল অত্যন্ত মধুর। সে যার সঙ্গে কথা বলত, সেই ব্যক্তি তার কথায় মগ্ন হুচ্চ হয়ে যেত। সে একজন বাবসায়ীর বেশ ধরে এসেছিল এবং জেলাধীশের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে থেকে সারারাজ্যে বাবসা করার অনুমতি চাইল। সেই ঠগটি জেলাধীশকে অনেক লোভ দেখিয়েছিল। তিনি প্রলুব্ধ হলেও তাঁর আধিকারিকদের বিনা অনুমতিতে কিছু করতে পারেন না। জালিয়াত বাবসায়ী জগমোহনের পদাধীনে তাঁর সকলে মিলে তাকে তাঁদের কার্যালয়ের সহকারী মন্ত্রী চঞ্চলসিংহের কাছে নিয়ে যায়; ঠগ বাবসায়ী তাকে খুব প্রসন্নজন দেখায়, তার ফলে চঞ্চলসিংহও জগমোহনের মিষ্ট বাক্যের ফাঁদে পড়েন। চঞ্চলসিংহ তাকে নিজ উচ্চ অধিকারী জ্ঞানসাগরের কাছে নিয়ে যান। জ্ঞানসাগর বুদ্ধিমান ব্যক্তি হলেও, তাঁর হৃদয়ে একটি দুর্বলতা ছিল। মিথ্যাসাপূর্বক কোনো দ্বিধা সিদ্ধান্তে যেতে পারতেন না। তাই তিনি তাঁর সহকারী চঞ্চলসিংহ ও দল জেলাধীশদের কথায় প্রভাবিত হতে পড়তেন, ফলে তারাও এই সুযোগের পুরোপুরি সম্বাবহার করত। এবার তিনি চঞ্চলসিংহ ও জেলাধীশদের কথায় বিশ্বাস করে ঠগ বাবসায়ীর ফাঁদে পড়ে যান। তিনি তাকে লাইসেন্স দিতে স্বীকার করলেও জানালেন যে মহারাজ চৈতন্যসিংহের অনুমতি ব্যতীত সমস্ত রাজ্যে লাইসেন্স দেওয়া সম্ভব নয়। শেষে ঠগ বাবসায়ীর প্ররোচনায় তিনি তাকে রাজ্যের কাছে নিয়ে গেলেন। ঠগ অত্যন্ত চালক ব্যক্তি। সে রাজ্যকে অনেক প্রলোভন দেখাতে রাজ্য প্রলোভিত হয়ে জগমোহনকে তাঁর রাজ্যের সর্বত্র অব্যাহত বাবসা চলাকাল এবং বাড়ি ঘর তৈরি করার অনুমতি প্রদান করেন। জগমোহন জেলা আধিকারিক এবং দুই মন্ত্রীকে কিছু আদান প্রদানের

মাধ্যমে সশস্ত্র করে সমস্ত রাজ্যে তার জাল বিস্তার করে। সমস্ত রাজ্যে মখন তার প্রভাব বিস্তার হয়ে গেল, তখন সে বিনা বাধায় প্রজাদের লুট করতে শুরু করল। জেল আধিকারিকদের সঙ্গে মন্ত্রীরা তো লোভে পড়েই ছিলেন, জগমোহন রাজ্যকেও সেই লুটের ভাগ দিয়ে নিজের বন্দী ভূত করে নিয়েছিল। সে নানা কৌশলপূর্ণ মিষ্ট বাক্যে রাজা ও বিষয়লোভী সমস্ত আধিকারিকদের বিশেষণাদী করে তাদের সকলকে শক্তিহীন, অকর্মণ্য ও ভোগ বিলাসী করে তুলেছিল। এভাবে সে নিঃশঙ্কে তার মনস্তান্ত্র করে সমস্ত রাজ্যের ওপর তার ক্ষমতা বিস্তার করেছিল এবং ক্রমে রাজ্যের সর্বত্র হরণ করার শেষে তাঁকে বন্দী করে নজরবন্দী করে রাখে।

এটি এক দৃষ্টান্ত, সম্প্রতিভাবে এটি এইভাবে বুঝতে হবে। রাজা চৈতন্যসিংহ 'জীবাত্মা', প্রধানমন্ত্রী জ্ঞানসাগর 'বুদ্ধি', সহকারী মন্ত্রী চঞ্চলসিংহ 'মন', দ্বাপুত্রী রাজধানী 'জ্ঞান' দল জেলাধীশ 'দল ইন্দ্রিয়', দল জেলা ইন্দ্রিয়াদির 'দল জ্ঞান', ঠগের সর্দার জগমোহন 'কাম' অর্থাৎ কামনা। বিষয়ভোগের সুখের প্রলোভনই হল সকলকে লোভে দেয়ানো। বিষয়ভোগের ফাঁদে ফেলে জীবাত্মাকে সত্যকায় সুখের পথ থেকে ভ্রষ্ট করাই হল তাকে লুট করা এবং তার জ্ঞান আদৃত করে তাকে সর্বভোগভাবে মোহপ্রস্তুত করা এবং মানুষ জীবনের পবন লাগ থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য করাই হল তাকে নজরবন্দী করা।

অতিপ্রায় হল যে এই কল্যাণবিরোধী দুর্জয় শত্রু কাম; ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে নিয়মভোগরূপ মিথ্যা সুখের প্রলোভন দেখিয়ে সেগুলির ওপর নিজ অধিকার বিস্তার করে এবং মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিষয় সুবরূপ লোভের প্রলোভনে জীবাত্মার জ্ঞান আদৃত করে তাকে মোহময় সংসাররূপ বন্দীশালায় আবদ্ধ করে পরমাত্মা প্রাপ্তিরূপ দান্তবিক মন থেকে বঞ্চিত করে তার অমূল্য জীবন বিনাশ করে দেয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে কামরূপ শত্রুর অভিযান এবং সে যেখানে লুকিয়ে থেকে অভিযান করে, সেই বাসস্থানের পরিচয় করিয়ে ওপহান এবং সেই কামরূপ শত্রুকে বধ করণ যুক্তি বলে তাকে বিনাশ করণ জ্ঞান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছেন—

তস্মাৎ তুমিপ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ত্বরতর্ষভ।

পাপমানং প্রজ্জহি হোমং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৪১

সেই জনা হে অর্জুন ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত করে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশকারী মহাপাপী কামকে সবলে বিনাশ করো ॥ ৪১

প্রশ্ন—‘তস্মাৎ’ এবং ‘আদৌ’—এই দুটি পদ প্রয়োগ করে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করার কথা বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—‘তস্মাৎ’ পদটি হেতুবাচক, তার সঙ্গে ‘আদৌ’ পদ প্রয়োগ করে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করার কথা বলে ভগবানের বলাব এই তাৎপর্য যে ‘কাম’ই সমস্ত অনর্পের মূল, এটি প্রথমে ইন্দ্রিয়তে প্রবিষ্ট হয়ে তার দ্বারা মন-বুদ্ধিকে মোহপ্রসূত করে জীবাত্মাকে মোহিত করে। এর নিবাসস্থল মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় তাই প্রথমে ইন্দ্রিয়কে নিজের বশে এনে এই কামরূপ শত্রুকে অবলা হিমান্ন করতে হয়। এর কামদ্বান বশ করে নিলেই এই কামরূপ শত্রু বধ করা সহজ হয়। তাই প্রথমে ইন্দ্রিয়াদি ও পরে মনকে নিরোধ করা উচিত।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়াদি কী উপায়ে বশ করা উচিত ?

উত্তর—অভ্যাস ও বৈরাগ্য— এই দুটি উপায়ে ইন্দ্রিয়াদি বশে আনা সম্ভব। এই দুটি উপায়েই মনকে বশীভূত করার জন্য বলা হয়েছে (৬।৩৫)। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে হওয়া রাজসিক সুখ (১৮।৩৮) এবং নিদ্ৰা, অলসতা ও প্রমদভাবিত তামসিক সুখকে (১৮।৩৯) বাস্তবে ক্ষণিক, বিনাশশীল এবং দুঃখরূপ মনে করে ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগে বিরত থাকাই বৈরাগ্য। পবনাত্মক নাম, রূপ, গুণ, চরিত্র ইত্যাদি ভ্রবণ, কীর্তন, মনন ইত্যাদিতে এবং নিঃস্বার্থভাবে জনসেবামূলক কাজে ইন্দ্রিয়গুলিকে বাণ্ডিত করা ও দাবদ-শক্তির দ্বারা সেই ক্রিয়াকুলি শাস্ত্রের

অনুকূল করে তোলা, তাতে বৈরাগ্যচরিত্রের সোধ উৎপন্ন হতে না দেওয়ার চেষ্টা করাই হল অভ্যাস। এই দুটি উপায় দ্বারাই ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন—জ্ঞান ও বিজ্ঞান—এখানে এই দুটি শব্দের অর্থ কী এবং কাম এদের বিনাশকারী বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—ভগবানের নির্গুণ-নিরাকার তত্ত্বের প্রভাব, মাহাত্মা ও ব্রহ্মসংস্কৃত যপার্থ জ্ঞানকে ‘জ্ঞান’ এবং সগুণ-নিরাকার ও দিব্য-সাকার তত্ত্বের শীল, রহস্য, গুণ, মহত্ব ও প্রভাবযুক্ত যপার্থ জ্ঞানকে ‘বিজ্ঞান’ বলা হয়। এই যপার্থ জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত যে আত্মরূপা উৎপন্ন হয়, তাকে এই মহাকামরূপ শত্রু নিজ মোহিনী শক্তি দ্বারা নিত্যা-নিবৃত্ত দাবিয়ে রাখে অর্থাৎ সেই আত্মরূপ থেকে উৎপন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনায় বাধাপ্রদান করে, তাই এটি প্রকটিত হতে পারে না। সেইজন্য কামকে এদের বিনাশকারী বলে জানানো হয়েছে। ‘নাম’ শব্দের দুটি অর্থ এক অপ্রকটিত করা আর দুই বস্তুকে অভাব সিদ্ধ করা। এখানে অপ্রকটিত করার অর্থেই ‘নাম’ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে ; কারণ পূর্বলোকেও জ্ঞান কাম দ্বারা আবৃত বলা হয়েছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে সমূলে উৎপাটিত করার ক্রমতা কামের নেই ; কারণ কামের উৎপত্তি অজ্ঞান থেকে। সুতরাং জ্ঞান বিজ্ঞান একবার প্রকটিত হলে অজ্ঞান সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তারপরে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশের আর কোনো প্রসূই থাকে না।

সহজ—পূর্বলোকে ইন্দ্রিয়াদি বশে করে কামরূপ শত্রুকে বিনাশ করার কথা বলা হয়েছে। তাতে আশঙ্কা হতে পারে যে, যখন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির ওপর কামের অধিকার থাকে এবং সেগুলির দ্বারা কাম জীবাত্মাকে মোহিত করে রাখে, তাহলে এই অবস্থায় জীব ইন্দ্রিয়াদিকে বশ করে কামকে কীভাবে বিনাশ করবে ? এই আশঙ্কা দূর করার জন্য ভগবান আত্মার প্রকৃত স্বরূপ লক্ষ্য করে আত্মবলের সৃষ্টি করিয়েছেন—

ইন্দ্রিয়ানি পরাপাহরিব্রিজ্যেভাঃ পরং মনঃ।

মনসন্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতন্তু সঃ ॥ ৪২

হুলশরীর থেকে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, বলবান এবং সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি থেকে যা আরও শ্রেষ্ঠ, সেটিই হল আত্মা। ৪২

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়াদিকে হুলশরীর থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, এই কথা কেন আধারে মানা হয়ে থাকে?

উত্তর—কঠোপনিষদে শরীরকে রূক্ষ এবং ইন্দ্রিয়াদিকে অস্থ বলা হয়েছে (১।৩।৩-৪) ; রূক্ষের থেকে অস্থ শ্রেষ্ঠ এবং চেতন, সে রথকে নিজ ইচ্ছানুসারে চালাতে পারে। তেমনি ইন্দ্রিয় হুলদেহকে যেখানে খুশী নিয়ে যেতে সক্ষম, অতএব তা হুলদেহের থেকে বলবান ও চেতন। হুল শরীরকে দেখা যায়, ইন্দ্রিয়কে দেখা যায় না, তাই এটি দেহের থেকে সূক্ষ্ম।

এছাড়াও হুল শরীরের থেকে ইন্দ্রিয়াদির শ্রেষ্ঠতা, সূক্ষ্মতা এবং বলবতা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন—কঠোপনিষদে (১।৩।১০-১১) বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয়ের থেকে অর্থ (পক্ষত্যাগ) শ্রেষ্ঠ, অর্থের (পক্ষত্যাগ) থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মনের থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির থেকে মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, সমষ্টি বুদ্ধিরূপ মহত্ত্ব থেকে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ এবং অব্যক্ত থেকে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ থেকে শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম আর কিছুই নেই। এটিই সকলের অস্তিত্ব সীমা ও পরমগতি। কিন্তু এখানে ভগবান অর্থ, মহত্ত্ব ও অব্যক্তকে বাদ দিয়ে বলেছেন, এর অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ভগবান এখানে সারসংক্ষেপে এই প্রকরণের বর্ণনা করেছেন, তাই ঐ তিনটির নাম করা হয়নি; কারণ কাম দিনাশ করার জন্য অর্থ, মহত্ত্ব এবং অব্যক্তের শ্রেষ্ঠত্ব বলার কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু আত্মাকেই মহত্ত্ব দেখানো প্রয়োজন।

প্রশ্ন—কঠোপনিষদে ইন্দ্রিয়াদির থেকে অর্থকে শ্রেষ্ঠ

বলা হয়েছে কেন?

উত্তর—এখানে ‘অর্থ’ শব্দের অভিপ্রায় হল পক্ষ ত্যাগ। ত্যাগাত্মক ইন্দ্রিয়াদির থেকে সূক্ষ্ম, তাই তাকে শ্রেষ্ঠ বলা যথার্থ।

প্রশ্ন—ভগবান এখানে ইন্দ্রিয়াদির থেকে মনকে এবং মনের থেকে বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম এবং বলবান বলে জানিয়েছেন, কিন্তু অন্য অধ্যায়ে বলেছেন যে ‘যত্নশীল বুদ্ধিমান পুরুষের মনকেও প্রমথ স্বভাসম্পন্ন ইন্দ্রিয়াদি সবলে হরণ করে (২।৬০)। একথাও বলেছেন যে বিষয়ভোগে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যো মন বেচিতে আকর্ষণ বোধ করে, সেই একটি ইন্দ্রিয়ই মানুষের বুদ্ধি হরণ করে (২।৬৭)। এই কথায় মনের থেকে ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্যই সিদ্ধ হয় এবং বুদ্ধির চেয়েও মনের সহায়তায় ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। এইরূপ পূর্বপরে বিরোধভাস মনে হয়, এর কী সমাধান?

উত্তর—কঠোপনিষদে মনের দৃষ্টান্ত দ্বারা এটি ভাণ্ডারাবে বোঝানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে আত্মা রথী, বুদ্ধি তাঁর সারথি, শরীর রথ, মন লাগাম, ইন্দ্রিয়ানি অশ্ব এবং শব্দ ইত্যাদি নিহয় হল পথ^{১১}। যদিও বস্তুকে বশীর অধীন সারথি, সারথির অধীন লাগাম এবং লাগামের অধীন ছোড়া এই কথাটি ঠিক, তবুও যার বুদ্ধিরূপ সারথি বিবেকজ্ঞান বর্জিত, যিনি মনরূপ লাগামকে নিয়মানুসারে ধরে ধরেছেননি, সেই জীবাত্মারূপ রথীর ইন্দ্রিয়রূপ ছোড়া উচ্ছৃঙ্খল হয়ে দুটো ছোড়ার নায় তাকে সবলে বিপথগামী করে দূর্তে নিক্ষেপ

^{১১} আত্মাং ব্রহ্মণিঃ দিক্ শরীরং রথম্। তু বুদ্ধিঃ সারথিঃ বিকি মনঃ প্রহরম্ চ

ইন্দ্রিয়ানি হ্যানাশ্ববিশ্বাঃ স্তম্ভাঃ গোচরান্। অশ্বৈঃ প্রহরনৈশ্চক্ৰং ভোক্তৃত্বান্বনির্গমঃ। (কঠোপনিষদ ১।৩।৪)

‘তুহি আত্মাকে রথী এবং শরীরকে রথ বলে জানবে, বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে লাগাম বলে মনে করবে। বিবেচক মানুষ ইন্দ্রিয়াদিকে ছোড়া বলে থাকেন এবং বিজ্ঞাদিকে পক্ষ এবং শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মন যার দ্বারা আত্মাকে ‘ভোক্তা’ বলা হয়

করে।^{১১} এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবন্তের বস্তুত্ব বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের ওপর আধিপত্য না হয়, বস্তুত্ব সে নিজে সাক্ষী হলে ঐগুলির অধীন থাকে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়াদি, মন ও বুদ্ধিকে তুল বুদ্ধিরে সেন্ট্রালিকেও সকলে অন্য পক্ষে টেনে নিয়ে যায় অর্থাৎ ইচ্ছা প্রথমে মনকে বিষয় সুখের প্রলোভন নিয়ে তাকে নিজের অনুকূলে আনে, তারপর মন ও ইন্দ্রিয়াদি মিলে বুদ্ধিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসে, তারপর ঐগুলি সব এক হয়ে আত্মাকেও নিজেদের অধীন করে নেয় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়াদির থেকে মন, মনের থেকে বুদ্ধি এবং সকল থেকে আত্মাই বস্তুত্ব, তাই কঠোপনিষদে বলা হয়েছে যে যার বুদ্ধিগণ সারথি বিচারশীল, মনস্প লাগায় যার নিয়মানুসারে নিজ অধীনে থাকে, তাই ইন্দ্রিয়গণ ঘোড়াও শ্রেষ্ঠ ঘোড়ানের মতো বলে থাকে। একপ মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সম্পন্ন পবিত্রাত্মা মানুষ সেই পরমপদ লাভ করেন, যেখানে গেলে আর কিরে আসতে হয় না।^{১২} দ্বিতীয়েও বর্ণিত মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত নিজ আত্মাকে নিজে এবং স্রেষ্ঠাচারী মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিজ সত্ত্বের সমান বলেছেন (৩।৬)। সুতরাং যে ইচ্ছাশক্তি বর্ণিত হয়নি, তা প্রকৃতপক্ষে মন-বুদ্ধির থেকে বস্তুত্ব।

হলেও প্রবল হয়ে থাকে, এই দৃষ্টিতে অন্য অধ্যায়ে বলা হয়েছে আর এখানে তার স্বার্থ অনুভূত বলা হয়েছে। অতএব আগের ও পরের বক্তব্যে কোনো বিরোধ নেই।

প্রশ্ন—এখানে ‘পরতঃ’ পদের অর্থ ‘অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ’ বলা হয়েছে, এর প্রতিপ্রায় কী ?

উত্তর—কঠোপনিষদে যেখানে এই বিষয় উদ্ধৃত হয়েছে, সেখানে বুদ্ধির থেকে শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব, তার থেকে শ্রেষ্ঠ অসাক্ষ এবং অসাক্ষের থেকেও শ্রেষ্ঠ পুরুষকে বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এটিই হল পরাকাষ্ঠা—শ্রেষ্ঠের অস্টিম সীমা, এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই।^{১৩} প্রতির তারপর স্পষ্টভাবে জানানোর জন্য এখানে ‘পরতঃ’-এর অর্থ বলা হয়েছে ‘অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ’ বা ‘শ্রেষ্ঠতম’। আত্মা সর্বাধিকার আধার, কারণ, প্রকাশক এবং প্রবক ওহা সৃষ্টি, ব্যাপক, শ্রেষ্ঠ ও বস্তুত্ব হওয়ায় তাকে ‘অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ’ বলাই উচিত।

প্রশ্ন—এখানে ‘কাম’-এর প্রকরণ চলছে। পূর্বের হোকেও কামকে বধ করার জন্য উল্লেখ বর্ণিত। সুতরাং এই হোকে উদ্ধৃত ‘সঃ’ শব্দটি কামের বাচক মনে করলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—এখানে কামকে বধ করার প্রকরণ অনশাই

‘যস্য বিজ্ঞানবান্ ভবতীত্যুজেন মনসা সতঃ। তসোহিহ্মন্যোহনানি চুষ্টিস্ব ইব সারথঃ।’

যস্য বিজ্ঞানবান্ ভবতীত্যুজেন মনসা সতঃ। ন স তৎ সম্প্রাপ্যোতি স্ফোরঃ চারিত্যমুতিঃ। (কঠোপনিষদ ২.৩.৫-৬)

‘কিন্তু যে বুদ্ধিগণ সারথি সর্বদা আবেশক ও অসংগত চিত্তযুক্ত, তাই অধীন ইন্দ্রিয়সমূহ তেমন কোনেই পাবে না, যেমন সারথির অধীন দুই ঘোড়া।’ ‘এহং যাম (বুদ্ধিগণ সারথি) নিঃস্ব জ্ঞানসম্পন্ন মন’ এর মন নিগৃহীত না এবং যিনি সর্বদাই অপবিত্র, তিনি ঐ পদ লাভ করতে সক্ষম হন না, অপবিত্র তিনি অধমত গমনাগমন প্রাপ্ত হন।

‘যস্য বিজ্ঞানবান্ ভবতীত্যুজেন মনসা সতঃ। তসোহিহ্মন্যোহনানি চুষ্টিস্ব ইব সারথঃ।’

যস্য বিজ্ঞানবান্ ভবতীত্যুজেন মনসা সতঃ। স হু তৎ সম্প্রাপ্যোতি স্ফোরঃ চারিত্যমুতিঃ। (কঠোপনিষদ ১.৬.৮, ৮)

‘কিন্তু যে বুদ্ধিগণ সারথি নিঃস্ব জ্ঞান (কৃপণ) হু সমাধিত হই, তার অধীন ইন্দ্রিয়গুলি তেমনই থাকে, যেমন সারথির অধীনে থাকে শিকিত ঘোড়া।’

‘যিনি জ্ঞানবান্, নিগৃহীত মনসম্পন্ন ও সর্বদা পবিত্র থাকেন, তিনি সেই পদলাভ করেন, যেখানে থেকে তিনি এই জগতে ফিরে আসেন না অর্থাৎ আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না।’

‘চৈত্বির্যোহ্যঃ পরা স্বার্থঃ চরৈত্ব্যন্ত পরঃ মনঃ। মনসন্ত পরা বুদ্ধির্নৃকোহায়া মহান্ পরঃ।’

মহতঃ পরমব্যক্তব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষঃ পরঃ কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠঃ সঃ পরা গতিঃ। (কঠোপনিষদ ১.৬.১০, ১১)

‘ইন্দ্রিয়াদির থেকে তার অর্থ (মন, সম্পর্ক, কপ, রস, বস্তুত্ব ত্যাগাভিনি) শ্রেষ্ঠ (সৃষ্টি ও বস্তুত্ব), অর্থ থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি থেকেও মহান আত্ম (মহত্ত্ব অর্থাৎ সমষ্টি বুদ্ধি) শ্রেষ্ঠ। মহত্ত্ব থেকে অসাক্ষ (মূল প্রকৃতি) শ্রেষ্ঠ এবং অসাক্ষ থেকে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই, সেটিই পরাকাষ্ঠা (অস্টিম সীমা) এবং সেটিই পরম গতি।

আছে, কিন্তু তাকে শ্রেষ্ঠ বলার প্রকরণ নেই। আত্মাতে কামকে বধ করার শক্তি আছে। মানুষ যদি তার আত্মবলকে চিনে নিতে পারে, তাহলে সে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদির ওপর সহজেই পূর্ণ অধিকার স্থাপন করে কামকে বধ করতে সক্ষম, এই কথাটি জানানোর জন্যই এই শ্লোকের অবতারণা করা হয়েছে যদি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির থেকে 'কাম' আরও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়

তাহলে তার দ্বারা কামকে বধ করা অসম্ভব হয় তাহ্যড়াও 'সঃ' পদের অর্থ কাম মনে করলে সেটি কঠোপনিষদের বর্ণনারও বিরুদ্ধ হবে। সুতরাং এখানে 'সঃ' পদটি কামের বাচক নয়, বরং দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে 'মসৌহপাসা পরং দৃষ্টা নিবর্ততে' (২।৫৯)—সেই পরতত্ত্বের অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধবুদ্ধিস্বরূপ পরমাত্মারই বাচক।

সম্বন্ধ—ভগবান এনার আগের শ্লোকের বর্ণনানুসারে আত্মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে কামরূপ শত্রু বধ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংহত্যাঙ্গানমাস্তনা।

জাহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৪৩

এই ভাবে বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্ম, বলবান এবং অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জেনে এবং বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশ করে হে মহাবাহো ! তুমি এই কামরূপ দূর্বল শত্রুর বিনাশ করো ॥ ৪৩

প্রশ্ন—এখানে বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে মনে করে কামকে বধ করার জন্য বলার অভিপ্রায় কি ?

উত্তর—অনাদিগুণ থেকে মানুষের জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়ে আছে : তাই জ্ঞান সে নিজ অস্বরূপ বিন্দুও হয়ে রয়েছে, স্বয়ং সব থেকে শ্রেষ্ঠ হয়েও নিজশক্তির বিস্তারন হয়ে কামরূপ শত্রুর বশীভূত হচ্ছে লোকপ্রসিক্তির দ্বারা এবং শাস্ত্রের বাধ্যমে শুভেও লোক আত্মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে না। লোকে আত্মস্বরূপকে যদি ভালোভাবে বুকে যায়, তাহলে এই রাগ (আসক্তি) রূপ কাম সহজেই নশ হয়, তাই আত্মস্বরূপকে বুঝতে পারাই তাকে বধ করার প্রধান উপায়। ভগবান সেইজন্য আত্মাকে বুদ্ধির থেকে শ্রেষ্ঠ জানিয়ে কামকে বিনাশ করতে বলেছেন। অস্বভাব অত্যন্ত গুরু মহাপুরুষগণ বুঝিয়ে দিলে তবেই কোনো সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির পক্ষে এটি বোঝা সম্ভব হয়। কঠোপনিষদে বলা আছে যে 'সর্বভূতের মধ্যে নিহিত এই আত্মাকে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না, কেবলমাত্র সূক্ষ্মদর্শী পুরুষই অত্যন্ত উন্নত ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা একে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম'^(১)।

প্রশ্ন—এখানে 'আস্তানম্'—এর অর্থ মন এবং

'আস্তনা'র অর্থ 'বুদ্ধি' কেন বলা হয়েছে ?

উত্তর—শবীর, ইন্দ্রিয়া, মন, বুদ্ধি ও জীব—এই সবেরই বাচক আত্মা শব্দ। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম ইন্দ্রিয়কে বশ করার জন্য একচক্রিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে। শবীর ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত এবং জীবাত্মা হৃদয় বেশকণী। এতএব অবশিষ্ট রইল মন ও বুদ্ধি ; বুদ্ধিকে মনের থেকে বলবান বলা হয়েছে, সুতরাং এর দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। তাই 'আস্তানম্' এর অর্থ মন এবং 'আস্তনা'র অর্থ বুদ্ধি বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশীভূত করার কী প্রক্রিয়া ?

উত্তর—ভগবান ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনকে বশীভূত করার জন্য অভ্যাস ও বৈবাগ্য—এই দুই উপায় বলেছেন (৬।৩৫)। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে মানুষের স্বাভাবিক রাগ (আসক্তি) ছেদ থাকে, বিষয়াদির সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সংস্পর্শ হওয়ার সময় মনই রাগ ছেদ উপস্থিত হবে তখনই অত্যন্ত সাবলীনতা সহ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে বাগ ছেদেব বশীভূত না হওয়ায় চেষ্টা করলে আগে অস্ত্রে রাগ-ছেদ করতে থাকে। বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে ইন্দ্রিয়াদির ভেগে বাধাবার দুঃখ ও দোষ দর্শন করিয়ে

^(১)এব সর্ববু ভূতঙ্ পূজেন্ন ন প্রকাশতে। দৃশ্যতে হৃদয়ত বুদ্ধা সূক্ষ্মা সূক্ষ্মদর্শিতঃ॥ (কঠোপনিষদ ১।৩।১২)

মনকে তাতে অরুচি উৎপন্ন করাবার নামই বৈবশ্য। ব্যবহারকালে স্বার্থভাগ এবং ব্যানের সমস্ত মনকে পরমেশ্বরের চিন্তায় সংযুক্ত করা ও মনকে ভোগের প্রবৃত্তি থেকে সরিয়ে পরমেশ্বরের চিন্তায় ধারণার নিযুক্ত করাটুকু বলা হয় অভ্যাস।

প্রশ্ন—আত্মা যখন স্বয়ং সবপক্ষে প্রবল, তখন ভগবান বুদ্ধি দ্বারা মনকে বশীভূত করে কামকে বিনাশ করতে কেমন করে বললেন? আত্মা নিজেই তো কামরূপ মহাপ্রভুকে বধ করতে সক্ষম?

উত্তর—আত্মাতে অনশই অনন্ত বল আছে, সে কামকে বধ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তার বল পেয়েই সকলে বশীভূত ও ক্রিয়ামূলক হয়। কিন্তু সে তা বধ করে (কমতাকে) ভুলে আছে, যেমন প্রবল পরাক্রম স্রাট অস্ত্রভাষ্যতা নিজ বল ভুলে গিয়ে তাঁর অপেক্ষা সর্বতোভাবে শক্তিহীন ক্ষুদ্র চাকরদের অধীন হয়ে তাদের মতেই মত দেন, তেমনি আত্মাও নিজেকে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদির অধীন মনে করে তাদের কামপ্রেরিত উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ ইচ্ছা অনুযায়ী কাজে মৌন সম্মতি প্রদান করে, এর ফলে তার বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শক্তিরে ধাক্কা ‘কাম’ অর্থাৎ কামনা জীবাশ্মকে বিষয়ে প্রলোভিত করে তাকে সংসারে আবদ্ধ করে রাখে। যদি আত্মা নিজ স্বরূপ বুঝে, নিজ শক্তি জেনে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়কে বশে আনে, তাদের ইচ্ছামতো কাজ করার অনুমতি না দেয় এবং তাদের মতো আত্মগোপনকারী কামকে সবলে দূর করার আদেশ দেয়, তাহলে মন, বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়াদি এমন শক্তি নেই যে তারা ইচ্ছামতো সবকিছু করতে সক্ষম হয়, কামেরও এমন কমতা নেই যে সে মুহূর্তকালও সেখানে টিকতে পারে। সত্যিই এ বড় আশ্চর্যের ব্যাপার যে আত্মা থেকেই অস্তিত্ব, সৃষ্টি ও শক্তি লাভ করে, তারই বলে বশীভূত হয়ে এগুলি তাকেই অননুমিত করে ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে যায়। সুতরাং প্রয়োজন হল আত্মা যেন নিজ স্বরূপ এবং নিজের শক্তিকে জেনে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে। কাম

এগুলিতেই নিবাস করে এবং তাঁর ফলেই এগুলি উচ্ছৃঙ্খল অচরণ করে। এগুলিকে বশীভূত করলে কাম সহজেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অস্তিত্ব আত্মার জন্য কাম বিনাশের এটিই হল সচল উপায়। তাই বুদ্ধি দ্বারা মনকে বশীভূত করে কাম অর্থাৎ কামনাকে বিনাশ করার কামা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—কামরূপ শব্দকে দুর্জয় বলায় অভিপ্রায় কী?

উত্তর—বস্তুতঃ কামে কোনো বল নেই, এটি আত্মার বলে বশীভূত বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদিতে স্থান পেয়ে সেখানে অবস্থান করে ও এগুলির বলে বশীভূত হয়ে রয়েছে। বস্তুতঃ বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় নিজ বশে না আসে, ভক্তজন তাদের সাহায্যে আত্মার শক্তি কাম-এ সঞ্চাৰিত হতে পারে। তাই কাম অত্যন্ত প্রবল বলে মনে করা হয় এবং সেটিকে একে ‘দুর্জয়’ বলা হয়েছে, কিন্তু কামের এই দুর্জয় তাব বস্তুতঃই পারে বস্তুতঃ না আত্মা নিজ স্বরূপ চিনে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে নিজের বশীভূত না করেছে।

প্রশ্ন—এখানে কী অভিপ্রায়ে ‘মহাবাহো’ সম্বোধন করা হয়েছে?

উত্তর—‘মহাবাহো’ শব্দটি দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট বসবানের বাক্য। এটি শৌর্যমুখ শব্দ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ‘কাম’কে দুর্জয় বলে তাকে বিনাশ করার নির্দেশ দিয়ে অর্জুনকে ‘মহাবাহো’ নামে সম্বোধিত করে আত্মার অনন্ত বল ব্যবহার করিয়ে দিয়ে সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ‘সমস্ত অনন্তাচিন্তিত দিব্যশক্তিগুলির অনন্ত ভাণ্ডার আধিপত্য শক্তির ক্ষুদ্র অংশ লাভ করে দেবতা ও লোকপাল সমস্ত বিশ্ব প্রতিপালন করেন এবং শক্তির এক কোটির কলংক ভাগ লাভ করে জীব অনন্ত শক্তিময় হয়ে ওঠে—সেই স্বয়ং আমি যখন তোমাকে কাম বিনাশে সমর্থ শক্তিসম্পন্ন বলে নির্দেশ দিচ্ছি, তখন কাম যতই দুর্জয় ও দুর্জয় শব্দ হোক না কেন, তুমি এতাদৃশ সহজেই তাকে বিনাশ করে নিজের লাভ করতে সক্ষম।’ এই অভিপ্রায়ে এই সম্বোধন করা হয়েছে।

ও তৎসমিতি শ্রীমদভিনবদীপ্তসুস্মিতম্ভুত্রাকবিন্দ্যাত্মং যোগেশ্বরে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

কর্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ও শ্রীপরমহংসে নমঃ

চতুর্থ অধ্যায় (জ্ঞানকর্মসম্মাসযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এখানে 'জ্ঞান' শব্দ পঞ্চমার্গ জ্ঞান অর্থাৎ ওঙ্কারজ্ঞান, 'কর্ম' শব্দ কর্মযোগ অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত যোগমার্গের এবং 'সম্মাস' শব্দ সাংখ্যযোগ অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের বাক্য : বিবেকজ্ঞান ও শাক্তজ্ঞান ও 'জ্ঞান' শব্দের অন্তর্গত । এই চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান তাঁর অবতার গ্রহণের রহস্য ও তত্ত্বসহ কর্মযোগ ও সম্মাসযোগের এবং সবকিছুর ফলস্বরূপ পরমাত্মার অস্তিত্ব যে প্রকৃত জ্ঞান, তার বর্ণনা করেছেন । তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'জ্ঞানকর্মসম্মাসযোগ' ।

এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে কর্মযোগের পরম্পরা জানিয়ে তৃতীয় শ্লোকে তার সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার প্রকাশ করা হয়েছে । চতুর্থ শ্লোকে অর্জুন ভগবানের কাছে জন্মবিষয়ক প্রশ্ন করেছেন, পরে ভগবান নিষ্ঠুর ও অর্জুনের বহু জন্ম হওয়ার কথা এবং 'সেসব আমি জানি, তুমি জানো না', বলে ঘট, স্তম্ভ ও অষ্টম নিষ্ঠুর অবতাবৃত্তের রহস্য, তত্ত্ব, সময় ও নিমিত্তের বর্ণনা করেছেন । নবম ও দশমে ভগবানের জন্ম-কর্ম লিখা বলে বোঝাব এবং ভগবানের অশ্রিত হওয়ার ফল যে ঈশ্বরলাভ তা বলেছেন । একাদশে ভগবান তাঁর ভক্তনকারীদের তেমনভাবেই ভজনা করার কথা বলেছেন । দ্বাদশে অন্য দেবতাদের উপাসনার লৌকিক ফল শীঘ্রপ্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা করেছেন । ত্রয়োদশ ও চতুর্দশে ভগবান নিজের সমস্ত জগতের কর্তা হলেও তাঁকে বহুত্ব অকর্তা ভেদে তাঁর কর্মের বিভাজ্য ও তা জ্ঞানের ফল কর্ম দ্বারা আবদ্ধ না হওয়া জানিয়ে পঞ্চদশ শ্লোকে ভূতকালীন যুমুক্ষনের উদ্বোধন দিয়ে অর্জুনের নিষ্ঠুরভাবে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন । ষোড়শ থেকে অষ্টদশ পর্যন্ত কর্মের রহস্য এবং অস্বীকার করে কর্মের ওঙ্ককে দুর্বিজ্ঞেয় এবং তা জ্ঞান অসম্ভব বলে, কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম যাব' দেখেন তাঁদের প্রশংসা করেছেন । উনিশ থেকে তেইশতম শ্লোকে কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দর্শনকারী মহাপুরুষদের এবং সাধকদের ত্রিষ-তির লক্ষণ এবং অস্বপ্নের বর্ণনা করে তাঁদের প্রশংসা করেছেন । চব্বিশ থেকে ত্রিশতম শ্লোকে ব্রহ্মযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ এবং অতের দর্শনরূপ যজ্ঞের বর্ণনা করে সমস্ত যজ্ঞকর্তাদের যজ্ঞবেদ্য ও নিম্পাপ বলেছেন । একত্রিশতমতে সেই যজ্ঞশেষ অনুভবকারীদের সনাতন ব্রহ্মপ্রাপ্তি হওয়ার এবং যারা যজ্ঞ করে না তাদের উভয় দোকে মুক্ত না হওয়ার কথা বলা হয়েছে । বীতিশতমতে উপরোক্ত প্রকারে সমস্ত যজ্ঞগুলি ত্রিয়াদ্বা সম্পাদিত হওয়ার যোগ্য জানিয়ে তেত্রিশতমতে দ্বাদশ থেকে জ্ঞান যজ্ঞকে উত্তম বলেছেন । চৌত্রিশ ও পঁয়ত্রিশতমতে অর্জুনকে জানি মহামুদ্রার কাছে গিয়ে তত্ত্বজ্ঞান শেষের কথা বলে তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করেছেন । ছত্রিশতমতে জ্ঞাননৌক দ্বারা পাপন্যস্ত পর হওয়ার কথা বলেছেন । সপ্তত্রিশতমতে জ্ঞান অগ্নির ন্যায় কর্মকে ভস্ম করে বলে জানিয়েছেন । আটত্রিশতমতে জ্ঞানের মহাপ্রতিভার বর্ণনা করে শুদ্ধাশ্রয় কর্মযোগীদের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির কথা বলেছেন । ঊনত্রিশতমতে শ্রদ্ধা দ্বারা মুক্ত পুরুষ জ্ঞানপ্রাপ্তির অধিকারী এবং জ্ঞানের পরম ফল শান্তি জানিয়ে চল্লিশতম শ্লোকে অজ্ঞ ও অপ্রজ্ঞাসম্পন্ন সংসারী পুরুষের নিন্দা করে একত্রিশতমতে সংসারব্রহ্ম কর্মযোগীদের কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন এবং বিদ্যাত্রিশতমতে অর্জুনকে জ্ঞান লাভের সাহায্যে অজ্ঞতাভ্রান্তিও সংসার সর্বতোভাবে বিনাশ করে কর্মযোগে দৃঢ় হওয়ার জন্য অজ্ঞা দিয়ে নির্দেশপূর্বক মুক্ত করার প্রেরণা দিয়ে এটি অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন ।

সম্বন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক থেকে ঊনত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান বহু প্রকারে বিহিত কর্মাবশেষের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করে ত্রিশতম শ্লোকে অর্জুনকে তত্ত্বপ্রধান কর্মযোগের বিধি দ্বারা মমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে ভগবদর্পণ বুদ্ধি দ্বারা কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন । তারপর একত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে পর্যন্ত ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে যারা কর্ম করে তাঁদের প্রশংসা এবং যারা সেরূপ করে না তাদের নিন্দা করে রাগ দেওয়ার

বশীকৃত না হতে বলেছেন এবং স্বত্বসম্পাদনের ওপর জোর দিয়েছেন । পরে ত্রিংশতম শ্লোকে অর্জুনের ‘উচ্ছ্রাস’ সীত্বিংশতম শ্লোকে অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত কর্মই সমস্ত অন্তর্ভুক্ত হেতু জানিয়ে বুদ্ধিপূর্বক ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীকৃত করে কামকে বশ করার নির্দেশ দিয়েছেন ; কিন্তু কর্মযোগের তত্ত্ব অগ্ৰস্ত গহন, তাই এবার ভগবান পুনরায় তার সম্পর্কে নানাকথা বলার উদ্দেশ্যে ভগ্নই প্রকরণ আরম্ভ করতে গিয়ে তিনটি শ্লোকে সেই কর্মযোগের পরম্পরা জানিয়ে সেটিব অনাদি প্রমাণ করে তার প্রশংসা করেছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবদ্যতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যাসম্ ।

বিবদ্যান্ মনবে প্রাহ মনুরিঙ্কাকবেহব্রবীৎ ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন— আমি এই অবিনাশী যোগ সূর্যকে বলেছিলাম ; সূর্য তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনুকে এবং মনু তাঁর পুত্র রাজা ইঙ্কাকুকে বলেছিলেন ॥ ১ ॥

প্রশ্ন—এখানে ‘ইমং’ বিশেষণের সঙ্গে ‘যোগম্’ পদ কোন যোগের বাচক—কর্মযোগ না সাংখ্যযোগের ?

উত্তর—দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনচত্রিশতম শ্লোকে কর্মযোগের বর্ণনা আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত করে ভগবান ঐ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত কর্মযোগ ভালোভাবে প্রতিপাদন করেছেন । তার পরে তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুনের উচ্ছ্রাসের উত্তরে কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বহু সূক্তি দেখিয়ে ত্রিংশতম শ্লোকে তাঁকে বুদ্ধিপূর্বক কর্মযোগ অনুযায়ী যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেন এবং তাতে মনকে বশে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন জানিয়ে অধ্যায়ের শেষেও বুদ্ধি দ্বারা মনকে বশীকৃত করে কামরূপ লব্ধ বশ করতে বলেছেন ।

তাতে মনে হয় যে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে প্রায়শঃ কর্মযোগেরই প্রতিপাদন করা হয়েছে এবং ‘ইমং’ পদটি যার প্রকরণ চলছে, তারই বাচক হওয়া উচিত । অতএব বুঝতে হবে যে এখানে ‘ইমং’ বিশেষণের সঙ্গে ‘যোগম্’ পদ ‘কর্মযোগে’রই বাচক ।

এতদ্ব্যতীত এই যোগের পরম্পরা বলতে গিয়ে ভগবান এখানে ‘সূর্য’ এবং ‘মনু’ প্রমুখের নামের উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সবচেয়ে গুরুত্ব এবং কর্মযোগী ছিলেন এবং পরে এই অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ভূতকালীন দুমুক্ষুদের উদ্বাহরণ দিয়েও ভগবান অর্জুনকে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন । অতএব এখানে ‘ইমং’ বিশেষণের সঙ্গে ‘যোগম্’ পদটি কর্মযোগেরই বাচক মনে নেওয়া উপযুক্ত মনে হয় ।

প্রশ্ন—তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে ভগবান ‘আত্মানম্

আত্মনা সংহত্য’—আত্মার দ্বারা আত্মাকে নিরুদ্ধ করে—এই কথাটির দ্বারা কেন সমাধিহ হতে বলেছেন এবং ‘যুদ্ধ সমাধৌ’ এর অনুসারে ‘যোগ’ শব্দের অর্থও সমাধি হই ; সুতরাং এখানে যোগের অর্থ মন ইন্দ্রিয়াদি সংহত করে সমাধিহ হওয়া কোন মনে ক্ষতি কী ?

উত্তর—ওখানে ভগবান আত্মার দ্বারা আত্মাকে নিরুদ্ধ করে অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা মনকে বশ করে কামরূপ দূর্য্য শব্দকে নাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন । কর্মযোগে নিষ্কান ভাবই মুখ্য, তা কম (কামনা) নাশ করলেই সিদ্ধ হতে পারে । মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশীকৃত করা কর্মযোগীর লক্ষে শ্রম আবশ্যক মানা হয় (২।৬৪) । সুতরাং বুদ্ধির দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়কে বশ করা ও কামকে নাশ করা এসব কর্মযোগেরই অঙ্গ ।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর অনুসারে এখানে ভগবানের বক্তব্য ছিল কর্মযোগের সাধন করার জন্যই, তাই এখানে যোগের অর্থ হইযোগ বা সমাধিযোগ মনে না করে কর্মযোগই মনে উচিত ।

প্রশ্ন—এই যোগ আমি সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য মনুকে বলেছিলেন এবং মনু ইঙ্কাকুকে বলেছিলেন—এখানে এটি কথাটি বলার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর—যদিও এই যোগের পরম্পরা জানাবার জন্য এবং এই যোগ সর্বপ্রথম ইহলোকে অর্জুনের প্রাপ্ত করেছিলেন—এটি জানাবার জন্য এবং কর্মযোগের অনাদি প্রমাণ করার জন্যই ভগবান এই কথাগুলি বলেছিলেন ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তিমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরম্প ॥ ২

হে পরম্পর অর্জুন ! এইভাবে পরম্পরা ক্রমে এই যোগ রাজর্ষিগণ জেনেছিলেন ; কিন্তু তারপর দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবী থেকে এই যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে ॥ ২ ॥

প্রশ্ন—এই ভাবে পরম্পরা ক্রমে এই যোগ রাজর্ষিগণ জেনেছিলেন, এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় এই যে, একে অপরের থেকে শিক্ষা লাভ করে বংশানুক্রমিক ভাবে শ্রেষ্ঠ রাজাগণ এই কর্মযোগের আচরণ করেছিলেন ; সেই সময় এর রহস্য বোঝা অত্যন্ত সহজ ছিল, কিন্তু এখন আর তা নেই ।

প্রশ্ন—‘রাজর্ষি’ কাকে বলা হয় ?

উত্তর—যিনি রাজা এবং যশি দুই ই অর্থাৎ যিনি রাজা হয়েও বৈদ্যমন্ত্রের অর্থের তত্ত্ব জানেন, তাঁকেই ‘রাজর্ষি’ বলা হয় ।

প্রশ্ন—এই যোগ রাজর্ষিগণ জেনেছিলেন, এই বক্তব্যের অভিপ্রায় কি এই যে অন্য কেউ এটি জানেনি ?

উত্তর—সে কথা নয়, কারণ এটি অনেকে জানানোতে নিষেধ করা হয়নি । তবে এটা ঠিক যে কর্মযোগের তত্ত্ব উপলব্ধিতে রাজর্ষিগণের প্রধান্য থান হয়েছে ; তাই ইতিহাসে দেখা যায় যে অন্য ব্যক্তিরাও রাজর্ষিগণের কাছেই কর্মযোগের তত্ত্ব শিক্ষালাভ করতেন । সুতরাং এখানে ভগবানের বক্তব্য এই উদ্দেশ্যে মনে হয় যে রাজাগণ প্রথম থেকেই এই কর্মযোগের অনুষ্ঠান করে আসছেন । তুমিও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করবে, তাই তোমারও এতে অধিকার আছে এবং এটি তোমার পক্ষে সহজসাধ্য হবে ।

প্রশ্ন - দীর্ঘকাল ধরে এই যোগ ইহলোকে লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, এই কথাটির রহস্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, যতদিন এই পরম্পরা চলে আসছিল, ততদিন পৃথিবীতে এই কর্মযোগের প্রচার ছিল । তৎপরে যেমনই লোকদেব মধ্যে ভোগাসক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনই কর্মযোগের অধিকারীদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে ; এই ভাবে হ্রাস হতে হতে শেষকালে কর্মযোগের সেই কল্যাণকর পরম্পরা নষ্ট হয়ে গেছে । তাই তার তত্ত্ব

বোঝাবার ও বাবণ করার মতো লোক ইহলোকে বহুকাল আগেই যেন লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে ।

প্রশ্ন—প্রথম শ্লোকে জে ‘যোগম্’-এর সঙ্গে ‘অব্যয়ম্’ বিশেষণ ব্যবহার করে এই যোগকে অবিনাশী বলা হয়েছে এবং এখানে বলেছেন যে সেটি নষ্ট হয়ে গেছে, এই পরম্পর বিরোধী কথাটির অর্থ কী ? যদি এটি অবিনাশী হয়, তাহলে তার বিনাশ হওয়া উচিত নয় আর যদি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তবে সেটি অবিনাশী হয় কী করে ?

উত্তর—পরমাত্মা প্রাপ্তির সামান্যতম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিরোগ ইত্যাদি যত প্রকার সাধন আছে—সবই নিত্য ; এগুলি কখনও অনিত্য হয় না, পরমেশ্বর যখন নিত্য, তখন তাঁর প্রাপ্তির জন্য তাঁরই স্থিতি কখনো অনতি নিরহ কখনও অনিত্য হতে পারে না । যখনই ভগবতের উদ্ভব হয়, ভগবানের সমস্ত নিরহও সেই সঙ্গে তখনই প্রকটিত হয়ে যায় । যখন ভগবতে প্রলয় হয়, তখন সমস্ত নিরহও লয়প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু তার অভাব কখনও হয় না । এইভাবে এই কর্মযোগের অনান্দিত্ব প্রমাণ করার জন্য আগের শ্লোকে একে অবিনাশী বলা হয়েছে । তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে সেই যোগ বহুকাল আগে নষ্ট হয়ে গেছে—এর অর্থ এই বুঝতে হবে যে, বহুকাল ধরে এই পৃথিবীতে এর তত্ত্ব বোঝার মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা দেখা পাওয়া যায় না । এই জন্য সেটি অপ্রকাশিত রয়ে গেছে, ইহলোকে তা অন্তর্ধান করেছে, এমন নয় যে তার অভাব হয়েছে, কারণ সংসার কখনও অভাব হয় না ; পূর্বজন্মের বক্তব্য অনুযায়ী সৃষ্টির আদিতে ভগবান হতে এর উদ্ভব হয়, অতীত কালে নানাকারণবশতঃ এর কখনও অপ্রকাশ, কখনও প্রকাশ, কখনও বিকাশ ঘটে এইভাবে নানাক্রমে হয় এটি প্রলয়ের সময় আশ্রিত ভগবতের ভগবানেই বিলীন হয়ে যায় । একেই বিনাশ বা অলুপ্ত হওয়া বলে ; বাস্তবে এটি অবিনাশী, অতএব এর কখনও বিনাশ হয় না ।

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

তুমি আমার ভক্ত ও প্রিয় সখা, তাই এই পুরাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম ; কারণ এটি অতি উত্তম রহস্য অর্থাৎ গোপন রাখার বিষয় ॥৩॥

প্রশ্ন—তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই কথা দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, তুমি আমার চিরকালের অন্তর্গত ভক্ত এবং প্রিয় সখা । তাই তোমার কাছে অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়ও প্রকাশ করে দিচ্ছি, সব মানুষের কাছে এই রহস্য প্রকাশ করা যায় না ।

প্রশ্ন—সেই পুরাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বলছি, এই বাক্যের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এই বাক্যে ‘সঃ এবং’ এবং ‘পুরাতনঃ’ এই পদগুলির প্রাথমিক দ্বারা এই যোগের অনাদিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে । ‘তে’ পদ দ্বারা অর্জুনের অধিকার নিরূপণ করা হয়েছে এবং ‘অস্য’ পদ দ্বারা এই যোগের উপদেশের সময় বলা হয়েছে । অর্থাৎ যে যোগের কথা আমি আগে সূর্যকে বলেছিলাম এবং যার পরম্পরা অনাদি কাল থেকে চলে আসছে, সেই পুরাতন যোগ, তোমাকে অত্যন্ত ব্যাকুল ও নরনাগত কেনে তোমার শোক নিবৃত্তিপূর্বক কল্যাণ প্রাপ্তি করাবার জন্য এই যুক্তকণ্ঠে নীচের ভাষায় বলেছি । শব্দগাথার সঙ্গে

সঙ্গে অস্ত্রঃকৃগর ব্যাকুলতাপূর্ণ জিজ্ঞাসাও এমন এক সহন্য বা মানুষ্যিক পরম অধিকারী করে তোলেন । তুমি আজ তোমার সেই অধিকার সত্য সত্যই প্রমাণ করে দিচ্ছে (২।৭) ; এর আগে কখনো এমন হয়নি, তাই কনাই আমি এখন তোমার কাছে এই রহস্য উদ্ঘাটিত করলাম

প্রশ্ন—এটি অর্থাৎ উত্তম রহস্য, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, এই যোগ সর্বপ্রকার দুঃখ ও বন্ধন থেকে মুক্ত করে পরমানন্দস্বরূপ আমাকে—পরমেশ্বরকে, সত্যেই প্রাপ্ত করিয়ে দেয়, তাই এটি অত্যন্ত উত্তম এবং অত্যন্ত গোপনীয় । এছাড়া এর আরও একটি ভাবার্থ এই যে, নিজেকে সূর্য্যাদির প্রতি এই যোগের উপদেশপ্রদানকারী বলে এবং এই যোগই আমি তোমাকে বলেছি, তুমি আমার ভক্ত একথা বলে, আমি যে বাস্তবিক আশ্রয় ঈশ্বর-ভাব প্রকটিত করছি এ রহস্য অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় । অতএব অনধিকারীরা কখনো এ বিষয় কখনো প্রকাশ করা উচিত নয় ।

সম্বন্ধ — উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা মানুষের মনে সূত্রবর্তী এই প্রশ্ন হতে পারে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো এই দ্বাপরযুগে প্রকটিত হয়েছেন, আর সূর্য্যদেব, মনু ইত্যাদি তো বহু আগে প্রকটিত হয়েছেন ; তবে শ্রীকৃষ্ণ কী করে এই যোগের উপদেশ সূর্যকে দিয়েছিলেন ? তাই এর সমাধানের সঙ্গেই ভগবানের অবতার-তত্ত্ব ভাঙ্গোভাবে খোঁজার জন্য অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।

কথমেতদ্বিজানীয়াঃ ক্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

অর্জুন বললেন আপনার জন্ম তো এখন—এই যুগে আর সূর্যের জন্ম তো বহু পূর্বে অর্থাৎ কল্পের আদিতে হয়েছে তাহলে আমি একথা কী করে বুঝব যে আপনিই কল্পের আদিতে এই যোগের কথা সূর্যকে বলেছিলেন ? ৪

প্রশ্ন—এই থেকে অর্জুনের প্রশ্নের অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—যদিও অর্জুন আগে থেকেই জানতেন যে শ্রীকৃষ্ণ কোনো সাধারণ মানুষ নয়, তিনি দিব্য মানবরূপে প্রকাশিত সর্বশক্তিমান পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা, কারণ অর্জুন রাজসূয় যজ্ঞের সময় ভীষ্মের কাছে ভগবানের মহিমা শুনেছিলেন (মহাভারত, সভাপর্ব ৩৮।২৩।২৯) এবং অন্য কথিদেব কাছেও এই বিষয়ে অনেক কথা শুনে নিয়েছেন । সেই জন্যই বনবাসকালে তিনি নিজ ভগবানের সঙ্গে তাঁর যত্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন (মহাভারত, বনপর্ব ১২।১১।৪৩) । তৎকালীন শিশুপল প্রভৃতিদের কথা করায় এবং আরও নানা ঘটনাত্তে ভগবানের অদ্ভুত প্রভাবও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন । তা

সঙ্গেও ভগবানের স্মরণ থেকে তাঁর অবতার রহস্য শোনার এবং সর্বসাধারণের মনে আসা জিজ্ঞাসা দূর করার জন্য অর্জুন এই প্রশ্ন করেছেন । অর্জুনের জিজ্ঞাসার অর্থ হল এই যে, আপনি কিছু কাল আগে কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীবসুদেবের গৃহে জগদ্রহণ করেছেন, একথা প্রায় সকলেই জানে এবং সূর্যের উৎপত্তি সৃষ্টির আদিতে—অস্তিত্বের গর্ভে হয়েছিল, সেই অবস্থায় এর রহস্য না বুকে একপ অমণ্ডল কথা কী করে মানা সম্ভব যে আপনি এই যোগ সৃষ্টির আদিতে সূর্যকে বলেছিলেন ? এবং তখন থেকে এটির পবনম্পর্ষা শুরু হয়েছে । অতএব কৃপা করে এর রহস্য বুঝিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন ।

সম্বন্ধ—অর্জুনের এরূপ জিজ্ঞাসায় ভগবান তাঁর অবতার-ভক্তের রহস্য বোঝাবার জন্য নিচের সর্বজ্ঞতা প্রকট করে বলেছেন

শ্রীভগবানুবাচ

বহুনি মে বাতীতানি জ্ঞানানি তব চার্জুন ।

তান্যহং বেদ সর্বাণি ন হুং বেখ পরম্প ॥ ৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পরম্প অর্জুন ! আমার এবং তোমার বহুজ্ঞান হয়েছে ; সে সব তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি ॥ ৫

প্রশ্ন—আমার ও তোমার বচবার জ্ঞান হয়েছে, এই কথাটির তাৎপর্ষ্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই তার লেখিয়েছেন যে, আমি ও তুমি এখনই জন্মেছি, আগে ছিলাম না—এখন নয় । আমরা জন্মাদি ও নিত্য । আমরা মিতা স্বরূপ তো আছিই ; এতদ্ব্যতীত আমি মনস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ এবং বামন প্রভৃতি নানারূপে আগে প্রকটিত হয়েছি । আমার এই বসুদেবের গৃহে জগদ্রহণ করা এখনকার ইলেক্ট, এর আগেও আমার বিভিন্ন রূপে প্রকাশ ইন্দ্ৰিয়া, অসংখ্য পুরুষকে নানাপ্রকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে । তাই আমি যে বলেছি, এই যোগ আমিই প্রথমে সূর্যকে বলেছিলাম, এতে তোমার কোনো আশ্চর্য এবং অসম্ভব বলে মানা উচিত নয় । এর অতিপ্রায় এটিই বোঝা উচিত যে কল্পের আদিতে আমি নারায়ণরূপে সূর্যকে এই যোগ বলেছিলাম ।

প্রশ্ন—তাদের সকলকে তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি—এই কথাটির তাৎপর্ষ্য কী ?

উত্তর—এই কথাটির দ্বারা ভগবান তাঁর সর্বজ্ঞতা এবং জীবনের অমলজ্ঞতার দিক লক্ষ্য করিয়েছেন । অর্থ হল যে আমি কি কি কারণে কোন্ কোন্ রূপে প্রকটিত হয়ে কোন্ কোন্ সময়ে কি কি লীলা করেছি, সর্বজ্ঞ না হওয়ায় তুমি সেসব জানো না ; আমরা এবং তোমার পূর্বজন্মের স্মৃতি তুমি বিস্মরণ করেছ, তাই তুমি এইরূপ প্রশ্ন করেছ, কিন্তু জগতের কোনো ঘটনাই আমার কাছে লুপ্তায়িত নেই ; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই আমার কাছে বর্তমান । আমি সকল জীব এবং তাদের সকল বিষয় ভালোভাবে জানি (৭।২৬), কারণ আমি সর্বজ্ঞ । সুতরাং আমি যে বলেছি, আমিই কল্পের আদিতে এই যোগ উপদেশ সূর্যকে দিয়েছিলাম, এ বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে উচিত নয় ।

সম্বন্ধ—ভগবানের মূখ থেকে এই কথা শুনে অর্থাৎ ‘এখন পর্যন্ত আমার অনেক জন্ম হয়েছে’—জানার ইচ্ছা হয় যে আপনার জন্ম কীভাবে হয় এবং আপনার জন্ম নেওয়ার সঙ্গে অন্য লোকের জন্ম নেওয়ার কী পার্থক্য। সেই কথাটি লোকসবার জন্য ভগবান তাঁর জন্মের তত্ত্ব বলছেন—

অজোহপি সমবায়াক্ষা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিঃ স্বামিষ্ঠান সমবায়াক্ষমায়রা ॥ ৬

আমি জন্মরহিত, অবিনাশী স্বরূপ এবং সর্বপ্রাণীর ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে নিজ যোগমায়ার দ্বারা প্রকটিত হই ॥ ৬

প্রশ্ন—‘অজঃ’, ‘অব্যয়াক্ষা’ এবং ‘ভূতানামীশ্বরঃ’—এই পদগুলির সঙ্গে ‘অপি’ এবং ‘সন্’ প্রয়োগ করে এখানে কী ভাব দেখানো হয়েছে?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, যদিও আমি জন্মবহিত এবং অবিনাশী—প্রকৃতপক্ষে আমার কখনও জন্ম বা বিনাশ হয় না, তা সত্ত্বেও আমি সাধারণ মানুষের মতো জন্ম নিই এবং বিনাশপ্রাপ্ত হই বলে প্রতীয়মান হই। অতিপ্রায় হল যে, আমার অবতার ওয় দ্বারা বোঝে না, সেই সব ব্যক্তি, যখন আমি যৎস, কূর্দ, বরাত, মানুষ ইত্যাদিরূপে প্রকটিত হই, তখন তাঁরা মনে করে আমার জন্ম হয়েছে আকাশ আদি যখন অন্তর্ধান করি, তারা মনে করে আমার বিনাশপ্রাপ্তি হয়েছে। আমি যখন সেই সেই রূপে দিবা জীপা করি, তখন তারা আমাকে তাদের মতো সাধারণ মানুষ মনে করে আমায় ভিন্নত্ব করে (৯।১১)। সেসব বেচাকি বুঝতে পারে না যে ঈনিই সর্বশক্তিমান সর্বেশ্বর, নিত্য-শুদ্ধ-বৃদ্ধ মুক্ত স্বভাব সাক্ষাৎ পূর্ণরূপে পরমাত্মা এবং জগতের কল্যাণের নিমিত্ত এই রূপে প্রকটিত হয়ে জীপা করছেন; কারণ আমি সেই সমস্ত যোগমায়ার অন্তর্ভুক্ত লুকিয়ে থাকি (৭।২৫)।

প্রশ্ন—এখানে ‘স্বাম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘প্রকৃতিঃ’ পদ কার এবং ‘সমবায়াক্ষা’ কিসের ব্যাচক, এই দুটিতে কী পার্থক্য?

উত্তর—ভগবানের শক্তিরূপ যে মূল প্রকৃতি, ব্যবর্ণনা নবম অধ্যায়ে সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধে করা হয়েছে এবং থাকে চতুর্দশ অধ্যায়ে ‘মহানুজ্ঞা’ বলা হয়েছে। সেই ‘মূল প্রকৃতি’র ব্যাচক এখানে ‘স্বাম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘প্রকৃতিঃ’ পদটি। ভগবান তাঁর যে যোগশক্তির দ্বারা

সমস্ত জগৎ ধারণ করে আছেন, যে অসাধারণ শক্তি দ্বারা তিনি নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে লোকের সামনে প্রকটিত হন, বাব আবরণে লুকিয়ে থাকার জন্য লোক তাঁকে চিনতে পারে না, সপ্তম অধ্যায়ে পটিনতম শ্লোকে থাকে ‘যোগমায়াক্ষা’ বলে অভিহিত করা হয়েছে—তাই ব্যাচক এই ‘সমবায়াক্ষা’ পদটি। ‘মূলপ্রকৃতি’ কে অধীন করে নিজ যোগশক্তির দ্বারা ভগবান অবতীর্ণ হন।

মূলপ্রকৃতি জগৎ উৎপাদক, আর ভগবানের এই যোগমায়ার তাঁর অত্যন্ত প্রভাবশালী, ঈশ্বরীয় শক্তি। এই হল দুটির মধ্যে পার্থক্য।

প্রশ্ন—আমি নিজ প্রকৃতিকে অধীন করে নিজ যোগমায়ার দ্বারা প্রকটিত হই, এই কথাটির কী অতিপ্রায়?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান সাধারণ জীবের থেকে তাঁর জন্মের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। অতিপ্রায় হল যে, জীব যেমন প্রকৃতির দলীলিত হয়ে নিজ নিজ কর্মানুসারে উচ্চ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও সুখ-দুঃখ ভোগ করে, আমার জন্ম সেরূপ নয়। আমি নিজ প্রকৃতির অধীকৃত হয়ে নিজেই যোগমায়ার দ্বারা সমস্ত-সমস্ত দিবা জীপা করার জন্য আবশ্যক মতো রূপ ধারণ করি; আমার সেই জন্ম স্বতন্ত্র ও দিবা হয়ে থাকে, জীবদের মতো আমি কর্মে পরাধীন নই।

প্রশ্ন—সাধারণ জীবদের জন্ম-মরণ এবং ভগবানের প্রকটিত হওয়া ও অন্তর্ধান করার কী পার্থক্য?

উত্তর—সাধারণ জীবদের জন্ম ও মৃত্যু তাদের কর্ম অনুসারে হয়, ইচ্ছানুযায়ী নয়। তাদের মাতৃগর্ভে থেকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। জন্মের সময় তাদের মাতৃযোগির দ্বারায় সম্পূর্ণরূপে বাঁধে আসতে হয়। তারপর ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পরীর দ্বারা ফলে মৃত্যুভোগ করে এবং

পুনরায় কর্মানুসারে দ্বিতীয় যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ভগবানের প্রকৃতিত হওয়া ও অন্তর্ধান করা এর থেকে অত্যন্ত বিশিষ্টতাপূর্ণ হয় এবং তা তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে ; ইনি যখন চাইবেন, যেখানে চাইবেন, যে রূপে প্রকৃতিত হতে চান এবং অন্তর্ধানও করতে পারবেন ; এক মুহূর্তে ছোট থেকে বড়ো হয়ে যান আবার বড়ো থেকে ছোট, ইচ্ছানুসারে রূপ পরিবর্তন করতে পারবেন । তার কারণ হল তিনি প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নন, প্রকৃতিই তাঁর ইচ্ছা পালন করে । তাই তিনি একাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের প্রার্থনায় যেমন বিশ্বরূপ ধারণ করেছিলেন, তেমনই তা সমূহরূপ করে চতুর্ভুজরূপে প্রকৃতিত হলেন, তাবপর মনুষ্যরূপে দর্শন দিলেন — এতে যেমন কেবল এক রূপে প্রকৃতিত হওয়া ও অন্য রূপকে লুকিয়ে ফেলা, জন্ম-মৃত্যু নেই — তেমনই ভগবানের যে কোনো রূপে প্রকৃতিত এবং অন্তর্হিত হওয়ায় জন্ম-মরণ নেই, এ সবই লীলাধারা ।

প্রশ্ন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম তো মাতা দেবকীর গর্ভে সাধারণ মানুষের মতোই হয়েছিল, তাহলে সাধারণ লোকের জন্ম আর ভগবানের প্রকট হওয়াতে পার্থক্য কী ?

উত্তর—তেমন কথা নয় । শ্রীমদ্ভাগবতের সেই প্রকরণে দেখলে এই জিজ্ঞাসার সূতাই সমাধান হয়ে যাবে । ওখানে বলা হয়েছে যে, সেই সময় মাতা দেবকী তাঁর সামনে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ দ্বিবা দেবরূপে প্রকৃতিত ভগবানকে দেখেন এবং তাঁর স্থতি করেন । তারপর মাতা দেবকীর প্রার্থনায় ভগবান নিশুরূপ ধারণ করেন ।^(১) সুতরাং তাঁর জন্ম সাধারণ মানুষের ন্যায় মাতা দেবকীর গর্ভে হয়নি, তিনি নিজের প্রকৃতিত হয়েছিলেন । জন্মধারণের লীলা করার জন্যই এমন ভাব নেপিয়েছিলেন যেন সাধারণ মানুষের মতো ভগবান দশমাস ধরে মাতা দেবকীর গর্ভে ছিলেন এবং সময়মতো জন্মগ্রহণ করলেন ।

সংস্কৃত—ভগবানের শ্রীমুখ থেকে এইভাবে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত শুনে প্রশ্ন হতে পারে যে, আপনি কোন্ কোন্ সময়ে এবং কি কি কাৰণে এইরূপ অবতার রূপ ধারণ করেন । তাতে ভগবান দুটি শ্লোকে নিজের অবতারের সময়, কারণ ও উদ্দেশ্য জানাচ্ছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্রানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাঙ্গানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭

হে ভারত ! যখনই ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি অর্থাৎ সাকার দেহ ধারণ করে লোকের সামনে প্রকৃতিত হই ॥ ৭

প্রশ্ন—‘যদা’ পদটি দুবার প্রয়োগ করার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—ভগবানের অবতারিত প্রহসেব কোনো নিশ্চিত সময় নেই যে অমুক যুগে, অমুক বছরে, অমুক মাসে, অমুক দিনে ভগবান প্রকৃতিত হবেন ; এবং এমন

নিয়মও নেই যে এক যুগে কতবার কিরূপে ভগবান প্রকৃতিত হবেন । এই কথাটি স্পষ্ট করে বঙ্গার জন্য এই স্থানে ‘যদা’ পদটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে । অভিপ্রায় হল, ধর্মের হ্রাস এবং অধর্মের বৃদ্ধির ফলে যখন যেসময় ভগবান তাঁর প্রকট হওয়া প্রয়োজন মনে করেন, তখনই

^(১) উপসংহর বিশ্বায়ামনো রূপলৌকিকম্ । শঙ্খচক্রগদাপদ্মপ্রিয়া চুইং চতুর্ভুজম্ ॥

‘হে নিগাহকন্’ । শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভাযুক্ত চতুর্ভুজসম্পন্ন আপনার অঙ্গৌক্তিক নিকাকপকে এবার সংহরণ করুন ।’

* * * * *

ইত্যুক্তোহসীদ্ধবিশুদ্ধকীং ভগবানাত্মাভ্যাসয়া পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সত্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩।৩০, ৪৬)

‘এই কথা বলে ভগবান শ্রীহরি চুপ করে দাঁড়ান এবং মাতা পিতার সামনেই দেখতে দেবতে তিনি তাঁর মাথার সাহস্রাংগ তৎক্ষণাৎ এক সাধারণ শিশুর মতো হয়ে গেলেন ।’

প্রকটিত হন।

প্রশ্ন—সেই ধর্মের স্থানি এবং পাপের বৃদ্ধি কীভাবে হয়, যার জন্য ভগবান অবতার রূপ ধারণ করেন?

উত্তর—কিরূপ ধর্ম-স্থানি ও পাপ-বৃদ্ধি হলে ভগবান অবতাররূপ গ্রহণ করেন, ও বাস্তবে ভগবানটি জানেন, মানুষ এর ঠিকমতো নির্ব্ব করতে পারে না। তবে অনুমানে বলি যার যে যখন ব্যতিক্রম, ধর্মিক, ঈশ্বর প্রেমী, সদাচারী পুরুষ এবং নিরপরাধ, নির্ব্বল প্রাণীদের ওপর বলবান ও দুরাচারী মানুষদের অত্যাচার বৃদ্ধি পায় এবং লোকের মধ্যে সদ্গুণ ও সৎচার হ্রাস পেলে দুর্ভাগ্য দুরাচার ছড়িয়ে পড়ে, এটাই হল ধর্মের হ্রাস

ও অধর্ম বৃদ্ধির স্বরূপ। সত্যযুগে হিরণ্যকশিপুস আসনে যখন দুর্ভাগ্য ও দুরাচারের বৃদ্ধি হয়েছিল, নিরপরাধ ব্যক্তিদের কষ্ট দেওয়া হচ্ছিল, লোকের ধ্যান, জপ, তপ, পূজা-পাঠ, যজ্ঞ, দান ইত্যাদি শুভকর্ম এবং উপাসনা সবলে বন্ধ করা হয়েছিল, দেবতাদের মাহাত্ম্যের কথা তাদের হৃদয় থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, প্রহ্লাদের নাম শুধুকে বিনা অপরাধে মানাত্মকারে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, সেই সময় ভগবান নৃসিংহরূপ ধারণ করেছিলেন এবং শুষ্ক প্রহ্লাদকে উদ্ধার করে ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। অন্যান্য অবতারাতেও এটিক্রম বৃদ্ধি পাওয়া যায়।

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্ততামি যুগে যুগে ॥ ৮

সাধুব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য, পাপীদের বিনাশের জন্য এবং ভাষ্যেভাবে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য, আমি যুগে যুগে অবতাররূপে প্রকটিত হই ॥ ৮

প্রশ্ন—‘সাধু’ শব্দটি এখানে কীকরণ মানুষদের বাচক এবং তাদের পরিচালনা বা উদ্ধার করা কাকে বলে?

উত্তর—যে ব্যক্তি অহিংসা, সত্য, অশ্রেয়, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি সমস্ত সাধারন ধর্মের এবং যজ্ঞ, দান, তপ এবং অধ্যয়ন, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি নিজ নিজ বর্ণশ্রম ধর্ম ঠিকমতো পালন করেন; অপরের মঙ্গল করাই যাব শ্রুতাব; যিনি সদ্গুণের ভাণ্ডার এবং সৎচারী, শুদ্ধ ও প্রেমসংস্কারে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব, লীলা প্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদি করেন—সেই শুদ্ধ মানুষদের বাচক এখানে ‘সাধু’ শব্দটি। একজন ব্যক্তির ওপর যেসব দুষ্কৃত দুরাচারী বা ভীষণ অত্যাচার করে—সেই অত্যাচারীদের কবল থেকে এই সাধু ব্যক্তিদের মুক্ত করা, তাঁদের উত্তম গতি প্রদান করা, নিজ ল্পনানির দ্বারা তাঁদের সঞ্চিত সমস্ত পাপ সমূলে বিনাশ করে তাঁদের পথ কল্যাণ করা, নিজ নিদা লীলা বিস্তার করে প্রবণ, মনন, চিন্তন ও কীর্তনাদির দ্বারা সহজে তাঁদের উদ্ধারের পথ প্রশস্ত করা ইত্যাদি সব বিষয়ই সাধু পুণ্যদের পরিভ্রাণ অর্থাৎ উদ্ধার করার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—এখানে ‘দুষ্কৃতাম্’ কীরূপ মানুষদের বাচক,

এদের বিনাশ করা কীরূপ?

উত্তর—যে ব্যক্তি নিরপরাধ, সদাচারী ও ভগবানের ভক্তদের ওপর অত্যাচার করে, যে ব্যক্তি ছল, কপট, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি দুর্ভাগ্য দুরাচারের স্থানি, যে নামাভায়ে অন্যায় করে যন সংগ্রহ করে, সে নাস্তিক; ভগবান এবং সেদ-শাস্ত্রাদির বিরোধ করাই যার স্বভাব—এরূপ আসুখী পুতাবসম্পন্ন দুষ্কৃত ব্যক্তিদের বাচক হল এই ‘দুষ্কৃতাম্’ শব্দটি। একজন দুষ্কৃত প্রকৃতির দুরাচারী মানুষদের কুশ্রুতাব থেকে মুক্ত করার জন্য বা তাদের পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য তাদের যে কোনো প্রকারের দণ্ড প্রদান, যুদ্ধের দ্বারা বা অন্য কোনো প্রকারে তাদের এই শরীর থেকে সম্পর্ক-ছেদ করা ইত্যাদি সকল ব্যাপারই তাদের বিনাশ করার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—ভগবান তো পরম দয়ালু; তিনি তাঁদের কৃতিতে সুখিয়ে তাঁদের স্বভাব শুদ্ধ করতে পারেন না? তাঁদের এই রূপ দণ্ড কেন দেন?

উত্তর—তাঁদের দণ্ডপ্রদান এবং যুদ্ধ প্রদান করাতেও (আসুরী শরীর থেকে তাদের সম্পর্ক ছেদ করাতেও) ভগবানের দয়াজ্ঞ পূর্ণ থাকে, কারণ এই দণ্ড

এবং মৃত্যুর দ্বারাও ভগবান তাঁদের পাপের বিনাশই করে থাকেন। ভগবানের দণ্ড বিধানের সম্বন্ধে কখনো একথা মনে করা উচিত নয় যে তাঁর মতো ভগবানের দয়ালু ভাবের সামান্যতমও ধাউতি বা ন্যূনতা আছে। যেমন নিজ সন্তানের হাত, পা বা অঙ্গের কোনো স্থানে ফোঁড়া হলে মা-বাবা প্রথমে স্নেহ প্রয়োগ করেন; কিন্তু যখন বুঝতে পারেন যে শুধু স্নেহ প্রয়োগে এটি ভালো হলে না, দেরী হলে সর্বান্তে বিষ ছিঁড়িয়ে পড়বে তখন তাঁরা ছন্দ অঙ্গ টিক রাখার জন্য সেই দৃষ্টিত হাত বা পা অপারেশন করিয়ে নেন, প্রয়োজন হলে তা বাদও দিয়ে দেন। তেমনই ভগবানও দুষ্টির দুষ্টিমি দূর করার জন্য প্রথমে নীতি অনুযায়ী দুর্যোগকে বেআবাব মতো নোকাতে চেষ্টা করেন, শাস্তির ডায়ালোগ দেন; কিন্তু তাতে যখন কাজ হয় না, তাঁর দুষ্টিমি আরও বৃদ্ধি পায়, তখন তাকে দণ্ড দিয়ে বা মেয়ে ফেলে তাঁর পাপের ফল ভোগ করান অথবা তার পূর্বসঞ্চিত কর্ম ভালো থাকে, কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে বা কুসঙ্গে পড়ে এই জন্মে দুরাচারী হয়ে উঠেছে, তাকে নিজ হাতে বধ করে মুক্ত করে দেন। এই সকল ক্রিয়াতেই তাঁর পরিপূর্ণ দয়া থাকে।

প্রশ্ন—ধর্মের স্থাপনা করা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর—নিজে শাস্ত্রানুকূল আচরণ করে, নিজের প্রকারে ধর্মের মণ্ডল দেখিয়ে এবং লোকদের ধর্মস্পর্শি অপ্রতিম প্রজ্ঞাশালী বাক্যের দ্বারা উপদেশ আদেশ দিয়ে সকলের অন্তরে বেদ, শাস্ত্র, পরলোক, মহাপুরুষ ও ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করানো এবং সদ্গুণ, সদাচারে বিশ্বাস ও ভালোবাসা উৎপন্ন করে লোকদের এই সব দৃঢ়তাপূর্ণ ধারণা করানো ইত্যাদি সবই ধর্ম স্থাপনার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—সামুদ্রের পরিষ্কার, দুষ্টির সংহার ও ধর্ম স্থাপন একসঙ্গে এই তিনটির প্রয়োজন হলেই ভগবান অবতীর্ণ হন নাকি কোনো একটি বা দুটি কারণেও হতে পারেন?

উত্তর—এমন কোনো নিয়ম নেই যে তিনটি কারণ একসঙ্গে উপস্থিত হলেই ভগবান অবতার রূপ ধারণ করবেন; কোনো একটি বা দুটি উদ্দেশ্য পূরণের জন্যও ভগবান অবতীর্ণ হতে পারেন।

প্রশ্ন—ভগবান ত্রে সর্বশাস্ত্রজ্ঞান, তিনি অবতার রূপ ধারণ না করবেও ত্রে এই সব কাজ করতে পারেন; তাহলে অবতারের কী প্রয়োজন?

উত্তর—একথা সর্বতোভাবে সত্য যে ভগবান অবতার গ্রহণ না করেও অনায়াসে এসব করতে পারেন এবং করেনও, কিন্তু লোকদের ওপর বিশেষ দয়া করে তাঁর ধর্ম, স্মরণ ও বক্তব্যের দ্বারা লোকদের সহজে উদ্ধার হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং তাঁর প্রেমিক ভক্তদের তাঁর দ্বিধা লীলা আনন্দজনক করার জন্য ভগবান সাকার রূপে প্রকটিত হন। সেই অবতারের মধ্যে ধারণ করা রূপ ও তাঁর গুণ, প্রভাব, নাম, মহাদ্বা, এবং দ্বিধা কর্মদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ করে লোক সহজেই সংসার-সমুদ্র পার হতে পারে। এই কাজ অবতার ব্যতীত হওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—অগ্নি যুগে যুগে প্রকটিত হই, এই কথাটির ভাবার্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে আদি প্রত্যেক যুগেই যুগধর্ম থেকে অধিক মাত্রায় ধর্মের স্থানি হয়, তখনই প্রয়োজন অনুযায়ী বারংবার আমি প্রকটিত হই; এক যুগে যে একবারই প্রকটিত হই—এমন কোনো নিয়ম নেই।

সম্বন্ধ—এই ভাবে ভগবান তাঁর দ্বিধা জন্মের সময়, হেতু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এবং সেই জন্মগুলির এবং তাতে ভক্ত: তাঁর কর্মের দ্বিধাতা সম্বন্ধে জ্ঞানর ফল জানাচ্ছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি ভক্ততঃ ।

তত্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সৌভর্জুন ॥ ৯

হে অর্জুন! আমার জন্ম ও কর্ম দ্বিধা অর্থাৎ নির্মল ও অলৌকিক এইভাবে যে মানুষ আমাকে ভক্ত: জেনে যান, তিনি দেহভাগ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি আমাকেই লাভ করেন ॥ ৯

প্রশ্ন—ভগবানের জন্ম দিয়া, এই কথা তত্ত্বতঃ কখন কেমন ?

উত্তর—সর্বশক্তিমান পূর্ণত্বক পৰমেশ্বর বাস্তবে কল্প ও মৃত্যুও সর্বতোভাবে অতীত । তাঁর জন্ম জীবনের মতো নয় । তিনি তাঁর ভক্তদের অনুগ্রহ করে তাঁর দ্বিবা নীলম্ব ছাড়া তাদের মন নিজের নিকে আকর্ষিত করার জন্য চন্দন, স্পর্শ এবং বর্ণীর ছাড়া তাদের সুখী করার জন্য, ভগতে নিজ নিম্ন কীর্তি বিস্তার করে তাঁর শ্রবণ, কীর্তি ও স্মরণ দ্বারা লোকেরদের পাপনাশ করার জন্য এবং ভগতের পাপাচারীদের বিনাশ করে ধর্মের স্থাপন করার জন্য জন্মধারণের লীলা করে থাকেন । ৩৭ এই জন্ম নির্দেশ ও আলৌকিক, ভগতের কল্যাণের নিমিত্ত ভগবান এইভাবে মনুষ্য প্রকৃতি কারণ ভগতে প্রকটিত হন ; তাঁর সেই বিশিষ্ট প্রাকৃত উপাদান দ্বারা সৃষ্টি হয় না । সেই বিশিষ্ট দ্বিবা, চিত্ত, প্রকাশমান, শুদ্ধ ও অলৌকিক হয়ে থাকে, তাঁর জন্মের কারণ কোনো গুণ বা কর্ম সংস্কার দ্বারা হয় না । তিনি মায়ার বশ হয়ে জগৎপ্রদর্শন করেন না । তিনি নিম্ন প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী হয়ে যোগশক্তি দ্বারা মনুষ্যবিশেষে শুধু এই লোকেরদের দয়া করে জনাটি প্রকটিত হন—এই বিষয় ভগবতভাবে বুঝে নেওয়া অর্থাৎ এতে বিন্দুমাত্রও অসম্ভব ব্যাপার ও বিপরীত চিন্তা না করে পূর্ণ বিশ্বাস করা এবং সাক্ষরকণ প্রকটিত ভগবানকে সাধরণ মানুষ মনে না করে সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর, সর্বস্বয়মী, সাক্ষাৎ সক্রিয়ানন্দান পূর্ণত্বক পদার্থে বসে মনে কবাই হল ভগবানের জন্মকে তত্ত্বতঃ দ্বিবা বলে মানা । এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ স্লোকে এই কথাই বোঝানো হয়েছে । সপ্তম অধ্যায়ের চব্বিশতম ও পঁচিশতম স্লোকে এবং নবম অধ্যায়ের একাদশ ও দ্বাদশ স্লোকে এই তত্ত্ব না বুঝে ভগবানকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করা ব্যক্তিরদের নিম্ন করা হয়েছে এবং দশম অধ্যায়ের তৃতীয় স্লোকে বার্তা এই তত্ত্ব বুঝেছেন তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে ।

যে ব্যক্তি ভগবানের জন্মের দ্বিবা এইভাবে তত্ত্বতঃ বুঝে যান, তাঁর পক্ষে ভগবানের বিরহ এক মুহূর্তের জন্যও অসম্ভব হয়ে ওঠে । ভগবানে পরম শ্রদ্ধা এবং অনন্য প্রেম থাকায় সেই ব্যক্তি দ্বারা সূতঃই ভগবানের অনন্যভাবে চিত্তন হতে থাকে ।

প্রশ্ন—ভগবানের কর্ম দ্বিবা, এই কথাটি তত্ত্বতঃ বোঝা যাবে কী ?

উত্তর—ভগবান জগৎ-সৃষ্টি ও অবতার লীলা ইত্যাদি স্রেসব কর্ম করেন, এসবের মধ্যে তাঁর বিন্দুমাত্র স্বার্থ-সম্পর্ক থাকে না । কেবলমাত্র লোকের ওপর অনুগ্রহ করাও জনাই তিনি মনুষ্যরূপ অবতার ধারণ করে নানাবিধ কর্ম করে থাকেন (৩।২২-২৩) । ভগবান নিম্ন প্রকৃতি দ্বারা সমস্ত কর্ম করেও সেই কর্মের প্রতি তাঁর কর্তৃক তাব না থাকায় বাস্তবে তিনি কিছু করেনও না এবং সেসব কর্মে অবলম্বনও হন না । ভগবানের সেই কর্মক্ষেত্রে বিন্দুমাত্রও স্পৃহা থাকে না (৪।১০-১৪) । ভগবানের সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টাই লোকহিতার্থে হয় (৪।৮) ; তাঁর প্রত্যেক কর্ম মানুষের হিতের ভাবনা পূর্ণভাবে থাকে তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু হয়েও সর্বসাধারণের সঙ্গে অভিমানবহিত দ্বন্দ্ব ও প্রেমপূর্ণ সম ব্যবহার করে থাকেন (৯।২৯) ; যে বার্তা যে ভাবে তাঁর শুভনা করে, তিনি নিজেও সেই ভাবেই তাঁকে শুভনা করেন (৪।১১) । নিম্ন অনন্যভক্তদের যোগ্যকম ভগবান শ্রুয়ং বক্তন করেন (৯।২২), তাদের দ্বিবা-জ্ঞান প্রদান করেন (১০।১০-১১) এবং ভক্তিরূপ নৌকার অঙ্গীন ভক্তদের সংসার সমুদ্রে থেকে নীত্বই উদ্ধার করার জন্য নিজেই তাঁর কর্ণধার হয়ে যান (১২।৭) । এইভাবে ভগবানের সকল কর্ম আসক্তি, অহংকার, কামনাদি দোষ থেকে সর্বতোভাবে বর্জিত, নির্মল, শুদ্ধ ও শুধুমাত্র লোকের কল্যাণ জন্য এবং নীতি, ধর্ম, শুদ্ধপ্রেম, ভক্তি ইত্যাদি ভগতে প্রদর্শন করার জন্যই হয় । এই সব কর্ম করলেও বাস্তবে ভগবানের সেই সব কর্মের সঙ্গে কোনো স্পৃহা থাকে না—তিনি সেসব থেকে সর্বতোভাবে অতীত ও অকর্তা—এই কথাগুলি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া, এগুলির মধ্যে কোনোপ্রকার বিপরীত চিন্তা না করে পূর্ণ বিশ্বাস রাখাই হল ভগবানের কর্মগুলি তত্ত্বতঃ দ্বিবা বলে বোঝা ।

এই ভাবে জেনে নিলে সেই ব্যক্তিরের কর্মও শুদ্ধ এবং অলৌকিক হয়ে ওঠে অর্থাৎ তখন ভাব ও সকলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, সমতা, ধর্ম, নীতি, বিনয় এবং বিন্দুমাত্র প্রেম ভাবের আচরণ করেন ।

প্রশ্ন—ভগবানের জন্ম-কর্ম উভয়ের দ্বিবা জেনে নিলে তাঁকে পাঠ্য বস্তু নাকি এর মধ্যে একটি দ্বিবার জ্ঞানেও তা হয় ?

উত্তর—উভয়ের মধ্যে কোনো একটির দ্বিবা

জানলেও ঈশ্বর-লাভ হয় (৪।১৪ ; ১০।৩) ; তাহলে দুটির দ্বিধাতা জেনে গেলে যে তাঁর প্রাপ্তি হইবে ; এতে ভো বলায় কিছু নেই ।

প্রশ্ন—যারা এরূপ জেনে যায়, তাদের পুনর্জন্ম হয় না, তারা আমাদেরই প্রাপ্ত হয়—এই কথাটির তাৎপৰ্য্য কী ?

উত্তর—তারা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত না হইবে কোন তাব প্রাপ্ত হয়, তাদের স্থিতি কেমন হয়—এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলেছেন যে তারা আমাদের (ভগবানকে)—ই প্রাপ্ত হয় এবং যারা ভগবানকে লাভ করে, তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না, এটি স্থির সিদ্ধান্ত (৮।১৬)

প্রশ্ন—এইস্থানে জন্ম কর্মের দ্বিধাতা যারা জেনে

থাকেন, দেহ-ভাগের পর তাঁরা ভগবদ্প্রাপ্তি হইন বলা হয়েছে ; তাহলে কি এই জন্মে তাঁরা ভগবানকে পান না ?

উত্তর—এই জন্মে পাওয়া যায় না, সে কথা নয় । তিনি যখনই ভগবানের জন্ম-কর্মের দ্বিধাতা পূর্ণভাবে জেনে যান, প্রকৃতপক্ষে তখনই তিনি ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে পেয়ে যান ; কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না, তিনি পুনরায় জন্ম করেন—এই বিশেষ তাব বোঝাবার জন্য এখানে এই কথা বলা হয়েছে যে, তিনি দেহ ভাগের পর আমাদেরই প্রাপ্ত হন ।

সম্বন্ধ—এই তাবে ভগবানের জন্ম ও কর্মকে তত্ত্বঃ নিবা জেনে যাওয়ার যে ফল বলা হয়েছে, তা অন্যদি কাল হতে পরম্পরাগত তাবে চলে আসছে—এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ভগবান বলেছেন

বীতরাগভয়ক্রোধা মদ্যা মাযুপাশ্রিতাঃ ।

বহনো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ১০

পূর্বেও যাদের আসক্তি, ভয়, ক্রোধ সর্বতোভাবে বর্জন হয়েছে, অনন্য প্রেমপূর্বক যাদের আমাদের আশ্রিত হিতি এবং যারা আমার শরণাপন্ন—এরূপ আমার অশ্রিত বহু ভক্ত জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হয়ে আমার স্বরূপে হিতি লাভ করেছেন ॥ ১০

প্রশ্ন—‘বীতরাগভয়ক্রোধাঃ’ পদটি কীজন পুরুষের ব্যক্তি আর এখানে এই বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপৰ্য্য কী ?

উত্তর—আসক্তিকে ‘রাগ’ বলা হয় ; কেনোরূপ দুঃখের সম্ভাবনায় অন্তঃকরণে যে বিকার উৎপত্তি হয়, তাকে বলা হয় ‘ভয়’ এবং কেউ কোনো অপকর্ম করলে বা নীতি বিরুদ্ধ বা মনের বিরুদ্ধ কাজ করলে মনে যে উত্তেজনার ভাব হয়, তাকে বলে ‘ক্রোধঃ’ ; এই তিনটি বিকার যে ব্যক্তির মধ্যে একেবারেই থাকে না, সেসকল ব্যক্তির ব্যক্তি হইল ‘বীতরাগভয়ক্রোধাঃ’ পদটি । ভগবানের দ্বিধা জন্ম ও কর্মের তত্ত্ব জ্ঞান ব্যক্তির ভগবানে অনন্য প্রেম জন্মায়, তাই ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো কিছুতেই তাঁদের আসক্তি থাকে না ; ভগবানের তত্ত্ব জেনে গেলে তাঁদের সর্বত্র ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভব হতে থাকে এবং সর্বত্র ভগবদ্ভূক্তি হওয়ার তাঁরা সর্বদা সর্বতোভাবে নির্ভয় হয়ে যান ; তাঁদের সঙ্গে যে কেউ যেমন ব্যবহারই করুক না কেন । তাঁরা সে সবই ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে করেন এবং ভগবানের

সমস্ত ঘটনাসমূহকে ভগবানের ইচ্ছা বলে মনে করেন—সুতরাং কোনো কারণেই তাঁদের অন্তরে ক্রোধরূপ বিকার হয় না । এইভাবে ভগবানের জন্ম ও কর্মের তত্ত্ব জ্ঞান ভক্তদের মধ্যে ভগবানের দ্বিধা সর্বপ্রকারের দূর্ভাগ সর্বতোভাবে দূর হয়ে যায়, এই অর্থে এখানে ‘বীতরাগভয়ক্রোধাঃ’ বিশেষণের প্রয়োগ করা হয়েছে ।

প্রশ্ন—‘মদ্যাঃ’র তাৎপৰ্য্য কী ?

উত্তর—ভগবানে অনন্য প্রেম হওয়ার দ্বারা সর্বত্র একমাত্র ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করতে থাকেন, তাঁদের ব্যক্তি এই ‘মদ্যাঃ’ পদটি । এই বিশেষণটি প্রয়োগ করে এখানে এই তাব দেখানো হয়েছে যে ভগবানের জন্ম ও কর্ম দ্বিধা মনে করে যারা ভগবানকে চিনে নেন, সেই জ্ঞানী ভক্তদের ভগবানে অনন্য প্রেম জন্মায় ; অতএব তাঁরা নিরন্তর ভগবানে তন্ময় হয়ে থাকেন এবং সর্বত্র ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন ।

প্রশ্ন—‘মাযুপাশ্রিতাঃ’র তাৎপৰ্য্য কী ?

উত্তর—যারা ভগবানের শরণাগত হন, সর্বতো-

ভাৱে তাঁর ওপৰে নির্ভৰ করেন, সৰ্বদা তাঁতেই সম্বল থাকেন, তাঁদের নিজেদের চিন্তা কোনো কৰ্ত্তব্যের অবশেষ থাকে না এবং যাঁরা সবই ভগবানের মনে করেন, তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে তাঁর সেৱাৰূপেই সমস্ত কৰ্ম সম্পাদন করেন, সেইসকল পুৰুষকেই নামক 'মামুপাত্ৰিতাঃ' পদটি। এই বিশেষণ প্রয়োগ করে এখানে এই ভাৱ দেখানো হয়েছে যে ভগবানের জ্ঞানী ভক্ত সৰ্বভাৱে তাঁর শরণাগত হন, তাঁরা সৰ্বতোভাবে তাঁর উপরই নির্ভৰ করে থাকেন এবং শরণাগতির সমস্ত ভাৱ তাঁদের মধ্যে পূৰ্ণভাবে বিকশিত হয়।

প্রশ্ন—‘জ্ঞানতপসা’ পদের অর্থ আত্মজ্ঞানরূপ তপস্যা মনে না করে ভগবানের ভক্ত-কৰ্মের জ্ঞান বলে মানার অভিপ্ৰায় কী এবং সেই জ্ঞানতপস্যার দ্বাৰা পৰিত্র হয়ে ভগবানের স্বৰূপ প্রাপ্ত হওয়া কাকে বলে?

উত্তর—এটি সাংখ্যযোগের প্রসঙ্গ নয়, তত্ত্বিক প্রকল্প। পূৰ্ণ স্কেলে ভগবানের জ্ঞান কৰ্ম দ্বিগুণ মনে করার ফল ভগবৎ প্রাপ্তি বলা হয়েছে; সেটি প্রমাণ করার জ্ঞানই এই শ্লোকটি। সেইজন্য এখানে ‘জ্ঞানতপসা’ পদের অর্থ আত্মজ্ঞান মনে না করে ভগবানের ভক্ত-কৰ্ম দ্বিগুণ বলে মনে কৰ্মকে জ্ঞান ধরা হয়েছে। এই জ্ঞানরূপ তপস্যার প্রভাবে মানুষের ভগবানে অনন্য প্ৰেম হয়, তন্ময় সমস্ত পাপ-ভাপ নষ্ট হয়ে যায়, সমস্তের সৰ্বপ্রকার দূৰ্গুণ নষ্ট হয়ে যায় এবং সমস্ত কৰ্ম ভগবানের কৰ্মের নাম দ্বিগুণ হয়ে ওঠে, তাঁরা কখনো ভগবানের থেকে পৃথক হন না, ভগবান সৰ্বদাই তাঁদের প্রত্যক্ষ থাকেন—একেই বলা হয়েছে ঐ ভক্তদের জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বাৰা পৰিত্র হয়ে ভগবানের স্বৰূপ প্রাপ্ত হওয়া।

সংস্কার পূৰ্বেই স্কেলে ভগবান বলেছেন যে যারা আমার জ্ঞান ও কৰ্মকে দ্বিগুণ মনে করেন, সেই অনন্য প্ৰেমিক ভক্তগণ আমাকে ল'ভ করেন; তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে, তারা আপনাকে কীৰূপে এবং কীভাবে প্রাপ্ত হন? তাই বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদান্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম্ ।

মম বৰ্দ্ধানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্বশঃ ॥১১

হে অৰ্জুন! যে ভক্ত আমাকে যেভাবে ভজনা করেন, আমিও সেইভাবেই তাঁর ভজনা করি; কারণ সকল মানুষই সৰ্বতোভাবে আমার পথই অনুসরণ করে ॥১১॥

প্রশ্ন—যে ভক্ত আমাকে যেভাবে ভজনা করেন, আমিও সেইভাবেই তাঁর ভজনা করি—এই কথাটির অভিপ্ৰায় কী?

উত্তর—এই কথার দ্বাৰা ভগবানের বঙ্গাব এই তাৎপৰ্য যে আমার ভক্তদের ভজনা করার প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। নিজ নিজ চিন্তা অনুসারে ভক্তগণ আমাকে পৃথক পৃথক রূপ মনে থাকেন এবং নিজ নিজ মনে নেওয়া অনুযায়ী আমার ভজন-স্বৰূপ করেন, আমিও তাই তাঁদের চিন্তা অনুসারে সেই সেই রূপেই দৰ্শন দান করি। শ্রীবিষ্ণুরূপের উপাসকদের শ্রীবিষ্ণুরূপে, শ্রীরামরূপের উপাসকদের শ্রীৰামরূপে, শ্রীকৃষ্ণরূপের উপাসকদের শ্রীকৃষ্ণরূপে, শ্রীশিবরূপের উপাসকদের শ্রীশিবরূপে, দেৱীকরূপের উপাসকদের দেৱীকরূপে এবং

নিরাকার সৰ্বদ্বাপীকরূপের উপাসকদের নিরাকার সৰ্বদ্বাপীকরূপেই প্রকাশিত হই; এইভাবে যাঁরা মৎসা, কূৰ্ম, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি অন্যান্য রূপে উপাসনা করেন তাঁদের সেই সেই রূপে দৰ্শন দিবে তাঁদের উদ্ধার কৰে থাকি। এছাড়াও তাঁরা যেভাবে যে ভাবে আমার উপাসনা করেন, আমি তাঁদের প্রতি সেই সেই প্রকার ও সেই সেই ভাবেই অনুসরণ করে থাকি। যিনি আমাকে চিন্তা করেন, আমি তাঁর চিন্তা করি; যিনি আমার জন্য কাকুল হন, আমিও তাঁর জন্য কাকুল হই। যিনি আমার বিচ্ছেদ সস্তা করতে পারেন না, আমিও তাঁর বিচ্ছেদ সস্তা করতে পারি না। যিনি তাঁর সৰ্বস্ব আমাকে অৰ্পণ করেন, আমিও তাঁকে আমার সৰ্বস্ব অৰ্পণ করি। যাঁরা গোপবান্ধবদের নাম আমাকে নিজেদের সখা মনে করে

আমরা ভজনা করেন, তাঁদের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব মতো ব্যবহার করি। যিনি নন্দ যশোদার মতো পুত্র মনে করে আমার ভজনা করেন, তাঁর সঙ্গে আমি পুত্রের মতোই আচরণ করে তাঁর কল্যাণ করে থাকি। তেমনি কাশ্মীরী নায়ক পতি মনে করে ভজনকারীদের সঙ্গে পতির মতো, হনুমানের মাথ প্রভৃ মনে করে ভজনকারীদের সঙ্গে প্রভুর মতো এবং গোপিনীদের মতো স্বর্ঘ্য ভাবে ভজনকারীদের সঙ্গে প্রিয়ভবের মতো ব্যবহার করে তাঁদের কল্যাণ করি এবং তাঁদের অমর দিবা জীবা রস আশ্বাদন করাই।

প্রশ্ন—মানুষ সর্বভাবে আমার পথই অনুসরণ করে, এই কথাটির ভাবার্থ কী?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা বলেছেন যে, লোকে আমাকে অনুসরণ করে, তাই যদি আমি এইরূপ প্রেম ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করি তাহলে অন্য লোকেরাও আমায় দেখে এক্ষণেই নিঃস্বার্থভাবে একে অপরের সঙ্গে যথাযোগ্য প্রেম ও সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করবে। অতএব এই নীতি জগতে প্রচার করার জন্যই আমার এরূপ করা কর্তব্য, কারণ জগতে ধর্মস্থাপন করার জন্যই আমি অবতর-রূপ ধারণ করেছি (৪৮)।

সংস্কৃত যদি এটিই সভ্য হয়, তাহলে লোকে ভগবানের ভজনা না করে অন্য দেবতাদের উপাসনা করেন কেন? তাতে তিনি বলেছেন—

কাক্ষন্তঃ কৰ্মণাং সিদ্ধিঃ যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।

ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্মজা ॥১২

এই মনুষ্যলোকে কর্মের ফলাকাক্ষী মানুষ দেবতাগণের পূজা করেন, কারণ কর্মজনিত সিদ্ধি তাঁরা শীঘ্রই লাভ করেন ॥১২॥

প্রশ্ন—‘ইহ মানুষে লোকে’র কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের উপাসনা করার অধিকার মানুষেরই থাকে, অন্য প্রাণীর নয়—এই ভাব দেখাবার জন্য এখানে ‘ইহ’ এবং ‘মানুষে’র সঙ্গে ‘লোকে’ পদের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—কর্মের ফলাকাক্ষী ব্যক্তিরা দেবতাদের পূজা করেন, কারণ তাঁদের কর্তৃ হতে উৎপন্ন হওয়া ফলের সিদ্ধি শীঘ্রই পাওয়া যায়—এই বাক্যটির ভাবার্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যাঁদের সাংসারিক ভোগ্যসত্তি থাকে; যাঁরা তাঁদের কৃতকর্মের ফল স্ত্রী, পুত্র, ধন, আবাস, বা মান-স্বর্ঘ্যরূপে পেতে ইচ্ছুক—তাঁদের বিবেক বুদ্ধি নানাপ্রকার ভোগ্যবাসনাতে আচ্ছাদিত থাকায় তাঁরা আমার উপাসনা না করে, কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রাদি দেবতাদের উপাসনা করেন (৭।২০, ২১, ২২; ৯।২৩, ২৪);

কারণ এসব দেবতাদের ভজনকারীগণ তাঁদের কর্মের ফল সম্বন্ধে লভ করেন। দেবতাদের স্বভাব হল তাঁরা প্রত্যক্ষই একথা ভাবেন না যে, উপাসককে অমুক বস্তু প্রদান করলে ওতে তার প্রকৃত হিত হবে কি না; তাঁরা কর্মানুষ্ঠানের বিধিবাৎ পূর্ণতাই লেখে থাকেন। সিক্ষমতো অনুষ্ঠান সিদ্ধ হলে তাব যা ফল, যা তাঁদের অধিকারগত থাকে এবং যা সেই কর্মানুষ্ঠানের ফলরূপে বিধিত, তা প্রদান করেন। কিন্তু আমি তা করি না, আমি আমার ভক্তদের হিতাহিত চিন্তা করে তবে তাঁদের ভক্তির ফলের ব্যবস্থা করি। আমার ভক্তগণ যদি সাক্ষ্যভাবেও আমার ভজনা করেন, তা সত্ত্বেও আমি তাঁদের সেই কামনাপূরণ করি যা পূরণ হলে তাঁদের বিহতে বৈরাগ্য হয়ে আমার প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। অতএব সাংসারিক মানুষদের অমর ভক্তির ফল শীঘ্র দেখা যায় না, তাইজনা সেইসকল মন্বন্তি মানুষ কর্মের ফল শীঘ্র লাভ করার ইচ্ছায় অন্য দেবতাদের পূজা করে থাকেন।

সম্বন্ধ—নবম শ্লোকে উগবানের দ্বিতীয় জন্ম ও কর্মের তত্ত্বঃ জ্ঞানার যল উগবানপ্রাপ্তি বলা হয়েছে । তার আগে উগবানের জন্মের দ্বিতীয় দিবস ভালোভাবে বোঝানো হয়েছিল, কিন্তু উগবানের কর্মের দ্বিতীয় দিবস সম্পষ্ট হয়নি ; তাই উগবান এবং এটি শ্লোকে নিজ জগৎ-সৃষ্টি কর্মে কর্ত্তর, বৈধম্য ও সম্পূর্ণর অতাব দেখিয়ে নিজ কর্মের দ্বিতীয় দিবস বোঝাচ্ছেন—

চাতুর্বর্ণাঃ ময়া সৃষ্টঃ গুণকর্মবিভাগশঃ ।

তস্যা কর্তারমপি মাং বিদ্যাকর্তারমবায়াম্ ॥১৩

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চার বর্ণসমূহের গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টি করেছি । এই সৃষ্টি কর্মের কর্তা হলেও অবিনাশী, পরমেশ্বররূপ আমাকে তুমি প্রকৃতপক্ষে অকর্তা বলেই জানবে ॥ ১৩

প্রশ্ন—গুণকর্ম কী এবং তার বিভাগ অনুযায়ী উগবানের দ্বারা চার বর্ণসমূহ বচনা করা হয়েছে, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অনাদি কাল হতে জীব জন্তু-জন্তুগণ ধরে যে কর্ম করে আসছে, যার ফলভোগ তারা হয়নি, সেই অনুসারে তাদের যথায়োগ্য সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণনির বেশি কম হয়ে থাকে । উগবান জগৎ-সৃষ্টির সময় যখন মানুষ সৃষ্টি করেন, তখন এই সব গুণ ও কর্ম অনুযায়ী তাদের ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বর্ণে উপায় করেন । অর্থাৎ যার মধ্যে সত্ত্বগুণের অধিক্য থাকে, তাকে ব্রাহ্মণ করেন, যার মধ্যে সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণের অধিক্য থাকে, তাকে ক্ষত্রিয়, যার মধ্যে তমেমিশ্রিত রজোগুণ অধিক থাকে, তাকে বৈশ্য এবং যার মধ্যে সত্ত্বমিশ্রিত তমো প্রধান হয় তাকে শূদ্র করে সৃষ্টি করেন । এইভাবে তাঁর বর্ণিত বর্ণদের জন্য নিজ নিজ সুভাব অনুসারে পৃথক পৃথক কর্মের বিধানও উগবানই করেছেন— অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শম-দম কর্মে রত থাকবেন, ক্ষত্রিয়তে দৌর্ব-ভেজ ইত্যাদি থাকবে, বৈশ্য কৃষি-গোপাল্য কাজে নিরত থাকবেন এবং শূদ্র সেবাপরায়ণ হবেন, এইভাবে বলা হয়েছে (১৮।৪১-৪৪) । এইভাবে গুণ কর্ম বিভাগ করে উগবান চাতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছেন । জগতে এই ব্যবস্থাই চল আসছে । যতদিন বর্ণ শুদ্ধি বজায় থাকে, একই বর্ণের নবী-পুরুষের সংযোগে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের নবী পুরুষের সংযোগে বর্ণসঙ্করতা না হয়, ততদিন এই ব্যবস্থায় কোনো অসুখাত্মক সৃষ্টি হয় না । অস্তুরায় হলেও বর্ণব্যবস্থা অপ্রবিকৃত থেকেই যায় ।

এখানে কর্ম ও উপাসনার প্রকরণ । এতে শুধু মানুষেরই অধিকার, তাই এখানে মানুষকে উপলক্ষ্য করে বলা হয়েছে । সুতরাং বুঝতে হবে যে দেবতা, পিতৃগণ ও ত্রিকৈ ইত্যাদি প্রাণীও উগবান জীবের গুণ ও কর্ম অনুসারেই কবেন । তাই এই জগৎ সৃষ্টি কর্মে উগবানের বিশুদ্ধ বৈধম্য নেই, এই ভাব দেখাবার জন্য এখানে বলা হয়েছে যে আমি গুণ ও কর্ম অনুসারে চার বর্ণের রচনা ও বিভাগ করেছি ।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মণাদির কর্মের বিভাগ জন্ম দ্বারা যানো উচিত, না কর্ম দ্বারা ?

উত্তর—যদিও জন্ম ও কর্ম উভয়ই বর্ণের আঙ্গ হওয়ার বর্ণের পূর্ণতা দুটোই দাবী হয়ে থাকে, কিন্তু প্রধানতঃ জন্মেরই হওয়ায় জন্ম থেকেই ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের বিভাগ বান উচিত কারণ দুটির মধ্যে জন্মেরই প্রাধান্য থাকে । যদি ঘাতাপিত্তা সমবর্ণের হয় এবং কোনো প্রকারে জন্ম সঙ্করতা না আসে, তাহলে কর্মও সহজে সঙ্করতা আসে না । কিন্তু সঙ্করোদয়, খাদ্যদোষ, দূষিত শিক্ষা-দীক্ষার কারণে কর্ম কোথাও কোনো বাতিক্রম হলেও জন্ম থেকে বর্ণ মেনে চললে বর্ণব্রহ্ম হতে পারে । জন্ম ও কর্মভুক্তির প্রয়োজন কম নয় । সর্বত্রভাবেই নষ্ট হয়ে গেলে বর্ণব্রহ্ম কবা খুঁজি কঠিন হয়ে যায় । তাই জীবিকা ও বিবাহ ইত্যাদি প্রয়োজন জন্মের প্রাধান্য এবং কল্যাণ প্রাপ্তিকৃত কর্মের প্রাধান্য বান উচিত । কারণ জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও যদি তার কর্ম ব্রাহ্মণোচিত না হয়, তাহলে তার কল্যাণ হতে পারে না এবং সাধারণ বর্ণ অনুসারে শম-দম ইত্যাদি পালনকারী

এবং সু আচরণকারী শূদ্রও যদি ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞাদি কর্ম করে এবং তার দ্বারা নিষ্ঠুর জীবিকা নির্বাহ করে, তাহলে পাপ-ভাগী হয়।

প্রশ্ন—এই সমস্ত যখন বর্ণব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে, তখন জন্ম থেকে বর্ণ না মেনে মানুষের আচরণ অনুযায়ী যদি তাদের বর্ণ মানা হয়, তাহলে কতি কী?

উত্তর—সেরূপ মেনে নেওয়া উচিত নয়, কারণ প্রথমতঃ বর্ণব্যবস্থায় কিছু শৈথিল্য একেও তা একেবারে নষ্ট হয়নি। দ্বিতীয়তঃ জীবের কর্মফল ভোগ করবার জন্য ঈশ্বরই তাদের পূর্ব কর্ম অনুসারে বিভিন্ন বর্ণে উৎপন্ন করেন। ঈশ্বরের বিধান পরিবর্তন করার অধিকার মানুষের নেই। তৃতীয়তঃ আচরণ দেখে বর্ণের কল্পনা করাও অসম্ভব। একই মাতা-পিতা থেকে জন্ম নেওয়া বাসকনের আচরণে নানা বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। একজন মানুষই সারাদিনে কখনো ব্রাহ্মণের মতো, কখনো শূদ্রের ন্যায় কর্ম করে, একদম অবস্থার বর্ণ স্থির করা কী করে সম্ভব? আর এমনভাবে কে নীচবর্ণ হতে রাজী হবে। বাওয়া-দাওয়া, বিবাহাদি কর্মে বাধার সৃষ্টি হবে, কলতঃ কর্মবিপ্লব হবে এবং বর্ণব্যবস্থার দ্বিত্বিত অত্যন্ত বেড়া বাধা উপস্থিত হবে। সুতরাং শুধুমাত্র কর্ম দ্বারা বর্ণ মানা উচিত নয়।

প্রশ্ন চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান সমুদ্রগুপ্তে স্থিত বা সমুদ্রগুপ্তের বুদ্ধিতে যারা মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা দেবলোক, রাজসিক ক্ষতাব বা ব্রহ্মগুপ্তের বুদ্ধিতে মৃত্যুবরণকারীরা মনুষ্যলোক এবং ভ্রমোগুপ্তে মৃত্যুবরণকারীরা প্রাণীলোক বা ভ্রমোগুপ্তের বুদ্ধিতে মৃত্যুবরণকারীগণ তির্যক জন্ম প্রাপ্ত হয় বলে জানিয়েছেন; তাই এখানে সমুদ্র প্রধানকে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম প্রধানকে ক্ষত্রিয় ইত্যাদি—এই প্রকার বিভাগ মেনে নিলে ঐ বক্তব্যের সঙ্গে কী বিরুদ্ধতা হয় না?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। রাজসিক মৃত্যুবরণ ও ব্রহ্মগুপ্তের বুদ্ধিতে মৃত্যুবরণকারী মনুষ্যজন্ম লাভ করে, তা সত্য। এর দ্বারা মনুষ্যজন্মে ব্রহ্মগুপ্তের প্রধান্য সূচিত হয়, কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত প্রধান মানবজন্মের সকল মানুষ সমগুণবিশিষ্ট হয় না। তাদের মধ্যে গুণের নানাপ্রকার বিভিন্নতা হয়েই থাকে এবং

সেই অনুযায়ী যিনি সমুদ্রগুপ্তপ্রধান হয়, তিনি ব্রাহ্মণবর্ণে, সমুদ্রমিশ্রিত ব্রহ্মগুপ্তপ্রধান ক্ষত্রিয়বর্ণে, ভ্রমোগুপ্তমিশ্রিত ব্রহ্মগুপ্তপ্রধান বৈশ্যবর্ণে, ব্রহ্মগুপ্তমিশ্রিত ভ্রমোগুপ্তপ্রধান শূদ্রবর্ণে জন্ম হয় এবং সমুদ্র-ব্রহ্মগুপ্তের বিকাশরহিত কেবল ভ্রমোগুপ্তপ্রধানের তার থেকেও নিম্নকোটিতে জন্ম হয়।

প্রশ্ন—নবম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে ভগবান তাঁর প্রকৃতিকে সমস্ত জগতের সৃষ্টিকারী বলে জানিয়েছেন আর এখানে স্বয়ং নিজেকে জগৎ রচয়িতা বলেছেন—এতে যে বিরোধ প্রতীয়মান হয়, তার সমাধান কী?

উত্তর—এতে কোনো বিরোধ নেই। ঐ শ্লোকেও শুধু প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টিকারী বলা হয়নি, কেবল ভগবানের অধ্যাক্ষতায় প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করেন—এই কথা বলা হয়েছে। কারণ প্রকৃতি জড় হওয়ায় তাতে ভগবানের সহায়তা ব্যতীত গুণকর্মের বিভাগ করা ও জগৎ সৃষ্টি করার সমর্থ্যই নেই। সুতরাং গীতায় যেখানে প্রকৃতিকে সৃষ্টিকারী বলা হয়েছে, সেখানে বুঝে নিতে হবে যে ভগবানের সকাশে তাঁর অধ্যাক্ষতায় প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করে। যেখানে ভগবানকে জগৎ রচয়িতা বলা হয়েছে, সেখানে বুঝে নিতে হবে যে ভগবান নিজের রচনা করেন না, নিজ প্রকৃতির দ্বারাই তিনি রচনা করেন।

প্রশ্ন—জগৎ-সৃষ্টি কর্মের কর্তা হওয়া সত্ত্বেও ‘তুমি আমাকে অকর্তাই জানবে’ এই কথাটির তাৎপর্য কী?

উত্তর—এই দ্বারা ভগবানের কর্মের দ্বিত্বতার জ্ঞাপ প্রকট করা হয়েছে। অতিপ্রসঙ্গ হল যে ভগবানের কোনো কর্মেই বাস বেষ বা কর্তৃত্ব-ভাব থাকে না। তিনি সর্বদাই সেই কর্মগুলি হতে সর্বতোভাবে অতীত, তাঁর সকাশে তাঁর প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম করে। তাইজন্ম লৌকিক ব্যবহারে ভগবানকে এসব কর্মের কর্তা মানা হয়; কিন্তু ভগবান প্রকৃতপক্ষে সর্বতোভাবে উদাসীন, কর্মের সঙ্গে তাঁর কোনোপ্রকার সম্বন্ধ নেই (৯.৯-১০)—এই ভাবার্থে ভগবান এই কথা বলেছেন। ফলাসক্তি ও কর্তৃত্ববোধবর্জিত জ্ঞানীকেও কর্মের কর্তা বলে মানা হয় না এবং কর্মফলের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকে না, তাহলে এ বিষয়ে ভগবানের সম্বন্ধে বলাব আর কী আছে? তাঁর কর্তা তো সর্বতোভাবেই অলৌকিক হয়ে থাকে।

ন মাং কর্মাপি লিম্পতি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভিন্নং স বধাতে ॥১৪

কর্মফলে আমার স্পৃহা নেই, তাই কর্ম আমাকে বদ্ধ করতে পারে না এইভাবে মীরা আমাকে তত্ত্বতঃ জানেন, তাঁরাও কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হন না ॥ ১৪

প্রশ্ন—কর্ম দ্বারা লিপ্ত হওয়া কী ? আর কর্মফলে আমার আসক্তি নেই, তাই কর্ম আমাকে লিপ্ত করে না—এই কথার দ্বারা ভগবানের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—সেইসব মানুষ কর্ম করেন, তাঁদের মতো মমতা, আসক্তি, ফলেচ্ছা ও অহংকার থাকায় তাঁদের কর্ম সংস্কাররূপে তাঁদের অন্তরে সঞ্চিত হয়ে যায় এবং সেই অনুযায়ী তাঁদের পুনর্জন্ম এবং সুখ দুঃখ প্রাপ্তি হয়—এই হল তাঁদের কর্ম দ্বারা লিপ্ত বা বদ্ধ হওয়া । এখানে ভগবান উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে, কর্মের ফলরূপ কোনো ভোগে আমার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই—অর্থাৎ আমার কোনো বস্তুবই কিছুই চাহিনা নেই (৩।২২) । আমার দ্বারা যা কিছু কর্ম করা হয়,—সেইসব মমতা, আসক্তি, ফলেচ্ছা এবং কর্তৃত্ব-ভাববহিত শুধুমাত্র লোকহিতার্থেই হয়ে থাকে (৪।৮) ; আমার সেসবের সঙ্গে কোনোই সম্বন্ধ থাকে না । এই জন্য আমার সমস্ত কর্ম দিবা এবং সেগুলি আমাকে লিপ্ত বা আবদ্ধ করে না ।

প্রশ্ন—উপরোক্ত প্রকারে ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা কী এবং যাবা এইভাবে ভগবানকে জানেন, তাঁরা কেন কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হন না ?

উত্তর—উপরোক্ত কর্তব্য অনুযায়ী যিনি এটি বুঝে নেন যে জগৎ-সৃষ্টি ইত্যাদি সকল কর্ম করেও ভগবান প্রকৃতপক্ষে অকর্তা—সেইসব কর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই ; তাঁর কর্মে বৈষম্যের লেশমাত্র নেই ; কর্মফলে তাঁর বিন্দুমাত্রও আসক্তি, মমতা বা কামনা নেই ; অতএব তাঁকে এগুলি কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে না—এই হল ভগবানকে উপরোক্ত প্রকারে তত্ত্বতঃ জানা । এবং এই ভাবে ভগবানের কর্মবহুল যথার্থরূপে ভেদে যাওয়া মহাব্যব কর্মও ভগবানেরই ন্যায় মমতা, আসক্তি, ফলেচ্ছা ও অহংকার হ'তে শুধুমাত্র লোক সংগ্রহার্থেই হয়ে থাকে ; তাই তিনিও কর্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না । অতএব বুঝতে হবে যে, যে সব ব্যক্তিদের কর্মে এবং তাঁর ফলে কামনা, মমতা ও আসক্তি থাকে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের কর্মের দ্বিধাতাকে জানেন না ।

সম্বন্ধ—এইভাবে ভগবান তাঁর কর্মের দ্বিধা ও সেটি তত্ত্বতঃ জানার মহত্ব বলে, এবং মুমুকু ব্যক্তিদের উদাহরণ দিয়ে অর্জুনকে নিষ্কামভাবে কর্ম করার নির্দেশ দিচ্ছেন

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুকুভিঃ ।

কুরু কর্মৈব তস্মাদ্ভ্যঃ পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥১৫

এইভাবে জেনে পূর্বকালে মুমুকুগণও নিষ্কাম কর্ম করেছেন । সেইজন্য তুমিও পূর্বসূরীদের দ্বারা পরম্পরাগত ভাবে আচরিত কর্ম পালন করো ॥ ১৫

প্রশ্ন—‘মুমুকু’ কাকে বলে এবং পূর্বকালের মুমুকুদের উদাহরণ দিয়ে এই স্নোকে কী কথা বোঝানো হয়েছে ?

উত্তর—যে ব্যক্তি জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরবানন্দরূপ পরমাত্মাকে লাভ করতে চায়, যে সাংসারিক ভোগকে দুঃখস্বরূপ ও অশান্তস্বরূপ ভেবে

তাতে বিমূঢ় হয়েছে এবং যার ইহলোক ও পবলোকের ভোগের আকাঙ্ক্ষা নেই—তাকে ‘মুমুকু’ বলা হয় । অর্জুনও মুমুকু ছিলেন, তিনি কর্মবন্ধনের ভয়ে স্বপারমার্থ কর্তব্যকর্ম ভাঙ করতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান এই স্নোকে পূর্বকালের মুমুকুদের উদাহরণ দিয়ে একথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, কর্ম ছেড়ে দিলেই মানুষ তার

বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না । তাই পূর্বকালের মুমুক্শুগণও আমার কর্মের দ্বারাও তত্ত্ব জেনে আমারই মতো কর্মে মনস্তা, আসক্তি, ফলেচ্ছা ও অহংকার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে নিজেদের বর্ণস্তন অনুসারে আচরণ করেছেন । সুতরাং তুমিও যদি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাও, তাহলে তোমারও পূর্বসূরী মুমুক্শুদের ন্যায় নিষ্কামভাবে মুখর্মকণ কর্তব্যকর্ম পালন করা উচিত, তা ত্যাগ করা উচিত নয় ।

সংস্কৃত—ভগবান এইভাবে অর্জুনকে নিষ্কামভাবে কর্ম করার নির্দেশ দিলেন । কিন্তু কর্ম অকর্মের তত্ত্ব না বুঝে মানুষ নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারে না ; তাই ভগবান এবার মনস্তা, আসক্তি, ফলেচ্ছা ও অহংকাররহিত দ্বিতীয় কর্মগুলির তত্ত্ব ভালোভাবে বোঝাবার জন্য কর্মভেদে বহুসংখ্যক এবং মনস্তা প্রকট করতে দিয়ে তা জানাবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন—

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপাত্র মোহিতাঃ ।

তন্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞোহুয়া মোক্ষসেহশুভাৎ ॥১৬

কর্ম কী ? অকর্ম কী ? এগুলির নির্ণয় করতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও মোহগ্রস্ত হয়ে থাকেন । সেইজন্য এই কর্মতত্ত্ব আমি তোমাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলছি, যা জানলে তুমি অশুভ থেকে অর্থাৎ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ॥ ১৬

প্রশ্ন—এখানে ‘কবয়ঃ’ কোন ব্যক্তিদের বাচক এবং তাদের কর্ম-অকর্মের নির্ণয় মোহগ্রস্ত হয়ে যাওয়া কীকথা ? এই বাক্যে ‘অপি’ পদটি প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এখানে ‘কবয়ঃ’ পদটি শাস্ত্রজ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের বাচক । শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া ধারা কর্মের তত্ত্ব বোঝানো হয়েছে, তা দেখে-শুনেও বুদ্ধিপূর্বক যথার্থ নির্ণয় করতে না পারা যে, অমূলক অভিপ্রায়ে করা ঐ কাক্সিটি ‘কর্ম’ অথবা ‘সেটির ত্যাগ করা কর্ম’ নাকি অমূলক ভাবে অমূলক কর্মটি করা বা সেই কর্মটি ত্যাগ করা ‘অকর্ম’—এই ইচ্ছা ওাদের যথার্থ কর্ম অকর্ম নির্ণয়ে মোহগ্রস্ত হওয়া । এই বাক্যে ‘অপি’ পদটি প্রয়োগ করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, যখন অতি বড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও এই বিষয়ে মোহগ্রস্ত হন, তখনো সন্দেহ মিথ্যে গ্রহণ করতে পারেন না, ওহন সাধারণ মানুষদের ভেবে কোনো কথাই নেই । অতএব কর্মের তত্ত্ব অত্যন্তই সহসংজ্ঞক ।

প্রশ্ন—এখানে যে কর্মতত্ত্বের বর্ণনা করতে ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন, এই অধ্যায়ে কোথায় তার বর্ণনা করা হয়েছে ? তা শুদ্ধতঃ জানা কাকে বলে ? তা জানলে কীভাবে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তলাভ হয় ?

উত্তর—উপরোক্ত কর্মতত্ত্বের বর্ণনা এই অধ্যায়ের আশ্রমে থেকে বহুশতম শ্লোক পর্যন্ত করা হয়েছে । সেই বর্ণনা থেকে ঠিকমতো লেখা যে কীভাবে করা কোন কর্ম বা কর্মত্যাগ মানুষের পুনর্জন্মকণ বন্ধনের কারণ হয় এবং কীভাবে করা কোন কর্ম বা কর্মত্যাগ মানুষের পুনর্জন্মকণ বন্ধনের কারণ না হয়ে মুক্তির কারণ হয়—এই হল সেটি তত্ত্বতঃ জানা । এই উক্তকে বোঝে যেসব ব্যক্তি তাদের দ্বারা এমন কোনো কর্ম সম্পাদন বা সেটির ত্যাগ সম্ভব নয়, যা তাদের বন্ধনের কারণ হতে পারে ; তাদের সকল কর্তব্যকর্ম মনস্তা, আসক্তি, ফলেচ্ছা ও অহংকার বাস্তব শুধুমাত্র ভগবদর্থ বা লোকসংগ্রহার্থেই হয়ে থাকে । এইজন্য উপরোক্ত কর্মতত্ত্ব জেনে মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায় ।

সংস্কৃত—মানুষ সত্যবতঃই এখানে মনে করতে পারে যে, শাস্ত্রবিহীনভাবে কর্ম উপযুক্ত কর্মের নামই কর্ম এবং ক্রিয়াগুলি বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করাকেই অকর্ম বলা হয় । এতে মোহগ্রস্ত হওয়া কী এবং এতে কী বুঝতে হবে ? কিন্তু

শুধুমাত্র এটুকু জানলেই বাস্তবিক কর্ম অকর্ম নির্ণয় করা সম্ভব নয় ; কর্মের ভাব ভালোভাবে বোঝার প্রয়োজন আছে সেই ভাব স্পষ্ট করার জন্য ভগবান বলেছেন—

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যঃ বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ ।

অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যঃ গহন্য কর্মণো গতিঃ ॥১৭

কর্মের স্বরূপ, অকর্মের স্বরূপ ও বিকর্মের স্বরূপ—সবই জানা উচিত কারণ কর্মের গতি অত্যন্ত দুর্জয় ॥ ১৭

প্রশ্ন—কর্মের স্বরূপও জানা উচিত—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে, মানুষ সাধারণতঃ একথাই জানে যে, শাস্ত্রবর্ণিত কর্তব্য কর্মকেই কর্ম বলা হয় ; কিন্তু শুধুমাত্র এটি জানলেই কর্মের ভাব জানা যায় না, কারণ তার আচরণে ভাবের পার্থক্য হওয়ায় তার গুণগত পার্থক্য হয় । সুতরাং কোন ভাবে, কী প্রকারে করা, কোন ক্রিয়াল নাম কর্ম ? এবং কোন পরিস্থিতিতে, কোন ব্যক্তির, কোন শাস্ত্রবর্ণিত কর্ম, কীভাবে করা উচিত—শাস্ত্রজ্ঞাতা, ওঙ্কজ মহাপুরুষই এই বিষয় ঠিকমতো জানেন । সুতরাং নিজ অধিকার অনুযায়ী বর্ণ আশ্রমেচিত কর্তব্যকর্মের আচরণ করার জন্য তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষদের কাছ থেকে এই কর্মগুণি বুঝে নেওয়া উচিত এবং তাঁদের প্রেরণা এবং নির্দেশানুসারে সেইমতো আচরণ করা উচিত

প্রশ্ন—অকর্মের স্বরূপও জানা উচিত, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এইভাবে দেখিয়েছেন যে, মানুষ সাধারণতঃ এমনই মনে করে যে, ধন-স্বাক্ষ-শরীর দ্বারা করা ক্রিয়াসমূহ স্বরূপতঃ ভাগ্য করাই অকর্ম বা কর্মহীন হওয়া ; কিন্তু এটুকু জানলেই অকর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানা সম্ভব নয় ; কারণ ভাবের পার্থক্যে এইরূপ অকর্মও কর্ম অথবা বিকর্মরূপে পরিবর্তিত হয় এবং লোকে যাকে কর্ম বলে মনে করে তাও অকর্ম বা বিকর্ম হয়ে ওঠে । সুতরাং কী ভাবে, কী প্রকারে করা, কোন ক্রিয়া বা সেই ক্রিয়া ভাগ্যের নাম অকর্ম এবং কোন পরিস্থিতিতে, কোন মানুষের, কীভাবে আচরণ করা উচিত, তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণই তা ঠিকমতো জানেন । অতএব কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছাসম্পন্ন

ব্যক্তিরের ঐসকল মহাপুরুষদের নিকট এই অকর্মের স্বরূপও ভালোভাবে বুঝে তাঁদের কথানুযায়ী সম্বন্ধ করা উচিত ।

প্রশ্ন—বিকর্মের স্বরূপও জানা উচিত, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে, সাধারণতঃ হল, কপট, চুরি, ব্যভিচার, হিংসা ইত্যাদি পাপ-কর্মের নামই বিকর্ম—এটিই প্রসিদ্ধ, কিন্তু শুধুমাত্র এটি জানলেই বিকর্মের স্বরূপ ঠিকভাবে জানা যায় না, কারণ শাস্ত্রের ভাব না জানা অজ্ঞবৃত্তি পুণ্যকেও পাপ মনে করে এবং পাপকে পুণ্য বলে ভাবে । বর্ণ, আশ্রম ও অধিকার ভেদে যে কর্ম একজনের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ায় পাপ (বিকর্ম) হয়ে ওঠে যেমন সকল বর্ণের সেবা করা শূদ্রের নিষিদ্ধ কর্ম, কিন্তু সেটিই ব্রাহ্মণের কাছে নিষিদ্ধ কর্ম যেমন দান প্রদান করে, বেদাধ্যয়ন করে, যজ্ঞ কারিয়ে জীবিক নির্বাহ করা ব্রাহ্মণের কর্তব্যকর্ম, কিন্তু অন্য বর্ণের কাছে সেটি পাপ । যেমন গৃহস্থের পক্ষে ন্যায়োপার্জিত দ্রব্য সংগ্রহ করা এবং স্বত্বকালে নিজ পত্নীগমন করা কর্ম, কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে কারিনী ও কাম্বল ধারণ ও স্পর্শ করাও পাপ । সুতরাং হল, কপট, চুরি, ব্যভিচার, হিংসা ইত্যাদি বা সর্বসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ এবং অধিকার ভেদে বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিষিদ্ধ—সেইসব ভাগ্য করার জন্য বিকর্মের স্বরূপ ভালো ভাবে বুঝে নেওয়া উচিত । ওঙ্কজ মহাপুরুষগণই এর স্বরূপ ঠিকমতো বলতে সক্ষম ।

প্রশ্ন—কর্মের গতি দুর্জয়, এই বাক্যের ‘ছি’ অর্থ প্রয়োগের কী ভাবার্থ ?

উত্তর—‘ছি’ অর্থ একধানে হেতুবাচক । এর

প্রয়োগ করে উপরোক্ত বাক্য দ্বারা ভগবান এই ভান দেখিয়েছেন যে কর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্ভেদ্য। কর্ম কী ? অকর্ম কী ? নিকর্ম কাকে বলে ?—সকল মানুষের পক্ষে এর নিকল্লগ করা সম্ভব নয়; যাবা বিদ্যা বুদ্ধিতে সক্ষমতাব

বাহু পণ্ডিত বলে নিবেদ্য, তাঁরাও অধিনায়ক ক্ষেত্রে এর নির্ণয় করতে পারেন না। সুতরাং কর্মের তত্ত্ব যাবা ভাষাভাষে জানেন, সেই মহাপুরুষদের থেকে এর তত্ত্ব জানা আবশ্যিক।

সঙ্গ—এইভাবে শ্রোতাদের অন্তরে কণ্ঠ ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন করার জন্য কর্মতত্ত্বকে দুর্ভেদ্য এবং তা জানা অত্যন্ত আবশ্যিক জানিয়ে এবার প্রতিজ্ঞা অনুসারে ভগবান কর্মের তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন—

কর্মণাকর্ম যঃ পশ্যাদকর্মণি চ কর্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮

যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম দেখেন এবং যিনি অকর্মে কর্ম দেখেন, মানুষের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগযুক্ত ও সর্বকর্মকারী ॥ ১৮

প্রশ্ন—কর্ম অকর্ম দেখা কী ? এই প্রকার দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি বুদ্ধিমান, যোগী এবং সর্বকর্মকারী কীভাবে হন ?

উত্তর—লোকপ্রসিদ্ধিতে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের দ্বারা কৃত সবকিছুরই নাম কর্ম। তার মধ্যে যেগুলি শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম, তাকে কর্ম বলা হয় এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপ কর্মগুলিকে বিকর্ম বলা হয়। শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপকর্ম সর্বদা ভাঙা তাই এখানে তার প্রসঙ্গনা করা হয়নি।

সুতরাং এখানে শাস্ত্রবিহিত যেসব কর্তব্যকর্ম আছে, তার মধ্যে অকর্ম দেখা কী—তার সম্বন্ধে বিচার করতে হবে। ধর্ম, দান, তপ এবং বর্ণশ্রম অনুসারে জীবিক ও শরীর নির্বাহ সম্পর্কিত যতপ্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্ম—সেসবের আসক্তি, ফলোচ্ছা, মমতা ও অহংকার ত্যাগ করলে মানুষ ইহলোকে বা পরলোকে সুখ-দুঃখের ফল ভোগ করার জন্য পুনর্জন্মের ভেতু হয় না, বরং তার পূর্বকৃত সমস্ত সুভাশ্রুত কর্মনিশ ছাড় তাকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়। এই বৈদ্য বুলে যাওয়াই কর্মে অকর্ম দেখা। এই ভাবে কর্ম অকর্ম বর্ণনকারী ব্যক্তি আসক্তি, ফলোচ্ছা ও মমতা ত্যাগপূর্বকই বিভিন্ন কর্ম যথাযোগ্যভাবে পালন করে। সুতরাং সেই ব্যক্তি কর্ম করলেও কর্মে লিপ্ত হয় না, তাই সে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান। সে পরমাত্মাকে জ্ঞাত করে, তাই সে যোগী এবং তার কোনো কর্তব্যই বাকি থাকে না—সে কৃতকৃত্য হতে যায়, সেইজন্য সে সমস্ত কর্মকারী হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন—অকর্মে কর্ম দেখা কী ? এই প্রকার দর্শনকারী ব্যক্তি মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, যোগী ও সর্বকর্মকারী কীভাবে হন ?

উত্তর—লোকপ্রসিদ্ধিতে মন, বাক্য এবং শরীরের সকল কর্ম ভাগ করার নামই অকর্ম; এই ভাগাভাগ অকর্মও আসক্তি, ফলোচ্ছা, মমতা ও অহংকারপূর্বক করলে পুনর্জন্মের কাষণ হয়ে ওঠে; শুধু তাই নয়, কর্তব্যকর্মের অনাহুত বা দণ্ডের সঙ্গে করলে সেটি নিকর্ম (পাপ) রূপে পরিবর্তিত হয়—এই রহস্য লোকের নানা অকর্মে কর্ম দেখা। এই বৈদ্য বোঝে যে ব্যক্তি সে কোনো বর্ণশ্রমেচ্ছিত কর্ম শাণ্ডিলিক কষ্টের ভয়ে ত্যাগ করে না, বাগ দেষ মোহমগ্নতা বা মান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা অথবা অন্য কোনো ফলের আশাতেও ত্যাগ করে না। তাই সে কখনও নিজ কর্তব্য থেকে ছাড়া হয় না এবং কেনোপ্রকার ভাগে মমতা, আসক্তি, ফলোচ্ছা বা অহংকারের সঙ্গে যুক্ত হলে পুনর্জন্মের ভাগী হয় না। তাই সে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান পুরুষ। তার পরম পুরুষ পবিত্রত্বের সঙ্গে সংযোগ ঘটে গেছে, তাই সে যোগী এবং তার পক্ষে কোনো কর্তব্য আর বাকি থাকে না, তাই সে সর্বকর্মকারী।

প্রশ্ন—কর্ম অর্থে ক্রিয়মান, বিকর্ম অর্থে বিবিধ প্রকারের সঞ্চিত কর্ম এবং অকর্ম অর্থে প্রস্তুত কর্ম ধরে নিয়ে কর্ম অকর্ম দেখাব যদি এই অর্থ করা হয় যে ক্রিয়মান কর্ম করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে,

ভবিষ্যতে এই কর্মই প্রাপ্ত কর্ম (অকর্ম) হয়ে ফলভোগের রূপে উপস্থিত হবে আর অকর্মে কর্ম দেখার যদি এই অর্থ করা হয় যে প্রারম্ভিক কলভেদের সময় এই দুঃখ-ভোগ ইত্যাদি নিজে পূর্বকৃত ক্রিয়মান কর্মেরই ফল মনে করা হবে এবং এইরূপ যুক্তি পাপকর্মাদি ত্যাগ করে শাস্ত্রবিহিত কর্মই কথ্য হলে, তাহলে আপত্তি কীসের? কারণ সঞ্চিত, ক্রিয়মান এবং প্রাপ্ত কর্মের এই তিনটি ভেদ সুপ্রসিদ্ধ।

উত্তর—ঠিক, একশ মনে করা অত্যন্ত লাভপ্রদ ও বুদ্ধিমানের কাজ; কিন্তু এরূপ অর্থ যেমন নিলে ‘কবয়োগোহপাত্র মোহিতাঃ’, ‘গচ্ছনা কর্মণো গতিঃ’, ‘যজ্ঞজ্ঞানো মোক্ষাসেহমুতাৎ’, ‘স যুক্তঃ কুংসকর্মকৃত’।

‘তমাহঃ পণ্ডিতঃ বুধাঃ’, ‘নৈব কিঞ্চিদকরোতি সঃ’ ইত্যাদি কণার সম্ভূতি থাকে না। অতএব এই অর্থ অংশতঃ লাভপ্রদ হলেও প্রকরণ বিরুদ্ধ।

প্রশ্ন—কর্ম অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম বেগেন যেমন সাধক তাঁরাও মুক্ত হয়ে যান, ন্যাকি সিদ্ধপুরুষই এটরূপ দেবতে সম্মত?

উত্তর—মুক্তপুরুষের যা স্বাভাবিক ক্ষমতা, তাই সাধকদের পক্ষে সম্ভব হয়ে থাকে। সুতরাং মুক্তপুরুষেরা মুক্তবৃত্তি এই তত্ত্ব জ্ঞানেন এবং সাধক তাঁদের উপদেশে সেইরূপ সাধন কবলে মুক্ত হয়ে যান। তাই ভগবান বলছেন যে—‘আমি তোমাকে সেই কর্মতত্ত্ব বলব, যা জানলে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে থাকবে।’

সংক্ষেপে এইভাবে কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দর্শনের মন্ত্র জ্ঞানিয়ে এবার পাঁচটি শ্লোকে বিভিন্ন শৈলীদ্বারা উপরোক্ত কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম নগ্নপূর্বক কর্মকারী সিদ্ধ ও সাধক পুরুষদের আসক্তিহীনতা বর্ণনা করে সেই দিকখটি স্পষ্ট করেছেন—

যসা সর্বৈ সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।

জ্ঞানাগ্নিদক্ষকর্মাণঃ তমাহঃ পণ্ডিতঃ বুধাঃ ॥ ১৯

যাঁর সমস্ত শাস্ত্রসম্মত কর্ম কামনা ও সংকল্পবর্জিত এবং যাঁর সমস্ত কর্ম জ্ঞানরূপ অগ্নিতে উদ্ভূত হয়ে গেছে, সেই মহাপুরুষকে জ্ঞানিগণও পণ্ডিত বলেন ॥ ১৯

প্রশ্ন—‘সমারম্ভাঃ’ পদটির অর্থ কী? তার সঙ্গে ‘সর্বৈ’ বিশেষণ যোগ করার এখানে কী অভিপ্রায়?

উত্তর—নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ও পবিত্রত্ব অনুযায়ী যাবতীয় যে যজ্ঞ, দান, তপ এবং জীবিকা ও শরীরনির্বাহের জন্য শাস্ত্রসম্মত কর্তব্যকর্ম বিহিত আছে, সে সবের বাচ্চ এখানে এই ‘সমারম্ভাঃ’ পদটি, ত্রিমাাত্রকেই আচ্ছন্ন করা হয়, জ্ঞানীর কর্ম শাস্ত্রনিষিদ্ধ বা বার্থ হয় না—এই ভাব দেবার জন্য ‘আরম্ভ’-এর সঙ্গে ‘সম্’ উপসর্গ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ‘সর্বৈ’ বিশেষণের দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে সাধনকালে ঘানুহের সমস্ত কর্ম কামনা ও সংকল্প ছাড়া হয় না, কোনো কোনো কর্মে কামনা ও সংকল্পের সংযুক্তি ঘটেই যার; কিন্তু সাধন করতে করতে যিনি সিদ্ধ হয়ে গেছেন, সেই মহাপুরুষের জে সকল কর্ম কামনা ও সংকল্প রহিতই হয়; তাঁর কোনো কর্মই কামনা, সংকল্পের অথবা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয় না।

প্রশ্ন—‘কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ’ এই পদে উদ্ভূত ‘কাম’ ও ‘সংকল্প’ শব্দের অর্থ কী এবং এগুলি রহিত কর্ম কোন্‌গুলি?

উত্তর—শ্রী, পুত্র, ধন, মান, বর্দান, প্রতিষ্ঠা, আবাস, স্বর্গ সুখ ইত্যাদি উচ্চলোক ও পরলোকে যত বিষয় (পদার্থ), তার মধ্যে কোনো কিছু বিন্দুমাত্র আশা করার নাম হল ‘কাম’ এবং কোনো বিষয়ে মমতা, অহংকার, রাগ-দ্বेष এবং রমণীয় বুদ্ধির দ্বারা শ্রাবণ করাকে বলা হয় ‘সংকল্প’। কামনা সংকল্পের কার্য এবং সংকল্প তাঁর কাবণ। বিষয়াদি শ্রবণ করলেই তাতে আসক্তি জন্মে কামনার উৎপত্তি হয় (২।৬২)। যাঁর কর্মে কোনো বস্তুর সংযোগ-বিছোড়ের বিন্দুমাত্র কামনা নেই, যাঁর মধ্যে মমতা, অহংকার ও আসক্তির বিন্দুমাত্র লেশ নেই এবং যিনি শুধুমাত্র লোকসংগ্রহার্থে কর্ম করেন—তাঁর সব কর্ম কাম ও সংকল্পবহিত হয়।

প্রশ্ন—উপরোক্ত পদে উদ্ধৃত ‘সংকল্প’ শব্দের অর্থ যদি ক্ষুব্ধ হইতে মেনে নেওয়া যায় তাহলে ক’টি কী ?

উত্তর—কোনো কর্মই ক্ষুব্ধ ব্যতীত হয় না, ক্ষুব্ধ আবেগ হয়, তারপর মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা কর্ম করা হয়। অন্য কর্মের কথা ছেড়ে দিলেও যাওয়া-দাওয়া, চাওয়া-খোওয়া ইত্যাদি শরীর নির্বাহের কর্মগুলিও ক্ষুব্ধ হইতে পারে না ; তাহলে এই শ্লোকে ‘সমাকল্পঃ’ পদের দ্বারা বলা শাস্ত্রবিহিত কর্ম কী করে হওয়া সম্ভব ? সেইজন্য এখানে ‘সংকল্পঃ’র অর্থ শুধুমাত্র ক্ষুব্ধ মেনে নেওয়া উচিত বলে মনে হয় না।

প্রশ্ন—‘জ্ঞানাগ্নিদ্বন্দ্বকর্মণাম্’ পদে ‘জ্ঞানাগ্নি’ শব্দটি কীসের বাচক ? এবং তার দ্বারা কর্ম দ্বন্দ্ব করে যাওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—যে কোনো সাধনের দ্বারা উপর্য উপর্য পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞানের বাচক এই ‘জ্ঞানাগ্নি’ শব্দটি হ’ল যেমন ইচ্ছাকৃত ভ্রমীভূত করে, যেমনটি জ্ঞানও সমস্ত কর্ম ভস্ম করে দেয় (৪ ও ৬)—এইভাবে অগ্নির উপমা দেওয়াও জ্ঞান এখানে ‘জ্ঞানাগ্নি’ বলা হইতেছে। যেমন অগ্নি দ্বারা দ্রব্য

হীত, নানাই হীত থাকে, তার অকুচিত হওয়ার ক্ষমতা থাকে না, তেমনই জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা সমস্ত কর্মে দ্রব উপর্য করার শক্তি সর্বতোভাবে দিনষ্ট হয়—একেই বলা হয় জ্ঞানরূপ অগ্নিতে কর্মসমূহ ভস্ম হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন—এখানে ‘বুধাঃ’ পদটি কীসের বাচক ? উপরোক্ত চাবে যে ব্যক্তি ‘জ্ঞানাগ্নিদ্বন্দ্বকর্মী’ হয়ে গেছেন, তাঁকে তাঁরা ‘পণ্ডিত’ বলে থাকেন—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘বুধাঃ’ পদটি এখানে তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মাদের বাচক এবং উপরোক্ত পুরুষদের তাঁরা পণ্ডিত বলে থাকেন—এই কথাটির দ্বারা উপরোক্ত সিদ্ধ যোগীদের বিশেষভাবে প্রশংসা করা হইতেছে। অভিপ্রায় হল যে, কর্ম সমস্ত, আসক্তি, অহংকার না থাকে এবং তাতে নিজেদের কোনোকণ্ঠ প্রয়োজন না থাকা পড়েও সেগুলি পুরুষতঃ ত্যাগ না করে লোকসংগ্রহার্থে সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম বিধিপূর্বক ভালোভাবে করতে থাকা অত্যন্ত ধৈর্য, বীর্য, গাঠনিক এবং সুস্থিরতার কাজ ; তাই জ্ঞানীগণও তাঁদের পণ্ডিত (তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা) বলে থাকেন।

তাস্মাৎ কর্মফলাসক্তং নিত্যভূগ্নো নিরাশ্রয়ঃ।

কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কুরুতি সঃ ॥ ২০

যিনি সকল কর্ম ও তার ফলে আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করেছেন এবং পরমাত্মাতে নিত্য ভূক্তি লাভ করেছেন, তিনি উত্তমরূপে কর্ম করলেও প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না ॥ ২০

প্রশ্ন—সমস্ত কর্ম এবং তার ফলে আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যজ্ঞ, দান ও তপ এবং জীবনিক ও শরীর নির্বাহের জন্য যতপ্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্ম রয়েছে, সেগুলিতে মানুষের দ্বৈতবিক আসক্তি থাকে, য’র জন্য সে সেই কর্মগুলি না করে থাকতে পারে না এবং কর্ম করার সময় তাতে এতো জড়িয়ে পড়ে যে ঈশ্বরের স্তুতি বা অন্য কোনো প্রকারের চিন্তাও থাকে না—এরূপ আসক্তি থেকে সর্বতোভাবে রচিত হয়ে যাওয়া, কোনো কর্মে মনকে একটুও আসক্ত হতে না দেওয়া—এটিই হল কর্মে আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যাগ করা এবং এই কর্ম হতে প্রাপ্ত হওয়া ইহলোক বা পরলোকের যত ভোগ তাতে বিন্দুমাত্র মমতা, আসক্তি ও কামনা না থাকা—এটিই হল

কর্মের ফলে আসক্তি ত্যাগ করা।

প্রশ্ন—এইরূপ আসক্তি ত্যাগ করে ‘নিরাশ্রয়’ ও ‘নিত্যভূত’ হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—আসক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে শরীরে অহংকার ও মমতাবোধিত হইতে যাওয়া এবং কোনো সংসারিক বস্তু বা মানুষের অশ্রিত না হওয়া অর্থাৎ অস্বাচ্ছন্দ্য বা মানুষের দ্বারাই আমর জীবিকা নির্বাহ হইতে, এটিই আশ্রয়, এছাড়া কোনো কাজ হবে না—এই প্রকার ভাবের অভাব হওয়াই ‘নিরাশ্রয়’ হওয়া। এরূপ হলে মানুষকে কোনোপ্রকার সংসারিক পদার্থের কিছুমাত্র প্রয়োজনীয়তা থাকে না, তিনি পূর্বকাম হইতে ওঠেন ; পরমানন্দরূপ পরমাত্মা লাভ করার তিনি নিরন্তর আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকেন, কোনো ঘটনায় তাঁর

অবস্থিতিতে বিন্দুমাত্র তফাৎ হয় না। এটিই হল তাঁর 'নিত্যভূত' হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন—‘কর্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি ন এব কিঞ্চিৎ করোতি নঃ’ এই বাক্যে ‘অভি’ উপসর্গের এবং ‘অপি’ ও ‘এব’ অব্যয় প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—‘অভি’ উপসর্গের দ্বারা দেখানো হয়েছে যে এরূপ ব্যক্তিও তাঁর বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত। শাস্ত্রবিহিত সকল কর্ম ভালোভাবে সতর্কতা ও বিবেচনাসহ বিস্তারিতভাবে করতে সক্ষম। ‘অপি’ অব্যয়ের দ্বারা দেখানো হয়েছে যে যমতা, অহংকার এবং ফলাকাঙ্ক্ষায়ুক্ত মানুষ কর্মসমূহ বাহ্যিকভাবে ত্যাগ করলেও কর্মকলন থেকে মুক্ত হতে পাবেন না, কিন্তু এই নিত্যভূত ব্যক্তি সমস্ত কর্ম করেও

কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। ‘এব’ অব্যয় দ্বারা এই ভাব দেবানো হয়েছে যে সেই সব কর্মের সঙ্গে তাঁর কোনোপ্রকার সম্পর্ক থাকে না। তাই তিনি সমস্ত কর্ম করলেও বাস্তবে অকর্তাই থাকেন।

এইভাবে একটা সম্প্রতি করা হয়েছে যে কর্মে অকর্ম এবং অকর্ম কর্ম নেবেন যে সব হুতপুরুষ, তাঁরা পূর্ণতায় হওয়ায় তাঁদের কোনো কর্তনই থাকি থাকে না (৩।১৭) ; তাঁদের কোনো বন্ধন, কোনোভাবেই প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সুতরাং তিনি যেসব কর্ম করেন বা যে কোনো কর্ম নিবৃত্ত হন, সবই শাস্ত্রসম্মত এবং লোকসংগ্রহার্থেই করেন, তাই তাঁর কর্ম বাস্তবে ‘কর্ম’ নয়।

সবক—উপরোক্ত প্রোক্ত বলা হয়েছে যে যমতা, আগতি, ফলোচ্ছা ও অহংকারবহিত হয়ে শুধুমাত্র লোকসংগ্রহার্থে শাস্ত্রসম্মত যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি সর্ব কর্ম করলেও প্রাণী ব্যক্তি বাস্তবে কিছুই করেন না। তাই তিনি কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে জ্ঞানকে আদর্শ মনে করে উপরোক্ত প্রকারে যে সকল কর্ম সম্পাদনকারী সাধক আছেন তারাও নিজা নৈমিত্তিক কর্ম ত্যাগ করেন না, নিষ্কামভাবে সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম করতে থাকেন—তাই তারাও কোনোরূপ পাপের ভাগী হন না ; কিন্তু যে সাধক শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান ইত্যাদি কর্মের অনুষ্ঠান না করে কেবলমাত্র শরীর নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় মৌচ প্রান, বাওয়া শোওয়া ইত্যাদি কর্মই শুধু করে থাকেন, তারা তো তাহলে পাপের ভাগী হন ? এই আলস্য থেকে নিবৃত্ত করার জন্য উপদ্রাবন বলেছেন

নিরাশীর্বতচিন্তায়া

তাক্তসর্বপরিগ্রহঃ।

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বাণোতি কিঞ্চিদম্ ॥ ২১

যাঁর অস্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর স্বরূপে, যিনি সকলপ্রকার ভোগসামগ্রী ত্যাগ করেছেন, সেইরূপ আশারহিত ব্যক্তি শরীর-ধারণের জন্য কর্ম করলেও কোনোপ্রকার পাপের ভাগী হন না ॥ ২১

প্রশ্ন—‘নিরাশীঃ’, ‘বতচিন্তায়া’ এবং ‘তাক্তসর্ব-পরিগ্রহঃ’—এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগের এখানে কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—যে ব্যক্তির সাংসারিক বস্তুর কোনোপ্রকার প্রয়োজনীয়তা নেই, যিনি কোনো কর্ম বা মানুষের কাছ থেকে কোনোপ্রকার ভোগপ্রাপ্তির আশা বা কামনা করেন না, যিনি সর্বপ্রকার ইচ্ছা, কামনা, বাসনা ইত্যাদি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করেছেন—তাঁকে ‘নিরাশীঃ’ বলা হয় ; যাঁর অস্তঃকরণ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়সহ শরীর রূপে থাকে—অর্থাৎ যাঁর মন ও ইন্দ্রিয় বাগ দেহ বহিত হওয়ায় তাঁর ওপর শব্দাদি বিষয়ের কোনোপ্রকার প্রভাব পড়ে না

এবং যাঁর শরীরও ইচ্ছামতো স্বরূপে থাকে—তিনি গৃহস্থ হন অথবা সন্ন্যাসী, তিনি হলেন ‘বতচিন্তায়া’। যাঁর কোনো কল্পতে দ্বন্দ্বতা নেই এবং যিনি সমস্ত ভোগ সামগ্রীর সংগ্রহ চিবওরে ত্যাগ করেছেন, সেই সন্ন্যাসী সর্বতোভাবে ‘তাক্তসর্বপরিগ্রহঃ’ই হয়ে থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রমবাসীও যদি উপরোক্ত পদ্ধতিতে পরিগ্রহ ত্যাগ করে দেন, তাহলে তিনিও ‘তাক্তসর্বপরিগ্রহঃ’।

এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা এই অর্থ প্রকাশিত হয় যে, যিনি এইরূপ বাহ্য বস্তুতে সংগ্রহ না রেখে নিরন্তর অন্তরাত্মতেই সমৃদ্ধি থাকেন, সেই

সাংখ্যযোগী যজ্ঞ দানাদি কর্ম না করে শুধু শরীর সম্বন্ধীয় খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি কর্ম করলেও তিনি পাপের ভাগী হন না। কারণ তাঁর সেই ভোগ আসক্তি বা ফলৈচ্ছা অথবা অহংকারপূর্বক মোহবশতঃ করা নয় ; সেই ভোগ আসক্তি, ফলৈচ্ছা এবং অহংকাররহিত হবে সর্বতোভাবে শাস্ত্রসম্মত ভোগ, সুতরাং তা সর্বপ্রকারে জগতের হিতকরী হয়ে থাকে।

প্রশ্ন -এখানে 'শরীরম্' এবং 'কেবলম্' বিশেষণের সঙ্গে 'কর্ম' পদটি কোন্ কর্মের বাচক এবং 'কিঞ্চিৎ' পদ কিসের বাচক আর সেটি প্রাপ্ত না হওয়া কী ?

উত্তর 'শরীরম্' এবং 'কেবলম্' বিশেষণের সঙ্গে 'কর্ম' পদটি এখানে শৌচ-প্রান, খাওয়া শোওয়া ইত্যাদি শুধুমাত্র শরীর নির্বাহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ক্রিয়াসমূহের বাচক আর 'কিঞ্চিৎ' পদটি এখানে যজ্ঞ-দান ইত্যাদি বিহিত কর্মভোগের ফল হওয়া প্রত্যায় —পাপের অর্থাৎ শরীর-নির্বাহের জন্য করা ক্রিয়াগুলিতে হওয়া অনিবার্হ 'হিংসা' ইত্যাদি পাপের বাচক উপরোক্ত পুরুষের যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠান না করলে প্রত্যায়রূপ পাপও লাগে না এবং শরীর নির্বাহের জন্য করা ক্রিয়াসমূহে হওয়া পাপের সঙ্গেও তাঁর কোনো সম্বন্ধ থাকে না ; এই হল তাঁর 'কিঞ্চিৎ' প্রাপ্ত না হওয়া।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত স্লোকে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে পরমাত্মা-প্রাপ্ত সিদ্ধ মহাপুরুষদের কর্ম করা বা না করা কোনো প্রয়োজন থাকে না এবং জ্ঞানযোগেব সাধকের প্রশংসা ও ভোগ শাস্ত্রসম্মত, আসক্তিরহিত ও মমতারহিত হয় ; অতএব তাঁরা কর্ম করতে থেকে বা কর্ম ভোগ করে—সর্ব অবস্থাতেই কর্মবল্লভ হতে সর্বতোভাবে মুক্ত ভগবান এবার দেখাচ্ছেন যে কর্মে অকর্মদর্শনপূর্বক কর্ম করলে কর্মযোগীও কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না—

যদৃচ্ছালাভসম্প্রাপ্তো বিন্দ্বাভীতো বিমৎসরঃ।

সমঃ সিদ্ধাবসিকৌ চ কৃদপি ন নিবধাতে॥ ২২

যিনি বিনা ইচ্ছাতেই বা পান তাতে সর্বদা তুষ্ট থাকেন, যিনি হর্ষ-শোক ইত্যাদি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানসম্পন্ন, সেই কর্মযোগী (শরীর খরপের জন্য কর্ম করলেও) তাতে আবদ্ধ হন না। ২২

প্রশ্ন —'যদৃচ্ছালাভ' কী এবং তাতে সম্বষ্ট থাকা কীরূপ ?

উত্তর—অনিচ্ছায় বা পরৈচ্ছায় প্রাপ্ত অনুসারে যেসব অনুকূল বা প্রতিকূল পদার্থ প্রাপ্তি হয়, তাকে বলে 'যদৃচ্ছালাভ' ; এই 'যদৃচ্ছালাভ'-এ সর্বদাই আনন্দ করা, কোনো অনুকূল পদার্থ প্রাপ্তি হলে তাতে আসক্ত না হওয়া, তা যাতে হৃদয়ী হয় বা বৃদ্ধি পায় তা আশা না করা ; অথবা প্রতিকূল প্রাপ্তিতে ক্রোধ না করা, সেটি নষ্ট করার ইচ্ছা না করা এবং দুই ই প্রারদ্ধ বা ভগবানের বিধান মনে করে সর্বদা শান্ত ও প্রসন্নচিত্ত থাকা—একেই বলা হয় 'যদৃচ্ছালাভ'-এ সর্বদা সম্বষ্ট থাকা।

প্রশ্ন—'বিমৎসরঃ' কথাটির ভাবার্থ কী ? এখানে এটির প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, মর্যাদা বা অন্য কোনো বস্তু বা গুণের জন্য অপরের উন্নতি দেখে যে

ইর্ষ্যার ভাব হয়—সেই বিকারকে বলা হয় 'মৎসরতা' ; যার মধ্যে সেই ভাব সর্বতোভাবে দূর হয়েছে, তাকে বলে 'বিমৎসর'। নিজেকে যারা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলে মনে করে তাদের মধ্যেও ইর্ষ্যার দোষ লুকিয়ে থাকে ; যার সঙ্গে মানুষের ভালো-বাসা হয়, তেমন নিজ বন্ধু ও কুটুম্বগণের প্রতিও ইর্ষ্যার ভাব হয়ে থাকে। তাই 'বিমৎসরঃ' বিশেষণ প্রয়োগ করে এখানে কর্মযোগীদের মধ্যে হর্ষ শোক ইত্যাদি বিকার ব্যতীত ইর্ষ্যানোষেরও অভাব দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন—দ্বন্দ্ব থেকে অতীত হওয়া কী ?

উত্তর—হর্ষ-শোক ও রাগ দ্বেষ ইত্যাদি বিকার-গুলিকে দ্বন্দ্ব বলা হয়। তাতে সম্বন্ধ না থাকা অর্থাৎ এইরূপ বিকার অস্তরে উৎপন্ন না হওয়াকে বলে তার থেকে অতীত হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন—এখানে সিদ্ধি ও অসিদ্ধির অর্থ কী এবং

জাতি সম্বন্ধে থাকে বলে ।

উত্তর—যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি কোনো কর্ম নির্দিষ্টভাবে সঙ্গে পূর্ণ হওয়াকে বলে সিদ্ধি ; আর কোনোরূপে বন্ধা বিচ্ছিন্ন হওয়া সেটি পূর্ণ না হওয়াকেই বলা হয় অসিদ্ধি। এইরূপ যে উদ্দেশ্যে কর্ম করা হয়, সেই উদ্দেশ্যে পূর্ণ হওয়াই হল সিদ্ধি আর পূর্ণ না হওয়া অসিদ্ধি। এইরূপ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে ভেদবুদ্ধি না হওয়া অর্থাৎ সিদ্ধিতে আনন্দ ও আসক্তিতে এবং অসিদ্ধিতে বিষ ও শোক ইত্যাদি না হওয়া, দুটিতেই একপ্রকার ভাব রাখা সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম্বন্ধ।

প্রশ্ন—একপাশে কর্ম করলেও আনন্দ হয় না। এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

সম্বন্ধ—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে উপযুক্ত প্রকারে কর্ম করলেও আনন্দ হতে হয় না, শুধু এই কথা নাকি এর আরও কিছু মহত্ব আছে ? তাতে বলেছেন—

গতসঙ্গস্য যজ্ঞাচারতঃ কৰ্ম সমগ্রঃ প্রবিলীয়তে ॥ ২৩

যিনি আসক্তি সর্বতোভাবে বর্জন করেছেন, দেহাভিমান ও মমতাবিহীন হয়েছেন, যাঁর চিত্ত নিরন্তর পরমাত্মার জ্ঞানে স্থিত, একপাশে শুধু যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যিনি কর্ম করেন তাঁর সমগ্র কর্ম সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ফলদান করে না ॥ ২৩

প্রশ্ন—আসক্তি সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া কাকে বলে এবং ‘গতসঙ্গস্য’ পদটি কীসেব বাচক ?

উত্তর—কর্মে বা তার ফলরূপ সমগ্র ভোগে একটুও আসক্তি বা কামনা না রাখা, সেই হল আসক্তি সর্বতোভাবে নষ্ট হওয়া। যার আসক্তি এইরূপ নষ্ট হয়েছে, সেই কর্মযোগীদের বাচক এখানে ‘গতসঙ্গস্য’ পদটি। এই ভাবার্থ কর্ম ও ফলে আসক্তি ছাড়া এবং সিদ্ধি, অসিদ্ধির সম্বন্ধ দ্বারা আগের প্রোকে দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন—‘মুক্তস্য’ পদটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—যাঁর অন্তঃকরণ ও উদ্ভিষাদির সংঘাতরূপ শরীরে কোনোপ্রকার আব্বাভিমান বা মমত্ববোধ নেই, যিনি দেহাভিমান থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে গেছেন—সেই জ্ঞানযোগীর বাচক এখানে ‘মুক্তস্য’ পদটি।

প্রশ্ন—‘জ্ঞানাবহিতচেতসঃ’ পদটির কী ভাবার্থ ?

উত্তর—‘জ্ঞানাবহিতচেতসঃ’ পদটিও সর্বত্র প্রসঙ্গ

উত্তর—কর্ম করায় মানুষের অধিকার (১।৪৭), কাব্য যজ্ঞ (কর্ম)সম্বন্ধে প্রজ্ঞা সৃষ্টি করে প্রজ্ঞাপতি মানুষদের কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন (৩।১০) ; সুতরাং সেট অনুসারে কর্ম না করলে মানুষ পাপের ভাগী হয় (৩।১৬)। তাছাড়া মানুষ কর্মকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করতেও পারে না (৩।৫), নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী সকলকেই কিছু না কিছু কর্ম করতে হয়। সুতরাং এর এই ভাব বুঝতে হবে যে যেমন শুধুমাত্র শরীর সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচরিত সাংখ্যযোগী অন্যান্য কর্মের আচরণ না করলেও কর্ম না করার পাপে লিপ্ত হয় না, তেমনি কর্মযোগী বিত্তিত কর্মের অনুষ্ঠান করলেও, তাকে আবদ্ধ হয় না।

বুঝি হওয়ায় প্রত্যেক ক্রিয়া করার সময় যাঁর চিত্ত নিরন্তর পরমাত্মার জ্ঞানে মগ্ন থাকে, সেজন্য জ্ঞানযোগীর বাচক।

প্রশ্ন—‘যজ্ঞাচারতঃ’ এই পদে ‘যজ্ঞ’ শব্দ কীসেব বাচক ? তার জন্য কর্মের আচরণ করার কী ভাবার্থ ?

উত্তর—নিজ কর্ম, আশ্রয়, পরিস্থিতি অনুসারে যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা বিচিত্র কর্তব্যকর্ম, সেটাই হল তার জন্য যজ্ঞ। সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ যজ্ঞ সম্পাদন করার উদ্দেশ্যেই যে কর্ম করা—অর্থাৎ কোনোপ্রকার স্বার্থের সঙ্গ না রেখে শুধু লোকসংগ্রহরূপ যজ্ঞের পরম্পরা সুবিকৃত বাবার জন্যই যে কর্মের আচরণ করা হয়, তাকে বলে যজ্ঞের জন্য কর্মের আচরণ করা। তৃতীয় অধ্যায়ের নবম প্রোকে উদ্ধৃত ‘যজ্ঞার্থাৎ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্মণঃ’ পদও এরূপ কর্মেরই বাচক।

প্রশ্ন—‘সমগ্রম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদটি

এখানে কোন্ কর্মের বাচক এবং তার বিলীন হওয়ার কী ভাষণার্থ ?

উত্তর—জ্ঞা-জ্ঞাত্যভবে ক্বা যত কর্ম সংস্কাররূপে মানুষের অন্তরে সংলগ্ন থাকে এবং তার দ্বারা উপরোক্ত প্রকারে যত নতুন কর্ম সম্পাদিত হয়, সেই সর্বের বাচক এখানে ‘সমস্তম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদটি ; সে সর্বের নাশ হওয়া অর্থাৎ তাতে কোনো প্রকার আবদ্ধ করার শক্তি না থাকাই হল সেগুলির বিলীন হয়ে যাওয়া।

এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, উপরোক্তভাবে কর্মকারী পুরুষকে সেই কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না। শুধু তাই নয়, যেমন যজ্ঞের বোঝায় আগুন দিলে তা সমস্ত খড় পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করে—তেননই আসক্তি, ফলেক্ষা, দমতা ও অভিমান ভাষণরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে সম্পাদিত কর্ম, পূর্বসঞ্চিত সমস্ত কর্মসহ বিলীন হয়ে যায়, তাই তার কোনো কর্মেই কোনো প্রকার ফল প্রদানের শক্তি থাকে না।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে যে যজ্ঞের জন্য যেসব পুরুষ কর্ম করেন, তাদের সমস্ত কর্ম বিলীন হয়ে যায়। সেখানে শুধু অগ্নিতে আহুতি দেওয়াই যজ্ঞ এবং তা সম্পন্ন করার জন্য যে ক্রিয়া করা হয় তাকেই বলা হয় যজ্ঞের জন্য কৃত কর্ম, এটি তা নয় ; বর্ণ, অশ্রম, বৃত্তাব, পরিহিতি অনুযায়ী যার যা কর্তব্য, সেটিই তার জন্য যজ্ঞ এবং সেগুলি পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়াগুলি নিঃস্বার্থভাবে লোকসংগ্রহার্থে করা, সেটিই হল যজ্ঞার্থে কর্ম করা—এই ভাব সম্পন্ন করার জন্য ভগবান এবার সাতটি শ্লোকে বিভিন্ন যোগীর দ্বারা কৃত পরমাত্মা প্রাপ্তির সাধনরূপ শাস্ত্রবিহিত বিভিন্ন কর্তব্যকর্মরূপ যজ্ঞের বর্ণনা করছেন—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হতম্।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪

যে যজ্ঞে অর্পণ, অর্থাৎ শ্রবাদিও (যাহার দ্বারা হবি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়) ব্রহ্ম, হোম করা ব্রহ্মসমূহও ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ যজ্ঞকর্তার দ্বারা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ ক্রিয়াও ব্রহ্ম—সেই ব্রহ্মকর্মে হিত যোগীর প্রাপ্ত ফলও ব্রহ্ম ॥ ২৪

প্রশ্ন—এই শ্লোকে যজ্ঞের রূপকের মাধ্যমে কী ভাব প্রকাশিত হয়েছে ?

উত্তর—এই শ্লোকে ‘সর্বং বর্ষিষং ব্রহ্ম’ (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩ ১৪।১)-এর অনুরারে সর্বত্র ব্রহ্মকর্মরূপ সাধনকে যজ্ঞের রূপ দেওয়া হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, কর্তা, কর্ম ও করণ ইত্যাদির পার্থক্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান সমস্ত পদার্থকে ব্রহ্মরূপে দেখায় যে অভ্যাস—সেই অভ্যাসরূপ কর্মও পরমাত্মা প্রাপ্তির সাধন হওয়ায়, সেটিও হল যজ্ঞ।

এই যজ্ঞে শ্রব, হবি, হবনকারী এবং যজ্ঞরূপ ক্রিয়া ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নয়, তার দৃষ্টিতে সব কিছুই ব্রহ্ম ; কারণ এরূপ যজ্ঞকারী যোগী যে মন, বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা সমস্ত জগৎকে ব্রহ্ম বলে বোঝার অভ্যাস করেন, তিনি সেই মন, বুদ্ধি ইত্যাদিকে, নিজেকে, এই অভ্যাসরূপ ক্রিয়াকে এবং অন্য সমস্ত

বস্তুকে ব্রহ্ম বাস্তব আর কিছু বলে মনে করেন না, সবকিছু ব্রহ্মরূপেই দেখেন ; সেইজন্য সেগুলির মধ্যে তার কোনোপ্রকার ভেদবুদ্ধি থাকে না।

প্রশ্ন—এই রূপকে ‘অর্পণম্’ পদটির অর্থ যদি যজ্ঞ করার ক্রিয়া মেনে নেওয়া যায়, তাহলে আপত্তি কীসের ?

উত্তর—‘হতম্’ পদটি যজ্ঞ রূপ ক্রিয়ার বাচক। অতএব ‘অর্পণম্’ পদটিরও এই অর্থ মনে করলে পুনরুক্তি লেশ আসে। নবম অধ্যায়ের ছোড়শ শ্লোকেও ‘হতম্’ পদটির অর্থ ‘যজ্ঞ ক্রিয়া’ই মানা হয়েছে। সুতরাং যার সাহায্যে কোনো বস্তু অর্পণ করা হয় ‘অর্পণতে অনেক’—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ‘অর্পণম্’ পদটির অর্থ যার সাহায্যে ঘৃত ইত্যাদি দ্রব্য অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, সেইরূপ শ্রব ইত্যাদি পাত্র মনে করাই উচিত মনে হয়।

প্রশ্ন—ব্রহ্মকর্মে দ্বিত হওয়া কী এবং তার সহায়্যে প্রাপ্ত ফলও ব্রহ্মই হয়, এই কথাটির কী ভাৎসর্গ্য ?

উত্তর—নিরন্তর সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি করতে পাকা, কারোকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক বলে মনে না করা—এই হল

ব্রহ্মকর্মে দ্বিত হওয়া। এইরূপ সাধনের ফলে নিঃসন্দেহে পবিত্র পরমাত্মাপ্রাপ্তি হয়, উপরোক্ত সাধনকারী যেদ্বী অন্য ফলেও ভঙ্গী হন না। এইভাবে মোক্ষের জন্য একপ বলা হয়েছে যে তাঁর দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য ফলও ব্রহ্মই হয়।

সম্বন্ধ—এইরূপ ব্রহ্মকর্মরূপ যজ্ঞের বর্ণনা করে এবং পরবর্তী স্তোকে দেবপূজারূপ যজ্ঞের এবং আত্ম পরমাত্মার অভেদদর্শনরূপ যজ্ঞের বর্ণনা করছেন—

দৈবমেবাপরে যজ্ঞঃ যোগিনঃ পর্য্যাপসতে।

ব্রহ্মাগ্রাবপরে যজ্ঞঃ যজ্ঞেনৈবোপজুহুতি ॥ ২৫

অপর যোগিগণ দেবপূজারূপ যজ্ঞের যথার্থ অনুষ্ঠান করে থাকেন এবং অন্য যোগিগণ পরব্রহ্ম পরমাত্মারূপ অগ্নিতে অভেদদর্শনরূপ যজ্ঞের দ্বারা আত্মরূপ যজ্ঞের আত্মতা দেন ॥ ২৫

প্রশ্ন—এখানে ‘যোগিনঃ’ পদটি কোন্ যেদ্বীকেই বোঝে এবং তার সঙ্গে ‘অপরে’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—এখানে ‘যোগিনঃ’ পদটি মমতা, আসক্তি ও ফলোচ্ছা ত্যাগ করে শাস্ত্রবিধিত যজ্ঞ কর্মকারী সাধকদের বোঝে। এই সাধকদের পূর্বস্তুত্রে বর্ণিত ব্রহ্মকর্মকারীদের থেকে পৃথক করার জন্য অর্থাৎ এদের সাধন পূর্বোক্ত সাধন থেকে পৃথক এবং দুটি সাধনের অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন হয়, এই কথা স্পষ্ট করার জন্য এখানে ‘যোগিনঃ’ পদটির সঙ্গে ‘অপরে’ বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—‘দৈবম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘যজ্ঞম্’ পদ কোন্ কর্মের বোঝে এবং তার যথার্থ অনুষ্ঠান করা কী ? এই স্তোকের পূর্বার্ধে ভগবানের কথনের কী অতিপ্রায় ?

উত্তর—ব্রহ্মা, শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ প্রমুখ যেসকল শাস্ত্রসম্মত দেবতা আছেন—তাদের জন্য যজ্ঞ করা, তাদের পূজা করা, তাদের মন্ত্র গুণ করা, তাঁদের নিমিত্তে দান করা এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করানো ইত্যাদি সমস্ত কর্মের বোঝে এখানে ‘দৈবম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘যজ্ঞম্’ পদটি এবং নিজ কর্তব্য মনে করে মমতা, আসক্তি ও ফলোচ্ছাবিহীন হয়ে শুধুমাত্র ঈশ্বর লাভের উদ্দেশ্যে এগুলির শ্রদ্ধাভক্তিপূর্বক শাস্ত্রবিধি অনুসারে পূর্ণভাবে অনুষ্ঠান করাই হল দৈবযজ্ঞের চিকবতো অনুষ্ঠান করা। এই স্তোকের পূর্বার্ধে ভগবান এই ভাব

দেখিয়েছেন যে, যখন এই ভাবে দেবতা করেন, তাঁদের ক্রিয়াও যজ্ঞকর্মের ন্যায় হয়ে যায়।

প্রশ্ন—ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞকে আত্মতা দেওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—অন্যদিকিছু অস্বভাবনিত কারণে শরীরের উপশি দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মা ভেদ অনাসক্তিকাল থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে ; এই অস্বভাবনিত ভেদ-প্রতীতিকে জ্ঞানাত্মাসেব সাহায্য দ্বারা দূর করা অর্থাৎ আত্মার্থের উপদেশ প্রদান করে, তত্ত্বজ্ঞানের নিরন্তর ধনন ও নির্দিষ্টাঙ্গন করতে করতে, নিত্য বিজ্ঞানানন্দময়, গুণাভীত পবিত্র পরমাত্মাতে অভেদ ভাবের দ্বারা আত্মাকে একীভূত করা - বিলীন করে দেওয়াই হল ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞকে আত্মতা দেওয়া। এইরূপ যজ্ঞকারী জ্ঞানযোগীন্দ্রে দৃষ্টিতে একমাত্র নির্গুণ-নিরাকার সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত নিজের বা অন্য কোনো সত্ত্বার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। এই ত্রিগুণময় জগৎ-সংসারের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ থাকে না, তাঁর কাছে সংসার পূর্ণরূপে লয় হয়ে যায়।

প্রশ্ন—পূর্বস্তুত্রে বর্ণিত ব্রহ্মকর্ম হতে এই অভেদ-দর্শনরূপ যজ্ঞের কী ভাৎসর্গ্য ?

উত্তর—উভয় সাধনই সাংসার যোগিগণ করে থাকেন এবং দুটিতেই অগ্নিহোমীয় হলেন—পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ; এইজন্য দুটিই এক বলে প্রতীত হয়, দুটিই ফলও অভিন্নভাবে সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মের প্রাপ্তি হওয়ার

বাস্তবে দুটিতে কোনো পার্থক্য নেই, শুধু সাধন প্রণালীতে পার্থক্য আছে। সেটিকেই স্পষ্ট করার জন্য দুটির বর্ণনা পৃথকভাবে করা হয়েছে। আগের প্লোকে বর্ণিত সাধনে ‘সর্বং বন্ধিতং ব্রহ্ম’ (ছান্দোগ্য উপনিষদ্

৩।১৪।১) এই প্রতিবাক্য অনুসারে সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি করার বর্ণনা এবং উপরোক্ত সাধনে সমস্ত জগতের সহস্রের অভ্যবসিক করে আত্মা ও পরমাত্মা অভেদদর্শনের কথা বলা হয়েছে।

সংস্কৃত—এইভাবে দৈবযজ্ঞ ও অভেদদর্শনরূপ বর্ণনা করার পর এবার ইন্দ্রিয়সংযমরূপ যজ্ঞের এবং বিষয় আত্মতীক্ষ্ণরূপ যজ্ঞের বর্ণনা কবছেন—

শ্রোত্রাদীনীক্রিয়াণানো সংযমগ্নিষু জুহুতি।

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহুতি ॥ ২৬

অন্য যোগিগণ শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন এবং অপর যোগিগণ শব্দাদি সমস্ত বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন ॥ ২৬

প্রশ্ন—সংযমকে অগ্নি বলার অর্থ কী এবং এতে বহুবচনের প্রয়োগ করা হয়েছে কেন?

উত্তর—ইন্দ্রিয় সংযমরূপ সাধনকে যজ্ঞের রূপ দেওয়ার জন্য এখানে সংযমকে অগ্নি বলা হয়েছে এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সংযম পৃথক পৃথক হয়, এই কথাটি স্পষ্ট করার জন্য এখানে বহুবচনের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দের আহুতি প্রদান করা কাকে বলে?

উত্তর—দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ইন্দ্রিয় অত্যন্ত আলোড়নকারী, সেটি বশপূর্বক সমস্তের মন হরণ করে (২।৬০) ; তাই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিজ বলে আনা—তার স্বেচ্ছাচারিতা দূর করা, তাতে মনকে বিচলিত করার শক্তি থাকতে না দেওয়া এবং তাকে জাগতিক ভোগে প্রবৃত্ত হতে না দেওয়াই ইন্দ্রিয়াদিকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। তাৎপর্য হল যে চক্ষু, কর্ণ, ভিত্ত্ব, নাসিকা, ক্রককে বশীভূত করে প্রত্যাহার করা—রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ ইত্যাদি বাইরের-ভিতরের বিষয় থেকে বুদ্ধিপূর্বক সেন্সলিকে সরিয়ে তা থেকে উপবৃত্ত হওয়াই হল কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়াদিকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। এর সুস্পষ্ট ভাব দ্বিতীয় অধ্যায়ে আটায়ত্তম প্লোকে কচ্ছপের দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ প্লোকে যে ইন্দ্রিয় সংযমকে মিথ্যাচার বলা হয়েছে, সেখানকার ও এখানের ইন্দ্রিয় সংযমে পার্থক্য কী?

উত্তর—এখানে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়াদি দেখা-শোনা, বাওয়া নাওয়া ইত্যাদি বাহ্যবিষয় বোধ করে নেওয়াকেই সংযম বলা হয়েছিল, ইন্দ্রিয়কে বশ করাকে নয়, কারণ সেখানে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ের চিন্তা করার কথা স্পষ্ট। কিন্তু এখানে তেমন নয়, এফেক্টে ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করাকে ‘সংযম’ বলা হয়েছে। বশ করা ইন্দ্রিয়তে মনকে বিষয়ে প্রবৃত্ত করার শক্তি থাকে না। তাই যারা ইন্দ্রিয়কে বশীভূত না করেই শুধুমাত্র দম্পূর্বক ইন্দ্রিয়-গুলিকে বিষয় থেকে বোধ করে, আর মনে মনে বিষয়ভোগের চিন্তা করতে থাকে তাদের মিথ্যাচারী বলা হয়েছে। আর যারা ইন্দ্রিয় লাভের জন্য ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করে মন থেকে বিষয় চিন্তা দূর করে নিরন্তর পরমাত্মার চিন্তাতেই মগ্ন থাকে তাদের প্রকৃত সংযমী বলা হয়েছে। এই হল মিথ্যাচারীর সংযমের সঙ্গে যথার্থ সংযমের পার্থক্য।

প্রশ্ন—প্লোকের উত্তরার্ধে ‘ইন্দ্রিয়’ শব্দের সঙ্গে ‘অগ্নি’ শব্দের সমাস যুক্ত হয়েছে কেন? ‘ইন্দ্রিয়াগ্নিষু’ পদে বহুবচন প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—আসক্তিরহিত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা নিষ্কামভাবে বিষয়ভোগরূপ সাধনকে যজ্ঞের রূপ দেওয়ার জন্য এখানে ‘ইন্দ্রিয়’ শব্দের সঙ্গে ‘অগ্নি’ শব্দের সমাস করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনাসক্তভাবে পৃথক পৃথক বিষয় ভোগ করা যায়, এই কথাটি স্পষ্ট করার জন্য এতে বহুবচনের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—যদি ইত্যাদি বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া কী ?

উত্তর—বশীভূত করা এবং রূপ দেবরহিত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বর্ণ, আশ্রয় ও পরিষ্কৃতি অনুসারে যোগাত্মক অনুসারে প্রাপ্ত বিষয়াদি গ্রহণ করে সেগুলি ইন্দ্রিয়াতে বিলীন করে দেওয়া (২।৬ঃ) অর্থাৎ সেগুলি ভোগ করার সময় বা অন্য সময় অস্তরে বা ইন্দ্রিয় মতো কোনোপ্রকার বিকার উৎপন্ন করার শক্তি থাকতে না দেওয়াই হল শাক্যদি বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। অতিপ্রাণ ২৮ যে কানে নিন্দা, স্তুতি বা অন্য কোনোপ্রকার অনুকূল প্রতিকূল শব্দ শুনে, চক্ষুর দ্বারা ভাস্কর্য মন দৃশ্য দেখে, ক্ৰিয়ার দ্বারা ভাস্কর্য মন রস গ্রহণ

করে—এইভাবে অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও প্রাকৃত অনুসারে যোগাত্মক অনুসারে প্রাপ্ত সমস্ত বিষয় অনাসক্তভাবে সেবন করেও অস্তরে সম্ভাব্য রাখা, ভেদবুদ্ধি অনিত্য রস দেহ ও ইন্দ্রিয়-শোক বিকারাদি উৎপন্ন হতে না দেওয়া অর্থাৎ ঐসব বিষয়ে মন ও ইন্দ্রিয়কে বিন্ধিত, বিচলিত করার যে শক্তি থাকে, তা বিনাশ করে সেগুলি ইন্দ্রিয়তেই বিলীন করে দেওয়া। একেই বলা হয় শকতি বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া। কাবণ বিষয়ে অসক্তি, সুখ এবং বস্তুবুদ্ধি না থাকায় সেই বিষয়ভোগ সাধকের ওপর নিম্ন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সেগুলি অগ্নিতে ঘাসের মতো নিজেরই স্রষ্টা হয়ে থাকে।

সংক্ষেপ—এবার আত্মসংযমরূপ যজ্ঞের বর্ণনা করাছেন—

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।

আত্মসংযমযোগাগ্রৌ জুহুতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

অন্য যোগিগণ ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত কর্ম এবং প্রাণের সকল কর্ম জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন ॥ ২৭

প্রশ্ন—এখানে ‘আত্মসংযমযোগ’ কোন্ যোগের ব্যাচক এবং তার সঙ্গে ‘অগ্নি’ শব্দের সমাস কেন যুক্ত হয়েছে, ‘জ্ঞানদীপিতে’ বিশেষণের অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে ‘আত্মসংযমযোগ’ সমাধিযোগের ব্যাচক। সেই সমাধিযোগকে যজ্ঞের রূপ দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে ‘অগ্নি’ শব্দের সমাস করা হয়েছে এবং সুবৃত্তি থেকে সমাধির পার্থক্য বোঝাবার জন্য—অর্থাৎ সমাধি-কালে বিবেক বিজ্ঞান জগত থাকে, শূন্যতা-র নাম সমাধি নয়—এই ভাব দেখাতে এবং যজ্ঞের রূপকে এই সমাধিযোগকে প্রতিনিধিত্ব করিয়ে ন্যায় জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত বস্তুকে জন্য ‘জ্ঞানদীপিতে’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—উপরোক্ত সমাধিযোগের ফরূপ কী ? তাতে ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত ক্রিয়া এবং প্রাণের সমস্ত ক্রিয়ার আহুতি দেওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—জ্ঞানযোগ অর্থাৎ যোগতে মন দুই ভাবে বিরোধ করা হয়—এক, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি বিরোধ করে,

তারপর মন যোগে বস্তুতে নিরোধ করা হয় এবং দ্বিতীয়, প্রথমে মন দ্বারা যোগের চিন্তা করতে করতে যোগতে মনের একপ্রত্যাকরণ ধ্যানসঙ্ঘ হয়। তারপর ধ্যানের পট অবস্থা হলে যোগতে মন নিবদ্ধ হয় ; একেই বলে সমাধি-অবস্থা। এই সময় প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত কর্ম স্বতঃই বন্ধ হয়ে যায়। এখানে সেই দ্বিতীয় প্রকারের কথা ধ্যানযোগের বর্ণনা করা হয়েছে। তাই পরমাত্মার সন্তপ্ত সাক্ষর বা নির্গুণ-নিরাকার—যে কোনো রূপে নিজ নিজ মনে দেওয়া বা চিন্তা অনুযায়ী বিধিপূর্বক মনকে নিবদ্ধ করাই সমাধিযোগের স্বরূপ।

এইভাবে ধ্যানযোগে মনোনিগ্রহ করে ইন্দ্রিয়াদির দেখা, শোনা, ভ্রাণ নেওয়া, স্পর্শ করা, আশ্রয় করা, গ্রহণ করা, ভাগ্য করা, কথা বলা, চলা যেবা ইত্যাদি এবং প্রপঞ্চ দ্বাস-প্রস্থাস গ্রহণ, নড়া চড়া ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়াকে বিলীন করে সমাধিস্থ হওয়া—একেই বলা হয় আত্মসংযম যোগরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমস্ত ক্রিয়াকে আহুতি দেওয়া।

সম্বন্ধ—এইভাবে সমাধিবোধের সাধনকে যজ্ঞের রূপ দিগ্ধে এবার পরবর্তী শ্লোকে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ এবং স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

দ্রব্যযজ্ঞান্তপোযজ্ঞা

যোগযজ্ঞান্তথাপরে।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ

যতয়ঃ

সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮

কোনো কোনো ব্যক্তি দ্রব্যাদানরূপ যজ্ঞ করেন, কিছু ব্যক্তি তপস্যারূপ যজ্ঞ করেন, কেহ বা যোগরূপ যজ্ঞ করেন, অনেক অহিংসাদি দৃঢ়তথারী যত্নশীল পুরুষ স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ করে থাকেন ॥ ২৮

প্রশ্ন—দ্রব্য সম্পর্কীয় যজ্ঞ কোন ক্রিয়ার বাচক ? এগুলি করার অধিকার কাদের থাকে ? এখানে ‘দ্রব্যযজ্ঞাঃ’ পদটি প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—নিজ নিজ বর্ণ বর্ণ অনুসারে ন্যায়ভঃ প্রাপ্ত দ্রব্যোন্নমতা, আসক্তি ও ফলসেচ্ছা ত্যাগ করে যথাবোধ্য লোকসেনাতে নিয়োগ করা অর্থের উপরে ভরসা কৃপা, গৃহস্থকলী, খদ্দিম, ধর্মশাল ইত্যাদি তৈয়ারি করা, কুখ্যাত, অনাথ, ব্রোদী, দুঃখী, অক্ষম, ভিখারি প্রভৃতির যথোপায়ক অন্ন, বস্ত্র, ভল্ল, ঔষধ, পুস্তক ইত্যাদি বস্তু দিয়ে সেবা করা ; বিদ্বান, তপস্বী, বেদাধ্যয়নকারী সনাতনী ব্রাহ্মণকে গন্ধ, তুঘি, বস্ত্র, ধন ইত্যাদি পদার্থ নিজ সমর্থ্য অনুযায়ী যথাবোধ্য দান করা—এইভাবে অন্য সব প্রাণীদের সুখী করার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য দ্রব্য দান করাকে বলে ‘দ্রব্যযজ্ঞ’। এই যজ্ঞ করার অধিকার একমাত্র গৃহস্থেরই থাকে ; কারণ দ্রব্য সংগ্রহ করে পব্যোপকারের জন্য দায় করার অধিকার সম্রাস বা অন্য অন্তরে নেই। এখানে ভগবান ‘দ্রব্যযজ্ঞ’ শব্দ প্রয়োগ করে এই ভাব দেখিয়েছেন যে পরমাত্মার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে লোকসেবায় দ্রব্য ব্যবহার করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করা ও যজ্ঞার্থ কর্ম করার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—‘তপোযজ্ঞ’ কোন কর্মকে বলা হয় ? এই যজ্ঞ কার অধিকার ?

উত্তর—পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, অস্ত্রংকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি পবিত্র করার উদ্দেশ্যে হমস, আসক্তি ও ফলসেচ্ছা ত্যাগ করে ব্রত উপবাস করা, ধর্মপালনের জন্য কষ্ট সহ্য করা, মৌন শরণ করা, অগ্নি ও সূর্যের এবং বায়ুর তেজ সহ্য করা, একটি বা দুটি বেশি বস্ত্রের অধিকার ত্যাগ করা, অন্ন ত্যাগ করা, ফল বা কেবল দুধ খেয়ে শরীর নির্বাহ করা ; বনবাস করা ইত্যাদি শাস্ত্রবিধি অনুসারে ত্রিত্তিকা সম্পর্কীয় যেসব ক্রিয়া আছে—সে

সবেরই বাচক এই ‘তপোযজ্ঞ’। বানপ্রস্থ আশ্রমবাসীদের তো এতে পূর্ণ অধিকার থাকেই ; অন্য আশ্রমবাসীগণও শাস্ত্রবিধি অনুসারে এর পালন করতে পারেন। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে সকল আশ্রমবাসীই এর অধিকারী।

প্রশ্ন—এখানে ‘যোগযজ্ঞ’ শব্দ কোন কর্মের বাচক এবং এখানে ‘যোগযজ্ঞাঃ’ পদটি প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এখানে ‘যোগযজ্ঞ’ শব্দটি যে কোন কর্মের বাচক, তা একমাত্র ভগবানই জানেন ; কারণ এর বিশেষ কোনো লক্ষণ এখানে বলা হয়নি কিন্তু অনুমান করা যায় যে, চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যে অষ্টাঙ্গযোগ—সম্ভবতঃ তবই বাচক এই ‘যোগযজ্ঞ’ শব্দটি, সুতরাং এখানে ‘যোগযজ্ঞাঃ’ পদটি প্রয়োগের এই ভাব বুঝতে হবে যে বহু সাধক পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আসক্তি, ফলসেচ্ছা, হমস ত্যাগ করে এই অষ্টাঙ্গ যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উদ্বেগ সেই যোগসাধনরূপ কর্ম ও যজ্ঞার্থ কর্মের অন্তর্গত, সুতরাং তাঁদেরও সমস্ত কর্ম সীলীন হয়ে সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।

প্রশ্ন—উপরোক্ত অষ্টাঙ্গযোগের অষ্টটি অঙ্গ কী কী ?

উত্তর—পাতঞ্জলযোগদর্শনে এর বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে—

‘যমনিরাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাদ্যানসমাধয়োঃষ্টকনি’
(২।২৯)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—যোগের এই আটটি অঙ্গ।

এর মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার—এই পাঁচটি বহির্বঙ্গ এবং ধারণা, ধ্যান, সমাধি—এই তিনটি অন্তর্বঙ্গ সাধন।

‘ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।’ (যোগদর্শন ৩।৪)

এই তিনের সমুদায়কে সংযম বলে।

‘অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিত্রাহ’ যমাঃ।’

(যোগদর্শন ২।৩০)

কোনো প্রাণীকে কোনোপ্রকার বিন্দুমাত্র কষ্ট কখনও না দেওয়া (অহিংসা) ; হিতচিন্তায় মিথ্যাবাক্যিত প্রিয় শব্দে যথার্থ ভাষণ (সত্য) ; কোনোভাবেই কারো মূৰ্খ—অধিকার চুরি না করা বা ছিনিয়ে না নেওয়া (অস্ত্রের) ; কার্য বনে-বাক্যে সমস্ত অবস্থায় সত্য সর্বদা সর্ব প্রকার মৈথুন পরিত্যাগ করা (ব্রহ্মচর্য) এবং শরীর নির্বাহের অতিরিক্ত ভোগ্যসামগ্রী কখনও সংগ্রহ না করা (অপরিত্রাহ)—এই পাঁচটিকে ‘যম’ বলা হয়।

‘শৌচসম্বোধনঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রশিক্ষানানি নিয়মঃ’।

(যোগদর্শন ২।৩২)

সর্বপ্রকারে বাহ্য ও অন্তরের পবিত্রতা (শৌচ) ; প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ ইত্যাদিতে সদা-সর্বদা সমৃদ্ধ থাকা (সন্তোষ) ; একাদশী ইত্যাদি ব্রত উপবাস পালন করা (তপ) ; ভোগ্যপ্রদ শব্দাদি জ্ঞান এবং ঈশ্বরের নাম-গুণ কীর্তন (স্বাধ্যায়) ; সর্বদা ঈশ্বরকে অর্পণ করে তাঁর নির্দেশ পালন করা (ঈশ্বর প্রবিধান)—এই পাঁচটির নাম ‘নিয়ম’।

‘হিরণ্যমাসন্নম’ (যোগদর্শন ২।৪৬)

সুখপূর্বক হিরণ্যর সঙ্গে বসাকে বলা হয় ‘আসন্ন’^{১২}।

‘অগ্নিঃ সতি স্থানপ্রস্থাসযোগতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ’ (যোগ. ২।৪৯)

আগ্নে সিক্ত হয়ে স্থান ও প্রস্থাসের গতি বোধ কবাকে বলা হয় প্রাণায়াম। বাইরের বায়ুকে ভিতরে প্রবেশ কবাকে শ্বাস এবং ভিতরের বায়ুকে বাইরে বার কবাকে বলা হয় প্রস্থাস ; এই দুটিকে বোধ করাকে বলা হয় ‘প্রাণায়াম’

‘বাহ্যাত্তত্ত্ববৃত্তির্দেশকালসংখ্যাতিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূত্রঃ’ (যোগ. ২।৫০)

লো, কাল, সংখ্যা (মাত্র)র সম্বন্ধে বাহ্য, আভ্যন্তর ও তত্ত্ববৃত্তিসম্পন্ন—এই তিনটি প্রাণায়াম দীর্ঘ ও সূত্র হয়ে থাকে।

ভিতরের শ্বাস বাইরে বার করে, বাইরেই বোধ কবাকে ‘বাহ্য কৃত্তক’ বলা হয়। এর নিয়ম এইরূপ—আট বার প্রণব (ও) দ্বারা বেচক করে যোলো বার বাহ্য কৃত্তক করা এবং পরে চার বার করে পূরক করা—এই ভাবে বেচক পূরকের সঙ্গে বাহ্য কৃত্তক করার নাম ‘বাহ্যবৃত্তি প্রাণায়াম’।

বাইরের শ্বাসকে ভিতরে টেনে ভিতরে তাকে বোধ কবোর নাম ‘আভ্যন্তর কৃত্তক’। এর নিয়ম হল চার বার প্রণব দ্বারা পূরক করে যোলো বার আভ্যন্তর কৃত্তক করা। আরপর আট বার বেচক করা। এইভাবে বেচক-পূরকের সঙ্গে ভিতর কৃত্তক করার নাম ‘আভ্যন্তরবৃত্তি প্রাণায়াম’।

বাইরে বা ভিতরে যে কোনো স্থানে সুবসহ প্রাণকে কল্প করাকে বলা হয় তত্ত্ববৃত্তি প্রাণায়াম। চার বার প্রণব দ্বারা পূরক করে আট বার বেচক করা ; এইভাবে পূরক-বেচক করতে করতে যেখানে প্রাণ কল্প হয় তাকে বলা হয় তত্ত্ববৃত্তি প্রাণায়াম।

এর আরও বহুপ্রকার ভেদ আছে ; যত সংখ্যা এবং যত কাল পূরকে লাগানো সম্ভব, ততই সংখ্যা এবং কাল বেচক ও কৃত্তকে লাগানো যেতে পারে।

প্রাণবায়ুর জন্য নাতি, জন্ম, কষ্ট বা নাসিকার অভ্যন্তর ভাগের নাম ‘আভ্যন্তর দেশ’ আর নাসাপুটের বাইরে যোলো আঙুল পর্যন্ত ‘বাহ্য দেশ’ যে সাধক পূরক প্রাণায়াম করার সময় নাতি পর্যন্ত শ্বাস টানেন, তিনি যোলো আঙুল পর্যন্ত তা বাইরে ত্যাগ করেন ; যিনি জন্ম পর্যন্ত ভিতরে টানেন, তিনি বাবো আঙুল বাইরে ত্যাগ করেন, যিনি কষ্ট পর্যন্ত শ্বাস টানেন, তিনি আট আঙুল বাইরে ত্যাগ করেন আর যিনি নাসিকের ভিতর ওপরের শেষভাগ পর্যন্ত শ্বাস টানেন, তিনি চার আঙুল বাইরে শ্বাস ফেলেন। এতে পূর্ব-পূর্ব থেকে উত্তর উত্তরদের ‘সূত্র’ এবং পূর্ব-পূর্বদের ‘দীর্ঘ’ বলে জানতে হবে।

প্রাণায়াম সংখ্যা ও কালের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়ায় এর নিয়মে কোনো ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়।

যেমন চার বার প্রণব দ্বারা পূরক করার সময় এক

^{১২} আসন্ন নানাপ্রকারের। তারমধ্যে আশ্বসংযম আকল্পকাকী পুরুষের জন্য সিকাসন, পদাসন ও স্তম্বিকাসন—এই তিনটি অভ্যন্তর উপযোগী বলে জানা হয়। এর মধ্যে যে কোনো আসনেই—যেমনও, সূত্রক ও প্রীবা অবশ্যই সোজা করে রাখতে হবে এবং দৃষ্টি নাসিকাগ্র অথবা তত্ত্ববৃত্তির দিকে রাখতে হবে। আসন হটি না আসে তাহলে চক্ষু মুহিত করে ও কসতে পড়া যায়। যে ব্যক্তি যে আসনে সুবসহ দীর্ঘকালধরে বসতে সক্ষম, তাঁর পক্ষে সেই আসনই উত্তম।

সেকেন্ড সময় লাগলে কোনো বার প্রণব দ্বারা কুণ্ডল করার সময় চাব সেকেন্ড এবং আট বার প্রণব দ্বারা বেচক করার সময় দু সেকেন্ড সময় লাগা উচিত। যন্ত্র গণনার নাম 'সংখ্যা বা যাত্রা' তাতে যে সময় লাগে তাকে বলা হয় 'কাল'। যদি সহজসাধ্য হয় তাহলে সংখক ওপরে বলা কাল ও যাত্রা দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ অথবা যত ইচ্ছা বাড়িতে পারেন। কাল ও যাত্রার আধিক্য এবং ন্যূনত্ব প্রাপ্যায়, দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে।

‘বাহ্যাত্মকবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।’ (যোগদর্শন ২।৫১)

রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ যেগুলি ইন্দ্রিয়ের বাহ্য বিষয় এবং সংকল্প-বিকল্পাদি বা অণুঃকরণের বিষয়, তা আশ্রয়ের দ্বারা—সেগুলি উপেক্ষা করলে প্রাণের যে গতি স্বতঃই অবলম্বন হয়, তাকে বলা হয় ‘চতুর্থ প্রাণায়াম’।

পূর্বসূত্রে বলা প্রাণায়ামে প্রাণের নিরোধে মন সংযম আর এখানে মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংযমে প্রাণের সংযম হয়। এখানে প্রাণকে কল্প করার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই—যে কোনো স্থানে বদ্ধ করা সম্ভব, কাল ও সংখ্যারও কোনো বিধান নেই

‘স্ববিষয়াসম্মোহে চিত্তব্রতপানুকায় ইবেচ্ছিয়াণাং প্রজ্ঞাহারঃ।’ (যোগদর্শন ২।৫৪)

নিজ নিজ বিষয়ে সংযোগ রহিত হলে ইন্দ্রিয়ের চিত্তের ন্যায় রূপে অবস্থিত হয়ে যাওয়াকে বলা হয় ‘প্রজ্ঞাহার’।

‘দেহাবরুচিভঙ্গ্য ধারণা’। (যোগদর্শন ৩।১)

চিত্তকে কোনো এক দেশবিশেষে স্থির করার নাম ‘ধারণা’। অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম বা বাহ্য-অভ্যন্তর কোনো একটি ধোয় স্থানে চিত্তকে বদ্ধ রাখা, স্থির করে দেওয়া বা বাপ্ত করাকে ধারণা বলে।

এখানে পবনেশ্বরের বিষয় ; তাই ধ্যান, ধারণা ও সমাধি পবনেশ্বরেরই করা উচিত।

‘তত্র প্রত্যয়েকভানতা ধ্যানম্’। (যোগদর্শন ৩।২)

ঐ পূর্বোক্ত ধোয় বস্তুতে চিত্তবৃত্তির অবস্থির প্রবাহের নাম ধ্যান। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে পক্ষীয় প্রবাহের ন্যায় বা তৈলস্রাবের মতো অবস্থিররূপে ধোয় বস্তুতে নিয়োজিত করতেই ধ্যান বলা হয়।

‘তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।’ (যোগদর্শন ৩।৩)

যখন শুধুমাত্র ধোয় স্বরূপেরই ভান হয় এবং নিজ স্বরূপের ভান অন্তর্হিত হয়ে যায়, সেই সময় সেই ধ্যানই সমাধিতে পরিণত হয়। ধ্যান করতে করতে ধোয়টির চিহ্ন যখন ধোয়াকারকে প্রাপ্ত হয় এবং তিনি নিজেও ধোয়তে ওলম্ব চিহ্ন হয়ে যান, ধোয় ব্যতীত নিজের বলে কোনো জ্ঞান থাকে না—সেই স্থিতির নাম সমাধি।

ধ্যানে যাত্রা, ধ্যান, ধোয়—এই ত্রিপুটি থাকে। সমাধিতে কেবল লক্ষ্য বস্তু—ধোয় থাকে অর্থাৎ যাত্রা, ধ্যান, ধোয় তিনেবই ঐক্য হয়ে যায়।

প্রশ্ন—সাতসত্ত্ব হোকে কণিষ্ঠ আশ্বাসংযমযোগ-রূপ হচ্ছে এবং এতে কী পার্থক্য ?

উত্তর—ওখানে ধ্যান-ধারণা-সমাধিরূপ অন্তরঙ্গ সামনের প্রযোজ্য : যম, নিয়ম, আসন, প্রত্যাহারের নয়। এগুলি স্বতঃই তার মধ্যে এসে যায় এবং এখানে সবকিছুই সাধনার ক্রমে করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘যোগ’ শব্দের দ্বারা কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগকে না নিয়ে অষ্টাঙ্গযোগকে কেন নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর—ওপরাপ্রাপ্তির সাধন হওয়ায় এখানে সকল যন্ত্রই কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—এই দুটি নিষ্ঠার অন্তর্গত। তাই এখানে ‘যোগ’ শব্দ দ্বারা প্রধানতঃ শুধু জ্ঞানযোগ বা শুধু কর্মযোগকে নেওয়া যায় না

প্রশ্ন ‘যতঃ’ পদটির অর্থ চতুর্পাশ্রমী সন্ন্যাসী না করে প্রযত্নশীল ব্যক্তি করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযন্ত্রের অনুষ্ঠান সকল আশ্রমবাসীই করতে পারেন, তাই এখানে ‘যতঃ’ পদের অর্থ প্রযত্নশীল করা হয়েছে। একথা অবশ্য ঠিক যে, সন্ন্যাস-আশ্রমে গৃহস্থের ন্যায় নিজ-নৈমিত্তিক জীবিকা কর্ম করা কর্তব্য নয়, তাই তাঁরা এই অনুষ্ঠান বেশি করে করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের ঘরোয়া বাঁরা যত্নশীল, তাঁরাই এরূপ করতে পারেন ; সুতরাং ‘যতঃ’ পদটির অর্থ এখানে ‘প্রযত্নশীল’ই ঠিক বলে মনে হয়। তাছাড়া ব্রহ্মচার্য্যপ্রমুখ স্বাধ্যায়ের প্রাধান্য আছে, স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযন্ত্রকারীদের জন্যই ‘যতঃ’ পদটি প্রযুক্ত হয়েছে ; তাইজনাও এখানে এর অর্থ সন্ন্যাসী করা হয়নি।

প্রশ্ন—‘সংনিত্ততঃ’ পদটির অর্থ কী এবং এটি

‘যতঃ’ পদের বিশেষণ মনে না করে শ্লোকের পূর্বার্ধে উল্লিখিত তপোযজ্ঞকারীদের থেকে ভিন্ন প্রকার ব্রতকারী পুরুষদের বাচক মনে করলে কী আপত্তি ?

উত্তর—যাঁরা অহিংসা, সত্য, অস্তেয়া, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহাদি সদাচার পালন করার নিয়ম যথাযথভাবে ধারণ করেছেন ও যান ঘেঁষ, অভিমানাদি দোষবহিত, এমন ব্যক্তিদের বলা হয় ‘সংশিতব্রতঃ’। ‘সংশিতব্রতঃ’ পদে ‘যজ্ঞ’ শব্দ নেই, তাই এটি ভিন্ন প্রকারের ব্রতযজ্ঞকারীদের বাচক মনে না করে ‘যতঃ’র বিশেষণ মনে নেওয়াই সঠিক বলে মনে হয়।

প্রশ্ন—‘স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ’ কোন কর্মের বাচক এবং তাকে ‘স্বাধ্যায়যজ্ঞ’ না বলে ‘স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ’ বলার

অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যেসব শাস্ত্রে ভগবানের ভক্ত, তাঁর গুণ, প্রভাব, চরিত্রের এবং তাঁর সৎকার-নিরাকার, সন্তুণ-নিষ্ঠা সুরূপের বর্ণনা থাকে—এরূপ শাস্ত্রে অধ্যয়ন, ভগবানের স্থতিপাঠ, তাঁর নাম ও গুণকীর্তন, বৈদ-বেদাঙ্গ অধ্যয়ন—এসবই করাকে বলে স্বাধ্যায়। এমন স্বাধ্যায় অর্থজ্ঞানের সঙ্গে করা হলে এবং মমতা, আসক্তি, ফলেক্ষ্যবর্জিত হবে করা হলে তাকে বলা হয় ‘স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ’। এই পদে স্বাধ্যায়ের সঙ্গে ‘জ্ঞান’ শব্দের সমাস করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে স্বাধ্যায়রূপ কর্মও জ্ঞানযজ্ঞই, তাই গীতা অধ্যায়নকেও ভগবান ‘জ্ঞানযজ্ঞ’ নামে অভিহিত করেছেন (১৮।৭০)।

সংস্কৃত—ঐবায়জ ইত্যাদি চার প্রকার যজ্ঞের সংক্ষেপে বর্ণনা করে এবার দুটি শ্লোকে প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞের বর্ণনা করে সর্বপ্রকারযজ্ঞকারী সাধকদের প্রশংসা করেছেন—

অপানে জুহুতি প্রাণঃ প্রাণেশপানঃ তথাপরে।

প্রাণ্যশানগতী ক্রদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাপান্ প্রাণেষু জুহুতি।

সর্বেষুপোত্তে যজ্ঞবিদো যজ্ঞকপিতকল্যাণাঃ ॥ ৩০

অন্যান্য বহু যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি দেন, তেমনই কেউ আবার প্রাণবায়ুতে অপানের আহুতি দেন। অন্য বহু নিয়মিত আহারী যোগী প্রাণায়ামপরায়ণ হয়ে প্রাণ ও অপানের গতিরুদ্ধ করে প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেন, এই সকল সাধক যোগী যজ্ঞের দ্বারা পাশনাশকারী যজ্ঞসমূহের জ্ঞাতা হন . ২৯-৩০

প্রশ্ন—এখানে ‘জুহুতি’ ক্রিয়া প্রয়োগের কী ভাবার্থ ?

উত্তর—প্রাণায়ামের সাধনকে যজ্ঞের রূপ প্রদানের জন্য ‘জুহুতি’ ক্রিয়াটি প্রয়োগ করা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, প্রাণায়ামরূপী সাধনও যজ্ঞ সূতবাৎ মমতা, আসক্তি ও ফলেক্ষ্যভাগপূর্বক, পরমাত্মার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রাণায়াম করাও যজ্ঞার্গ কর্ম প্রণয়ন এটি মানুষকে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং পরমাত্মা প্রাপ্তি করায়।

প্রশ্ন—অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি দেওয়ার কী ভাবার্থ ?

উত্তর—যোগের বিষয় অত্যন্ত নূর্বিজ্ঞেয় এবং রহস্যপূর্ণ। অনুভবী যোগী পুরুষগণই তা জানেন এবং তাঁরাই সঠিকভাবে বোঝাতে সক্ষম। সুতরাং এই বিষয়ে

যা কিছু নিবেদন করা হচ্ছে, তা শাস্ত্রদৃষ্টিতে যুক্তি দ্বারা বুঝে নেওয়ার কথাই নেয়া হচ্ছে। শাস্ত্রে প্রাণায়ামের বহু বিভিন্নতার কথা বলা আছে ; এদের মধ্যে কাকে লক্ষ্য করে ভগবানের বক্তব্য, তা বস্তুতঃ ভগবানই জানেন। শাস্ত্রে অপানের জ্ঞান ওহাঙ্কার এবং প্রাণের জ্ঞান হৃদয় বলা হয়েছে। বাইরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করানোকে বলা হয় শ্বাস, এটিকেই অপানের গতি মানা হয় ; কারণ অপানের জ্ঞান অধঃ এবং বাইরের বায়ু ভিতরে প্রবেশের সময় তার গতি শরীরের নীচে দিকে থাকে। তেমনই ভিতরের বায়ু বাইরে বার করাও বলা হয় প্রশ্বাস। একে প্রাণের গতি মানা হয় ; কারণ প্রাণের জ্ঞান ওপরে এবং ভিতরের বায়ু নাকের দ্বারা বাইরে বার হবার সময় তার গতি শরীরের ওপর দিকে হয়।

উপরোক্ত প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞে অপানবায়ু অগ্নি স্থানীয় এবং প্রাণবায়ু হবিঃস্থানীয়। অতএব জানতে হবে যে, যাকে পূর্বক প্রাণায়াম বলা হয়, সেটিই এখানে অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুর আত্মতা দেওয়া। কারণ সাধক যখন পূর্বক প্রাণায়াম করেন, তখন বাইরের বায়ুকে নাসিকা দ্বারা শরীরে নিয়ে যান, তখন সেই বাইরের বায়ু প্রদমে স্থিত প্রাণবায়ুকে সঙ্গে নিয়ে নাড়ি থেকে ওঠা অপানে খিলীন হয়ে যায়। এই সাধনে বাবাবার বাইরের বায়ুকে ভিতরে নিয়ে সেখানেই বদ্ধ করা হয়, তাই একে আভ্যন্তর কুস্তকও বলা হয়।

প্রশ্ন—প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুর আত্মতা দেওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—এই অন্য প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞে অগ্নি স্থানীয় প্রাণবায়ু এবং হবিঃস্থানীয় যাকে অপানবায়ু। সুতরাং বুঝতে হবে যে, যাকে রেচক প্রাণায়াম বলে, সেটিই এখানে প্রাণবায়ুতে অপানবায়ুকে আত্মতা দেওয়া। কারণ সাধক যখন রেচক প্রাণায়াম করেন তখন তিনি ভিতরের বায়ু নাসিকা দ্বারা শরীরের বাইরে বের করে বদ্ধ করেন ; সেই সময় প্রদমে স্থিত প্রাণবায়ু বাইরে এসে স্থিত হয় এবং পরে অপানবায়ু এসে তাতে বিলীন হয়। এই সাধনে বাবাবার ভিতরের বায়ুকে বাইরে এনে সেখানেই বোধ করা হয়, সেইজন্য একে বাহ্য কুস্তকও বলা হয়।

প্রশ্ন—‘নিয়তাহারাঃ’ বিশেষণের অর্থ কী ?

উত্তর—যিনি যোগশাস্ত্রে বলা নিয়মানুসারে প্রাণায়ামেব উপযুক্ত সঙ্খিক (১৭।৮) ও পরিমিত ভোজন করেন অর্থাৎ যোগশাস্ত্রের নিয়মেব অধিক খান না বা অনাহারেও থাকেন না, একদম ব্যক্তিদের বলা হয় ‘নিয়তাহারাঃ’, কারণ উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণকারীর যোগ্যই সিদ্ধ হয় (৬।১৭), অধিক ভোজনকারী বা ভোজন অযোগ্যকারীর যোগ্য সিদ্ধ হয় না (৬।১৬)

প্রশ্ন—‘প্রাণায়ামপরায়ণাঃ’ বিশেষণের অর্থ কী ?

উত্তর—যিনি প্রাণকে নিয়মিত করায় অর্থাৎ বাবাবার প্রাণকে বদ্ধ করার অভ্যাস করায় তৎপর এবং এটিই পরমাত্মা প্রাপ্তির প্রধান সাধনা বলে মনে করেন, সেই ব্যক্তিকে ‘প্রাণায়ামপরায়ণাঃ’ বলা হয়।

প্রশ্ন—এখানে ‘নিয়তাহারাঃ’ এবং ‘প্রাণায়ামপরায়ণাঃ’ এই দুটি বিশেষণের সম্বন্ধ তিন প্রকার

প্রাণায়ামকারীদের সঙ্গে না ধরে শুধু প্রাণেতে প্রাণের আত্মতা প্রদানকারীদের সঙ্গে ধরাব অভিশ্রুয় কী ? অন্য সাধকেরা কি নিয়তাহারী এবং প্রাণায়ামপরায়ণ হন না ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞকারী সকল বৈশিষ্ট্যেই নিয়তাহারী ও প্রাণায়ামপরায়ণ বলা যেতে পারে। অতএব এই দুটি বিশেষণের সম্বন্ধ সকলের সঙ্গে মেনে নেওয়া বাস্তবে অপেক্ষাকৃত নয়, কিন্তু উপরোক্ত শ্লোকে দুটি বিশেষণই তৃতীয় সাধকদের সমীপবর্তী তাই ব্যাখ্যাত এই বিশেষণগুলির সম্বন্ধ ‘কেবল কুস্তক’ যোগকারীদের সঙ্গেই বানা হয়েছে। কিন্তু ভাবার্থরূপে প্রাণে অপান আত্মতা প্রদানকারী ও অপানে প্রাণের আত্মতা প্রদানকারী সাধকদের সঙ্গেও এই বিশেষণগুলির সম্পর্ক ধরা যেতে পারে।

প্রশ্ন—ত্রিংশতম শ্লোকে ‘প্রাণ’ শব্দে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ? প্রাণ ও অপানের গতি বন্ধ করে প্রাণসমূহকে প্রাণে আত্মতা দেওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—শরীরের অভ্যন্তরে থাকা বায়ুর পাঁচটি ভাগ বলা হয়—প্রাণ, অপান, স্মান, উদান ও ব্যান। এবমধ্যে প্রাণের স্থান হৃদয়, অপানের গুহ্যস্থান, স্মানের নাড়ি, উদানের কণ্ঠ এবং ব্যানের স্থান সমস্ত শরীরে ঘানা হয়। বায়ুর এই পাঁচটি ভাগকে ‘পঞ্চপ্রাণ’ও বলা হয়। সুতরাং এই পঁচতাল বায়ুকে জয় করে এই সবগুলি নিবোধ করার সাধনকে যজ্ঞের রূপ দেবার জন্য প্রাণশব্দে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সাধনাত্তে অগ্নি এবং আত্মতা প্রদান করার দ্রব্য উভয় স্থানে প্রাণকেই রাখা হয়েছে। তাই বুঝতে হবে যে, যে প্রাণায়ামে প্রাণ ও অপান—এই দুটিই গতি বন্ধ করা হয় অর্থাৎ পূর্বক প্রাণায়ামও করা হয় না এবং রেচকও না, কিন্তু শ্বাস ও প্রশ্বাস বন্ধ করে প্রাণ-অপান ইত্যাদি সমস্ত বায়ুভেদকে নিজ নিজ স্থানে বোধ করা হয়—সেটিকেই এখানে প্রাণ ও অপানের গতি বন্ধ করে প্রাণকে প্রাণে আত্মতা দেওয়া বলা হয়েছে। এই সাধনায় বাইরের বায়ুকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বদ্ধ করা হয় না এবং ভিতরের বায়ুকেও বাইরে এনে বদ্ধ করা হয় না ; নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত পঞ্চবায়ুভেদকে সেখানেই বোধ করা হয়। তাই এটিকে ‘কেবল কুস্তক’ বলে।

প্রশ্ন—উপরোক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞে জপ করা আবশ্যিক কি না ? যদি আবশ্যিক হয় তাহলে প্রাণ

(৫) ই কপ করা উচিত নাকি অন্য নামও কপ করা যায় ?

উত্তর—প্রশ্ন (৫) সচ্চিদানন্দদেব পূর্বতম পরমাত্মার বাচক (১৭।২৩) ; যে কোনো শুভকর্মের প্রারম্ভে এটি উচ্চারণ করা কর্তব্য মনে করা হয় (১৭।২৪)। তাই এই প্রকরণে যতপ্রকার যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, তার সবগুলিতে ভগবানের নাম অবশ্যই যোগ করা উচিত। একথাও ঠিক যে প্রণবের স্থানে গীরাধ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশিব ইত্যাদি যে নামে কৃতি ও প্রজ্ঞা থাকে, সেই নামও যোগ করা সম্ভব। কারণ সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার সকল নামের মঙ্গল প্রজ্ঞা অনুসারে লাভপ্রদ হয়ে থাকে। এখানে সব সাধনকে যজ্ঞের রূপ দেওয়া হয়েছে এবং কিনা যজ্ঞের যজ্ঞকে ভাস্কর্য্য মনে করা হয় (১৭।১৩) ; তাই অন্যও মন্ত্রস্থানীয় ভগবদ্ নামের প্রয়োগ পরম আবশ্যিক। উপরোক্ত প্রণাম্যামরূপ যজ্ঞে এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যার প্রয়োগে মাত্রা ইত্যাদির জ্ঞান রাখলে যজ্ঞের অভাব থেকে যায় ; তাই সেটি সাবিত্রিক যজ্ঞ হয় না। সুতরাং বুঝতে হবে যে প্রণাম্যামরূপ যজ্ঞে নামরূপ পরম আবশ্যিক। সেই সঙ্গে ইষ্ট দেবতার ধ্যানও কবতে

পাকা উচিত।

প্রশ্ন—উপরোক্ত সকল সাধক যজ্ঞাদি দ্বারা পাপ নশ করেন এবং যজ্ঞ সম্বন্ধে জানেন, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—তেইশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যজ্ঞের জন্য তাঁরা কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁদের সমস্ত কর্ম বিলীন হয়ে যায়, সেই কথাই এই বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে। অতিপ্রাচীন হল যে চব্বিশতম শ্লোক থেকে এই পর্যন্ত যেসব যজ্ঞকারী সাধক পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই ব্রহ্মতা, আসক্তি, ফলেচ্ছারহিত হবে যজ্ঞার্থে উপরোক্ত সাধনের অনুষ্ঠান করে তার সাহায্যে পূর্বসঞ্চিত কর্ম-সংস্কার রূপ সমস্ত কর্মবিনিশাণ করে থাকেন, তাই তাঁরা যজ্ঞের তত্ত্ব জানেন। যেসব ব্যক্তি উপরোক্ত সাধনগুলির মধ্যে থেকে তাঁদের গৃহস্থমতো সাধন সম্ভবভাবে কোনো জাগতিক ফলপ্রাপ্তির আশায় করেন, তাঁরা যদিও যাত্রা যজ্ঞ করে না, তাঁদের থেকে অনেক ভ্রান্তা, কিন্তু যজ্ঞের তত্ত্ব বুঝে যজ্ঞার্থ কর্ম না করায়, তাঁরা কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন না।

সংক্ষেপ—এইরূপ যজ্ঞকারী সাধকদের প্রশংসা করে এবার এসব যজ্ঞ করলে যে লাভ এবং না করলে যে ক্ষতি হতে পারে তা জানিয়ে ভগবান উপরোক্তভাবে যজ্ঞ করার প্রয়োজনীয়তার প্রতিপন্ন করছেন—

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

নায়ং লোকোহস্তায়জস্য কুতোহন্যঃ কুরুমত্তম ॥ ৩১

হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! যজ্ঞাংশিষ্ট অমৃত অনুভবকারী যোগিগণ সনাতন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন আর যাঁরা যজ্ঞ করেন না, তাঁদের ইহলোকই সুখদায়ক হয় না, তাহলে পরলোকে সুখ হবে কী করে ? ৩১

প্রশ্ন—এখানে যজ্ঞাংশিষ্ট অমৃত কী এবং তা অনুভব করা কাকে বলে ?

উত্তর—লোকপ্রসিদ্ধিতে দেবতাদের নিমিত্তে অগ্নিতে যুত ইত্যাদি পদার্থ আহুতি দেওয়াতে যজ্ঞ বলা হয় এবং তার থেকে উদ্ভূত হওয়া হবিষ্যাদি যজ্ঞশিষ্ট অমৃত। স্মৃতিকারগণ এইভাবে যে পঞ্চমহাযজ্ঞের বর্ণনা করেছেন, তাতে দেবতা, কবি, পিতৃগণ, মানুষ এবং অন্য প্রাণীমাত্রের জনাই অন্নভক্ষ্য করে দেওয়ার পর যে উদ্ভূত অন্ন থাকে, তাকেই বলা হয় যজ্ঞশিষ্ট অমৃত ; কিন্তু

এখানে ভগবান উপরোক্ত যজ্ঞের রূপকে পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য জ্ঞান, সংযম, তপ, যোগ, স্বাধ্যা, প্রণাম্যাম ইত্যাদি এমন সাধনের বর্ণনা করেছেন, যাতে অন্নের সম্প্রদা নেই। তাই এখানে উপরোক্ত সাধনের অনুষ্ঠান করলে সাধকদের অস্ত্রংকণল তত্ত্ব হয়ে তাতে প্রসাদরূপ যে প্রসন্নতা উপলব্ধি হয় (২।৬৫-৬৬ ; ১৮।৩৬-৩৭), সেটিই হল যজ্ঞ থেকে উদ্ভূত অমৃত, এবং এই অমৃতই হল অনৃতস্বরূপ ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে হেতু তথা সেই বিশুদ্ধ ভাব হতে উৎপন্ন সুখে নিত্যতত্ত্ব থাকাই হল সেই

অমৃত অনুভব করা।

প্রশ্ন—উপরোক্ত পরমার্থ প্রাপ্তির সাধনরূপ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিদের সনাতন পরব্রহ্ম প্রাপ্তি ইচ্ছায়ে হয় না জন্মান্তরে হয় ?

উত্তর—এটি তাঁদের সাধনার অবস্থার ওপর নির্ভর করে। যঁর সাধনায় তাবের ন্যূনতা নেই, তাঁর ইচ্ছায়ে প্রত্যক্ষ শীঘ্রই সনাতন পরব্রহ্ম লাভ হয় ; যঁর সাধনে কোনোপ্রকার ত্রুটি থেকে যায়, তাঁর সেই ত্রুটি পূরণ হলেই ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় কিন্তু তাঁর সাধন কখনো ব্যর্থ হয় না, সকল সাধকদেরই অবশ্যই ঈশ্বর লাভ হয় (৬৪০)—এই ভাবার্ণে এখানে সাধারণভাবে এই কথা বলা হয়েছে যে এঁরা সনাতন পরব্রহ্ম লাভ করেন।

প্রশ্ন—সনাতন পরব্রহ্ম প্রাপ্তিতে সত্ত্বগুণের প্রাপ্তি মানা হয় না নির্গুণের ?

উত্তর—সত্ত্বগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম দুই নয়, সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরই সত্ত্বগুণ ব্রহ্ম এবং তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম, নিজ নিজ চিন্তা অনুসারে এবং যেনে নেওড়া অনুযায়ী সাধকের দৃষ্টিতেই শুধু এই তফাৎ, বাস্তবে কোনো তফাৎ নেই সনাতন পরব্রহ্ম লাভের পর কোনো পার্থক্য থাকে না,

প্রশ্ন—‘অবজ্ঞাসা’ পদটি এখানে কোন্ মানুষের বাচক ? তাঁদের জন্য ইহলোকই সুখদায়ক নয়, তাহলে পরলোক সুখদায়ক হবে কীভাবে—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে ব্যক্তি উপরোক্ত ব্রহ্মগুণের মধ্যে বা শাস্ত্রে বর্ণিত আরও বিভিন্নপ্রকার যজ্ঞ থেকে যে কোনো যজ্ঞ—কোনো ভাবেই করে না, সেই মানুষ জীবনের কর্তব্য পালন না করা ব্যক্তিদের বাচক এই ‘অবজ্ঞাসা’ পদটি। তার ইহলোক তো সুখদায়ক নয় তাহলে পরলোক সুখদায়ক হবে কীভাবে—এই কথাটির দ্বারা এই ভাবার্থ যে উপরোক্ত সাধনগুলির অধিকার লাভ করেও তা না করার জন্য তার মুক্তি তো পায়ই না, স্বর্গও পায় না এবং মুক্তির দ্বার স্বরূপ এই মনুষ্যদেহেও কখনও শান্তি পায় না ; কারণ পরমার্থ সাধনহীন ব্যক্তি নিতানিঃস্পন্দ নানাপ্রকার চিন্তায় জর্জরিত থাকে ; পরে অন্য জন্মে, বা শুধুমাত্র ভোগজন্ম হয়ে থাকে এবং যাতে সত্যকর সুখপ্রাপ্তির কোনো উপায় নেই, তাতে শান্তিলাভ হবে

কেনন করে ? মনুষ্যদেহে করা শুভাশুভ কর্মাদির ফলই অন্য জন্মে ভোগ করা হয়। সুতরাং যারা এই মনুষ্যদেহে তাদের কর্তব্য পালন করে না, তারা কোনো জন্মেই সুখলাভ করে না।

প্রশ্ন—ইহলোকে দ্বারা শাস্ত্রবিহিত উত্তম কর্ম করে না এবং শাস্ত্রের বিপরীত কর্ম করে, তাদের জীবনে স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিরূপ সুখ দেখা যায় ; তাহলে একথা বলার কী অভিপ্রায় যে, যারা যজ্ঞ করে না এই মনুষ্যলোক তাদের জন্য সুখদায়ক নয় ?

উত্তর—উপরোক্ত ইষ্টবস্তুর প্রাপ্তিরূপ সুখ পাওয়াও শাস্ত্রবিহিত শুভ কর্মেরই ফল, পাপ কর্মের নয়। এই প্রাপ্ত সুখকে বর্তমান জন্মে কৃত পাপকর্ম বা শুভকর্ম ত্যাগের ফল বলে মনে করা উচিত নয়। তাছাড়া এই সুখ বাস্তবিক সুখ নয়। সুতরাং এখানে ভগবানের দ্বারা অভিপ্রায় হল যে, সাধনরহিত মানুষের এই মনুষ্যদেহেও (বা পরমানন্দ-স্বরূপ পরমার্থ প্রাপ্তির দ্বারা) তাব মূর্ত্তব্যর জন্য সত্যিক সুখ বা সত্যকর সুখ লাভ হয় না, নানা ভোগবাসনার জন্য তাকে নিরন্তর শোক ও চিন্তার সাগরে নিমগ্ন থাকতে হয়

প্রশ্ন—পুত্রের মাতা-পিতার সেবা করা, স্ত্রীর পতির সেবা করা, শিশুর গুরু সেবা করা এবং এইরূপ শাস্ত্র-বিহিত অন্যান্য শুভকর্ম করা ব্রহ্মার্থ কর্মের অন্তর্গত কি না এবং তাঁরা এই কর্মগুলি করেন, তাঁরা সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন কি না ?

উত্তর—উপরোক্ত সকল কর্ম স্বধর্ম-পালনের অন্তর্গত। সুতরাং স্বধর্ম পালনরূপ যজ্ঞের পরম্পরা স্বার্থে যখন পরমেশ্বরের নির্দেশে নিঃস্বার্থভাবে করা যুক্ত ও কৃতি-বাণিজ্যরূপ কর্মও যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেগুলি যারা করেন, তাঁরাও সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, তাহলে মাতা-পিতা-গুরুজন, পতিকে পরমেশ্বরের মূর্ত্তি মনে করে অথবা পরমেশ্বরকে ব্যাপ্ত মনে করে, বা তাঁদের সেবা করা নিজ কর্তব্য মনে করে তাঁদের সুখী করার জন্য যে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করা হয়, তা যজ্ঞের জন্যই করা কর্ম এবং তার দ্বারাও মানুষ যে সনাতন ব্রহ্মলাভ করে—এতে আর বলার কিছু নেই।

প্রশ্ন—এই প্রকরণে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের নামে যেসব বিভিন্ন সাধনের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি জ্ঞানযোগীর

দ্বারা করার উপযোগী না কর্মযোগীর দ্বারা ?

উত্তর—চব্বিশতম শ্লোকে যে 'ব্রহ্মবজ্র' এবং পঁচিশতম শ্লোকের উত্তরার্ধে যে আত্মা পরমাত্মার অভেদ-দর্শনরূপ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, ঐ দুটির

অনুষ্ঠান জ্ঞানযোগীই করতে সক্ষম, কর্মযোগী নয় সেগুলি বাতীত বাকি সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী উভয়েই করতে পারেন, এতে উভয়ের জন্য কোনোপ্রকার বাধা নেই।

সবক—যেহেতু শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে আমি তোমাকে সেই কর্মভঙ্গ বলব, যা জানলে তুমি অশুভ থেকে মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে অষ্টাদশ শ্লোক থেকে এই শ্লোক পর্যন্ত সেই কর্মভঙ্গ বর্ণনা করে এবার তার উপসংহার করছেন—

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।

কর্মজানু বিকি তানু সর্বানেষং জাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২

এইরূপ আরও বহুপ্রকার যজ্ঞের কথা বেদে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। তুমি এসবই মন, ইন্দ্রিয় এবং শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হর বলে জানবে, এইভাবে ভক্তভঃ জেনে এর অনুষ্ঠান করলে সর্বতোভাবে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবে॥ ৩২

প্রশ্ন—এইরূপ আরও বহুপ্রকার যজ্ঞ বেদবর্ণীতে বিস্তারিত বলা আছে, এই কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব প্রেরণ করেছেন যে, আমি তোমাকে যে সাধনরূপ যজ্ঞের কথা বলেছি, এগুলিই কেবল নয়, এছাড়াও আরও প্রতীক উপাসনাদি বহু প্রকারের যজ্ঞ এবং পরমাত্মা প্রতির সাধন বেদে বলা আছে। অহংকার, মমতা, আসক্তি ও কলোচ্ছ্য ত্যাগ করে যে সব সাধক এসব অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা সব যজ্ঞার্থ কর্মই করে থাকেন। তাই উপরোক্ত যজ্ঞকারী সাধকদের ন্যায্য এঁরাও কর্মবন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে সনাতন পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন—এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ যদি ব্রহ্মা বা পরমেশ্বর মনে করা হয় এবং সেই অনুসারে যজ্ঞাদি বেদবর্ণীতে বিস্তৃত না কেনে ব্রহ্মার মুখে বা পরমেশ্বরের মুখে বিস্তৃত মেনে নেওয়া হয়, তাহলে অস্পৃশ্য কীসের ? কারণ 'প্রজাপতি এক্ষা যজ্ঞসংহিত প্রজ্ঞা উৎপন্ন করেছেন' এই কথা তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে উদ্ধৃত আছে এবং 'পরমেশ্বর ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞের সৃষ্টিকর্তা', এটি সপ্তদশ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে বলা হয়েছে।

উত্তর—প্রজাপতি ব্রহ্মার উৎপত্তিও পরমেশ্বর থেকেই হয় ; সেইজন্য ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন বেদ, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ ইত্যাদি ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন বলা বা পরমেশ্বর

থেকে উৎপন্ন বলা দুটি একই। এইরূপ বেদে বিভিন্ন যজ্ঞের বিস্তারিত বর্ণনা আছে, বেদের প্রাকটা ব্রহ্মা থেকে হয়েছে এবং ব্রহ্মার উৎপত্তি পরমেশ্বর থেকে, তাই যজ্ঞাদি পরমেশ্বর থেকে বা ব্রহ্মা থেকে উৎপন্ন বলা অথবা বেদাদি থেকে উৎপন্ন বলা একই কথা। কিন্তু অন্যত্র যজ্ঞাদি বেদ থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে (৩।১৫) এবং তার বিস্তারিত বর্ণনাও বেদে আছে, তাই 'ব্রহ্মা' শব্দের অর্থ বেদ মনে করে যে অর্থ করা হয়েছে, তা ঠিকই মনে হয়।

প্রশ্ন—সেই সবগুলি তুমি মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন হওয়া বলে জানবে—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই কথার ভগবান কর্মের সম্পর্কে তিনটি কথা বুঝে নিতে বলেছেন—

১) এখানে সাধনরূপ যে যজ্ঞের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এছাড়াও কৰ্তব্যকর্মরূপ যা কিছু যজ্ঞশাস্ত্রে বলা হয়েছে, সে সবই মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের ক্রিয়া দ্বারা হয় ; এদের মধ্যে কারো সম্পর্ক শুধু মনের সঙ্গে, কারো মন ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং কারো বা মন, ইন্দ্রিয়, শরীর—সবেরই সঙ্গে। এমন কোনো যজ্ঞ নেই, যার এই তিনটির কোনোটির সঙ্গেই সম্পর্ক নেই। তাই সাধকের উচিত যে, যে সাধন প্রক্রিয়ায় মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর

ক্রিয়া বা সংকল্প-বিকল্প ইত্যাদি মনের ক্রিয়া ত্যাগ করা হয়, সেই ত্যাগকাল সাধনকেও কর্মই মনে কর এবং সেগুলিও ফলাকাক্ষণ, অসক্তি ও মমতাবর্জিত হয়ে করা ; নাহলে সেগুলিও মঙ্গলের হেতু হয়ে ওঠে।

২) 'যজ্ঞ' নামে কথিত যতপ্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম ও পরমাত্মপ্রাপ্তির ভিন্ন ভিন্ন সাধন আছে, সেগুলি প্রকৃতির কার্যরূপ মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের ক্রিয়া দ্বারাই সংঘটিত হয়। তাই যে কোনো কর্ম বা সাধনে জ্ঞানযোগীর কর্তৃত্বের অতিমান থাকে উচিত নয়।

৩) মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের চেষ্টাক্রম কর্ম বিনা পরমাত্মা প্রাপ্তি বা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি হতে পারে না (৩৪) ; কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যতপ্রকার উপায় বলা হয়েছে, সে সবই মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের ক্রিয়া

দ্বারাই সিদ্ধ হয়। সুতরাং যারা পরমাত্মা প্রাপ্তি ও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছা করেন, তাঁদের মমতা, অতিমান, কলেচ্ছ ও অসক্তি ত্যাগ করে কোনো একটি সাধনে অবশ্যই তৎপর হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—এইভাবে তত্ত্বতঃ জ্ঞানে তুমি কর্মবন্ধন হতে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে যাবে, এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, অষ্টাদশ শ্লোক থেকে এ পর্যন্ত আমি তোমাকে যে কর্মতত্ত্ব বলেছি, সেই অনুসারে উপরোক্ত প্রকারে সমস্ত যজ্ঞ তত্ত্বতঃ যথাযথভাবে জেনে নিলে তুমি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ; কারণ এই তত্ত্ব বুঝে কর্ম করেন যে ব্যক্তি, তাঁর কর্ম বন্ধনকারক হয় না, বরং তা পূর্বসংযত কর্তব্য নশ করে মুক্তিদায়ক হয়ে ওঠে।

সংক্ষেপ—উপরোক্ত প্রকরণে ভগবান বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞের বর্ণনা করেছেন এবং একথাও বলেছেন যে এছাড়া আরও বহুযজ্ঞ বেদে শাস্ত্রদ্বিতে বর্ণিত আছে ; তাই এখানে প্রশ্ন হয় যে এই যজ্ঞগুলির মধ্যে কোন যজ্ঞটি শ্রেষ্ঠ ? তাতে ভগবান বলেছেন

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ।

সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে ॥ ৩৩

হে পরস্তপ অর্জুন ! দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ সমস্ত কর্মই জ্ঞানে সমাপ্ত হয় । ৩৩

প্রশ্ন—এখানে দ্রব্যময় যজ্ঞ কোন যজ্ঞের বাচক এবং জ্ঞানযজ্ঞ কী ? দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকে জ্ঞানযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলার কী অতিপ্রায় ?

উত্তর—যে যজ্ঞে দ্রব্যের অর্থাৎ জাগতিক বস্তু প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্রব্যযজ্ঞ বলা হয়। সুতরাং অগ্নিতে ঘি, চিনি, দই, দুধ, তিল, যব, চারু, চন্দন, তর্পণ, ধূপ ও সুগন্ধিযুক্ত ঔষধি ইত্যাদি দিয়ে বিধিपूर्ক যজ্ঞ করা, পুরোপকর্মেব জন্য কুয়া, সরোসর, পুকুর, বর্মশালা ইত্যাদি নির্মাণ করা, পঞ্চমঞ্জ করা ইত্যাদি যতপ্রকার সাংসারিক পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম সেগুলি সবই দ্রব্যময় যজ্ঞের অন্তর্গত। উপরোক্ত সাধনে এগুলি দ্রব্যযজ্ঞ, বিষয় অহতিক্রম যজ্ঞ ও দ্রব্যযজ্ঞ নামে বর্ণিত। এছাড়া বিবেক, বিচার ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধনসকল জ্ঞানযজ্ঞের অন্তর্গত। এখানে দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ জানিয়ে ভগবান

এইভাবে দেখিয়েছেন যে, কোনো সাধক তাঁর অধিকার অনুযায়ী শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্র, ব্রাহ্মণ-ভোজন, দান ইত্যাদি শুভ কর্মের অনুষ্ঠান না করে কেবল আত্মসংযম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, তত্ত্ববিচার ও যোগসাধন ইত্যাদি বিবেক-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শুভ কর্মগুলির মধ্যে কোনো একটিরও অনুষ্ঠান করলে একথা ভাবা উচিত নয় যে সে শুভ কর্মগুলি ত্যাগ করেছে, বরং বুঝতে হবে যে সে তার চেষ্টেও শ্রেষ্ঠ কার্য করেছে। কারণ দ্রব্যযজ্ঞও মমতা, অসক্তি ও কলেচ্ছ ত্যাগ করে জ্ঞানपूर्ক করা হলেই মুক্তির কাণ্ড হয়, নাহলে এটি উল্টো হয়ে বন্ধনের হেতু হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রকারের সাধনে ব্যাপ্ত মানুষ তো স্বরূপতঃই বিষয় ত্যাগ করে এবং তাঁদের কার্যে হিংসা দেশ বস্তুতঃ থাকে না—তাই সেটি উত্তম স্বার্থ জ্ঞান (তত্ত্ব জ্ঞান) প্রাপ্তিতে তাবের প্রাধান্য থাকে, সাংসারিক বস্তুর প্রাকুর্বেদ নয়। তাই এখানে দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকে

জ্ঞানবজ্জকে শ্রেষ্ঠ কল্প হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘অখিলম্’ ও ‘সর্বম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদ কীসের বাচক এবং ‘যাবদ্ব্যত্র সম্পূর্ণ কর্ম জ্ঞানেই সমাপ্ত হয়ে যায়’ এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকরণে যতপ্রকার সাধনরূপ কর্মের কথা বলা হয়েছে এবং এছাড়া আরও যত শুভ কর্মরূপ যজ্ঞ বেদ-শাস্ত্রে লিখিত আছে (৪।৩২), সেসবের বাচক এখানে ‘অখিলম্’ এবং ‘সর্বম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদটি। সুতরাং যাবদ্ব্যত্র সম্পূর্ণ কর্ম জ্ঞানে সমাপ্ত হয়ে যায় এই কথাটি ভগবান এই ভাব

নেবিয়েছেন যে এই সমস্ত সাধনের শ্রেষ্ঠতম ফল পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত করানো। যে ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যে পরমাত্মা প্রাপ্ত করেন, তাঁর আর কিছু পাওয়ার বাঁকি থাকে না।

প্রশ্ন—এই প্রেক্ষে উক্ত ‘জ্ঞানবজ্জ’ এবং ‘জ্ঞান’ এই দুটি শব্দের অর্থ এক নাকি পৃথক পৃথক ?

উত্তর—দুটির অর্থ এক নয় ; ‘জ্ঞানবজ্জ’ শব্দটি হল যথার্থ জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য করা বিবেক, বিচার এবং সংযমপ্রধান সাধনগুলির বাচক এবং ‘জ্ঞান’ শব্দটি সমস্ত সাধনাব ফলরূপ পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞানের (তত্ত্ব জ্ঞানের) বাচক। দুটির অর্থে এই পার্থক্য আছে।

মন্তব্য—এইভাবে জ্ঞানবজ্জের এবং তার ফলরূপ জ্ঞানের প্রশংসা করে এবার নূতি কোকে ভগবান জ্ঞানলাভ করার জন্য অর্জুনকে নির্দেশ দিয়ে জ্ঞান প্রাপ্তির পথ ও তার ফল বলেছেন—

তথিক্তি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

উপদেশ্যাক্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪

সেই জ্ঞান তুমি তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদের নিকট গিয়ে জেনে নাও ; তাঁদের যথাযথভাবে প্রণাম করে, সেবা করে, কপটতা ত্যাগ করে, সরলতাপূর্বক প্রশ্ন করলে সেই পরমাত্মতত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাত্মা তোমাকে সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন ॥ ৩৪

প্রশ্ন—এখানে ‘তৎ’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—পূর্বপ্রেক্ষে সমস্ত সাধনের ফলরূপ যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করা হয়েছে এবং যা পরমাত্মার স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান, তারই বাচক এখানে ‘তৎ’ পদটি।

প্রশ্ন—সেই জ্ঞানকে জ্ঞানীর জন্য বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—ভগবানের বলার এই তাৎপর্য যে, পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব না জানলে মানুষ জন্ম-মৃত্যুরূপ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না, তাই তার তাকে অবশ্য জানা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদের থেকে জ্ঞান জেনে নিতে বলার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান বলার পরমাত্মতত্ত্বের কথা বললেও সেটি না বোঝার অর্জুনের প্রকার কিছু নূনতা ছিল বলে মনে হয়। তাই তাঁর প্রকৃত ব্যক্তিত্ব জন্ম অনা

জ্ঞানীদের কাছে থেকে জ্ঞান আহরণের কথা বলে তিনি অর্জুনকে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

প্রশ্ন—‘প্রণিপাত’ কাকে বলে ?

উত্তর—প্রকৃত-ভক্তি সহকারে সরলতার সঙ্গে নতজানু হয়ে প্রণাম করাকে ‘প্রণিপাত’ বলে।

প্রশ্ন—‘সেবা’ কাকে বল হয় ?

উত্তর—প্রকৃত-ভক্তিসহ মহাপুরুষদের কাছে বাস করা, তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর মানসিক ভাব বুঝে নানা ভাবে তাঁকে সুখী করার চেষ্টা—এ সবই সেবার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—‘পরিপ্রশ্ন’ কাকে বলে ?

উত্তর—পরমাত্মার তত্ত্ব জ্ঞানীর উদ্ভাৱ প্রকৃত ও ভক্তি ভাবে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করাকে বলা হয় ‘পরিপ্রশ্ন’। অর্থাৎ ‘আমি কে’ ? ‘কী?’ ? ‘পরমাত্মার স্বরূপ কী’ ? ‘আমার ও পরমাত্মার কী সম্বন্ধ’ ? ‘কল্পন কী’ ?

‘মুক্তি কী’? ‘কীকপ সাধন করলে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয়’? ইত্যাদি জগদ্ব্যবস্থায়ক সমস্ত বিষয় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সরলতা সহকারে জিজ্ঞাসা করাই ‘পরিপ্রশ্ন’; তর্ক-বিতর্কসহ প্রশ্ন করা ‘পরিপ্রশ্ন’ নয়।

প্রশ্ন—প্রশ্ন করলে, সেরা করলে এবং সরলতা-পূর্বক প্রশ্ন করলে, তত্ত্বজ্ঞানী তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ দেবেন—এই কথাটির অতিপ্রায় কী? জ্ঞানী ব্যক্তির কী এই সব ছাড়া জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন না?

উত্তর—উপরোক্ত কথায় ভগবান জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা, ভক্তি ও সরল ভাবের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করেছেন। অতিপ্রায় হল যে, প্রকারবিশিষ্ট মানুষকে উপদেশ প্রদান করলে, সেটি তার দ্বারা গৃহীত হয় না; সেইজন্য মহাপুরুষদের প্রশংসা, সেবা এবং আদর-সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজন না থাকলেও, অহংকরপূর্বক, পরীক্ষা করার বুদ্ধি নিয়ে, কপটভাবে প্রশ্নকারীদের নিকট তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধীয় কথা বলতে সেই জ্ঞানী মহাপুরুষদের প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং যার তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা থাকে, তার শ্রদ্ধা-ভক্তিসহ মহাপুরুষদের কাছে গিয়ে আত্মমর্পণ করা উচিত। তাঁর যথার্থ সেবা করা এবং সময়মতে তাঁর কাছে পরমাত্মতত্ত্ব কিংবদন্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা একপ করলে গো-বৎসকে দেবে যেমন গাভী

মাতৃব স্তন্য ভবী হয়ে আসে তার সন্তানের জন্য, তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়েও সেই অমিকারীকে উপদেশ দেবার জন্য জ্ঞানের সমুদ্র উথলে ওঠে। তাই শ্রুতিতেও বলা হয়েছে—

‘তত্ত্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিণং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।’ (মুক্তিকোপনিষদ্ ১.২।১২)

অর্থাৎ সেই তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানার জন্য সে (জিজ্ঞাসু সাক্ষক) যথার্থভাৱে সমিৎ (যজ্ঞকণ্ঠ) উপহার হাতে নিয়ে নিবভিমান হয়ে বেদ-শাস্ত্রজ্ঞাতা তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা পুরুষের কাছে গমন করবে।

প্রশ্ন—এখানে ‘জ্ঞানিনঃ’-এর সঙ্গে ‘তত্ত্বদর্শিনঃ’ বিশেষণ প্রয়োগের এবং তাতে বহুবচন প্রয়োগের কী তাৎপর্ষ?

উত্তর—‘জ্ঞানিনঃ’-এর সঙ্গে ‘তত্ত্বদর্শিনঃ’ বিশেষণ দিয়ে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে পরমাত্মার তত্ত্ব যথার্থভাবে জানা বেদবেদান্ত জ্ঞানী মহাপুরুষই সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিতে সক্ষম, শুণুমাত্র শাস্ত্রজ্ঞাতা সাধারণ মানুষ নয়। এখানে বহুবচন প্রয়োগ করা হয়েছে জ্ঞানী মহাপুরুষদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য, একথা জানাবার জন্য নয় যে বহু তত্ত্বজ্ঞানী একত্র হয়ে তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করবেন।

যজ্ঞ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।

যেন ভূতান্যালেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনাথো ময়ি ॥ ৩৫

যা জানলে তুমি আর একপ মোহগ্রস্ত হবে না এবং হে অর্জুন! যে জ্ঞানের সাহায্যে তুমি সমস্ত ভূতকে নিঃশেষে প্রথমে নিজের মধ্যে এবং পরে সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মারূপী আমার মধ্যে দেখতে সক্ষম হবে ॥ ৩৫

প্রশ্ন—এখানে ‘যজ্ঞ’ পদটি কীসের বাচক? তাকে জানা কী? ‘আর একপ মোহগ্রাস্ত হবে না’ এই কথাটির কী অতিপ্রায়?

উত্তর—এখানে ‘যজ্ঞ’ পদটি পূর্বলোকে বর্ণিত জ্ঞানী মহাপুরুষদের দ্বারা উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের বাচক এবং সেই উপদেশ অনুসারে পরমাত্মার স্বরূপকে যথার্থ প্রত্যক্ষ করাই সেই জ্ঞানকে জানা। এবং ‘আর একপ মোহগ্রাস্ত হবে না’ এই কথায় ভগবান এইভাবে দেখিয়েছেন যে,

এখন তুমি যেসকল মোহগ্রস্ত হয়ে শোক নিমগ্ন হয়েছ (১।২৮-৪৭; ২।৬, ৮) মহাপুরুষদের উপদিষ্ট জ্ঞান অনুসারে পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রাপ্তি হলে তুমি আর একপ মোহগ্রস্ত হবে না। যেমন রাত্রিকালে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে অন্ধকার সূর্যোদয় হলে অন্ধ থাকে না, তেমনই পরমাত্মার বস্তুার্থ স্বরূপজ্ঞান হলে, ‘আমি কে?’ ‘জগৎ-সংসার কী?’ ‘আত্মা কী?’ ‘ব্রহ্ম কী?’ ইত্যাদি জ্ঞানার বাকি থাকে না। ফলতঃ শরীরকে আত্মা মনে করে তার

সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাণী ও পদার্থ মমতা করা, দেহের উৎপত্তি-বিনাশে আত্মার জন্ম মৃত্যু মনে করে সেগুলির সংযোগ বিয়োগে সুখী দুঃখী হওয়া বা অন্য কোনো নিমিত্তে বাগ-দেব বা চর্য বিলাপ করা ইত্যাদি মোহজনিত বিকার তার মধ্যে বিন্দুমাত্র থাকতে পারে না। জাগতিক সর্ব উন্ময় হয়ে পড়ে অস্ত ও যস এবং অস্ত্রে গেলে জগৎ পুনরায় অঙ্ককারে ঢেকে যায়; কিন্তু জ্ঞানসূর্য একবার উন্ময় হলে আর কখনো অস্ত যায় না। পরমাত্মার এই তত্ত্বজ্ঞান নিত্য ও অচল, এর কখনো নশ হয় না। সেইজন্য পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার পর মোহের উৎপত্তি হওয়া সম্ভবই নয়। শ্রুতি বলেছেন—

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাপিবাভিজ্ঞাতাঃ।

তত কো মোহঃ কঃ শোক একব্রহ্মনুপশাতঃ।

(ঈশাসোপনিষৎ ৭)

অর্থাৎ যখন তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত পুরুষদের কাছে সমস্তপ্রাণী আত্মস্বরূপ হয়ে ওঠে, তখন সেই একব্রহ্মের পুরুষদের কী কোনো শোক আর কোনো মোহ হতে পারে? অর্থাৎ এসব কিছুই হতে পারে না।

প্রশ্ন—জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে নিঃশেষভাবে আত্মার অন্তর্গত দেখার কী অর্থ?

উত্তর—মহাপুরুষদের কাছে থেকে পরমাত্মার তত্ত্ব-জ্ঞানের উপলব্ধি লাভ করে আত্মাকে সর্বব্যাপী, অনন্ত স্বরূপ বলে জানা, সমস্ত প্রাণীতে ভেদ বুদ্ধির বিনাশ হয়ে সর্বত্র আত্মভাব হওয়া - অর্থাৎ যেমন অপ্রোদ্বিত মানুষ ধর্মের জগৎকে নিত্য স্মৃতিমাত্র মনে করে, প্রকৃতপক্ষে নিজের থেকে পৃথক অন্য কোনো সত্তা বলে দেখে না, তেমনিই সমস্ত জগৎকে নিজের সঙ্গে অতিয় এবং নিজের অন্তর্গত মনে করা অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীকে নিঃশেষে আত্মার অন্তর্গত দেখা (৬।২৯)। এইরূপ আত্মজ্ঞান হলেই মানুষের শোক ও মোহ সর্বভোক্তাবে দূর হয়ে যায়।

প্রশ্ন—এইরূপ আত্মদর্শন হওয়ার পর সমস্ত প্রাণীকে

সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মাতে দেখা কাকে বলে?

উত্তর—সমস্ত প্রাণীতে সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মাতে দেবা পূর্বের আত্মদর্শনরূপ স্থিতির ফল; একে পরমপদ প্রাপ্তি, নির্বাণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়াও বলা হয়। এই স্থিতিতে উপনীত পুরুষের অহংভাব সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়; সেইসময় যোগীর পরমাত্মার সঙ্গে পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, শুধুমাত্র সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্মই থাকে। তার সমস্ত প্রাণীকে পরমাত্মাতে স্থিত দেব ও দাস্য দৃষ্টিতে শুধু কথারই ফল; কারণ তার কাছে প্রাণী ও দৃশ্যের কোনো পার্থক্যই থাকে না, তাহলে কে দেখে এবং কাকে দেখে এই অবস্থা সর্বভোক্তাবে বাল্যের অস্তিত্ব, ওঠি থাকেই সাক্ষ্যে এর শুধুমাত্র সংকেত করা যায়, লোকদৃষ্টিতে সেট জাগ্রত যে মন, বুদ্ধি ও শবীর ইত্যাদি থাকে, সেই ভাবকে নীত বলা যায় যে তিনি সমস্ত প্রাণীকেই সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্মতেই দেখেন; কারণ প্রকৃতপক্ষে তার বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জগৎ ফলে বরফ, আকাশ হেঁচ এবং সূর্যে অলংকারের ন্যায় ব্রহ্মরূপই হয়ে ওঠে। কোনো পদার্থ বা প্রাণী ব্রহ্ম থেকে পৃথক থাকে না। মন অদ্বায়েই সাক্ষ্যাত্ম্য প্রোকে যে যোগীর ‘ব্রহ্মভূত’ হওয়া, উনিশতম শ্লোকে ‘যোগবুদ্ধি’ এবং সর্বত্র সমন্বী যোগীর যে সব প্রাণীকে আত্মাতে অবস্থিত দেখা ও সর্বপ্রাণীতে আত্মাকে স্থিত দেখার কথা বলা হয়েছে, তা এখানে ‘ব্রহ্মসি আকর্ষি’তে বলা প্রথম অবস্থা এবং ঐ অবস্থার আত্মাত্ম্য প্রোকে যে ব্রহ্ম সংস্পর্শ রূপ অত্যন্ত সুবিস্তৃতির কথা বলা হয়েছে, তা এখানে ‘অথো বসি’তে বলা ঐ প্রথম স্থিতির ফলরূপ দ্বিতীয় স্থিতির কথা। অষ্টাদশ অবস্থায়ও ভগবান জ্ঞানযোগেই বর্ণনায় চূড়ায়ত্ম্য প্রোকে যোগীর ব্রহ্মভূত হওয়া বলেছেন এবং পঞ্চমত্ম্যে জ্ঞানরূপ পরাভূতির দ্বারা তার পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সেই কথাই এখানে উল্লিখিত হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে গুরুজনদের থেকে তত্ত্বজ্ঞান শেখার নিয়ম এবং তার ফল জানিয়ে এখান তার মহাত্মা জানাচ্ছেন—

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।

সর্বং জ্ঞানপ্রবেশেনৈব বৃজিনং সত্তরিস্যসি ॥ ৩৬

যদি তুমি সমস্ত পাপী থেকেও বেশি পাপী হও ; তাহলেও তুমি জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে নিঃসন্দেহে সেই পাপ সমুদ্র ভালোভাবে অতিক্রম করে যাবে ॥ ৩৬

প্রশ্ন—এই শ্লোকে ‘চেৎ’ এবং ‘অপি’ পদগুলি প্রয়োগ করার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই পদগুলি প্রয়োগ করে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, তুমি বশুর্বে পাপী নও, তুমি দৈবী সম্পদ লক্ষণযুক্ত (১৬।৫) এবং আমার প্রিয় ভক্ত ও সখা (৪।৩) ; তেঁহার মধ্যে পাপ কী করে থাকবে ? এই জ্ঞানের প্রভাব ও মহাশক্তি এমনই যে তুমি যদি অধিক থেকে অধিকতর পাপী হও তাহলেও তুমি এই জ্ঞানরূপ নৌকার সাহায্যে অর্থাৎ পাপ সমুদ্র অনায়াসে পার ত্তে পারবে অতি বড় পাপও তেঁহাকে অতিক্রম করতে পারবে না।

প্রশ্ন—যার অপ্রতারণা শুদ্ধ হয়নি, সেই অত্যন্ত পাপাখ্য মানুষকে তো জ্ঞানের অধিকারী বলেও মানা সম্ভব নয়, তাহলে সে কীভাবে জ্ঞান নৌকা সাহায্যে মুক্তিলাভ করবে ?

উত্তর—‘চেৎ’ এবং ‘অপি’—পদগুলির প্রয়োগ হওয়ায় এখানে এই আশঙ্কা কোনো সম্ভাবনাই নেই, কারণ ভগবানের এখানে বলার ভাব হল যে পাপী জ্ঞানের অধিকারী হয় না, তাই তার পক্ষে জ্ঞানরূপ নৌকা পাওয়া কঠিন ; তবে আমার কৃপায় বা মহাশুক্বেব দ্বারা কোনো কারণে যদি তার জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তাহলে সে যত বড় পাপীই হোক না কেন, সে তৎক্ষণাৎ পাপ থেকে উদ্ধার লাভ করে।

প্রশ্ন—এখানে পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কথা বলার কী তাৎপর্য ; কারণ সাক্ষাৎভাবে করা পুণ্যকর্মও তো মানুষকে আবদ্ধ করে ?

উত্তর—সাক্ষাৎভাবে করা পুণ্যকর্মও বন্ধনের হেতু

হয় ; সুতরাং সমস্ত কর্ম বন্ধন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হলেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়, একথা চিহ্ন। পুণ্যকর্ম ভাগ করায় তো মানুষ বশীভূত, যখন ইচ্ছা মানুষ তার ফলভোগ করতে পারে, কিন্তু জ্ঞান বাস্তিও পাপ থেকে মুক্ত হওয়া তার পক্ষে সহজ নয়। তাই পাপ থেকে মুক্ত হওয়া বলা হলে পুণ্যকর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার কথা তার অন্তর্গত হয়।

প্রশ্ন—জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা সম্পূর্ণ পাপসমুদ্র থেকে বহাদৃত্বভাবে পার হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—মানুষ যেমন নৌকা করে অগাধ জঙ্গলাশি পার করে চলে যায়, তেমনই জ্ঞানে স্থিত হয়ে (জ্ঞানের সাহায্যে) নিজেকে সর্বতোভাবে জগৎ সংসার থেকে আশক্তি শূন্য, নির্বিকার, নিভা, অনন্ত জেনে পূর্বের বহু জন্মেব এবং ইহজন্মের কৃত সমস্ত পাপসমুদ্রকে যে অতিক্রম করে যাওয়া, অর্থাৎ সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত হওয়া, তাকেই বলা হয় জ্ঞানরূপ নৌকার দ্বারা সম্পূর্ণ পাপসাগর বহাদৃত্বভাবে অতিক্রম করা।

প্রশ্ন—এই শ্লোকে ‘এব’ পদটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—‘এব’ পদটি এখানে নিশ্চয়ের অর্থে ব্যবহৃত। এব তাব হল যে কাটেক নৌকায় জঙ্গলাশি অতিক্রম করা মানুষ, কখনও নৌকা ভেঙে গেলে বা ভাঙে ছিন্ন হলে অথবা বড় তুফান উঠলে, নৌকাব সঙ্গে নিজেকে ডুবে যেতে পারে। কিন্তু এই জ্ঞানরূপ নৌকা নিভা। যে মানুষ এটি অবলম্বন করে, সে নিঃসন্দেহে পাপ থেকে মুক্ত হয়, তার পতনের কোনোই আশঙ্কা থাকে না।

সম্বন্ধ—কোনো দৃষ্টান্ত দ্বারা ই পরমার্থবিষয়কে পূর্ণভাবে বোঝানো যায় না, তার এক অংশই মাত্র বোঝানোর উপযোগী হয় ; তাই পূর্বশ্লোকে বলা জ্ঞানের মহত্বকে পুনরায় অগ্নির দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করেছেন—

যথৈবাংসি সমিক্ষোহগ্নিভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

কারণ হে অর্জুন ! প্রজ্জ্বলিত আগুন যেমন তার ইকনকে ভস্মে পরিণত করে, জ্ঞানরূপ অগ্নিও তেমন সমস্ত কর্মকে ভস্মীভূত করে দেয় ॥ ৩৭

প্রশ্ন—এই শ্লোকে অর্জুন উপমা দ্বিজে জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা সমস্ত কর্ম ভস্মীভূত করে—একথা বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এর দ্বারা কোকানো হয়েছে যে, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদি উজ্জ্বলসমূহ ভস্মে পরিণত করে ততক নষ্ট করে দেয়, তেমনই তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্নিও যত শুভাশুভ কর্ম থাকে, সেগুলি সব—অর্থাৎ তাব ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগাদি ও তার কারণরূপ জ্বিনা, অহং-মমতা, রাগ ঘেব ইত্যাদি বিকারসহ সমস্ত কর্মকে বিনাশ করে। প্রতিভেও বলা হয়েছে—

ভিনাতে জ্ঞানগ্রহিচ্ছিনাতে সর্বসংসারাঃ।

পীরন্তে চাস্য কর্ম্মণি তপ্পিন্দুর্ভে পরাবরে ॥

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।২।৮)

অর্থাৎ সেই পরাবর পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ চলে এই জ্ঞানীর জড়-চেতনের একত্ররূপ হৃদয়গ্রহি হ্রেন চলে যায় ; জড় দেহে যে অজ্ঞানজনিত স্বেচ্ছাভিমান থাকে, তার এবং সমস্ত সংসারের বিনাশ হয় ; তারপরে পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞানের বিষয়ে কেনোবাপ কিকিণ্যাহ সংশয় বা ভ্রম থাকে না এবং সমস্ত কর্ম ফলসহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এই অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে 'জ্ঞানাগ্নি-

দধকর্ম্মণহ্' বিশেষণ দ্বারাও এই কথা বলা হয়েছে

এই জড় ও জ্ঞানাত্মার করা সমস্ত কর্ম সংস্কাররূপে মানুষের অন্তরে একত্রিত থাকে, তাকে বলে 'সঞ্চিত কর্ম'। তাবম্বো যেগুলি বর্তমান জন্মে ফল দিতে প্রস্তুত হয়, তাকে বলে 'প্রারব্ধ কর্ম' এবং বর্তমান সময়ে করা কর্মগুলিকে বলা হয় 'ক্রিয়মান' উপরোক্ত তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলেই সমস্ত পূর্বসঞ্চিত সংস্কার নাশ হয়ে যায়। মন, বুদ্ধি এবং শরীরের থেকে আত্মাকে অসংক্রি শূন্য মনে করায় সেই মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরাদির সঙ্গে প্রবন্ধ ভেঙের সঙ্গত থাকলেও ঐ ভোগাদির জ্ঞান তার অন্তরে হর্ব-শোক'নি বিকার হতে পারে না। সেটজন্য সেগুলিও বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ত্রিনামাস কর্মে কর্তৃভেদভিমান, মমতা, আসক্তি ও বাসনা না থাকায় তার সংস্কার সৃষ্টি হয় না ; তাই সেই কর্ম বাক্তবে কর্ম নয়।

এইভাবে তাব সমস্ত কর্ম বিনাশ হয়ে যার এবং যখন কর্মই নষ্ট হয়ে যায় তখন তার ফল আর কী করে হবে ? এবং সঞ্চিত সংস্কার ব্যতিবেকে তার মধ্যে রাখা ঘেম, হর্ব-শোক ইত্যাদি বিকার হওয়াই বা কীভাবে সম্ভব ? সুতরাং তার সমস্ত বিকার ও সমস্ত কর্মফলও কর্মের সঙ্গেই নষ্ট হয়ে যায়।

সম্বন্ধ—এইভাবে উদ্বিগ্নতম শ্লোক থেকে এ পর্যন্ত ওহজানী মহাপুরুষদের সেবা ইত্যাদি করে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য বলে ভগবান তার ফল বর্ণনা করে স্বেচ্ছা বাহান্য বলেছেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে এই তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানী-মহাত্মাদের থেকে শুনে বিধিপূর্বক মনন ও নিনিধাসন'নি জ্ঞানযোগের সাধন দ্বাবাই প্রাপ্ত করা যায় নাকি এটি প্রাপ্তি'ব অন্য পথও আছে ; তাইজন্য পরবর্তী শ্লোকে পুনরায় সেই জ্ঞানের মর্চমা প্রকট করে ভগবান কর্মযোগের দ্বারা সেই জ্ঞান নিজে নিজেই প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন—

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

এই জগতে নিঃসন্দেহে জ্ঞানের মতো পবিত্রকারী আর কিছুই নেই। সেই জ্ঞান বহুকাল ধরে কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ হলে মানুষ অসংই নিজের মধ্যে আত্মাতে লাভ করেন ॥ ৩৮

প্রশ্ন—এই জগতে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্রকারী নিঃসন্দেহে কিছু নেই, এই বাক্যটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এই বাক্যের দ্বারা বলা হয়েছে যে এই জগতে যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা-পূজা, ব্রত-উপবাস, প্রাণায়াম, শয়-সম, সংযম ও জপ-ধ্যান ইত্যাদি যত্নপ্রকার সাধন এবং গঙ্গা, যমুনা, ত্রিবেণী ইত্যাদি বস্ত্র তীর্থ মানুষের পাপনাশ করে তাকে পবিত্র করে। তাদের মধ্যে কেউই এই জ্ঞানের সমকক্ষ হতে পারে না ; কারণ এগুলি সব এই তত্ত্বজ্ঞানের সাধন এবং এই জ্ঞান ঐ সত্যের ফল (সাধা) ; এগুলি সব জ্ঞানের উৎপত্তির সহায়ক পবিত্র বলে মানা হয়, তার কলসে মানুষ পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপকে ভালোভাবে ভেদে নেয়। তার মধ্যে মিথ্যা, ছল, কপট, চুরি ইত্যাদি পাপের, রাগ-দ্বेष, হর্ষ-শোক, অহং-মমতা ইত্যাদি সমস্ত বিকার ও অজ্ঞানের বেশমাত্র না থাকায় সে পরম পবিত্র হয়ে ওঠে। তার মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরও অত্যন্ত পবিত্র হয়ে যায়। এইজন্য প্রজ্ঞাসহকারে সেই মহাপুরুষকে সর্জন, স্পর্শ, বশন, চিন্তা ইত্যাদি যারা করেন এবং তাঁর সঙ্গে বার্তালাপ যারা করেন, তাঁরাও পবিত্র হয়ে যান। তাই জগতে পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু বিস্তীর্ণ আর কিছু নেই।

প্রশ্ন—‘ইহ’ পদটি প্রয়োগের কী তাৎপৰ্য ?

উত্তর—‘ইহ’ পদ প্রয়োগে এই তাৎপৰ্য প্রকাশিত হয় যে, প্রকৃতির কার্যরূপ এই জগতে জ্ঞানের সমান আর কিছু নেই, সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী হল জ্ঞান। কিন্তু যিনি এই প্রকৃতির সর্বভোক্তা অতীত, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিদান, সর্বলোক-স্বত্বেশ্বর, গুণের সমুদ্র, সন্তপ-নির্ভণ, সাকার-নিরাকার-স্বরূপ পরমেশ্বর এই প্রকৃতির অধাপ, যার স্বরূপ সাধক-করী ইত্যাদেই জ্ঞানের পবিত্রতা সিন্ধু হয়, সেই সকলের সুহৃদ, সর্বদার পরমাত্মা তে পরম

পবিত্র ; তাঁর থেকে জ্ঞানকে আরও বেশি পবিত্র বলা হয়নি। কারণ পরমাত্মার সমকক্ষ অন্য কেউ নয়। তাহলে তাঁর থেকে বড় আর কেউ কী করে হতে পারে ? তাই অর্জুনও বলেছেন—‘পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্’। (১০।১২) অর্থাৎ আপনি পরব্রহ্ম, পরমধাম এবং পরমপবিত্র, ভীষণও বলেছেন—‘পবিত্রাণ্যং পবিত্রং যো মজ্জলান্যং চ মজ্জলম্’। অর্থাৎ এই পরমেশ্বর পবিত্রকারীসেব মধ্যে ও তাত্ত পবিত্র এবং কল্যাণের মধ্যেও পরম কল্যাণ স্বরূপ (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৪৯।১০)

প্রশ্ন—‘যোগসংসিদ্ধঃ’ পদ কীসের বাচক এবং তিনি সেই জ্ঞান নিজে নিজেই আত্মাতে লাভ করেন’ এই বাক্যটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বহুকাল ধরে কর্মযোগের আচরণ করতে করতে রাগ-দ্বेष নষ্ট হয়ে যাওয়ায় যার অন্তঃকরণ স্বচ্ছ, যিনি কর্মযোগে যথাযথভাবে সিদ্ধ হয়েছেন, যার সমস্ত কর্ম মমতা, আসক্তি ও ফলেচ্ছা ব্যতিরেকে ভগবানের নির্দেশানুসারে ভগবানের জন্যই হয়—তার বাচক এই ‘যোগসংসিদ্ধঃ’ পদটি অতএব এইরূপ যোগসংসিদ্ধ ব্যক্তি এই জ্ঞান স্বতঃই আত্মাতে লাভ করেন—এই বাক্য দ্বারা এই ভাব বুঝতে হবে যে, যখন তাঁর সাধন নিজ সীমা পর্বন্ত পৌঁছে যায়, সেই ক্ষণেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর অন্তরে আপনিই সেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়। অভিপ্রায় হল যে সেই জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য তাঁকে অন্য কোনো সাধন করতে হয় না বা জ্ঞান লাভ করার জন্য কোনো জ্ঞানী বা কাছে গিয়ে বাস করতেও হয় না ; অন্য কোনো প্রকার সাধন বা সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র কর্মযোগের সাধন দ্বারাই তিনি সেই জ্ঞান ভগবদ্-কৃপায় নিজে নিজেই লাভ করেন।

সম্বন্ধ এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের মহিমা বর্ণনা করে, সংবোধন ও কর্মযোগ দ্বারা তার প্রাপ্তির দুটি উপায় বলে, এবার ভগবান ঐ জ্ঞানপ্রাপ্তির পাত্র নিরূপণ করে, সেই জ্ঞানের ফল পরম শান্তি লাভ জানাচ্ছেন—

প্রজ্ঞাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।

জ্ঞানং লভ্ণা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

অিতেন্দ্রিয়, সাধনপরায়ণ, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞানলাভ করে তিনি অনতিবিলম্বে, সমস্ত ভগবদ্প্রাপ্তিরূপ পরম শান্তি লাভ করেন ॥ ৩৯

প্রশ্ন—‘শ্রদ্ধাবান্’ কীরূপ মানুষেরে বাচক এবং তিনি জ্ঞানলাভ করেন, এই কথাটির তাৎপৰ্য্য ?

উত্তর—বেদ, শাস্ত্র, ঐশ্বর ও মহাপুরুষদের কঠোর এবং পরনোকে যে প্রত্যক্ষের নাম বিদ্যাস এবং সেই সঙ্গে পরম প্রজ্ঞা ও উত্তম চিন্তা থাকে—তাকে বলা হয় শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যার মধ্যে থাকে, তারই বাচক এই ‘শ্রদ্ধাবান্’ পদটি। সুতরাং উপবোধে বক্তব্যের তাৎপৰ্য্য হল যে একজন শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই জানী মহাপুরুষের কাছে গিয়ে প্রণাম, সেবা এবং বিনয়সহ প্রশান্তির দ্বারা তাঁদের কাছে থেকে উপদেশ লাভ করে জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগের সাধন করে সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেন ; প্রকারহীন মানুষ সেই জ্ঞান প্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র নয়।

প্রশ্ন—বিনা শ্রদ্ধার মানুষও মহাপুরুষদের কাছে গিয়ে প্রণাম, সেবা এবং প্রশ্ন করতে পারেন ; তাহলে জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকে প্রধানত দেওয়াই কী অধিগ্রহণ ?

উত্তর—বিনা শ্রদ্ধার মহাপুরুষকে পরীক্ষা করার জন্য, নিজের দ্বিগ্ধতা দেখানোর জন্য, সম্মান পাওয়ার উদ্দেশ্যে বা দণ্ডাচরণের জন্যও মানুষ তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম, সেবা ও প্রশ্ন করতে পারে, কিন্তু এতে সে জ্ঞান লাভ করে না ; কারণ শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে যখন, দান, তপ ইত্যাদি করা সব সাধনই ব্যর্থ হয়ে থাকে বলা হয় (১৭।২৮)। তাই জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য শ্রদ্ধাই প্রধান কারণ। যত বেশি শ্রদ্ধা সহকারে জ্ঞান সাধনের অনুষ্ঠান করা যায়, তত দীর্ঘই সেই শ্রদ্ধা জ্ঞান প্রকটি করতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন—জ্ঞান-প্রাপ্তিতে যদি শ্রদ্ধার প্রাধান্য থাকে, তাহলে এখানে শ্রদ্ধাবানের সঙ্গে ‘তৎপরঃ’ বিশেষণ প্রয়োগের কী প্রয়োজন ?

উত্তর—সাধনের তৎপরতার জন্য শ্রদ্ধাই কারণ এবং তৎপরতা হল শ্রদ্ধার কটিপাণের শ্রদ্ধা কম থাকলে সাধনে অকর্মণ্যতা ও অলসাদি দোষ এসে যায়, তাই অভ্যাস তৎপরতার সঙ্গে হয় না। শ্রদ্ধার তত্ত্ব না জানা সাধক নিজের সামান্য শ্রদ্ধাকেই অনেক বলে মনে করে ; কিন্তু তাতে কার্যসিদ্ধি হয় না, তখন সেই সাধক নিজ সাধনের তৎপরতাকে ক্রটিবদ্ধ মনে ভুলে না দিয়ে মনে করে যে শ্রদ্ধা হলও জগদ্বদ্-প্রাপ্তি হয় না। কিন্তু একজন মনে করা ভুল। প্রকৃত কথা হল যে সাধনে যত শ্রদ্ধা

থাকে, ততই তৎপরতার বৃদ্ধি হয়। যেমন কোনো ব্যক্তির অর্থে আলোচনা থাকে, সে ব্যবসা করে। যদি তার এই বিশ্বাস থাকে যে এই ব্যবসাতে আমার অর্থলাভ হবে, তাহলে সে তাতে এতো তৎপর হয়ে ওঠে যে খাওয়া, শোওয়া, বিশ্রাম করা ইত্যাদির ব্যতিক্রম হলেও এবং শারীরিক ক্লেশ সহ্য করেও সে তাতে কষ্ট বোধ করে না ; বরং যতবড়ির কলে তার চিত্তে প্রসন্নতা বৃদ্ধি পায়। এইরূপ অন্য সব বিষয়েও বিশ্বাসের দ্বারা তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তাই পরমশান্তি ও পরম আনন্দদায়ক, নিত্য বিজ্ঞানানন্দঘন পরমার্থ প্রাপ্তির সাক্ষাৎদ্বার যে পদন্যায় তত্ত্বজ্ঞান, তাতে এবং তার সাধনে শ্রদ্ধা হল সাধনে অত্যন্ত তৎপরতা আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সাধনে যদি নুনাত দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে শ্রদ্ধাও অবশ্যই কম আছে। এই কথাটি জানাবার জন্য ‘শ্রদ্ধাবান্’ এর সঙ্গে ‘তৎপরঃ’ বিশেষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—শ্রদ্ধা ও তৎপরতা দুটি হলে জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য আর কোনো আশঙ্ক্য তো থাকে না, তাহলে শ্রদ্ধাবানের সঙ্গে অন্য বিশেষণ ‘সংযতেন্দ্రిয়ঃ’ কথাটি প্রয়োগের কী প্রয়োজন ?

উত্তর—শ্রদ্ধাসম্ভারে তীব্র অভ্যাস করলে পাশালাল এবং সংসারের বিষমতোষে বৈরাগ্য হয়ে মনসহ যে ইন্দ্রিয়সংযম হয়ে পরমাত্মার স্বরূপের মধ্যস্থ জ্ঞান হয়, এতে কোনো মনসহ নেই কিন্তু যেসব সাধক এই রহস্য জ্ঞানেন না তাঁরা অল্প অভ্যাসকেই তীব্র অভ্যাস মনে করেন এবং তাতে কার্যসিদ্ধি না হওয়ায় তাঁরা নিদ্রা হয়ে সাধনা ত্যাগ করেন। তাই সাধকদের সাবধান করার জন্য ‘সংযতেন্দ্రిয়ঃ’ বিশেষণ প্রয়োগ করে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ ইন্দ্রিয় ও মন নিজ বলে না আসে ততক্ষণ শ্রদ্ধাপূর্বক কোনরকমে উত্তরোত্তর তীব্র অভ্যাস করা চাইত ; কারণ শ্রদ্ধাপূর্বক তীব্র অভ্যাসের কটিপাখরই হল ইন্দ্রিয়সংযম। শ্রদ্ধাপূর্বক যত তীব্র অভ্যাস করা হবে, ততই উত্তরোত্তর ইন্দ্রিয় সংযম হতে থাকবে সুতরাং ইন্দ্রিয়সংযম যত কম করা হবে, বুঝতে হবে যে সাধনও ততই কম হবে এবং সাধন কম হওয়া মানে শ্রদ্ধাতে ক্রটি বলে বুঝতে হবে—এই বিষয় জানাবার জন্য ‘সংযতেন্দ্రిয়ঃ’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—জ্ঞান প্রাপ্তি হলে সাধক অবিনশ্বে—তৎপরঃ

তৎসব্দপ্রাপ্তিরূপ শাস্তিনাশ করে, এই কথাটির কী ভাবার্থ ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে সূর্য্যোদয়ের মুহূর্ত্তে যেমন অন্ধকার বিনাশ হয়ে সবকিছু প্ৰভাক্ত হয়ে যায়, তেমনই পরমাত্মার ও জ্ঞান হলে সেই রূপে অজ্ঞান নাশ হয়ে পরমাত্মার স্বরূপপ্রাপ্তি হয় (৫।১৬)। অতীত্ৰায়

হল যে অজ্ঞতা এবং তার কার্যকর বাসনাদির সমুদয় নাশ হয়, তর্ক শোক ইত্যাদি বিকাবের ও শুভাশুভ কর্মের অন্তস্ত্র অন্তর, পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান এবং পরমাত্মার স্বরূপপ্রাপ্তি এসব একইকালে হয় এবং বিশ্রামানন্দমন পরমাত্মার সাক্ষাৎ প্রাপ্তিকেই এখানে পরমশান্তি নামে বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে প্রকারান্তরে প্রমাণিত এবং সেই জ্ঞানে পরমশান্তি লাভের কথা বলে এবার শ্রদ্ধা ও বিবেকহীন সংশয়াত্মার নিন্দা করছেন—

অজ্ঞানশাস্ত্রদধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।

নায়াং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াক্ষনঃ ॥ ৪০

বিবেকহীন, প্রকারহীন, সংশয়াকুল ব্যক্তি পারমার্থিক পথ থেকে অবশ্যই ভ্রষ্ট হয়। এইরূপ সংশয়াত্মা মানুষের ইহলোক নেই, পরলোক নেই, সুখও নেই ॥ ৪০

প্রশ্ন—‘অজ্ঞা’ এবং ‘অজ্ঞানগানঃ’ এই দুটি বিশেষণের সঙ্গে ‘সংশয়াত্মা’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক এবং সে পরমার্থ থেকে অবশ্যই ভ্রষ্ট হয়—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—যার মধ্যে সত্য-অসত্য এবং আত্ম-অনাত্ম পদার্থ বিবেচনা করার শক্তি নেই, সেইজন্য যে কর্তব্য অকর্তব্য ইত্যাদি বিক করতে পারে না, একপাশে বিবেক-জ্ঞান বর্জিত মানুষের বাচক এই ‘অজ্ঞা’ পদটি : যার চিন্তা ও পরলোক, তার প্রাপ্তির উপায় জানা না থাকে, মহাপুরুষ এবং তাঁর গণিও সাধনে ও তার ফলে শ্রদ্ধা নেই—তার বাচক এই ‘অজ্ঞানগানঃ’ পদ। চিন্তা ও পরলোক বিষয়ে যে কিছু স্থির করতে পারে না, প্রত্যেক বিষয়ে সংশয়যুক্ত হয়ে থাকে—তার বাচক ‘সংশয়াত্মা’ পদটি। যে সংশয়াত্মা মানুষের মধ্যে উপরোক্ত অজ্ঞতা ও অশ্রদ্ধা এই দুটি দোষ থাকে তাঁদের বাচক এখানে ‘অজ্ঞা’ এবং ‘অজ্ঞানগানঃ’ এই দুই বিশেষণের সঙ্গে ‘সংশয়াত্মা’ পদটি। ‘সেই ব্যক্তি পরমার্থ থেকে অবশ্যই ভ্রষ্ট হয়ে যায়।’ এই কথাটির দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে বেদ-শাস্ত্র এবং মহাপুরুষদের বাকী ও তাঁদের প্রসঙ্গিত সাধনাদি ঠিকমতো বুঝতে না পারলে আর যা কিছু বোঝা যায় তাও বিশ্বাস না হওয়ায় যার নানা বিকল্পে সংশয় জন্মে থাকে এবং যে কোনোটাবেই নিজ কর্তব্য স্থির করতে পারে

না, সর্বদেহায় সংশয়প্রতি হয়ে থাকে, সেই ব্যক্তি নিজ জীবন ব্যর্থ করে, সেই জীবন থেকে পাওয়া পরম লাভ থেকে সে সর্বদা বঞ্চিত থেকে যায়। কিন্তু যার মধ্যে প্রত্যেক বিষয়ে নিজে বিবেচনা করার শক্তি থাকে, যার বেদ-শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের বাক্যে শ্রদ্ধা থাকে, সে এইভাবে ভ্রষ্ট হয় না, সে তাঁদের সহায়তায় অর্জনের মতো নিজ সংশয় সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করে কর্তব্যপরায়ণ হতে পারে ও কৃতকৃত্য হয়ে মানুষ-জন্তু সমূহ করতে পারে যার মধ্যে নিজের বিবেচনা শক্তি নেই, সেই অজ্ঞ মানুষও যদি প্রজ্ঞাযুক্ত হয়ে প্রকারবশতঃ মহাপুরুষদের কথা অনুসারে সংশয়বহিত হয়ে সাধনপরায়ণ হতে পারে তাহলে তাঁদের কৃপায় তারও কল্যাণ হতে পারে (১৩।২৫)। কিন্তু যে সংশয়যুক্ত ব্যক্তির বিবেচনাশক্তিও নেই, শ্রদ্ধাও নেই তার সংশয়বিনাশের কোনো উপায় থাকে না, তাই যতক্ষণ তার মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিবেক জাত হই না ততক্ষণ তার অবস্থা পতন হয়।

প্রশ্ন—‘সংশয়যুক্ত মানুষের জন্ম ইহলোক নেই, পরলোকও নেই, সুখও নেই’ এই কথাটির কী ভাবার্থ ?

উত্তর—এই কথায় এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, সংশয়যুক্ত মানুষ যে শুধু পরমার্থ থেকে ভ্রষ্ট হয় শুধু তাই নয়, মানুষের মধ্যে যতক্ষণ সংশয় বজায় থাকে, সে তা

বিনাশ না করে, ততক্ষণ না ইহলোকে অর্থাৎ মনুমানেরে ধন-ঐশ্বর্য-ঘন প্রাপ্তি করে, না পরলোকে অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্বর্গাদি লাভ করে এবং না কোনো প্রকার জাগতিক সুখ ভোগ করে ; কারণ মানুষ ইতক্ষণ পর্যন্ত কোনো

বিষয়ে সংশয়বদ্ধ হয়ে থাকে, কোনো কিছু জিত করতে পারে না, ততক্ষণ সে এই বিষয়ে সফলতা লাভ করে না। সুতরাং মানুষকে প্রজ্ঞা ও বিবেক সহকারে এই সংশয় অংশ নাশ করা উচিত।

সংক্ষেপ—এইরূপ অবিবেচনা ও ভ্রমের সঙ্গে সংশয়কে জ্ঞানপ্রাপ্তির বাধক জ্ঞানিয়ে, এবার বিবেকের সাহায্যে সংশয় নাশ করে কর্মযোগের পালনে অর্জুনের উৎসাহ উৎসর্গ করার জন্য সংশয়বহিত ও বশীকৃত অন্তঃকরণসম্পন্ন কর্মযোগীর প্ররোচনা করেছেন—

যোগসম্যক্তকর্মাণঃ

জ্ঞানসংহিতসংশয়ম্।

আত্মবক্তং ন কর্মসি নিবদ্ধস্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

হে ধনঞ্জয় ! যিনি কর্মযোগের বিধিতে সমস্ত কর্ম পরমাত্মাতে অর্পণ করেছেন এবং বিবেক দ্বারা সমস্ত সংশয় নাশ করেছেন, এইরূপ বশীকৃত অন্তঃকরণসম্পন্ন ব্যক্তিকে কর্ম কখনো আবদ্ধ করতে পারে না । ৪১

প্রশ্ন—‘যোগসম্যক্তকর্মাণঃ’ এই পদে ‘যোগ’ শব্দের অর্থ জ্ঞানযোগের দ্বারা শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্ম স্বরূপতঃ করা মনে করলে কী কঠি ?

উত্তর—এটি স্বরূপতঃ কর্মভাগের প্রকরণ নয়। এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে ‘যোগ দ্বারা কর্মের সন্ন্যাসকারী মানুষকে কর্ম আবদ্ধ করে না’, এই কথাটি পরবর্তী শ্লোকে ‘তস্মাদ্’ পদ দ্বারা আদর্শ জ্ঞানিয়ে গুণবান অর্জুনকে যোগে স্থিত হয়ে বুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই শ্লোকে যদি ‘যোগসম্যক্তকর্মাণঃ’ পদটিতে স্বরূপতঃ কর্মভাগ অর্থাৎ গুণবানের আভিপ্রেরিত হত, তাহলে গুণবান একথা বলতেন না। তাই এখানে ‘যোগসম্যক্ত-কর্মাণঃ’-এর অর্থ স্বরূপতঃ কর্ম ত্যাগ করা মনে না করে কর্মযোগের দ্বারা সমস্ত কর্ম ও তার ফল সমস্ত, আসক্তি ও কাঙ্ক্ষা সর্বতোভাবে ত্যাগপূর্বক সেই সকলকে পরমাত্মাতে অর্পণ করা ভাগী (৩.৩০ ; ৫.১০) বলেই মনে করা উচিত ; কারণ এই পদের অর্থ প্রকরণ অনুসারে একপাই মনে হয়।

প্রশ্ন—‘জ্ঞানসংহিতসংশয়ম্’ পদে জ্ঞানশব্দের অর্থ কী ? গীতার ‘জ্ঞান’ শব্দ কোন্ কোন্ শ্লোকে কী কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

উত্তর—উপরোক্ত পদে ‘জ্ঞান’ শব্দটি কোনো বস্তুর স্বরূপ বিবেচনা করে তদ্বিষয়ক সংশয় নাশকারী বিবেক শক্তির বাচক। ‘জ্ঞা অববোধানে’ এই শব্দার্থের অনুসারে

জ্ঞানের অর্থ ‘জানা’। সুতরাং গীতার প্রকরণ অনুসারে ‘জ্ঞান’ শব্দ নিম্নলিখিত প্রকারে তির তির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে

ক) দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে জ্ঞানের থেকে ধ্যানকে এবং তার থেকেও কর্মফল ত্যাগকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এইজন্য এখানে জ্ঞানের অর্থ শাস্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের হওয়া বিবেকজ্ঞান।

খ) ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সতেরোতম শ্লোকে জ্ঞেয়র বর্ণনার বিশেষণের রূপে ‘জ্ঞান’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এইজন্য এখানে জ্ঞানের অর্থ হল পবনেশ্বরের নিত্যবিস্তারনান্দময়ন স্বরূপ।

গ) অষ্টাদশ অধ্যায়ের দ্বিবিংশতম শ্লোকে ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম গণনায় ‘জ্ঞান’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার অর্থ শাস্ত্রাদির পঠন-পাঠন মানা হয়েছে।

ঘ) এই অধ্যায়ের চত্বিশ শ্লোকে উনচত্রিশতম শ্লোকে পর্যন্ত উদ্ধৃত সকল ‘জ্ঞান’ শব্দের অর্থ পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান ; কারণ তা সমস্ত কর্মকাণ্ড ত্যক্তকারী, সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধারকরী, সব থেকে পবিত্র, যোগসিদ্ধির ফল ও পুণ্যলাভের কারণ বলা হয়েছে। তেমনই পঞ্চম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে পরমাত্মার সুকণ্ঠ সাক্ষাৎকারক এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে উত্তম বলাব কারণ ‘জ্ঞান’-এর অর্থ তত্ত্ব-জ্ঞান অনাত্ম ও প্রসঙ্গতঃ এখানেই বুঝে নেওয়া উচিত।

৬) অষ্টাদশ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে নানা বস্তু ও জীবদের ভিন্ন ভিন্নভাবে জানার সাধন হওয়ায় 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ 'ব্রাহ্মসংজ্ঞা'।

৭) ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞান-সমূহের সাধনের নাম 'জ্ঞান'।

৮) তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে 'যোগ' শব্দের সঙ্গে থাকার 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ। এইরূপ অনাট্রিও প্রসঙ্গানুসারে 'জ্ঞান' শব্দ সাংখ্যযোগের অর্থ বোধহয় হয়। আরও বহুস্থানে প্রসঙ্গানুসারে জ্ঞান শব্দের প্রয়োগ বিভিন্ন অর্থে করা হয়েছে, সেগুলি সেখানেই দেখা উচিত।

প্রশ্ন—'জ্ঞানসংহিতাশব্দ' পদে 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ যদি 'তত্ত্বজ্ঞান' মনে করা হয় তবে কতি কী ?

উত্তর—তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হলে সমস্ত সংশয় সমূলে নাশ হয়ে তৎক্ষণাৎ পরমার্থ প্রাপ্তি হয়, তাহলে পরমার্থপ্রাপ্তির জন্য অন্য কোনো সাধনের আর প্রয়োজন থাকে না। তাই এখানে জ্ঞান-এ অর্থ তত্ত্বজ্ঞান মনে ঠিক নয় ; কারণ তত্ত্বজ্ঞান কর্মযোগের ফল এবং এর পরদর্শী শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞতাভ্রমিত সংশয় নাশ করে কর্মযোগে দ্বিষ্ট হতে বলেননি, তাই এইস্থানে যে অর্থ করা হয়েছে, তা ঠিক মনেই মনে হয়।

প্রশ্ন—বিবেকজ্ঞান দ্বারা সমস্ত সংশয় নাশ করা কাকে বলে ?

উত্তর—উপরে আছে কিনা, যদি থাকেন, তাহলে তিনি কেমন ? পরমোক্ত আছে কিনা, থাকলে তা কেমন

এবং কোথায়, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এগুলি কি আত্মা, না আত্মার থেকে পৃথক, জড় না চেতন, ব্যাপক না একত্ববোধ, কৰ্তা ভোগী জীবাত্মা না প্রকৃতি, আত্মা এক না অনেক, যদি তিনি এক হন, তাহলে কেমন আর অনেক হলেও তা কেমন, জীব স্বাধীন না পরাধীন, যদি পরাধীন হয়, তা কেমন এবং কার অধীন, কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ায় জন্য কর্মকে ব্রহ্মপতঃ ভাঙা করা ঠিক না কর্মবন্ধন অনুসারে কর্ম করা ঠিক অথবা সাংখ্যযোগ অনুসারে সাধন করা ঠিক ইত্যাদি যে নানাপ্রকার প্রশ্ন তর্কশীল মানুষের মনে জাগ্রত হয়, তাইই নাম সংশয়।

এই সমস্ত প্রশ্নগুলি বিবেকজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে এক দৃষ্ট সিদ্ধান্তে প্রত্যুত্তর করা অর্থাৎ কোনো বিষয়ে সংশয়বিশিত হয়ে না থাকা ও নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করা, একেই বলা হয় বিবেকজ্ঞান দ্বারা সমস্ত সংশয় নাশ করে দেওয়া।

প্রশ্ন—'আত্মবৃত্ত' পদটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—আত্মশব্দ 'জ্ঞান' ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে ওপরকার পূর্ণ অধিকার, অর্থাৎ যার মন ও ইন্দ্রিয় বশ করা হয়েছে—নিজ বশে আছে, সেই মানুষের জন্য এখানে 'আত্মবৃত্ত' পদটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—উপরোক্ত বিশেষণ যুক্ত পুরুষকে কর্ম আবদ্ধ করে না, এই কথাটির কী অর্থ ?

উত্তর—এর অর্থ এই যে উপরোক্ত পুরুষের শাস্ত্রবিহিত কর্ম মমত, আসক্তি ও কমনাদর্জিত হয়, তাই জন্য সেই কর্মের আবদ্ধ করার শক্তি থাকে না।

সম্বন্ধ—এইভাবে কর্মযোগীর প্রশংসা করে ভগবান এবার অর্জুনকে কর্মযোগে দ্বিষ্ট হয়ে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়ে এই অধ্যায়ের উপসংহার করছেন—

তস্মাদজ্ঞানসমুতং হৃৎ হৃৎ জ্ঞানাসিনাক্ষনঃ।

হিঁত্বনং সংশয়ং যোগমতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

অতএব হে ভারতবংশীয় অর্জুন ! তুমি হৃদয়স্থিত এই অজ্ঞতাজনিত তোমার সংশয়কে বিবেকজ্ঞানরূপ তরবারির সাহায্যে ছেদন করে সমস্তরূপ কর্মযোগে দ্বিষ্ট হও এবং যুক্তের জন্য উদ্বিষ্ট হও । ৪২

প্রশ্ন—'তস্মাৎ' পদটির একানে কী ভাবার্থ ?

উত্তর—হেতুবাচক 'তস্মাৎ' পদটি প্রয়োগ করে ভগবান অর্জুনকে কর্মযোগে দ্বিষ্ট হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। অতিপ্রায় হয় যে আগের শ্লোকে বর্ণিত

কর্মযোগে দ্বিষ্ট মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়, অতএব তোমার ভেতনই হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—'ভারত' সম্বোধনের কী ভাবার্থ ?

উত্তর—'ভারত' সম্বোধনে সম্বোধিত করে ভগবান

বাক্যটি ভরতেক চরিত্র স্মরণ করিয়ে এই ভাব দেখিয়েছেন যে স্বাক্ষরটি শুধুও অত্যন্ত কর্মঠ, সাধনপরায়ণ, উৎসাহী পুরুষ ছিলেন। তুমি তাঁর বংশেই জন্মগ্রহণ করেছ, সুতরাং তোমারও তাঁর ন্যায় ধৈর্য, দীর্ঘ ও দৃষ্টিদীপ্তক নিজ কর্তব্যে ওৎপন্ন হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—‘এনম্’ পদের সঙ্গে ‘সংশয়াম্’ পদটি এখানে কোন্ সংশয়ের বাচক এবং তাব সঙ্গে ‘অজ্ঞান-সমুদয়’ এবং ‘জ্ঞেয়ম্’ এই বিশেষণগুলি প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—একতরিশতম প্রোকে ‘জ্ঞানসংহ্রি-সংশয়ম্’ পদে যে সংশয়ের উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাব পুরুষ ঐ প্রোকেই ব্যাখ্যাত্তে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে—তাঁর বাচক এখানে ‘এনম্’ পদের সঙ্গে ‘সংশয়াম্’ পদটি। তাঁর সঙ্গে ‘অজ্ঞানসমুদয়’ বিশেষণ যোগ করে উগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে এই সংশয়ের কারণ হল অবিবেক। সুতরাং বিবেকের সহায়্যে অবিবেকের বিনাশ হলেই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সংশয়ও নাল হয়ে যায়। ‘জ্ঞেয়ম্’ বিশেষণ দিয়ে উগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে এর ছান হৃদয় অর্থাৎ অন্তঃকরণ। অতএব যাব অন্তঃকরণ নিজ বশে থাকে, তাঁর সঙ্গে এটি বিনাশ করা সহজ।

প্রশ্ন—অর্জুনকে এই সংশয় ছিন্ন করতে বলার অভিপ্রায় কী ? অর্জুনের অন্তঃকরণেও কি একপ সংশয় ছিল ?

উত্তর—যুদ্ধ করা উচিত বনে করাই অর্জুন প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন যুদ্ধ করারই স্ননা। তিনি উভয় সেনার মহাভূলে তাঁর বখ স্থাপন করার জন্য উগবানকে অনুরোধ করেছিলেন ; তত্পর তিনি যখন উভয় সৈন্যদলে উপস্থিত নিজ অকীং-হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে দেখলেন তখন তিনি মোহগ্রস্ত হয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করাকে পাপকর্ম বলে মনে করতে লাগলেন (১।২৮-৪৭)। তখন তাঁকে উগবান যুদ্ধ করতে বললেও (২।৩) তিনি তাঁর কর্তব্য ছিন্ন করতে সক্ষম হলেন না, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বলতে লাগলেন, ‘আমি গুরুজনদের সঙ্গে কী করে যুদ্ধ করব’ (২।৪) ; ‘আমার পক্ষে কোন্ কর্তব্যটি শ্রেষ্ঠ এবং এই যুদ্ধে কে বিজয়লাভ করবে, তা কিছুই জানা নেই’

(২।৬) এবং ‘আমার জন্য বা কল্যাণের সাধন, আপনি আমাকে সেটি বলুন, আমার চিত্ত মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে’ (২।৭)। এর দ্বারা এই বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে অর্জুনের অন্তঃকরণে সংশয় বিনামাত্র ছিল। তাঁর বিবেচনাসক্তি মোহবশতঃ দমিত ছিল ; তাইজনা তিনি তাঁর কর্তব্য ছিন্ন করতে পারছিলেন না এতদ্রাভীত ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুন বলেছিলেন যে আমার সংশয় ছেদন করতে আপনিই সক্ষম (৩।৩৯)। গীতার উপন্যে শুনে নেওথার পর তিনি বলেছিলেন যে এবার আমি সন্দেহ-বহিত হয়েছি (১৮।৭৩) এবং উগবানও স্থানে স্থানে (৮।৭ ; ১২।৮) অর্জুনকে বলেছেন যে, আমি বা কিছু তোমাকে বলছি, ভাতে সংশয় নেই ; এতে তুমি কোনো আশঙ্কা করো না। এর দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে অর্জুনের হৃদয়ে সংশয় ছিল এবং তারজন্যই তিনি তাঁর পূর্ণমর্যাদা যুদ্ধ জাদ্য করতে তৈরি হয়েছিলেন। তাই উগবান এখানে তাঁর হৃদয়ে ছিত্ত সংশয় ছেদন করার জন্য বলে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, আমি তোমাকে যে নির্দেশ দিচ্ছি, ভাতে কেনারূপ আশঙ্কা না করে তা পালন করার জন্য তোমার প্রস্তুত হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—এখানে অর্জুনকে নিজ আত্মার সংশয় ছেদ করার জন্য বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা উগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে তুমি আমার ভক্ত এবং সঙ্গ, অতএব তোমার উচিত হল যে অন্যের অন্তঃকরণে যদি কোনো আশঙ্কা থাকে তাহলে তাকে বুঝিয়ে তা ছিন্ন করে ফেল ; কিন্তু ত যদি করতে না পারে, তাহলে অতঃ তোমার নিজ সংশয় তো ছিন্ন অবশ্যই করা উচিত।

প্রশ্ন—যোদ্ধা ছিত্ত হয়ে যাও এবং যুদ্ধার্থে উদ্বিত হও, এই কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা উগবান অধ্যায়ের উপসংহার করে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, আমি তোমাকে যা কিছু বলছি, সে সবই তোমার হিতের জন্য ; অতএব আশঙ্ক্যবহিত হয়ে তুমি আমার কথানুযায়ী কর্মযোগে ছিত্ত হয়ে তারপর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও একপ করলে সর্বপ্রকারে তোমার কল্যাণ হবে।

ঐ তৎসংগিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূর্যনবংসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণারজুনসংবাদে

জ্ঞানকর্মসম্যাসংযোগো নাম চতুর্থাঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ও শ্রীপরমহংসেন নমঃ

পঞ্চম অধ্যায় (কর্মসন্ন্যাসযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এই পঞ্চম অধ্যায়ে কর্মযোগবিধি ও সাংখ্যযোগ নিষ্ঠার বর্ণনা আছে, সাংখ্যযোগেরই পর্যায়বর্তী শব্দ 'সন্ন্যাস' তাই এই অধ্যায়ের নাম বাবা হয়েছে 'কর্মসন্ন্যাসযোগ'।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম স্লোকে 'সাংখ্যযোগ' ও 'কর্মযোগ'র শ্রেষ্ঠত্বের সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্ন আছে। দ্বিতীয়তে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ দুটিকেই কল্যাণকরক বলে 'কর্মসন্ন্যাস'র থেকে 'কর্মযোগ'কে শ্রেষ্ঠ বলেছেন, তৃতীয়তে কর্মযোগের মহত্ত্ব বলে চতুর্থ ও পঞ্চমে 'সাংখ্যযোগ' ও 'কর্মযোগ' উভয়েরই ফল একই হওয়ায়, দুটির একা প্রতিপাদন করেছেন। ষষ্ঠে কর্মযোগ ব্যতীত সাংখ্যযোগ সম্পাদন করা কঠিন জানিয়ে কর্মযোগের ফল অবিলম্বেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলেছেন। সপ্তমে কর্মযোগীর নির্জিহ্বতা প্রতিপাদন করে অষ্টম ও নবমে সাংখ্যযোগের অকর্তৃত্বভাবের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর দশম ও একাদশে ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে কর্মকর্মীর এবং কর্মপ্রধান কর্মযোগীর প্রশংসা করে কর্মযোগীদের কর্মকে আনন্দপুঙ্খের তেজু বলেছেন। দ্বাদশে কর্মযোগীদের নৈস্তিক শক্তির এবং সকাম ভাবে কর্মক বীণের বকন প্রাপ্তি হয় বলেছেন। ত্রয়োদশে সাংখ্যযোগীর স্থিতি বলে চতুর্দশ ও পঞ্চদশে পরমেশ্বরকে কর্ম, কর্তৃ ও কর্মের ফল সাংযোগ বচনাকারী, নন এবং কারোই পাপ পুণ্য প্রভৃৎকরী নন জানিয়ে বলেছেন যে অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হওয়াতেই সমস্ত মীম মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। মোহশে জ্ঞানের মহত্ত্ব বলে সপ্তদশে জ্ঞানযোগের একমুখ সাধনের বর্ণনা করেছেন, পবে অষ্টাদশ থেকে বিশ স্লোক পর্যন্ত পরব্রহ্ম পরমহংসে নিরন্তর অভ্যাসভাৱে স্থিত থাকা মহাপুরুষদের সমৃদ্ধি এবং স্থিতির বর্ণনা করে তাঁর পবনগতি প্রাপ্তির কথা বলেছেন। একুশতমতে অকম আনন্দ প্রাপ্তির সাধন এবং তা প্রাপ্তির কথা বলেছেন। বইশতমতে ভোগসমূহকে দুঃখের কারণ ও বিনাশকীল বলে, নির্বেদী মানুষকে তাতে আসক্ত না হওয়ার কথা বলে ত্রৈংশতমতে কাম ক্রোধের বেগ মধ্য করতে পারা পুরুষকে যোগী ও মুক্তি বলেছেন। চব্বিশ থেকে ছাব্বিশতম স্লোকে সাংখ্যযোগীর অর্ন্তম স্থিতি এবং নির্বাণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি জানী মহাপুরুষদের জ্ঞান জানিয়ে সাতাশ ও আঠাশতম স্লোকে ফলসত্ত্ব ধ্যানযোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন। সবশেষে উনত্রিশতম স্লোকে ভগবানকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, সর্বলোকমহেশ্বর এবং প্রাণী মাত্রেয়ই পরম সুখদ জ্ঞানার ফল পরম শান্তি প্রাপ্তি বলে অধ্যায়ের উপসংহার করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হতে অনেক প্রকারে কর্মযোগের প্রশংসা শুনেছেন এবং তা সম্পাদন করার প্রেরণা ও নির্দেশ লাভ করেছেন। সেই সঙ্গে শুনেছেন যে 'কর্মযোগের দ্বারা ভগবানস্বরূপের তত্ত্বজ্ঞান হতেই হয়ে যায় (৪।৩৮)'; চতুর্থ অধ্যায়ের শেষেও তিনি ভগবানের কাছ থেকে কর্মযোগ সম্পাদন করার নির্দেশ লাভ করেছিলেন। কিন্তু মতো মতো তিনি ভগবানের শ্রীমুখ থেকেই 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ', 'ব্রহ্মাগ্রাবশরে গজং বজ্রেনৈবোপজুহুতি', 'তদ্বিকি প্রণিপাতেন' ইত্যাদি বচন দ্বারা জ্ঞানযোগ অর্থাৎ কর্মসন্ন্যাসেরও প্রশংসা শুনেছিলেন। তত অর্জুন স্থির করতে পারেননি এই দুইয়ের মধ্যে তাঁর জন্য কোনটি শ্রেষ্ঠ সাধন। তাই তিনি ভগবানের কাছ থেকে তা স্থির করার উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রশ্ন করেছেন।

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসঃ কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঃ চ শংসসি।

যচ্ছ্যস এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! আপনি কর্মসম্যাস এবং কর্মযোগ উভয়েরই প্রশংসা করছেন ! অতএব এই দুটির মধ্যে যেটি আমার পক্ষে যথাগতভাবে এবং নিশ্চিতরূপে কল্যাণকর সাধন, সেটির কথা বলুন । ১

প্রশ্ন—এখানে ‘কৃষ্ণ’ মহোদয়ের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘কৃষ্ণ’ শব্দের অর্থ আকর্ষণ করা, ‘ণ’ আনন্দের লাতক। ভগবান নিভ্যানন্দস্বরূপ, তাই তিনি সবাইকে নিরুদ্ভব নিকে আকর্ষণ করে থাকেন, তাই তাঁর নাম ‘কৃষ্ণ’। ভগবানকে এখানে ‘কৃষ্ণ’ নামে মহোদয় করে অর্জুন এই ভাল দেখাতে চেয়েছেন যে, আপনি সর্বশক্তিমান সর্বত্র পরমেশ্বর, সুতরাং আপনি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

প্রশ্ন—এখানে ‘কর্ম-সম্যাসের’ অর্থ কি কর্মদি স্বরূপতঃ ত্যাগ করা ?

উত্তর—চতুর্থ অধ্যায়ের ভগবান কেহাওই কর্মনি স্বরূপতঃ (বাহ্যতঃ) ত্যাগের প্রশংসা করেননি এবং অর্জুনকেও কর্মত্যাগ করার নির্দেশ করেননি। অপরপক্ষে তিনি নানাস্থানে নিষ্কামভাবে কর্ম করতে বলেছেন (৪।১৫, ৪২)। সুতরাং এখানে কর্ম-সম্যাসের অর্থ কর্মদি স্বরূপতঃ ত্যাগ করা নয়। কর্ম সম্যাসের অর্থ হল ‘সম্পূর্ণ কর্মে কর্তৃত্বভিমানবহিত হয়ে মনে করতে হবে যে গুণই গুণদ্বিতে আবর্তিত হচ্ছে, (৩।২৮) এবং নিরন্তর পরমাত্মার প্রকাশে একভাবে দ্বিত হতে থাকা ও সর্বদা সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি রাখা (৪।২৪)’। এখানে এটিই জ্ঞানযোগ—এটিই কর্মসম্যাস। চতুর্থ অধ্যায়ে এইভাবে জ্ঞানযোগের প্রশংসা করা হয়েছে এবং স্টেফেনাই অর্জুনের এই প্রশ্ন।

এখানে ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ‘সম্যাস’ ও ‘কর্মযোগ’ উভ্যেই কল্যাণকরক বলেছেন এবং চতুর্থ ও পঞ্চম স্লোকে এই ‘সম্যাস’কে ‘সংখ্য’ এবং পুনরায় ষষ্ঠ স্লোকে একেই ‘সম্যাস’ বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এখানে ‘কর্ম-সম্যাস’-এর অর্থ সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ, কর্মদি স্বরূপতঃ ত্যাগ করা নয়। এছাড়া ভগবানের মতে কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করলেই উদ্ধার হয় না (৩।৪) এবং কর্মকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করা সম্ভবও নয় (৩।৫ : ১৮।১১)। সুতরাং এখানে কর্মসম্যাসের অর্থ জ্ঞানযোগ মাত্র উচিত, কর্মকে স্বরূপতঃ (বহ্যিকভাবে) ত্যাগ করা নয়।

প্রশ্ন—অর্জুন তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ‘জ্ঞানযোগ’ এবং ‘কর্মযোগ’—এই দুটির মধ্যে আমাকে একটি সাধনের কথা বলুন যাতে আমি কল্যাণ লাভ করতে পারি, তাহলে তিনি দ্বিতীয়বার সেই প্রশ্ন কবলেন কেন অতিপ্রশ্ন ?

উত্তর—সেখানে (তৃতীয় অধ্যায়ে) অর্জুন ‘জ্ঞানযোগ’ ও ‘কর্মযোগ’-র বিষয়ে প্রশ্ন করেননি, সেখানে অর্জুনের প্রশ্নের ঠান্ডা ছিল যে ‘আপনার মতে যদি কর্মের থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাহলে আমাকে কতদূর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন ? আপনার কথা আমি স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি না, এটি আমার কাছে মিশ্রিত বাক্যের মতো মনে হচ্ছে, অতএব আমাকে একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলুন’। কিন্তু এখানে অর্জুনের প্রশ্নটি অন্য। এখানে অর্জুন কর্মের থেকে জ্ঞানকেও শ্রেষ্ঠ মনে করছেন না অথবা ভগবানের কথাও মিশ্রিত বলে মনে করছেন না। অপরপক্ষে নিকটেই এই কথা স্মারক করে জিজ্ঞাসা করেন—‘আপনি ‘জ্ঞানযোগ’ ও ‘কর্মযোগ’ উভয়েরই প্রশংসা করছেন এবং দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন বলেছেন (৩।৩)। এবার আমাকে বলুন উভয়ের মধ্যে কোন সাধন আমার কাছে শ্রেষ্ঠের ?’ এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অর্জুন এখানে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রশ্নটি বিতর্কিত করেননি।

প্রশ্ন—ভগবান যখন তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্বোধন ও ত্রিশতম স্লোকগুলিতে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের পুনরোদয় ও বিয়ামিশতম স্লোকে অর্জুনকে কর্মযোগের অনুষ্ঠানের স্পষ্টরূপে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাহলে তিনি অন্যর এখানে সেই কথা কেন জিজ্ঞাসা কললেন ?

উত্তর—সে কথা ঠিক। কিন্তু ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশ থেকে ত্রিশতম স্লোক পর্যন্ত কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ—উভয় নিষ্ঠার অনুসারে কয়েক প্রকারের সাধন বজ্ঞের নামে বর্ণনা করেছেন এবং সেখানে প্রত্যেক বজ্ঞের থেকে জ্ঞান বজ্ঞের প্রশংসা করেছেন (৪।৩৩)। তবুদ্বীর্ঘ জ্ঞানীদের থেকে জ্ঞানের উপদেশ লাভ করার জন্য প্রেরণা ও প্রশংসা করেছেন (৪।৩৪, ৩৫)। পরে একথা স্পষ্ট

করে বলেছেন যে, 'কর্মযোগে পূর্ণভাবে সিদ্ধ হওয়া মানুষ মূর্খই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন (৪.৩৮)। এইভাবে দুটি সাধনকেই প্রশংসা শুনে অর্জুন তাঁর নিজের জন্য কোনটি যথার্থ হবে তা স্থির করতে পারেননি না। তবু তিনি এখানে ভগবানের নিশ্চিত হস্ত সন্ধান জন্য একপ প্রশ্ন করে দিকিট করেছেন অর্জুন এখানে ভগবানকে

স্পষ্টভাবে দ্বিভ্রম করতে চেয়েছেন যে আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ ! আপনিই বলুন, আমার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ, তত্ত্বজ্ঞানীদেব দ্বারা শ্রবণ-মনন ইত্যাদি সাধনপূর্বক 'জ্ঞানযোগ'-এর বিধিতে করা উচিত না কি আসক্তি-বহিত হয়ে নিষ্কামভাবে কর্মাদিকে ঈশ্বরে সমর্পণপূর্বক কর্মযোগের বিধিতে করা উচিত

সহজ - ভগবান এবার অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন

শ্রীভগবানুবাচ

সম্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

ভয়োন্তু কর্মসম্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষাতে ॥ ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—কর্মসম্যাস এবং কর্মযোগ—এই দুটিই পরম কল্যাণকর ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কর্মসম্যাসের থেকে কর্মযোগ সহজ হওয়ায় শ্রেষ্ঠ ॥ ২

প্রশ্ন—এখানে 'সম্যাস' শব্দের অর্থ কী ?

উত্তর—'সম্' উপসর্গের অর্থ 'সম্যাক্ প্রকারে'

এবং 'ন্যাস' এর অর্থ 'তাগ' এইভাবে পূর্ণতাগকেই বলা হয় সম্যাস। এখানে কায-মনো-বাক্যের দ্বারা হওয়া সমস্ত ক্রিয়ায় কর্তৃত্বাভিমান এবং শরীর ও সমস্ত জগতে অহং-মমতা পূর্ণভাবে তাগই 'সম্যাস' শব্দের অর্থ। বীজ্য 'সম্যাস' ও 'সম্যাসী' শব্দগুলি প্রসঙ্গানুসারে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কর্মকে ভগবদ্-অর্পণ করাকে 'সম্যাস' বলা হয়েছে (৩।৩০ ; ১২।৬ ; ১৮।৫৭) আর কোথাও কাম্যকর্মাদি তাগকে (১৮।২) ; কোথাও মন দ্বারা কর্মতাগকে (৫।১৩) আর কোথাও কর্মযোগকে (৬।২)। কোনো ক্ষেত্রে কর্মাদি স্বরূপতাগ তাগ করাকে (৩।৪ ; ১৮।৭) ; তা কোথাও সাংখ্যযোগে অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠকে (৫।৬ ; ১৮।৪৯) সম্যাস বলা হয়েছে। এইরূপ কোথাও কর্মযোগীকে সম্যাসী (৬।১, ১৮।১২) এবং 'সম্যাস যোগযুক্তাত্মা' (৯.২৮) বলা হয়েছে। এব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পীতাম্ব 'সম্যাস' শব্দটি সর্বত্র একই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। প্রকরণ অনুসারে তার অর্থ তিন ভিন্ন। এখানে সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগে তুলনামূলক আলোচনা আছে। ভগবান চতুর্থ ও পঞ্চম স্লোকে 'সম্যাস'কেই 'সাংখ্য' বলে যথায়থ্যভাবে স্পষ্টীকরণ করে দিয়েছেন সুতরাং

এখানে 'সম্যাস' শব্দের অর্থ 'সাংখ্যযোগ' মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন—ভগবানের 'সম্যাস' (সাংখ্যযোগ) এবং কর্মযোগ—দুটিই কল্যাণকরক বলার এখানে যদি এই অভিপ্রায় মেনে নেওয়া হয় যে এই দুটি সম্মিলিত হয়ে কল্যাণরূপ কল প্রদান করে, তাহলে আপত্তি কীসর ?

উত্তর—সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ—এই দুটি সাধনের সম্পাদন এক কালে একই ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয় কারণ কর্মযোগী সাধনকালে কর্ম, কর্মফল, পরমাত্মাকে ও নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করে কর্মফল ও আসক্তি তাগ করে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করেন (৩.৩০ ; ৫.১০ ; ৯।২৭-২৮ ; ১২।১০ ; ১৮।৫৬-৫৭)। আর সাংখ্যযোগী দ্বারা দ্বারা উৎপন্ন সম্পূর্ণ জ্ঞানই জ্ঞানদ্বিতে আবর্তিত হচ্ছে (৩.২৮) অথবা ইন্দ্রিয়াদিই ইন্দ্রিয়াদির বিচারে আবর্তিত হচ্ছে (৫.৮-৯) এরূপ মনে করে মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীর দ্বারা হওয়া সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যত কর্তৃত্বাভিমান বহিত হয়ে কেবল সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দময়ন পরমাত্মার স্বরূপে অভিন্নভাবে অবস্থিত থাকেন। কর্মযোগী নিজেকে কর্মসমূহের কর্তা বলে মনে করেন (৫।১১), সাংখ্যযোগী কর্তা বলে মানেন না (৫।৮-৯)। কর্মযোগী তাঁর কর্মসমূহ ভগবানে অর্পণ করেন

(১৮২৭-২৮), সাংখ্যযোগী মন ও ইন্দ্রিয়ের স্বাধা সংঘটিত হওয়া অহং বর্জিত ত্রিগুণবিন্যাসকে কর্ম বলেই মনে করেন না (১৮১৭)। কর্মযোগী পরমাত্মাকে নিজেদের থেকে পৃথক মনে করেন (১২১৬-৭), সাংখ্যযোগী নিজেকে সর্বদা পরমাত্মা থেকে অভিন্ন মনে করেন (১৮১০), কর্মযোগী প্রকৃতি ও প্রকৃতির পদার্থসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করেন (১৮১১), সাংখ্যযোগী এক ব্রহ্ম স্বীকার করেন। অস্তিত্ব মানেন না (১৩১০)। কর্মযোগী কর্মফল এবং কর্মের অস্তিত্ব মানেন : সাংখ্যযোগী ব্রহ্ম থেকে পৃথক কর্ম বা তার ফলের অস্তিত্ব এবং তার সঙ্গে তার নিজের কোনো সম্পর্ক—কোনোটাই মানেন না। এইরূপ দুটি সাধন প্রণালী এবং ব্যবসায় পূর্ব ও পশ্চিমের ন্যায় বিশাল পার্থক্য। এরূপ অবস্থায় দুটি নিষ্ঠার সাধন একজন ব্যক্তির দ্বারা একই কালে করা সম্ভব নয়। এছাড়া, যদি দুটি সাধন যুক্তভাবে কল্যাণকরক হও, তাহলে অর্জুনের এই প্রশ্নই উঠত না যে এদুটির মধ্যে যেটি সুনির্দিষ্ট কল্যাণকরক সাধন, সেটি আমাকে বলুন এবং ভগবানও একথা বলতেন না যে কর্ম-সন্ন্যাসের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ এবং সাংখ্যযোগগণ যে জ্ঞান প্রাপ্ত

হন, কর্মযোগীও তা পেয়ে থাকেন। অতএব এটাই যেন উচিত যে দুটি নিষ্ঠাই পৃথক। যদিও দুটিই একই ফল স্বার্থে জড়জ্ঞান দ্বারা পদম কল্যাণকরক পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করা, তবুও অধিকদীর্ঘতমে সাধনে সহজ হওয়ায় অর্জুনের জন্য সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন—যখন সন্ন্যাস (জ্ঞানযোগ) ও কর্মযোগ উভয়ই পৃথকভাবে স্বতন্ত্ররূপে পরমকল্যাণকরক, তাহলে ভগবান এখানে সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন কেন ?

উত্তর—কর্মযোগী কর্ম করলেও সর্বদাই সন্ন্যাসী, তিনি সহজে, অনায়াসে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান (৫১৩)। তিনি শীঘ্রই পরমাত্মাকে লাভ করেন (৫১৬)। প্রত্যেক অবস্থায় ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন (৯২২) এবং কর্মযোগের অল্প সাধনও জ্ঞান-মতুরূপ মহত্তর থেকে উদ্ধার করে (২১৪০)। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সাধন ক্রমকর হয় (১২১৫), প্রথমে কর্মযোগের সাধন না করলে তা সকল হওয়াও কঠিন (৫১৬)। এই সব কারণে জ্ঞানযোগের থেকে কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

সঙ্গ—সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এবং সেই বিষয় প্রমাণিত করার জন্য পবের প্রত্যেক কর্মযোগীর প্রশংসা করা হচ্ছে—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী গো ন দ্বেষ্টি ন কাম্পতি।

নির্বন্দো হি মহাবাহো সুখং বদ্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩

হে অর্জুন ! সে ব্যক্তি কারো প্রতি ঘেঁষ করেন না এবং কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই নিত্য কর্মযোগীকে সন্ন্যাসী বলেই জানবে। কারণ রাগ (আসক্তি) ঘেঁষ-বন্ধরহিত পুরুষ অন্যায়সে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান ॥ ৩

প্রশ্ন—এখানে ‘কর্মযোগী’কে ‘নিত্য-সন্ন্যাসী’ বলায় অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কর্মযোগী কারোকে ঘেঁষ করেন না এবং কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও করেন না, তিনি যখন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে যান। যিনি রাগ-দ্বৈষবর্জিত, তিনিই সত্যকার সন্ন্যাসী, কারণ তাঁর সন্ন্যাস-অগ্রহ প্রহরণ ও প্রয়োজন নেই এবং সাংখ্যযোগের আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন নেই। সুতরাং এখানে কর্মযোগীকে

‘নিত্যসন্ন্যাসী’ বলে ভগবান তাঁর মহত্ব প্রকট করেছেন যে সন্তুষ্ট কর্ম করেও তিনি সর্বদাই সন্ন্যাসী এবং অতি সহজেই তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

প্রশ্ন—কর্মযোগী কী করে সুবৃক্ষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন ?

উত্তর—মানুষের কল্যাণপক্ষে বিপ্রদানকরী অভ্যস্ত প্রদান শত্রু হল রাগ (আসক্তি) ও দ্বৈষ। এগুলির জন্মই মানুষ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। কর্মযোগী এগুলি-

রহিত হয়ে ভগবান্ধর্ষ কর্ম করেন, তাই তিনি ভগবানের
দ্বারা প্রভাবে অনাম্যাসেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন।

প্রশ্ন—বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—অজ্ঞানমূলক শুভাশুভ কর্ম ও তার ফলই

বন্ধন। এর দ্বারা বন্ধন হওয়ার জন্যই জীব বারংবার জন্ম-
মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে থাকে। এই জন্ম-মৃত্যুরূপ
সংসার থেকে চিরতরে সমূদ্র বিচ্ছেদ হওয়াই হল বন্ধন
থেকে মুক্তি পাওয়া।

সংক্ষেপ — সাধনে সহজ হওয়ায় সাংখ্যযোগের থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে ভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে উভয়
নিষ্ঠার যে একই ফল—পরম কল্যাণ ও বলেছেন, সেই অনুসারে পরেব দুটি শ্লোকে দুটি নিষ্ঠার ফলে একা প্রতিপাদন
করছেন—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ভালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।

একমপ্যাহিতঃ সমাশুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪

মূর্খ ব্যক্তিগণ উপরোক্ত সমাস ও কর্মযোগকে পৃথক পৃথক ফলপ্রদানকারী বলে থাকে, পণ্ডিতেরা
তা বলেন না ; কারণ দুটির মধ্যে একটিতে সম্যকভাবে হিত হলে সাধক উভয়েরই ফলস্বরূপ সেই
পরমাত্মাকে লাভ করেন ॥ ৪

প্রশ্ন—‘সাংখ্যযোগ’ ও ‘কর্মযোগ’কে দ্বারা ভিন্ন
বলেন, তাঁরা ছেলেমানুষ অর্থাৎ মূর্খ—এই কথাতে
ভগবানের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘সাংখ্যযোগ’ ও ‘কর্মযোগ’ উভয়ই
পরমার্থতত্ত্বের বথার্থ জ্ঞান করিয়ে পরমপদরূপ কল্যাণ
প্রাপ্তির হেতু হয়। এইরূপ উভয়ের ফল এক হলেও যাবা
কর্মযোগের এক ফল ও সাংখ্যযোগের অন্য ফল কল্পনা
করে দুটি সাধনকে পৃথক বলে মনে করেন, তাঁরা
ছেলেমানুষ (অপরিপক্ব বুদ্ধি)। কারণ দুটির সাধন
প্রণালীতে পার্থক্য থাকলেও ফলে একা থাকায়
প্রকৃতপক্ষে উভয়ে একা বিরাজ করে

প্রশ্ন—কর্মযোগে পরমার্থ জ্ঞানের দ্বারা পরমপদ
প্রাপ্তিরূপ ফল বলা যথার্থ, কারণ আমি তাঁকে সেই
বুদ্ধিযোগ প্রদান করছি, যার সাহায্যে তিনি আমাকে লাভ
করতে পারেন (১০।১০) ; তাঁকে দয়া করার জন্যই
আমি জ্ঞানরূপ দীপের সহায়তায় তাঁর অন্ধকার বিনাশ
করি (১০।১১) ; কর্মযোগের সাহায্যে শুদ্ধ হৃদয় হয়ে
যতঃই সেই জ্ঞান প্রাপ্ত কবেন (৪।৩৮), ইত্যাদি
ভগবানের বক্তব্যে এটি প্রমাণিত হয়। কিন্তু সাংখ্যযোগ
তো স্মরণেই তত্ত্বজ্ঞান। তার ফল তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা
মোক্ষলাভ হওয়া কী করে বানা সম্ভব ?

উত্তর—‘সাংখ্যযোগ’ পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানের নাম

নয়, এটি তত্ত্বজ্ঞানীদের থেকে শোনা উপদেশ অনুসারে
পালিত সাধনের নাম। কারণ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে
চব্বিশতম শ্লোকে ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ
এই তিনটি আশ্র-দর্শনের পৃথক পৃথক সাধন বলা
হয়েছে। সুতরাং সাংখ্যযোগের ফল পরমার্থ জ্ঞানের
দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি বলা ঠিকই হয়েছে। ভগবান অষ্টাদশ
অধ্যায়ে উপকলশতম শ্লোকের থেকে পঞ্চদশতম শ্লোক
পর্যন্ত জ্ঞাননিষ্ঠার বর্ণনা করে প্রস্তুত হওয়া পর অর্থাৎ
ত্রয়ো অধিগতভাবে স্থিতিরূপ সাংখ্যযোগ লাভ করার পর
তার ফল তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ পবাতত্ত্বি এবং তার দ্বারা
পরমাত্মার স্বরূপকে যথার্থভাবে জেনে তাতে প্রতিষ্ঠ হয়ে
যাওয়ার কথা বলেছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে
সাংখ্যযোগের সাধন দ্বারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হয় এবং
তখনই মোক্ষলাভ হয়

প্রশ্ন—‘পণ্ডিত’ শব্দের অর্থ কী ?

উত্তর—পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞানরূপ বুদ্ধিকে বলা হয়
পণ্ডা আর যাতে এটি থাকে, তাকে বলা হয় ‘পণ্ডিত’।
সুতরাং প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধ মহাপুরুষের নাম ‘পণ্ডিত’।

প্রশ্ন—একই নিষ্ঠায় সম্পূর্ণভাবে হিত পুরুষ দুটির
ফল কীভাবে প্রাপ্ত কবেন ?

উত্তর—উভয় নিষ্ঠার ফলই এক এবং সেটি হল
পরমার্থজ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মা প্রাপ্তি। সুতরাং বলা যায় যে

একটিতে পূর্ণভাবে স্থিত ব্যক্তি উভয়ের ফলই লাভ করেন। যদি কর্মযোগের ফল সাংখ্যযোগ হত এবং সাংখ্যযোগের ফল পরমাত্ম সাংসারকাবরূপ মোক্ষ লাভ হত তাহলে দুটিতে ফলভেদ হওয়ায় একরূপ বলা ঠিক হত না। কারণ তা মনে করলে সাংখ্যযোগের পরিপক্ব অবস্থায় স্থিত ব্যক্তি কর্মযোগের ফলস্বরূপ সাংখ্যযোগে তো প্রথম থেকেই স্থিত রয়েছেন, তবে তিনি কর্মযোগের কী ফল প্রাপ্ত করবেন? আর কর্মযোগে স্থিত ব্যক্তি যদি সাংখ্যযোগে স্থিত হয়েই পরমাত্মকে লাভ করেন তাহলে তিনি সাংখ্যযোগের ফল সাংখ্যযোগের দ্বারা লাভ করেন, সেক্ষেত্রে এটি বলা কী করে সার্থক হয় যে একই নিষ্ঠায় যথার্থভাবে স্থিত ব্যক্তি উভয়ের ফল লাভ করে থাকেন। সুতরাং এটিই প্রতীক্ষমান হয় যে দুটি নিষ্ঠা পৃথক এবং দুটির ফলই এক। এইভাবে মেনে নিলেই ভগবানের এই বচন সার্থক হয় যে উভয়ের মধ্যে কোনো একটি নিষ্ঠাতে যথার্থভাবে স্থিত ব্যক্তি উভয়ের ফল লাভ করেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকেও ভগবান দুটিকেই আত্মসাংসারকরের পৃথক সাধন বলে মেনে নিয়েছেন।

প্রশ্ন—প্রথম শ্লোকে অর্জুন কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগের নামে প্রশ্ন করেছিলেন এবং দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবানও সেইভাবে উভয়কেই কল্যাণকরক বলে উত্তর দিয়েছিলেন, আবার সেই প্রকরণে এখানে ‘সাংখ্য’ ও ‘যোগ’-এর নামে উভয়ের ফলকে একা বলায় অতিপ্রমাণী ?

উত্তর—‘কর্মসন্ন্যাস’-এর অর্থ কর্মকে স্বকপত্তঃ ত্যাগ করা এবং কর্মযোগের অর্থ ‘যেমন তেমন জায়ে কর্ম করতে থাকা’ মনে করে লোকে যাতে ভুল না করে, তাই ঐ দুটি শব্দগুণের যথা বর্ণনা করে ভগবান স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে কর্মসন্ন্যাসের অর্থ হল—‘সাংখ্য’ এবং কর্মযোগের অর্থ—‘সিদ্ধি ও অসিদ্ধির সমন্বয়’ ‘যোগ’ (২।৪৮)। সুতরাং অন্য শব্দ প্রয়োগ করে ভগবান এখানে কোনো নতুন কথা বলেননি।

প্রশ্ন—এখানে ‘অগ্নি’ শব্দের দ্বারা কী জায়ে প্রকাশিত হয় ?

উত্তর—উভয় সাধনই যথার্থভাবে করলে তা রূপপ্রদানে সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র এবং সক্ষম, এখানে ‘অগ্নি’ এই কথারই দ্যোতক

যঃ সাংখ্যঃ প্রাপাতে হানঃ তদ্যোগৈরপি গম্যতে।

একঃ সাংখ্যঃ চ যোগঃ চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫

জ্ঞানযোগী যে পরমধাম লাভ করেন, কর্মযোগীও সেই ধাম প্রাপ্ত হন। তাই যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে ফলরূপে অভিন্ন দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী ॥ ৫

প্রশ্ন—সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ যখন দুটি সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র পথ এবং উভয়ের সাধন প্রণালীতেও পূর্ব ও পশ্চিমের নাম পরস্পর পার্থক্য থাকে (যেমন অন্য শ্লোকের ব্যাখ্যাত্তে বলা হয়েছে) তাহলে উভয় প্রকারের সাধকদের একই ফল কী করে লাভ হতে পারে ?

উত্তর—যেমন কোনো ব্যক্তির যদি ভবভববর্ষ থেকে আত্মবিক্রম্য যেতে হয়, তাহলে তিনি ঠিক পথ ধরে পূর্ব

থেকে পূর্ব দিকে যেতে থাকেন, তাহলে তিনি আত্মবিক্রম্য পৌঁছে যাবেন আবার যদি তিনি শুধু পশ্চিম ধরে যেতে থাকেন, তাহলেও আত্মবিক্রম্য পৌঁছে যাবেন। তেমনই সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের সাধন প্রণালীতেও পরস্পর পার্থক্য থাকলেও যে ব্যক্তি কোনো একটি সাধনে সূচতা সহকারে লেগে থাকেন, তিনি উভয় সাধন প্রণালীর চরম লক্ষ্য সেই পরমাত্মকে লাভ করবেন।

সম্বন্ধ সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগের ফলের একা জন্মিলে এবং কর্মযোগের সাধনবিষয়ক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করছেন—

সন্ন্যাসস্থ

মহাবাহো

দুঃখমাস্তুমযোগতঃ।

যোগযুক্তো

মুনিব্রজ

নচিরেণাখিগচ্ছতি ॥ ৬

কিন্তু হে অর্জুন ! নিষ্কাম কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাস অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীর দ্বারা করা সমস্ত কর্মে কর্তৃত্ব ত্যাগ করা কঠিন এবং ভগবৎস্বরূপ মননকারী নিষ্কাম কর্মযোগী পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে শীঘ্রই লাভ করেন ॥ ৬

প্রশ্ন—‘তু’ কণটির এখানে অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘তু’ হল এই বৈশিষ্ট্যের দোতক যে সন্ন্যাস (সাংখ্যযোগ) এবং কর্মযোগের ফল এক হলেও কর্মযোগের থেকে সাংখ্যযোগ সামান্য করা কঠিন।

প্রশ্ন—ভগবান এখানে অর্জুনকে ‘মহাবাহো’ সম্বোধন করে কী বলাতে চেয়েছেন ?

উত্তর—যদি বাহু মহান, তাকে ‘মহাবাহু’ বলা হয়। তাই এবং মিত্রকেও ‘মিত্র’ বলা হয়। সুতরাং ভগবান এই সম্বোধনে এই ভাব দেখিয়ে অর্জুনকে উৎসাহিত করেছেন যে তোমার তাই মহান ধর্মাত্মা যুদ্ধটির এবং মিত্র সাক্ষাৎ পবনেশ্বর আমি, তাহলে তোমার চিন্তা কীসের ? তোমার জন্য তো সব কিছুই অত্যন্ত সুগম।

প্রশ্ন—সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ দুটিই যখন পৃথক পৃথক ওগন একথা এসনে কী করে বলা হয় যে কর্মযোগ বাতীত সন্ন্যাস লাভ করা কঠিন ?

উত্তর—পৃথক সাধন হলেও দুটিতে যে সফল ও কঠিন এই পার্থক্য আছে, সেটি স্পষ্ট করার জন্যই ভগবান একথা বলেছেন। মনে করুন, একজন মুখু কৃষক মনে করেন যে, সমস্ত মূল্যবান সুপ্ত সন্ধান বিখ্যাত, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। এই সমস্ত প্রপঞ্চ মায়া দ্বারা সেই ব্রহ্ম আরোপিত বস্তুতঃ তার কোনো অস্তিত্বই নেই, কিন্তু তার অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয়, তাতে রাগ মেঘ, কাম ক্রোধাদি দেঘ বর্তমান। তিনি যদি অন্তঃকরণ শুদ্ধির কোনো চেষ্টা না করে কেবল নিজের মনে করার ওপর নির্ভর করে সাংখ্যযোগের সাধনে ব্যাপ্ত হন তাহলে তার দ্বিতীয় অবস্থার একাদশ শ্লোক থেকে ত্রিশতম পর্যন্ত এবং অষ্টাদশ অবস্থার ঊনপঞ্চাশতম শ্লোক থেকে পঞ্চাশতম শ্লোক পর্যন্ত কথিত ‘সাংখ্যনিষ্ঠা’ সহজে প্রাপ্তি হবে না। কারণ শরীরে সত্যজন অহংভাব থাকে, ভোগাদিতে মমতা এবং অনুকূল প্রতিকূল অবস্থার রাগ-দ্বেষ বর্তমান থাকে, ততক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠার সাধন হওয়া

অর্থাৎ সম্পূর্ণ কর্মে কর্তৃত্বাভিমান রহিত হয়ে নিরন্তর সচ্চিদানন্দমন নির্ভণ নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপে অভিন্নভাবে অবস্থান করা তো দূরের কথা, এটি বৈখ্য ও কঠিন হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্তঃকরণ অশুদ্ধ হওয়ায় মোহবশতঃ জগতের নিয়ন্ত্রণকর্তা ও কর্মফলদাতা ভগবানে এবং স্বর্গ নরকাদি কর্মফলে বিশ্বাস না থাকায় তাঁর পরিশ্রম সাধ্য শুভকর্মসমূহ ত্যাগ করা ও বিষমাসক্তি উভয় দোষের জন্য পাপময় ভোগে আবদ্ধ হয়ে কল্যাণপথ থেকে দ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এইরূপ ধারণা শুদ্ধ হওয়ার জন্য—যাঁরা সাংখ্যযোগকেই পরমাত্ম সাক্ষাৎকারের উপায় বলে মনে করেন, তাদের ক্ষেত্রে পবন আবশ্যিক হল সাংখ্য যোগের সাধনে ব্যাপ্ত হওয়ার আগে নিষ্কামভাবে বজ্র, দান, তপ উভয়ই শুভকর্মাদি আচরণ করে নিষ্ক অন্তঃকরণকে রাগ-দ্বেষাদি দোষবহিত করে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া, তাহলেই তাদের সাংখ্যযোগের সাধন নির্বিঘ্নতার সঙ্গে হওয়া সম্ভব এবং তখনই তাঁরা সাক্ষ্য লাভ করতে পারবেন। এখানে এই অভিপ্রায়েই কর্মযোগ বাতীত সন্ন্যাস লাভ কঠিন বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘মুনিঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘যোগযুক্তঃ’ কেন প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে শীঘ্রই কী করে লাভ করেন ?

উত্তর—যিনি সবই ভগবানের মনে করে সিন্ধি-অসিন্ধিতে সমভাব দেখে, আসক্তি ও ফলাচ্ছা ত্যাগ করে ভগবদ্বাক্তানুসারে সমস্ত কর্তব্যকর্ম করেন ও শ্রদ্ধা-ভক্তি সহ, নামতপ ও প্রভাবসহ শ্রী ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করেন, সেই ভক্তিবৃত্তি কর্মযোগীর জন্য ‘মুনিঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘যোগযুক্তঃ’ শব্দটি প্রয়োজ্য হয়েছে। একাধি কর্মযোগী ভগবানের দ্বন্দ্ব পবন্য জ্ঞানের দ্বারা শীঘ্রই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—এখানে ‘মুনিঃ’ পদটির অর্থ বাক্‌সংঘমী বা

জিতেদ্রিয় সাধক বলে মেনে নিলে আপত্তি কীসে ?

উত্তর—ভগবানের স্বরূপ চিন্তনকারী কর্মযোগী বাকুসংযমী ও জিতেদ্রিয় তো হবেই থাকেন, এতে আপত্তির কী আছে ?

প্রশ্ন—‘ব্রহ্ম’ শব্দের অর্থ সমস্ত পরমেশ্বর না নির্ভুত

পরমাত্মা ?

উত্তর—সমস্ত ও নির্ভুত পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে তিন নয়। একটি পরমপুরুষের দুই স্বরূপ, অতএব এটিই জানতে হবে যে ‘ব্রহ্ম’ শব্দের অর্থ সমস্ত পরমেশ্বর এবং নির্ভুত পরমাত্মা, উভয়েই।

সম্বন্ধ—এখন উপরোক্ত কর্মযোগীর লক্ষণাদি বর্ণনা করে তাঁর কর্মে লিপ্ত না হওয়ার কথা বলেছেন

যোগযুক্তো বিত্তক্ষাতা বিজিতাত্মা জিতেদ্রিয়ঃ।

সর্বভূতান্বভূতাত্মা কুর্বমপি ন লিপ্যতে ॥ ৭

গীর মন বশীভূত, যিনি জিতেদ্রিয় ও বিত্তক্ষ চিত্ত, সর্বপ্রাণীর আত্মরূপ পরমাত্মাই যাঁর আত্মস্বরূপ, একগুণ নিষ্কাম কর্মযোগী কর্ম করলেও লিপ্ত হন না ॥ ৭

প্রশ্ন—‘যোগযুক্তঃ’ সঙ্গে ‘বিজিতাত্মা’, ‘জিতেদ্রিয়ঃ’ এবং ‘বিত্তক্ষাতা’ এই বিশেষণগুলি কী অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত ?

উত্তর—সাধকের মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি যদি মনে না থাকে তাহলে সেগুলি স্বাভাবিকভাবে বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় এবং চিত্তে যতক্ষণ রাগ-দ্বেশাদি মল থাকে, ততক্ষণ সিদ্ধি ও আসক্তিতে সম্যকভাবে রূপ কঠিন সুতরাং মন ও ইন্দ্রিয়াদি যতক্ষণ পুরোপুরি বশীভূত না হয় এবং অন্তঃকরণ সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ না হয় ততক্ষণ সাধকের প্রকৃত কর্মযোগী বলা যায় না। তাই এখানে উপরোক্ত বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, যাঁর মধ্যে একগুণ সংযম আছে, তিনিই পূর্ণ কর্মযোগী এবং তিনিই শীঘ্র ব্রহ্মপ্রাপ্ত করেন।

প্রশ্ন—‘সর্বভূতান্বভূতাত্মা’ এই পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ব্রহ্মা থেকে শুরু পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর

আত্মরূপ এক পরমেশ্বরই যাঁর আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী, যিনি তাঁর (অন্তর্যামীর) প্রেরণা অনুসারে সমস্ত কর্ম করেন এবং ভগবান ব্যক্তিগত পরীর, মন, বুদ্ধি বা অন্য কোনো বস্তুতে যাঁর বসবসব নেই, তিনিই ‘সর্বভূতান্বভূতাত্মা’।

প্রশ্ন—এখানে কোন্ হেতুতে ‘অপি’ প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—সাংখ্যযোগী নিজেকে কোনো কর্মেরই কর্তা বলে মনে করেন না ; তাঁর মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত কর্ম হতে থাকলেও তিনি মনে করেন যে ‘আমি কিছুই করি না, শুধুই গুণাদিতে আবর্তিত হয়ে, এগুলির সঙ্গে আমার কোনোরূপ সংস্পর্ক নেই’ তাই তাঁর কর্মে লিপ্ত না হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু নিজেকে কর্তা মনে করেন যে কর্মযোগী, তিনি ও ভগবানের নির্দেশানুসারে ও ভগবানেরই জন্য সব কর্ম করেও ফলপ্রসূ এবং আসক্তি বা স্বাক্ষর, কর্মে আবদ্ধ হন না। এটিই তাঁর বিশেষত্ব এই অভিপ্রায়ে ‘অপি’ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

সম্বন্ধ—দ্বিতীয় শ্লোকে সূত্ররূপে কর্মযোগ ও সাংখ্যযোগের কলে একা বলে সাংখ্যযোগের থেকে সহজ হওয়ায় কর্মযোগকে প্রেষ্ঠ বলেছেন। পরে তৃতীয়া শ্লোকে কর্মযোগীর প্রশংসা করে, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে উভয় ফলের ঐক্য ও স্বতন্ত্রতা যথাযথভাবে প্রতিপাদন করেছেন। তাৎপর্য যষ্ঠ শ্লোকের পূর্বার্ধে কর্মযোগ ব্যতীত সাংখ্যযোগ সম্পাদন করা কঠিন জানিয়ে উত্তরার্ধে কর্মযোগের সুগমতা প্রতিপাদন করে সপ্তম শ্লোকে কর্মযোগীর লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুটি সাধনের ফল এক হলেও দুটি সাধন পরস্পর পৃথক। অতএব উভয়ের স্বরূপ জানার ইচ্ছা হওয়ায় ভগবান প্রথম, অষ্টম ও নবম শ্লোকে সাংখ্যযোগীর ব্যবহারকালীন সাধনের স্বরূপ জানিয়েছেন।

নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমীতি যুক্তো মনোত তত্ত্ববিৎ।

পশান্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিহ্বান্ অশ্নান্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্নিষন্ নিমিষমপি।

ইন্দ্রিয়াপীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯

তত্ত্বদর্শী সাংখ্যযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, স্রাব, ভোজন, গমন, নিদ্রা, নিঃশ্বাস গ্রহণ, কথোপকথন, মল-মূত্রাদি ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উদ্দেশ্য ও নিমেষ ইত্যাদি কার্যে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় প্রযুক্তিভিত্তিক — এরূপ ধারণা করেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে তিনি কিছুই করেন না ॥ ৮-৯

প্রশ্ন—এখানে ‘তত্ত্ববিৎ’ এবং ‘যুক্তঃ’ এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—সম্পূর্ণ দৃশ্য প্রপঞ্চ রূপতত্ত্ব এবং অনিত্য হওয়ায় যুগ তৃষ্ণার জল বা স্রপ্তের জগৎের ন্যায় মায়াবয়, কেবলমাত্র সচ্চিদানন্দধন প্রকৃতি সত্য। তাঁতেই এই সমস্ত প্রপঞ্চ মায়া স্বাধীন অমায়িক—এইভাবে নিত্য অনিত্য বস্তুও তত্ত্ব বুঝে যে ব্যক্তি নিবস্তুর নির্ভণ নিরাকার সচ্চিদানন্দধন পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে স্থিত হন, তিনিই ‘তত্ত্ববিৎ’ এবং ‘যুক্তঃ’। সাংখ্যযোগের সাধকের একপই হওয়া উচিত। এটি সোকাবার জন্যই এই দুটি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি সব ক্রিয়াগুলি করতে থাকলেও আমি কিছুই করি না, এই কথাই ভাবার কী?

উত্তর—অপ্রোক্ষিত মানুষ যেমন মনে করে যে স্বপ্ন-কালে স্রপ্তের শরীর মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আমার যে ক্রিয়াগুলি হওয়া প্রতিধমান হচ্ছিল, বাস্তবে সেই ক্রিয়াগুলির কোনো অস্তিত্ব এবং তাঁর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কও নেই; তেমনটি তত্ত্ব বুঝে নিয়ে নির্বিকার, অক্রিয় পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে স্থিত থাকা সাংখ্যযোগীও জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণ-মন ইত্যাদির দ্বারা লোকদৃষ্টিতে দেখা শোনা ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়াগুলি করার সময় মনে করতে হবে যে এইসব মায়াবয় মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ই নিজ নিজ মায়াবয় বিষয়ে প্রযুক্তিভিত্তিক হচ্ছে। বাস্তবে কিছুই হচ্ছে না এবং এদের সঙ্গে আমার কোনোরূপ সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন—তাহলে তো রাগ-দেহ ও কাম-ক্রোধাদি দোষযুক্ত হয়েও নিজস্বাধীন অনুসারে নিজেকে যে

সাংখ্যযোগী ভেবে নিয়েছে, সেও বলতে পারে আমার মন-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা কিছু ভালো মন্দ ক্রিয়া হচ্ছে, তবে সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এই অবস্থায় প্রকৃত সাংখ্যযোগীকে কী করে চেনা যাবে?

উত্তর—শুধুমাত্র মুখের কথায় কেউ সাংখ্যযোগী হবে যার না বা কর্ম থেকেও তাঁর সম্পর্ক ছেদ হয় না বাস্তবিক সাংখ্যযোগীর জ্ঞানে সমস্ত প্রপঞ্চ স্রপ্তের ন্যায় মায়াবয় হয়ে থাকে। তাই তাঁর কোনো বস্তুতে বিন্দুমাত্র অসক্তি থাকে না। তাঁর মধ্যে রাগ-দেহের সর্বতোভাবে বিনাশ হয়ে থাকে এবং কাম, ক্রোধ, মোহ, অহংকর ইত্যাদি দোষ তাঁর মধ্যে একটুও থাকে না। এরূপ অবস্থায় নিহিদ্ধাচরণেব কোনো ছেদ না থাকায় তাঁর বিশুদ্ধ মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা কিছু কর্মপ্রচেষ্টা হয়, তা সবই শাস্ত্রানুকূল ও লোকহিতের জন্যই হয়ে থাকে। প্রকৃত সাংখ্যযোগীর এই হল পরিচয়। নিজের মধ্যে যতক্ষণ রাগ-দেহ ও কাম-ক্রোধের বিন্দুমাত্রও অস্তিত্ব আছে বলে মনে হবে, সাংখ্যযোগী সাধকের ততক্ষণ নিজের সাধনে ত্রুটি আছে বলে বুঝতে হবে।

প্রশ্ন—সাংখ্যযোগী শরীর নির্বাহের জন্যই শুধুমাত্র যাওয়া-শোওয়া ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ক্রিয়া করে থাকেন নাকি বর্ণাশ্রম অনুসারে শাস্ত্রানুকূল সকল কর্ম করেন?

উত্তর—তেমন বিশেষ কোনো নিয়ম নেই। বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, সঙ্গ, অভ্যাসের পার্থক্য থাকায় সকল সাংখ্যযোগীর কর্ম একেবারে হয় না। এখানে ‘পশান্’, ‘শৃণ্বন্’, ‘স্পৃশন্’, ‘জিহ্বান্’, ও ‘অশ্নান্’ এই পাঁচটি পদের দ্বারা দেহ কান-দৃষ্টি-নাসিকা-রসনা—এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্রিয়াগুলি ক্রমান্বয়ে বলা

হয়েছে: 'গচ্ছন্', 'ধৃক্স্' ও 'ভ্রংশন্' দ্বারা পা-হাত ও বাক্য এবং 'বিসৃজন্' দ্বারা উপহু ও শুষ্ক, এইভাবে পঁচ কর্মোদ্ভিষের ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। 'হৃসন্' পদটি প্রাণ-অপানাদি পঞ্চপ্রাণের ক্রিয়ার বোধক। তেমনই 'উষ্ণিসন্', 'নিম্বিসন্' পদ কর্ম ইত্যাদি পঞ্চ বয়ুভেদের ক্রিয়াসমূহের বোধক এবং 'হপন্' পদ অণুঃকরণের ক্রিয়ার বোধক। এইরূপ সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিৎস ক্রিয়াসমূহের উল্লেখ হওয়ায় সাংখ্যযোগীর দ্বারা তাঁর বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি, প্রাণক ও সত্ত্ব অনুসারে শরীর নির্বাহ এবং লোকোপকারার্থ, শাস্ত্রানুকূল বাণ্য-শোণ্য, ন্যাপাথ, উপদেশ, লেখা-পড়া, শোনা, চিত্র করা ইত্যাদি সকল ক্রিয়াই সম্ভব হতে পারে।

প্রশ্ন—তৃতীয় অধ্যায়ের আঠাশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে 'শুণ্ঠি গুণাদিতে আবর্তিত হয়' এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ঊনত্রিশতম শ্লোকে 'সমস্ত কর্ম প্রকৃতি দ্বারা করা হয়ে থাকে' বলা হয়েছে আর এখানে বলা হয়েছে যে 'ইন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়াদির অর্থে আবর্তিত হয়'—এই তিন প্রকার বর্ণনার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ইন্দ্রিয় এবং তার সমস্ত বিদ্যুৎ সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণের কর্ম এবং তিন গুণ প্রকৃতির কর্ম।

সুতরাং সব কর্ম প্রকৃতির দ্বারা কৃত বলা হোক বা গুণাদি ভ্রমেতে আবর্তিত হয় অথবা ইন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আবর্তিত হয় বলা হোক, সবই এক ব্যাপার। সিদ্ধান্তের পুষ্টির জন্যই প্রসঙ্গানুসারে এক কথাই তিন প্রকারে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ও মন সম্বন্ধীয় ক্রিয়াসমূহের বর্ণনা কবেও শুধুমাত্র এলাপ মেনে নেওয়ায় চেনা কেন বলা হয়েছে যে 'ইন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়ের অর্থে আবর্তন করে'?

উত্তর—ক্রিয়াসমূহে ইন্দ্রিয়াদিই প্রধান। প্রাণকেও ইন্দ্রিয়াদির নামেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং মনও আত্মাভাব কখন হওয়ার সেটিও ইন্দ্রিয়ই। এই রূপ 'ইন্দ্রিয়' শব্দে সবকিছুর সমাবেশ হয়, সুতরাং একপ বলায় কোনো অস্পত্তি নেই।

প্রশ্ন—এখানে 'এব' পদটি কী উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে?

উত্তর—কর্মের কর্তৃকের সর্বতোভাবে অভাব বলার জন্য এখানে 'এব' পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে সাংখ্যযোগী কখনো কোনোভাবে নিজেকে কর্তা বলে মনে করেন না।

সংস্কৃত—এই ভাবে সাংখ্যযোগীর সাধনের মূলমন্ত্র জানিয়ে এসব মন্তব্য ও একাদশ শ্লোকে ফলসহ কর্মে যীনের সাধনের প্ররোচন বলেছেন—

ব্রহ্মণ্যায় কর্মণি সসং তাক্ষা কুরোতি যঃ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিনাম্বসা ॥ ১০

যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম পরমাত্মার অর্পণপূর্বক আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করেন, সেই ব্যক্তি জলে পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না ॥ ১০

প্রশ্ন—সম্পূর্ণ কর্ম পরমাত্মাকে অর্পণ করা কাকে বলে?

উত্তর—ঈশ্বরে ভক্তি, দেবতার শূঙ্খা, মাতা-পিতা-গুরুজনদের সেবা, যজ্ঞ, দান, তপ এবং বর্ণব্রহ্ম অনুকূল অর্ঘ্যোপার্জন সম্বন্ধীয়, বাণ্যাদি ইত্যাদি শরীর নির্বাহের হতপ্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্ম, সেই সব কর্মে যমতা আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যাগ করে, সবই ভগবানের মনে করে, তাঁরই জন্য, তাঁরই নির্দেশে,

ইচ্ছানুসারে, তিনি যেমন করাবেন তেমনই কাঠপুতুলের মতো করা—একেই বলে পরমাত্মাতে সব কিছু অর্পণ করা।

প্রশ্ন—আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করা কিরূপ?

উত্তর—শ্রী, পুত্র, ধন, গৃহ ইত্যাদি ভোগের সমস্ত সমগ্রীতে, স্বর্গ ইত্যাদি লোকে, শরীরে, সমস্ত ত্রিমাতে এবং মন, বাক্য, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে সর্বপ্রকারে আসক্তি ত্যাগ করে উপরোক্ত প্রকারে কর্ম করাকে আসক্তি ত্যাগ

করে কর্ম করা বলা হয়।

প্রশ্ন—কর্মযোগী তে শাস্ত্রসিদ্ধিত সংকল্পই করেন, তিনি পাপকর্ম তো করেন না আর পাপকর্ম না করলে পাপে লিপ্ত হওয়াব আশঙ্কাও থাকে না, তাহলে একথা কেন বলা হল যে তিনি পাপে লিপ্ত হন না ?

উত্তর—বিকৃত কর্মও সর্বতোভাবে নির্দোষ হয় না, কর্মমাত্রই হিংসাসম্পর্কিত কিছু না কিছু পাপ হয়েই যায় তাই ভগবান 'সর্বাক্ষয়ি হি মোক্ষো ধূমেনাগ্নি-

নিবাকৃতঃ' (১৮।৪৮) বলে কর্মের আরম্ভকে অর্থাৎ কর্মমাত্রই দেখযুক্ত বলেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ফলকামনা এবং আসক্তির বশীভূত হয়ে ভোগ ও অস্বাস্থ্যজনক কর্ম করেন, তিনি পাপ হতে কখনো বন্ধা পেতে পারেন না। কামনা এবং আসক্তিই মানুষের বন্ধনব হেতু, তাই যঁর মধ্যে কামনা ও আসক্তির লেশমাত্র নেই, সেই ব্যক্তি কর্ম করলেও পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় না—একথা সর্বংশে সত্য।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।

যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং তাক্ষাস্বত্বকয়ে ॥ ১১

নিষ্কাম কর্মযোগী ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং শরীরের প্রতি মমত্ববুদ্ধিরহিত হয়ে আসক্তি ত্যাগ করে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন ॥ ১১

প্রশ্ন—এখানে 'কেবলৈঃ' এই বিশেষণটির অভিপ্রায় কী ? এর সম্বন্ধ কি শুধু ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে না কি মন, বুদ্ধি এবং শরীরের সঙ্গেও ?

উত্তর—এখানে 'কেবলৈঃ' বিশেষণটি মমত্ব না থাকার লক্ষ্যক এবং এখানে ইন্দ্রিয়াদির বিশেষণের রূপে প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু মন, বুদ্ধি এবং শরীরের সঙ্গেও এর সম্বন্ধ ধরে নেওয়া উচিত। অভিপ্রায় হল যে কর্মযোগী মন, বুদ্ধি, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিতে মমত্বলোভ রাখেন না ; তিনি এই সবগুলি ভগবানের বস্তু বলেই মনে করেন এবং সৌকিক পার্থক্যহিত হয়ে নিষ্কামভাবে ভগবানের প্রেরণা অনুসারে, যেমন তিনি করান তেমন তাইই সমস্ত কর্তব্যকর্ম করে থাকেন।

প্রশ্ন—সর্বকর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করে অনাসক্তভাবে আচরণ করার কথা ভগবান দশম স্কন্ধে তো বলেই দিয়েছেন, তাহলে আর একবার সেই আসক্তি ত্যাগের

কথা কি প্রয়োজনে বলেছেন ?

উত্তর—ভগবান কর্মমি ব্রহ্মে অর্পণ করা ও আসক্তি ত্যাগ করার কথা অবশ্যই বলেছিলেন ; কিন্তু এটি ভক্তি-প্রধান কর্মযোগীর বর্ণনা। যেমন এই অধ্যায়ের অষ্টম ও নবম স্কন্ধে সাংখ্যযোগীর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং শরীর দ্বারা হওয়া সমস্ত ক্রিয়া কী ভাবে এবং কী প্রকারে হয়— তা বলা হয়েছে, তেমনই কর্মপ্রধান কর্মযোগীর ক্রিয়াগুলি কী ভাবে এবং কী প্রকারে হয়—এই বিষয়টি বোধাবার জন্য ভগবান বলেছেন যে : কর্মযোগী মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং শরীরে ও তার দ্বারা হওয়া কোনো কর্মে মমতা ও আসক্তি না রেখে অস্তঃকরণে শূন্যর জন্যই কর্ম করেন। এইরূপ কর্মপ্রধান কর্মযোগীর কর্মের ভাব ও প্রকার জানবার জন্যই এখানে পুনরায় আসক্তি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে ভক্তিপ্রধান কর্মযোগী পাপে লিপ্ত হন না এবং কর্মপ্রধান কর্মযোগীর চিত্ত শুদ্ধ হয়ে যায়, একথা শুনলে প্রশ্ন আসে যে কর্মযোগের চিত্তশুদ্ধিকর মাত্র এইটুকুই ফল, নাকি এছাড়াও অতিরিক্ত বিশেষ কোনো ফল আছে ? এবং এইভাবে কর্ম না করে সক্ষমভাবে শুভকর্ম করলে কী ফল ? তাই এবার সেই কথা স্পষ্টভাবে বোধাবার জন্য ভগবান বলেছেন—

যুক্তঃ কর্মফলং তাক্ষা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

নিষ্কাম কর্মযোগী কর্মফল ত্যাগ করে ভগবদ্ প্রাপ্তিরূপ অবিচল শান্তি লাভ করেন এবং সকাশবাক্তি কামনার জন্য যথেষ্ট আসক্ত হয়ে বদ্ধমুখ প্রাপ্ত হন ॥ ১২

প্রশ্ন—অষ্টম শ্লোকে ‘যুক্ত’ শব্দের অর্থ সাংখ্যযোগী কথ্য হয়েছে। তাহলে এখানে সেই ‘যুক্ত’ শব্দের অর্থ কর্মযোগী কী করে করা হল?

উত্তর—শব্দের অর্থ প্রকরণ অনুসারে হয়। শ্রীতার ‘যুক্ত’ শব্দের প্রয়োগও প্রসঙ্গানুসারে তিন তিন অর্থে হয়েছে। ‘যুক্ত’ শব্দটি ‘যুজ্’ বাক্য থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হল যোগ করা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একষট্টিতম শ্লোকে ‘যুক্ত’ শব্দ ‘সংযমী’ অর্থে ব্যবহৃত, ষষ্ঠ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবদ্প্রাপ্ত ‘তত্ত্বজ্ঞানী’র অর্থে, সাততম শ্লোকে আত্ম-বিহারের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় ‘ষ্টেতিজ্ঞা’র অর্থে এবং আঠারতম শ্লোকে ‘শানযোগী’র অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্টিতম শ্লোকে সেটিই প্রকারে সঙ্গে হওয়ায় সংযোগের ব্যাচক বলে মনে হয়। এইরূপ এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে এটি সাংখ্যযোগীর অর্থে ব্যবহৃত। সেখানে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়ে আর্নাতিত হচ্ছে, একপ মনে করে নিজেকে কর্ত্তব্যবাহিত মনে নেওয়া তত্ত্বজ্ঞানীকে ‘যুক্ত’ বলা হয়েছে ;

তাই সেখানে এর অর্থ সাংখ্যযোগী মনে নেওয়াই ঠিক। কিন্তু এখানে ‘যুক্ত’ শব্দ সব কর্মফল ত্যাগকারীর জন্যই ব্যবহৃত, সুতরাং এখানে এর অর্থ ‘কর্মযোগী’ মনে করা যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন—এখানে ‘নৈষ্টিকী শান্তি’র অর্থ ‘ভগবদ্ প্রাপ্তি রূপ শান্তি’ কীভাবে করা হল?

উত্তর—‘নৈষ্টিকী’ শব্দের অর্থ ‘নিষ্কার স্বাধা উৎপন্ন হওয়া’ হয়। সেই অনুসারে কর্মযোগনিষ্ঠা ধার্মা সিদ্ধ হওয়া ভগবদ্প্রাপ্তিরূপ শান্তিকে ‘নৈষ্টিক শান্তি’ বলা বর্ণার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘অযুক্ত’ শব্দের অর্থ প্রমাদী, অসঙ্গ এবং অকর্মণ্য না করে ‘সকাশপুরুষ’ কেন করা হয়েছে?

উত্তর—কামনার জন্য ফলে আসক্ত হওয়া পুরুষের ব্যাচক হওয়ায় এখানে ‘অযুক্ত’ শব্দের অর্থ সকাশ পুরুষ মনে করাই ঠিক।

প্রশ্ন—এখানে ‘বন্ধনে’র অভিপ্রায় কী?

উত্তর—সকাশভাবে করা কর্মের ফলস্বরূপ দেহ-মনুষ্য ভয়ে বাবংবর ফিরে আসতেই বন্ধন বলা হয়

সম্বন্ধ—এখানে বলা হয়েছে যে ‘কর্মযোগী’ কর্মফল আশঙ্ক না হয়ে পরমাত্ম প্রাপ্তিরূপ শান্তিলাভ করেন এবং ‘সকাশ পুরুষ’ ফলে আসক্ত হয়ে কল্প ভূত-রূপ বন্ধনে আশঙ্ক হন, কিন্তু সাংখ্যযোগীর কথা বলা হয়নি তাই এখানে সাংখ্যযোগীর স্থিতি জানাচ্ছেন—

সর্বকর্মাণি মনসা সমাসায়েন সুখং বশী।

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩

বশীভূত অন্তঃকরণযুক্ত সাংখ্যযোগের আচরণকারী পুরুষ, কর্ম না করে বা না করিয়ে নবদ্বারযুক্ত দেহে সমস্ত কর্ম মনে মনে ত্যাগ করে আনন্দপূর্বক সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত থাকেন । ১৩

প্রশ্ন—সাংখ্যযোগী যখন শবীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে ভ্রাম্যমান বলে বুঝতে পারেন, এগুলির সঙ্গে তার কোনই সম্বন্ধ নেই, তখন তাকে ‘দেহী’ ও ‘বশী’ বলা হয়েছে কেন?

উত্তর—যদিও সাংখ্যযোগীর নিজ দৃষ্টিতে শবীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না ;

তিনি সর্বনা সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মাতেই অস্তিত্বভাবে অবস্থান করেন ; কিন্তু লোকদৃষ্টিতে তাকে তে দেহদারীরূপেই দেখা যায়। তাই তাকে ‘দেহী’ বলা হয়েছে। এইরূপ চতুর্দশ অধ্যায়ের ষষ্টিতম শ্লোকে গুণভীতির বর্ণনাত্তেও ‘দেহী’ শব্দ উদ্ধৃত হয়েছে। এবং লোকদৃষ্টিতে তার মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদির কর্মপ্রবর্ত্তা

নিয়মিতরূপে শাস্ত্রানুকূল এবং লোকসংগ্রহের উপযুক্ত হয় ; তাই তাঁকে ‘বশী’ বলা হয়।

প্রশ্ন—এখানে ‘এব’ পদটি কেন ভাবের দ্যোতক ?

উত্তর—সাংখ্যযোগীর শরীর ও ইন্দ্রিয়ভেদে অহং ভাব না থাকায় তাঁর দ্বারা যে কর্ম সংঘটিত হয়, তিনি তার কর্তা হন না এবং মমত্ব না থাকায় তিনি তার করানোর কর্তাও হন না। সুতরাং ‘ন কুর্কন’ এবং ‘ন কারয়ান’-এর সঙ্গে ‘এব’ প্রয়োগ করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে সাংখ্যযোগীর অহং-মমত্ববোধ সর্বতোভাবে লুপ্ত হওয়ায় তিনি কোনপ্রকারেই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদির দ্বারা হওয়া কর্মের কারণও হন না বা করানোর কর্তাও হন না।

প্রশ্ন—এখানে ‘মনস্বারে পুরে আস্ত্রে’ অর্থাৎ ‘নটি দ্বারসম্পন্ন শরীররূপ পুরে বান করে’ একপ অগ্রয় না করে ‘মনস্বারে পুরে সর্বকর্মাণি মনসা সমাস্তা’ অর্থাৎ ‘নটি দ্বারসম্পন্ন দেহরূপ পুরে সব কর্ম মন থেকে ত্যাগ করে’ এইরূপ অর্থ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—নবদ্বারসম্পন্ন দেহরূপ পুরে থাকা প্রতিপাদন করা সাংখ্যযোগীর জন্য কোনো মহত্বের বিষয় নয়, বরং তা তাঁর হিতৈষি বিজ্ঞ। দেহরূপ পুরে তো সাধারণ মানুষও অবস্থান করে, এতে মহত্বের কী আছে ? বরং দেহরূপ পুরে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃতিক বস্তুতে কর্মাদি ত্যাগ প্রতিপাদন করলে সাংখ্যযোগীও বিশেষ যত্ন প্রকটিত হয় ; কারণ সাংখ্যযোগীই এমন কবলে পারেন, সাধারণ মানুষ নয়। সুতরাং যে অর্থ করা হয়েছে, তা ঠিকই আছে।

প্রশ্ন—এখানে ইন্দ্রিয়াদির কর্মগুলিকে ইন্দ্রিয়ানিতে ত্যাগের কথা না বলে নবদ্বারসম্পন্ন শরীরে ত্যাগের কথা বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—দুটি চোখ, দুটি কান, দুই নাসা গহ্বর ও

একটি মূত্র, এই সাতটি ওপরের দ্বার তথা উপস্থ এবং শুষ্ক, এই দুটি নীচের দ্বার—ইন্দ্রিয়াদি দ্বারের দ্বারা এই নটি দ্বারের সম্বন্ধে করার এখানে প্রকৃতপক্ষে সব ইন্দ্রিয়াদির কর্মগুলিই ইন্দ্রিয়ভেদে ত্যাগের জন্য বলা হয়েছে। কারণ ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত কর্মেরই আধার হল শরীর। সুতরাং শরীরে ত্যাগের জন্য বলা কোনো অন্য ব্যাপার নয়। যে বিষয় অষ্টম ও নবম শ্লোকে বলা হয়েছে, তাই এখানেও বলা হয়েছে। শুধু শব্দেরই বা পার্থক্য। ইহা ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার নাম বলা হয়েছে, এখানে তার স্থানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। শুধু এটুকুই তথাৎ, ভাবে কোনো পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন—এখানে মন থেকে কর্মগুলি ত্যাগ করতে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সবকর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করলে মানুষের শরীরে ধাত্বাও চলে না। তাই মনের দ্বারা বিবেক-বুদ্ধির সহায়তা কর্তৃত্ব-কারিত্বও ত্যাগ করাই সাংখ্যযোগীর ত্যাগ, এই একটি সম্পষ্ট করাব জন্য মনের দ্বারা ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—শ্লোকার্থে বলা হয়েছে—তিনি ‘সচ্চিদানন্দমন পবনাত্ম্যাব স্বরূপে অবস্থান করেন’ কিন্তু মূল শ্লোকে এমন কোনো কথা নেই ; তাহলে ওপর থেকে এই বাক্যটি অর্থের মধ্যে কেন যোগ করা হল ?

উত্তর—‘আত্মে’—অবস্থান করে, এই ক্রিয়ার আশ্রয়ের আবশ্যকতা আছে। মূল শ্লোকে তার উপযুক্ত শব্দ না থাকায় ভাবের দ্বারা অর্থোদ্ধার করে নেওয়াই উচিত। এটি সাংখ্যযোগীর প্রকরণ এবং সাংখ্যযোগী প্রকৃতপক্ষে সচ্চিদানন্দমন পবনাত্ম্যাব স্বরূপেই সুখে অবস্থান করতে পারেন, অন্যত্র নয়। তাই এই বাক্যটি ওপর থেকে যোগ করা হয়েছে।

সংস্কৃত - আত্মা যখন প্রকৃতপক্ষে কর্মকর্তা নয় এবং ইন্দ্রিয়াদিতে কর্মের প্রেরণও নেয় না, তাহলে সব মানুষ নিজেকে কেন কর্মসমূহের কর্তা বলে মনে করে এবং তারা কর্মফলের ভাগী কেন হয়

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্যপি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।

ন কর্মফলসংযোগঃ স্বভাবস্ত প্রবর্ততে॥ ১৪

পরমেশ্বর মানুষের কর্তৃত্ব, কর্ম বা কর্মফল প্রাপ্তি সৃষ্টি করেন না, স্বভাবই আবর্তিত হয় ॥ ১৪

প্রশ্ন—এখানে ‘প্রভু’ পদ কীসের বাচক? মানুষের কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফল প্রাপ্তির সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর করেন না। এই কথাটির কী তাৎপর্য?

উত্তর—সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকারী সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের বাচক এই ‘প্রভু’ পদটি। কারণ শাস্ত্রের যেখানে যেখানে পরমেশ্বরকে জগৎ-সৃষ্টি কর্মের কর্তা বলা হয়েছে, সেখানে সগুণ পরমেশ্বরের প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে।

পরমেশ্বর মানুষের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, এই কথাটির তাৎপর্য হল যে, মানুষের কর্মে যে কর্তৃত্বভাব থাকে, তা ভগবানের সৃষ্টি নয়। অজ্ঞ মানুষ অহংকার-বশতঃ নিজেকে তার কর্তা মনে করে (৩।২৭)। মানুষের কর্ম ভগবান নির্দিষ্ট করেন না, এই কথাটির অর্থ হল যে, অমূলক শুভ বা অশুভ কর্ম অমূলক মানুষকে কবলে হবে, ভগবান এরূপ বিধান সৃষ্টি করেন না, কারণ ভগবান যদি এই বিধান তৈরি কবতেন, তবে বিধি নিষেধ-শাস্তি বাধ্য হয়ে যেত এবং তার কোনো সার্থকতাই থাকত না। কর্মফলের সংযোগ সৃষ্টিও ভগবান করেন না, এই কথাটির অর্থ হল যে মানুষ অজ্ঞতা-বশতঃ কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। কেউ আসক্তিবশতঃ তার কর্তা হয়ে আবার কেউ কর্মফলে আসক্ত হয়ে কর্মের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করে।

ভগবান যদি এই তিনটির সৃষ্টি কবতেন, তাহলে

মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতেই পারত না, তার উদ্ধার পাওয়ার আর কোনো উপায়ই থাকত না। সুতরাং সার্বক ব্যক্তির উচিত কর্মের কর্তৃত্ব পূর্বোক্ত প্রকারে প্রকৃতিকে অর্পণ করে (৫।৮-৯) অথবা ভগবানে অর্পণ করে (৫।১০) বা কর্মের ফল ও আসক্তি ত্যাগ করে (৫।১২)। কর্ম থেকে নিজ সম্পর্ক-হেদ করে নেওয়া (৪।২০)। এই তাৎপর্য বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর মানুষের কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফল সৃষ্টি করেন না।

প্রশ্ন—স্বভাবই আবর্তিত হয় এতদ্বারা এরূপ বলার সার্থকতা কী?

উত্তর—আশ্চর্য সঙ্গে কর্তৃত্ব, কর্ম এবং কর্মফলের বস্তুর কোনো সম্বন্ধ নেই এবং পরমেশ্বরও কারও কর্তৃত্ব ইত্যাদি তৈরি করেন না তাহলে বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা যা সব দেখছি সেসব কী?—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে একথা বলা হয়েছে যে সত্ত্বা, রজ, তম—তিন গুণ, রাগ-দেহাদি সমস্ত বিকার, শুভ অশুভ কর্ম এবং তার সংস্রাব, এই সব রূপে পরিণত প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবই সব কিছু করে। প্রাকৃত জীবের সঙ্গে এর অনাদিসিদ্ধ সংযোগ। এরজন্যই তার মধ্যে কর্তৃত্বভাব উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অহংকারে ঘোহিত হয়ে সে নিজেকে তার কর্তা মনে করে (৩।২৭) ফলে কর্ম ও কর্মফলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে যায় এবং সে তাতে আবদ্ধ হয়ে যায়। বাস্তবে আশ্চর্য এর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, এই হল এর অভিপ্রায়।

সম্বন্ধ—যে সার্বক সমস্ত কর্ম এবং কর্মফল ভগবানে সমর্পণ করে তা হতে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করে নেন, তাঁর শুভ-অশুভ কর্মফলের ভাগী কি ভগবান হন? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন—

নাদন্তে কস্যাচিৎ পাপং ন চৈব সূকৃতং বিভূঃ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫

সর্বব্যাপী পরমেশ্বর পরমাত্মা কারো পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না, কিন্তু অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় মানুষ মোহগ্রস্ত হয় ॥ ১৫

প্রশ্ন—এখানে ‘বিভূঃ’ পদটি কীসের বাচক এবং তিনি কারো পাপ-পুণ্য গ্রহণ করেন না, এই কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—‘বিভূঃ’ পদটি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত (১৩।১৭; ১৫।১৫; ১৮।৬১) এবং সমস্ত জগৎকে

নিজ সংকল্প দ্বারা সঞ্চালনকারী, সর্বশক্তিমান, সগুণ নিরাকার পরমেশ্বরের বাচক। তিনি কারও পাপ-পুণ্য গ্রহণ করেন না, এই কথার এই দোষানো হয়েছে যে, যদিও সমস্ত কর্ম তাঁরই শক্তির দ্বারা মানুষ করে থাকে, সবাইকে শক্তি, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি মানুষের কর্মানুসারে

তিনিই প্রদান করেন, তবুও তিনি তাদের দ্বারা করা কর্ম গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ সেই কর্মফলের ভাগী হন না।

প্রশ্ন—এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে এবং নবম অধ্যায়ের চতুর্দশতম শ্লোকে ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে সম্পূর্ণ যজ্ঞ ও তপের ভোক্তা আমিই। তাহলে এখানে কী করে একথা বলা হল যে ভগবান কারো শুভকর্মও গ্রহণ করেন না ?

উত্তর—সমস্ত জগৎ সগুণ পরমেশ্বরের স্বরূপ। তাই দেবতাদের রূপে ভগবানই সব যজ্ঞের ভোক্তা। কিন্তু তা হলেও ভগবান বাস্তবে কর্ম ও কর্মফল থেকে সর্বজোড়াবে সম্বন্ধরহিত। এই ভাবটি স্পষ্ট করার জন্যই এই কথা বলা হয়েছে যে ভগবান কারো পাপ-পুণ্য গ্রহণ করেন না। অতিপ্রায় হল যে দেব, মানুষ ইত্যাদি রূপে সমস্ত যজ্ঞের তিনি ভোক্তা হলেও এবং ভক্ত দ্বারা অর্পণ করা বস্তু ও ত্রিনাদি স্বীকার করলেও এসব থেকে তিনি সেই রূপেই সম্বন্ধরহিত, যেমন ভক্ষ্যগ্রহণ করেও

ভগবান অজ (৪।৬), জগৎ-সৃষ্টিকার কাজ করেও তিনি অকর্তাই থাকেন (৪।১৩)। সুতরাং এখানে এটি বলা দৃষ্টিযুক্ত যে ভগবান কারো শুভকর্ম গ্রহণ করেন না।

প্রশ্ন—অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত আছে, তাতে জীব মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে, এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে যদি মানুষের এবং পরমেশ্বরের কর্মে এবং তার ফলে সম্বন্ধ না থাকে তাহলে জগতে যেসব মানুষ মনে করে যে ‘অমুক কাজটি আমি করেছি’, ‘এটি আমার কাজ’, ‘এর ফল আমি পাব’, তাহলে এসব কী ? এই প্রশ্নের নিরাকরণ করার জন্য বলেছেন অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞান দ্বারা সমস্ত জীবের প্রকৃত জ্ঞান আবৃত আছে। তাই তারা নিজের এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ ও কর্মের তত্ত্ব না জানায় নিজের মধ্যে এবং ইন্দ্রেরে কর্তা, কর্ম ও কর্মফলের সংশ্লিষ্ট কল্পনা করে মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং বেষাং নাশিতমাক্ষনঃ।

ভেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ ১৬

কিন্তু যাঁদের অজ্ঞান দ্বারা অস্তঃকরণের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে তাঁদের সেই জ্ঞান সূর্যের ন্যায় সচিদানন্দময় পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে ॥ ১৬

প্রশ্ন—এখানে ‘তু’ শব্দটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—পঞ্চদশ শ্লোকে এই কথা বলা হয়েছে যে অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত হওয়ায় সব মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। এখানে সেই সাধারণ মানুষদের থেকে আকৃত্তিক জ্ঞানী মহাপুরুষদের পৃথক করার জন্য ‘তু’ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘অজ্ঞানম্’-এর সঙ্গে ‘তৎ’ শব্দ প্রয়োগের অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—পঞ্চদশ শ্লোকে যে অজ্ঞানের বর্ণনা করা হয়েছে, যে অজ্ঞানের দ্বারা অনাদিকাল হতে সমস্ত জীবের জ্ঞান আবৃত, যে জন্য মোহগ্রস্ত মানুষেরা আবৃত ও পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপকে জ্ঞানভেদে পারে না, সেই

অজ্ঞানের কথা এখানে বলা হয়েছে। এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য অজ্ঞানের সঙ্গে ‘তৎ’ বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, যেসব ব্যক্তির সেই অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞান পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞানের সাহায্যে বিনাশ করা হয়েছে, তাঁরা মোহগ্রস্ত হন না।

প্রশ্ন—এখানে সূর্যের দৃষ্টান্ত দেওয়ার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—সূর্য যেমন অন্ধকারকে সর্বজোড়াবে নাশ করে দৃশ্যবস্তু মাত্রকেই প্রকাশিত করে, তেমনই প্রকৃত জ্ঞানও অজ্ঞানকে সর্বজোড়াবে বিনাশ করে পরমাত্মার স্বরূপকে যথাযথভাবে প্রকাশিত করে। যিনি যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন, তিনি কখনও, কোনো অবস্থাতেই মোহগ্রস্ত হন না।

সংক্ষেপ—হেতু জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মপ্রাপ্তি হয়। সংক্ষেপে এই কথা বলে এবার হাকিশাত্ম শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞান যোগ দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করার সন্ধান ও পরমাত্মপ্রাপ্তি সিন্ধুপুঙ্খদের লক্ষণ, আচরণ, মহত্ত্ব ও হিতের বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে প্রথমে জ্ঞানযোগের একান্ত সন্ধান দ্বারা পরমাত্ম প্রাপ্তির কথা বলেছেন—

তদ্বুদ্ধয়স্তদানন্দমিষ্টাস্তৎপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্তাপুনরাবৃত্তিং

জ্ঞাননির্মুক্তকল্যাণাঃ ॥ ১৭

যাঁদের মন সেইরূপ হয়, যাঁদের বুদ্ধি সেইমতো হয় এবং সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মায় যাঁরা একীভাবে অবস্থান করেন, সেই তৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ জ্ঞানের দ্বারা পাপরহিত হয়ে অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পরমগতি লাভ করেন ॥ ১৭

প্রশ্ন—মনের সেইরূপ হওয়া কী এবং সাংখ্যযোগ অনুসারে কীরূপ অভ্যাস করলে মন তরুণ হয় ?

উত্তর—সাংখ্যযোগ (জ্ঞানযোগ) অভ্যাসকারীর উচিত আচার্য ও শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা সমস্ত বিষয়কে যাম্যাম্য এবং সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মাকেই একমাত্র সত্তাবস্তু মনে করে, সমস্ত অনাধ্যবস্তুর চিত্তা পরিত্যাগ করে, মনকে পরমাত্মার স্তব্ধে নিশ্চলরূপে স্থিত করার জন্য তাঁর আনন্দময় সুরূপ চিত্তা করা। বারংবার আনন্দের আবৃত্তি করতে করতে একাধার করা করবে যে পূর্ণ আনন্দ, অপার আনন্দ, শান্ত আনন্দ, ঘন আনন্দ, অচল আনন্দ, প্রব আনন্দ, মিত্র আনন্দ, বোধস্বরূপ আনন্দ, জ্ঞানস্বরূপ আনন্দ, পবন আনন্দ, মহান আনন্দ, অনন্ত আনন্দ, সম আনন্দ, অচিন্ত্য আনন্দ, চিরস্থ আনন্দ, একমাত্র আনন্দই সর্বত্র পরিপূর্ণ, আনন্দ বাতীত অন্য কোনো বস্তুই নেই—এইভাবে নিরন্তর মনন করতে করতে সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মায় মনের অতিমতাবে নিশ্চল হয়ে যাওয়াই মনের তরুণ হওয়া।

প্রশ্ন—বুদ্ধির তরুণ হওয়া কী এবং মন তরুণ হওয়ার পর কীরূপ অভ্যাসের দ্বারা বুদ্ধি তরুণ হয় ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে মন তরুণ হলে বুদ্ধিতে সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষের নাম নিশ্চয় হয়ে যায়, সেই নিশ্চয় অনুসারে নির্দিষ্টাশমন (ধ্যান) করতে করতে যে বুদ্ধির ভিন্ন অস্তিত্ব না থেকে তা সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মাতে একাকার হয়ে যায়, তাকেই বলা হয় বুদ্ধির তরুণ হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন—‘তমিষ্টা’ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মাতে একীভাবে স্থিতি কোন্ অক্কার নাম এবং মন ও বুদ্ধি—দুয়েনই তরুণ হওয়ার পরের স্থিতি কীরূপ ?

উত্তর—মন ও বুদ্ধি তরুণ উপরোক্ত প্রকারে পরমাত্মাতে একাকার না হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ সাংখ্যযোগীর পরমাত্মাতে অতিমতাবে স্থিতি হয় না ; কারণ মন ও বুদ্ধি আত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-ভ্রমের প্রধান কারণ। অতএব উপরোক্ত প্রকারে মন-বুদ্ধি পরমাত্মাতে একাকার হওয়ার পর সাংখ্যের দৃষ্টিতে আত্মা ও পরমাত্মার ভেদভ্রম মল হওয়া এবং ধ্যান, ধ্যান এবং ধোরে ত্রিপুরার অভাব হয়ে কেবলমাত্র সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মারই থেকে যাওয়া—এটিই সাংখ্যযোগীর তমিষ্ট হওয়া অর্থাৎ পরমাত্মাতে একীভাবে স্থিতি হওয়া।

প্রশ্ন—‘তৎপরায়ণাঃ’ পদটি কীসের বাচক ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে আত্মা এবং পরমাত্মার ভেদভ্রমেব বিনাশ হলে যখন সাংখ্যযোগীর সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মাতে অতিমতাবে নিশ্চল স্থিতিলাভ হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা বাতীত অন্য কারো অস্তিত্ব থাকে না। তার মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদি সব কিছু পরমাত্মার হয়ে যায়। এভাবে সাক্ষাৎ অপরোক্ত জ্ঞান দ্বারা সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মার একই লাভকারী পুঙ্খদের বাক ‘তৎপরায়ণাঃ’ পদটি।

প্রশ্ন—এখানে ‘তৎ’ শব্দের অর্থ সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মা কী করে করা হয় ?

উত্তর—আগের শ্লোকে ‘পরম্’-এর সঙ্গে ‘তৎ’ বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা যে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে এই শ্লোকের ‘তৎ’ শব্দের সম্বন্ধ আছে। অতএব প্রকরণ অনুসারে এর অর্থ ‘সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মা’ কথা যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘জ্ঞাননির্বৃত্তকশ্রমাঃ’ পদে উক্ত ‘জ্ঞান’ শব্দ কোন্ জ্ঞানের বাচক? ‘কশ্রম’ শব্দ এবং ‘নির্বৃত্ত’ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর—ষোড়শ শ্লোকে যে জ্ঞানকে অজ্ঞানের নাশক ও পরমাত্মার প্রকাশক বলা হয়েছে, সেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের বাচক এখানে ‘জ্ঞান’ শব্দটি। শুভ্রাশুভ কর্ম ও যোগ দ্বৈতাদি অবশুণ এবং বিক্ষেপ ও আবরণ এই সবেরই বাচক ‘কশ্রম’ শব্দটি, কারণ এগুলি সব আত্মার যখনের হেতু হওয়ায় ‘কশ্রম’ অর্থাৎ পাপ ‘নির্বৃত্ত’ শব্দের অর্থ এইসব সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হওয়া। অতিপ্রাকৃত যে উপরোক্ত প্রকার সাধন দ্বারা প্রাপ্ত যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা যার মল, বিক্ষেপ ও আবরণরূপ সমস্ত পাপ

পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে, যঁদের মধ্যে পাপের সেশমাত্র নেই, সর্বতোভাবে পাপমুক্ত হয়েছেন, তাঁকেই বলা হয় ‘জ্ঞাননির্বৃত্তকশ্রমাঃ’।

প্রশ্ন—এখানে ‘অপুনরাবৃতি প্রাপ্ত হওয়া’ কী?

উত্তর—যে পদ প্রাপ্ত হলে মৌলী আর ফিরে আসেন না, তাকে ষোড়শ শ্লোকে ‘তৎপরম্’ নামে বলা হয়েছে, গীতার যার বর্ণনা কোথাও ‘অক্ষয় সুখ’, কোথাও ‘নির্বাণ ব্রহ্ম’, কোথাও ‘উত্তম সুখ’, কোথাও ‘পরমগতি’, কোথাও ‘পরমধাম’, কোথাও ‘অমায়পদ’, কোথাও ‘নিবাপরমপুরুষ’ নামে বলা হয়েছে, সেই যথার্থ জ্ঞানের ফলস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়াই অপুনরাবৃতি প্রাপ্ত হওয়া।

সম্বন্ধ পরমাত্মা প্রাপ্তির সাধন বলে এবার পরমাত্মাপ্রাপ্তি সিদ্ধ ব্যক্তিদের সমভাবের বর্ণনা কবো—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো ব্রাহ্মণে পবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শ্বশাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮

এই ব্রহ্মজ্ঞানিগণ বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণে, গো, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালেও সমদর্শী হন ॥ ১৮

প্রশ্ন—এখানে ‘পণ্ডিতাঃ’ পদটি কোন্ পুরুষদের বাচক?

উত্তর—‘পণ্ডিতাঃ’ পদটি তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধ মহাত্মা পুরুষদের বাচক।

প্রশ্ন—বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও গো, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালে সমদর্শনের ভাবার্থ কী?

উত্তর—তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধপুরুষদের বিষমভাব সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে যায়। তাঁদের দৃষ্টিতে এক সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মা বাস্তবতায় অন্য কোনো অস্তিত্ব থাকে না, তাই তাঁর সর্বত্র সমভাব হয়ে যায়। এই বিষয়টি বোধাবার জন্য মানুষের মধ্যে সর্পে ওষু প্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, নিম্নতম চণ্ডাল এবং পশুদের মধ্যে উত্তম গো, মহাম হস্তি এবং নিম্নতম কুকুরের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সমস্তের দিগ্‌দর্শন কবানো হয়েছে। সকলকেই এই পাঁচপ্রাণীর সঙ্গে বিষম ব্যবহার করতে হয় যেমন গাভীর দুধ পান করা হয়, কিন্তু কুকুরের দুধ কেউ পান করে না। তেমনই হস্তিতে চণ্ডা যায়, কুকুরের ওপর নয় যেসব বস্তু পশুদের শরীর নির্দোষ বলা উপযুক্ত, তা মানুষদের উপযুক্ত নয়। শাস্ত্রে প্রেষ্ঠ

ব্রাহ্মণের পূজা-অর্চনাদি করার নির্দেশ দেওয়া আছে, চণ্ডালের জন্য নয়। তাই এদের উদাহরণ দিয়ে ওষুগবাদ বোধ্যেতে চেয়েছেন যে যার মধ্যে ব্যবহারিক বিষম-ভাব অনিবার্য, তাতেও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমভাবই থাকে কখনো কোনো কারণে কোথাও তাঁর মধ্যে বিষমভাব থাকে না।

প্রশ্ন—সর্বত্র সমভাব থাকায় জ্ঞানী ব্যক্তি কি সকলের সঙ্গে একপ্রকার ব্যবহারই করে থাকেন?

উত্তর—তেমন কোনো কথা নেই। কেউই সকলের সঙ্গে একপ্রকার ব্যবহার করতে পারেন না। শাস্ত্রানুসারে ন্যায়যুক্ত ব্যবহারের পার্থক্য তে সকলের সঙ্গেই রাখা উচিত। জ্ঞানী ব্যক্তিদের নৈশিষ্টা হল যে তাঁরা লোকদৃষ্টিতে ব্যবহারে যথাযোগ্য প্রয়োজনীয় পার্থক্য বজায় রাখেন ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত, চণ্ডালের সঙ্গে চণ্ডালোচিত, এইরূপ গো, হস্তি, কুকুর ইত্যাদির সঙ্গে যথাযোগ্য সন্ধ্যাবহার করেন; কিন্তু এরূপ করলেও তাঁর প্রেম ও পরমাত্মভাব সবসময় ওপরে সমানই থাকে।

মানুষ যেমন নিজ যন্তু, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গের সঙ্গেও ব্যবহারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদির

নাম পূর্ণক্য বজায় রাখে, যে কাজ মাথা ও মূলের দ্বারা হয়, তা হাত-পায়ের দ্বারা হয় না। যে কাজ হাত পায়ের, তা মাথার দ্বারা হয় না, সর্বঅঙ্গের অন্দর, মন এবং নৌচাদিতেও পূর্ণক্য রাখে, তবুও তাকে অস্বভাব-আপনজাব সমান হওয়ার সে সকল অঙ্গের সুখ-দুঃখের অনুভব সমানভাবেই করে এবং সমস্ত শরীরে সমভাবে একই প্রকার থাকে, প্রেম ও অস্বভাবের দৃষ্টিতে কোথাও বিধমতাব থাকে না। তেমনই তত্ত্বজ্ঞানী

মহাপুরুষের সর্বত্র সমদৃষ্টি হওয়ার লোকদৃষ্টিতে তাঁর ব্যবহারে যথাযোগ্য পার্থক্য থাকলেও তাঁর আত্মভাব ও প্রেম সর্বত্র সমভাবে থাকে। তাই কোন অঙ্গে আঘাত লাগলে বা তাঁর সম্ভাবনা হলে মানুষ যেমন তাঁর প্রতিকারের চেষ্টা করে, তেমনই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষও ব্যবহারকালে কোনো জীল বা জীবসমুদয়ের বিপদ উপস্থিত হলে বিনা ভেদভাবে তাঁর প্রতিকারের জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করেন।

সমস্যা—এইভাবে তত্ত্বজ্ঞানীর সমস্যাবের বর্ণনা করে এবার সমস্যাকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলে তাতে অনল্হানকারী মহাপুরুষদের মহিমা বর্ণনা করছেন—

ইহেব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সামো হিতং মনঃ।

নির্দোষঃ হি সমঃ ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে হিতাঃ ॥ ১৯

যাঁদের মন সমভাবে হিত, তাঁরা জীবিত অবস্থাতেই সংসার জয় করেছেন ; কারণ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা নির্দোষ ও সম, তাই তাঁরা সেই পরমাত্মাতে অবল্হান করেন ॥ ১৯

প্রশ্ন—যাঁদের মন সমভাবে হিত, তাঁরা এই সংসারকে জয় করেছেন, এই কথাটির অতিপ্রাঙ্গ কী ?

উত্তর—এই কথাটির দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে যাঁদের মন উপবোক্ত প্রকারে সমভাবে হিত হয়েছে অর্থাৎ যাঁদের সমধুক্ষি হয়েছে, তাঁরা এই বর্তমান জীবনে সংসার জয় করেছেন ; তাঁরা চিরকালের মতো জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি পেয়ে জীবমুক্ত হয়ে গেছেন। লোকদৃষ্টিতে শরীর ধারণ করে থাকলেও মাস্তবে শরীরের সঙ্গে তাঁদের কোনো সংস্পর্শই থাকে না।

প্রশ্ন—ব্রহ্মকে 'নির্দোষ' এবং 'সম' বস্তু অতিপ্রাঙ্গ কী এবং 'হি' ও 'তস্মাদ্'-এর প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ—এই তিনগুণ সর্বপ্রকার দোষপূর্ণ এবং সমস্ত জগৎ তিন গুণের কার্য হওয়ায় লোভময়। এই গুণাদির সমস্তেই বিষমতাব অর্থাৎ বঃগে বোহ-মোহ ইত্যাদি সমস্ত অপগুণের প্রাদুর্ভাব হয়। 'ব্রহ্ম' নামে কথিত সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা এই তিনগুণের সর্বভোক্তা হয়ে অতীত। তাই তিনি 'নির্দোষ' এবং 'সম'। তত্ত্বজ্ঞানীও এইরূপ তিনগুণের অতীত হয়ে যান। তাই তাঁর রাগ, ঘেহ, মোহ, মমতা, অহংকার ইত্যাদি সব অপগুণ এবং বিষমতাবের চিত্তেরে বিনাশ হয়ে তাঁর

সমভাবে হিত হয়। 'হি' এবং 'তস্মাদ্' এই তেতুবাচক শব্দ প্রয়োগের অতিপ্রাঙ্গ হল যে সমস্ত ব্রহ্মেরই স্বরূপ ; সেইজন্য যাঁর মন সমভাবে হিত, তিনি ব্রহ্মেই অনল্হান করেন যদিও লোকে তাঁকে এই ত্রিগুণময় সংসারে ও শরীরে অবস্থিত দেখে থাকে, তবুও তাঁর স্থিতি সমভাবে হওয়ায় বাস্তবে তাঁর এই ত্রিগুণময় সংসার ও শরীরের সঙ্গে কোনো সংস্পর্শ নেই ; তাঁর স্থিতি ব্রহ্মেই থাকে।

প্রশ্ন—তমে'গুণ ও রজোগুণকে তো সমস্ত সোযের জগার বলাই উচিত, কারণ গী'তায় স্থানে স্থানে ভগবান এগুলিকে সমস্ত অনর্থের তেতু বলে ত্যাগ করার জন্য বলেছেন ; কিন্তু সত্ত্বগুণ তো শুদ্ধপ্রাপ্তির সহায়ক, সেটিকে রজ ও তমের সঙ্গে এক করে দেখে থাকেও সমস্ত সোযের জগার বলা হয় কেন ?

উত্তর—যদিও রজ ও তমের থেকে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ ও মানুষের উন্নতির সহায়কও, তবুও অহংকারযুক্ত সুখ এবং জ্ঞানের সমস্তে ভগবান এটিকেও বন্ধনের কারণ বলেছেন (১৪.৬)। বস্তুর তিন গুণের থেকে সত্ত্বক যুক্ত না হলে সাধক পুরোপুরি নির্দোষ হন না এবং তাঁর স্থিতি সম্পূর্ণভাবে সমভাবাপন্ন হয় না। তাই এখানে গুণাতীতের প্রসঙ্গে সত্ত্বগুণকেও সোযযুক্ত বলা অনুচিত নয়।

সম্বন্ধ—এবার নির্জন নিরাকার সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্মপ্রাপ্ত সমদর্শী সিদ্ধ ব্যক্তিদের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

ন প্রহস্যোৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোবিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।

হিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি হিতঃ ॥ ২০

যে ব্যক্তি প্রিয়বস্তু লাভে হর্ষিত হন না এবং অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হলে উদ্ভিগ্ন হন না ; সেই হিরবুদ্ধি, সংশয়রহিত, ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সচ্চিদানন্দধন পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে নিত্য হিত ॥ ২০

প্রশ্ন—প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষিত ও উদ্ভিগ্ন না হওয়ার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যেসব পদার্থ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের অনুকূল হয়, লোকে সেগুলিকে ‘প্রিয়’ বলে। অজ্ঞ ব্যক্তিদের এইসব অনুকূল পদার্থে আসক্তি থাকে, তাই তারা সেগুলি পেলে আনন্দিত হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীদের অবস্থিতি সমভাবে হওয়ায় তাঁর কোনো বস্তুতে কিছুমাত্র আসক্তি থাকে না ; তাই তাঁর যখন প্রারক্তানুসারে কোনো অনুকূল বস্তু প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ তাঁর মন, বুদ্ধি ও শরীরের সঙ্গে কোনো প্রিয়বস্তুর সংযোগ হয় তখন তিনি হর্ষিত হন না। কারণ মন, ইন্দ্রিয়, শরীর ইত্যাদিতে তাঁর অহং, মমতা ও আসক্তি বিদূষিত থাকে না। তেমনই যেসব পদার্থ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীরের প্রতিকূল হয় লোকে তাকে ‘অপ্রিয়’ বলে থাকে। অজ্ঞ ব্যক্তিদের এইসব পদার্থে ‘ঘেব’ হয়, তাই তারা এইসব বস্তু প্রাপ্তিতে ভয় পেয়ে যায় এবং অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু জ্ঞানী পুরুষে ঘেঘেব অণুর স্রোত হয় ; তাই তাঁর মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সঙ্গে অত্যন্ত প্রতিকূল পদার্থেও সংযোগ হলেও তিনি উদ্ভিগ্ন বা দুঃখিত হন না।

প্রশ্ন—এখানে ‘হিরবুদ্ধিঃ’ বিশেষণের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল যে, তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধ-পুরুষের দৃষ্টিতে একমাত্র ব্রহ্ম বাস্তব জগতে আর কোনো কিছুর অস্তিত্বই থাকে না। তাই তাঁর বুদ্ধি সর্বদা ‘হির

থাকে। লোকদৃষ্টিতে নানাপ্রকার যন অপমান, সুখ দুঃখ ইত্যাদি প্রাপ্ত হলেও কোনো কারণেই তাঁর বুদ্ধি ব্রহ্মের স্থিতি থেকে কখনো বিচলিত হয় না ; তিনি প্রত্যেক অবস্থায় সর্বদা সেই সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্মেই অচলভাবে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন—‘অসম্মূঢ়ঃ’ বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—জ্ঞানী ব্যক্তির চিৎ সংশয়, এম ও যোহের লেশমাত্র থাকে না। তাঁর সম্পূর্ণ সংশয় অজ্ঞানসহ চিরতরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

প্রশ্ন—‘ব্রহ্মবিৎ’-এর কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্ম তত্ত্ব তিনি যথাযথভাবে জেনে নেন ; ‘ব্রহ্ম’ কী, ‘জগৎ’ কী, ‘ব্রহ্মা’ ও ‘জগতের’ কী সম্বন্ধ, ‘আত্মা’ ও ‘পরমাত্মা’ কী, ‘জীব’ ও ‘ঈশ্বরের’ পার্থক্য কী ইত্যাদি ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় কোনো কিছু জানতেই তাঁর ব্যক্তি থাকে না। ব্রহ্মের স্বরূপ তাঁর প্রত্যক্ষ গোচর হয়। তাই তাঁকে ‘ব্রহ্মবিৎ’ বলা হয়।

প্রশ্ন—‘ব্রহ্মণি হিতঃ’ কথাটি বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—একটি ব্যক্তি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাতেই সর্বদা ব্রহ্মে অবস্থান করেন। অর্থাৎ কখনো, কোনো অবস্থাতেই তাঁর স্থিতি শরীরে হয় না। ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর একা হয়ে যাওয়ায় কখনও কোনো কারণে তাঁর ব্রহ্ম থেকে বিচ্যুতি হয় না। তাঁর স্থিতি সর্বদা একই থাকে। তাই তাঁকে ‘ব্রহ্মণি হিতঃ’ বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে ব্রহ্মে স্থিত ব্যক্তির লক্ষণ বলা হয়েছে ; এবার সেই স্থিতি লাভ করার সাধন ও তার ফলের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন—

বাহ্যস্পর্শেষসক্তাস্তা বিন্দত্যস্মনি যৎ সুখম্।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাস্তা সুখমক্ষয়মশ্রুতে ॥ ২১

বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত পুরুষ আশ্রয় যে শান্ত আনন্দ আছে তা লাভ করেন, তারপর সেই সচ্চিদানন্দধন পরব্রহ্ম পরমাত্মার ধ্যানরূপ যোগে অভিন্নভাবে স্থিত হয়ে অক্ষয় আনন্দ অনুভব করেন ॥ ২১

প্রশ্ন—‘বাহ্যসংস্পর্শসক্তান্ধা’ কোন পুরুষের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে?

উত্তর—রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ইন্দ্রিয়াদির বিষয়, তাদের ‘বাহ্য-সংস্পর্শ’ বলা হয়; যে ব্যক্তি বিবেকপূর্বক নিজেই মন থেকে আসক্তি চিত্তভরে দূর করে দিয়েছেন, যার সমস্ত ভোগে পূর্ণ বৈরাগ্য, তাঁকে ‘বাহ্যসংস্পর্শসক্তান্ধা’ অর্থাৎ বাহ্যিক বিষয়ে আসক্তি বহিত অন্ধঃকরণযুক্ত বলা হয়।

প্রশ্ন—আশ্রয় স্থিত আনন্দ প্রাপ্তি করার কী অভিপ্রায়?

উত্তর—‘আশ্রয়’ শব্দটি এখানে অন্ধঃকরণের ব্যাচক। সেই অন্ধঃকরণে সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দধন পবন স্থান নিত্য ও সত্য ধ্যানের দ্বারা উৎপন্ন সাক্ষিক আনন্দ অনুভব করতে থাকে। সেই আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া।

ইন্দ্রিয় ভোগকেই সুখরূপ বলে মনে মনুষ্যের এই ধ্যানজনিত সুখ লাভ হয় না। কেন্দ্রঃ বাহ্যিক ভোগে সুখ নেই; শুধু সুখের অভ্যাসই থাকে। তার থেকে বৈরাগ্য সুখ অনেক দামী এবং বৈরাগ্য সুখের থেকে উপরতির সুখ আরও অনেক উচ্চ। কিন্তু পবনাত্ম্যের ধ্যানে অটল স্থিতি লাভ হলে যে সুখ লাভ হয়, তা এগুলির থেকে আরও শ্রেষ্ঠ। এরূপ সুখ লাভ করার আশ্রয়ে স্থিত আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘ব্রহ্মযোগযুক্তান্ধা’ কাকে বলা

হয়েছে এবং ‘সঃ’-এর প্রয়োগ করে কাকে সংকেত করা হয়েছে?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বিষয়ে আসক্তিরহিত হয়ে উপরত হয়েছেন ও পবনাত্ম্যের ধ্যানের অটল স্থিতি থেকে উৎপন্ন মহাসুখ অনুভব করেন, তাঁকে ‘ব্রহ্মযোগযুক্তান্ধা’ অর্থাৎ পরব্রহ্ম পবনাত্ম্যের ধ্যানরূপ যোগে অভিন্নভাবে স্থিত বলা হয়। প্রথমে বলা দুটি লক্ষণের সঙ্গে এই ‘ব্রহ্মযোগযুক্তান্ধা’র একোয় সংকেত করার জন্য ‘সঃ’ এর প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—অক্ষয় আনন্দ কী এবং তা অনুভব করার কী মর্মের্থ?

উত্তর—সদা একরূপে স্থিত পরমানন্দস্বরূপ অবিনশী পবনাত্ম্যই ‘অক্ষয় সুখ’। নিত্যনিবন্ধের ধ্যান করতে করতে যিনি সেই পবনাত্ম্যকে অভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই তা অনুভব করেন।

এই সুখের কাছে কোনো সুখেরই তুলনা হয় না। সাংসারিক ভোগে যে সুখ প্রতীক্ষিত হয়, তা সর্বতোভাবে নগণ্য ও ক্ষণিক। তার থেকে বৈরাগ্য ও উপরতির সুখ ধ্যানজনিত সুখের হেতু হওয়ায় অধিক স্থায়ী এবং ‘ধ্যানজনিত সুখ’ পবনাত্ম্যের সাক্ষাৎ প্রাপ্তির হেতু হওয়ায় তার থেকে অধিক স্থায়ী হয়; কিন্তু সাধন-কালের এই সুখকে কোনোভাবেই অক্ষয় বলা যায় না; ‘অক্ষয় আনন্দ’ একমাত্র পরমাত্ম্যের সাক্ষাৎ স্বরূপ।

সংক্ষেপ—এইরূপ ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে আসক্তি ত্যাগকে পরমাত্ম্য প্রাপ্তির হেতু জানিয়ে এবার এই শ্লোকে ইন্দ্রিয়ান্বিত ভোগকে দুঃখের কারণ এবং অনিত্য জানিয়ে ভগবান ভাতে আসক্তিরহিত হওয়ার জন্য সংকেত করেছেন

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।

আদান্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২

ভোগ যদিও বিষয়ী ব্যক্তিদের কাছে সুখরূপে ভাসিত হয়, কিন্তু আসলে তা দুঃখেরই হেতু। এর আদি-অন্ত আছে অর্থাৎ অনিত্য। সেইজন্য হে অর্জুন! বুদ্ধিমান বিবেকবান ব্যক্তি ভাতে রত হন না ॥ ২২

প্রশ্ন—ইন্দ্ৰিয় ও বিষয়াদি সংযোগে প্রাপ্ত হওয়া ভোগ দুঃখেরই হেতু, এই কথাটির অভ্যর্থনা ?

উত্তর—পতঙ্গ যেমন অজ্ঞানবশতঃ পরিণাম না বুকে আগুনকে সুখের কারণ ভেবে সেটি পাবার জন্য উড়ে উড়ে তার দিকে যায় এবং তাতে পড়ে প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ হয়ে যায়, তেমনি অজ্ঞ ব্যক্তি ভোগকে সুখের কারণ ভেবে, ভোগে আসক্ত হয়ে, সেগুলি ভোগ করার চেষ্টা করে এবং পরিণামে মহাদুঃখ পায়। বিষয়কে সুখের কারণ মনে করে তা ভোগ করার জন্য মানুষের অসক্তি বৃদ্ধি পায়, আসক্তির থেকে কাম-ক্রোধাদি অনর্থের উৎপত্তি হয় এবং তার থেকে নানাপ্রকার দুঃখ-দুঃস্বপ্ন এসে তাকে চতুর্দিকে ঘিরে ধরে পরিণামে তার জীবন পাপময় হয়ে ওঠে এবং ফলে তাকে ইহলোক ও পরলোকে নানাপ্রকার ভয়ানক তাপ ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

বিষয়ভোগের সময় মানুষ ভ্রমবশতঃ যে স্ত্রী-প্রসঙ্গাদি ভোগকে সুখের কারণ মনে করে, সেটিই পরিণামে তার বল, বীর্য, জায়ু এবং মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্ৰিয়াদির শক্তি ক্ষয় করে আর শাস্ত্রবিরুদ্ধ হলে তে। পরলোকে ভীষণ নরকযন্ত্রণা ভোগে বাধ্য করে তৎকর দুঃখের কারণ হয়।

এছাড়াও আরও একটি কথা হল, অজ্ঞান ব্যক্তি যখন অন্যের কাছে নিজের থেকে অধিক ভোগ-সামগ্রী নেপে, তখন তার মনে ঈর্ষার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয় এবং সে তাতে জ্বলতে থাকে।

সুখরূপ মনে করে ভোগ করা বিষয় কখনো প্রারম্ভবশতঃ নষ্ট হয়ে গেলে তার সংস্কার বাসবার স্মৃতিতে এসে মানুষকে শোকাচ্ছন্ন করে এবং তাতে সে কাঁদে এবং অনুতাপ করে। এই সব বিষয় বিচার করলে প্রমাণিত হয় যে বিষয়ের সংযোগে প্রাপ্ত ভোগ প্রকৃত পক্ষে দুঃখেরই কারণ, তাতে সুখের লক্ষ্যমাত্র নেই। অজ্ঞতাবশতঃ ভ্রমের দ্বারা এই সুখরূপ বলে প্রতীত হয়। তাই ভগবান তাকে 'কেবল দুঃখেরই হেতু' বলেছেন।

প্রশ্ন—ভোগাদিকে 'অনি-অন্ত সম্পন্ন' বলার অভ্যর্থনা কী ?

উত্তর—ইন্দ্ৰিয়াদির ভোগকে স্বপ্ন বা বিদূর চমকের ন্যায় অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর বলার জন্যই তিনি এটিকে বলেছেন 'অদি অন্তসম্পন্ন'। এতে প্রকৃতপক্ষে সুখ নেই ই ; কিন্তু যদি অজ্ঞানবশতঃ সুখরূপ প্রতীত হওয়ায় কেউ এটিকে আংশিকরূপে সুখের কারণ বলে মনে করে, তাহলে সে সুখও নিত্য নয়, তা ক্ষণিকই, কারণ যে বস্তু নিজেই অনিত্য, তাতে নিত্যসুখ পাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সোমনোত্তম শ্লোকেও ভগবান ইন্দ্ৰিয়াদির বিষয়গুলিকে উৎপত্তি বিনাশশীল হওয়ায় অনিত্য বলেছেন।

প্রশ্ন—ভগবান অর্জুনকে এখানে 'কৌন্তেয়' সম্বোধন করে কী সূচিত করেছেন ?

উত্তর—অর্জুনের মাতা কুন্তীদেবী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সংযমশীল, বিবেকবতী ও বিষয়ভোগে অনাসক্ত ছিলেন ; নাবী হয়েও তিনি সারা জীবন বৈরাগ্যযুক্ত ধর্মচরণ ও ভগবদ্ভক্তিতে সময় কাটিয়েছেন তাই এই সম্বোধনে ভগবান অর্জুনকে মাতা কুন্তীর মতই শ্রবণ করিয়ে সূচিত করেছেন যে, 'অর্জুন ! তুমি সেই ধর্মশীলা কুন্তীদেবীর পুত্র, তেমনি পক্ষে তে। এই বিষয়ে আসক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই'।

প্রশ্ন—অজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়-ভোগে ভ্রমণ করে এবং বিনৈক্যান পুরুষ তাতে রমণ করেন না, এর কারণ কী ?

উত্তর—বিষয়ভোগ প্রকৃতপক্ষে অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর এবং দুঃখরূপ, কিন্তু বিবেকহীন অজ্ঞ ব্যক্তি এই বিষয় না জেনে-বুঝে তাতে রমণ করে এবং নানাপ্রকার কষ্টভোগ করে ; কিন্তু বুদ্ধিমান বিবেকী পুরুষ তার অনিত্যতা এবং ক্ষণভঙ্গুরতা নিয়ে বিচার করে তাকে কাম-ক্রোধ, পাপ-তাপ ইত্যাদির হেতু মনে করেন, এগুলির প্রতি আসক্তি তাকে অক্ষয়-সুখের কারণ বলে মনে করেন, তাই তিনি তাতে রমণ করেন না।

সংসদ্ব—বিষয়ভোগকে কাম-ক্রোধের নিমিত্তে দুঃখের হেতু জানিয়ে এবার মনুষ্য শরীরের মহত্ব দেখিয়ে ভগবান কাম-ক্রোধাদি দুর্জয় শত্রুর ওপর বিজয় লভকারী ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন -

শক্ৰোতীহৈব যঃ সোদুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।

কামক্রোধোত্তবঃ বেগঃ স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩

যে সাধক সেহতাপ করার আগেই কাম-ক্রোধ থেকে উৎপন্ন হওয়া বেগ সহ্য করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং তিনিই সুখী॥ ২৩

প্রশ্ন—এখানে 'ইহ' এবং 'এব' এই অব্যয়গুলির প্রয়োগ কী অভিপ্রায়ে করা হয়েছে?

উত্তর—এই দুটি মনুষ্যের শরীরের মহত্ব প্রকট করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। দেহাদি ক্রমে বিলুপ্তিতা ও ভোগের প্রচুর্য থাকে, তির্যক যেনিও জড়ত্বের বিশেষত্ব থাকে; সুতরাং ঐসব জন্যে কাম-ক্রোধ জন্ম করার সাধনা করা সম্ভব নয়। 'ইহ' এবং 'এব'র প্রয়োগ করে ভগবান যেন সতর্ক করে বলেছেন যে শরীর বিনাশের আগেই এই মনুষ্যদেহে সাধনে তৎপর হলে কাম-ক্রোধের বেগ শান্তিপূর্বক সহ্য করার শক্তি অর্জন করে নেওয়া উচিত। অসতর্কতাবশতঃ যদি এই দুর্লভ মনুষ্যজীবন বিনষ্টহোগেই কেটে যায় তাহলে পরে মাথা চাখড়ে অনুতাপ করতে হবে।

কেনোপনিষতে বলা হয়েছে—

'ইহ চেদবদীদমথ সত্যমস্মি ন চেদিস্যাবেদীদমহতী বিনষ্টিঃ'। (২।৫)

অর্থাৎ 'এই মনুষ্যশরীরেই যদি ভগবানকে জেনে নেওয়া যায়, তাহলে সুখ ভালো, কিন্তু এই শরীরে যদি না জানা যায় তাহলে অত্যন্ত কষ্ট হয়।'

প্রশ্ন—'প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ' কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, শরীর বিনাশলীল, এর বিদ্যোৎপাদিত এবং এও জানা নেই যে এটি কোন্ ক্ষণে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তাই যত্নবাক্য উপস্থিত হওয়ার আগেই কাম-ক্রোধের ওপর বিজয় সত্ত্ব করে নেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে সাধন করে এমন শক্তিসম্পন্ন করা উচিত যাতে বাহ্যিক আক্রমণকারী এই কাম-ক্রোধ মহাক্রান্ত তাদের বেগ উৎপন্ন করে জীবনে কখনো বিচলিত করতে সক্ষম না হয়। যেমন সমুদ্রে সমস্ত নদীর জল তাদের বেগসহ বিলীন হয়ে যায়, তেমনই এই কাম-ক্রোধাদি শত্রু নিজ বেগসহ বিলীন হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়—একশ প্রচেষ্টা করা উচিত

প্রশ্ন—কাম-ক্রোধ থেকে উৎপন্ন হওয়া বেগ কী এবং তা সহ্য করতে সমর্থ হওয়া কাকে বলে?

উত্তর—(পুরুষের জন্য) নরী, (নারীর জন্য) পুরুষ, (উভয়ের জন্য) পুত্র, ধন, আবাস বা স্বর্গাদি যা কিছু মন ও ইন্দ্রিয়ের দোষা-শোনার বিষয়, তাতে আশক্তিবশতঃ সেগুলি পাওয়ার যে ইচ্ছা হয়, তার নাম 'কাম' এবং তারজন্য চিৎ যে নানাপ্রকার সংকল্প-বিকল্পের প্রবাহ হয়, তা হল কাম থেকে উৎপন্ন 'বেগ'। এইকণ মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের প্রতিকূল বিষয় লাভ হলে অপরা ইষ্ট-প্রাপ্তির ইচ্ছাপূরণে বদা উপস্থিত হলে সেই স্থিতির জন্য ভূত পদার্থ বা স্রীবদের প্রতি ক্ষেত্রভাব উৎপন্ন হয়ে চিন্তে যে 'উত্তরজনা'র জন্ম আসে, তার নাম 'ক্রোধ'। সেই ক্রোধের কারণে হওয়া নানাপ্রকার সংকল্প-বিকল্পের যে প্রবাহ তা হল ক্রোধ হতে উৎপন্ন হওয়া বেগ। এই কাম-ক্রোধের বেগ শান্তিপূর্বক সহ্য করার শক্তি অর্থাৎ এগুলি কার্যরূপে পরিণত হতে বা দেওয়ার শক্তি অর্জন করা হল এগুলি সহ্য করতে সমর্থ হওয়া।

প্রশ্ন—এখানে 'যুক্তঃ' বিশেষণ কাম উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে?

উত্তর—বাহ্যিক আক্রমণ করেও কাম-ক্রোধ শত্রু যাকে বিচলিত করতে পারে না—এইভাবে যে কাম-ক্রোধের বেগ সহ্য করতে সক্ষম, সেই মন ইন্দ্রিয়াদি বলীভূতকারী সাংখ্যযোগের সাধক পুরুষদের জন্য 'যুক্তঃ' বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—একশ ব্যক্তিকে 'সুখী' বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ভগতে সকল ব্যক্তিকেই সুখ চায়, কিন্তু বাস্তবিক সুখ কী এবং কীভাবে পাওয়া যায়, এই কথা না জানায়, তারা অবশ্যতঃ ভোগকেই সুখ বলে মনে করে, তাকেই কামনা করে এবং সেগুলিই পাওয়ায় জন্য চেষ্টা করে। তাতে বাধ্য সৃষ্টি হলে মানুষ ক্রোধের বশ হয়ে যায়। কিন্তু নিয়ম হল যে কাম-ক্রোধের বলীভূত মানুষ কখনো সুখী হতে পারবে না। যে ব্যক্তি কামনার বশ, সে

স্ত্রী পুত্র, ধন মান প্রাপ্তির জন্য আব যে ক্রোধের বশ, সে অপরের অনিষ্ট করার জন্য নানাপ্রকার দুষ্কর্ম ও পাপে প্রবৃত্ত হয়। পবিত্রায়ে তাকে ইহলোকে রোগ, শোক, অপমান, অপমান, অকুলতা, ভয়, অশান্তি, উদ্বেগ ও নানাপ্রকার তাপ এবং পরলোকে নরক ও পশু-পক্ষী, কৃষি-কীটাদি জন্তু নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করে (১৬।১৮, ১৯, ২০)। এইভাবে তারা সুখ না পেয়ে সর্বদা দুঃখই পায়। কিন্তু যেসব ব্যক্তি ভোগকে দুঃখের হেতু ও ক্ষণভঙ্গুর জেনে কাম ক্রোধাদি শত্রুর ওপর ক্ষয় লাভ করেছেন এবং যাঁরা এসব দোষ থেকে পূর্ণরূপে মুক্তি পেয়েছেন, তাঁরা সর্বদা সুখী থাকেন। সেইজন্যই এক্ষণে পুরুষকে 'সুখী' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'নরঃ' পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—সত্যিকারের 'নর' তিনিই, যিনি কাম-ক্রোধাদি দুর্গুণ জয় করে ভোগে বৈরাগ্যবান ও উপরত হয়ে সচ্চিদানন্দমন পরমাত্মাকে লাভ করেছেন। 'নর' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে এমনই মানুষের বচক--তা তিনি নরীই হোন বা পুরুষ। অজ্ঞান মোহিত মানুষ আসক্তিবশতঃ আপাত রমণীয় বিষয়ের প্রলোভনে আসক্ত হয়ে পরমাত্মাকে ভুলে যায় এবং কাম-ক্রোধের বশীভূত হয়ে নীচ পশু ও শিলাচরের মতো অহং, নিদ্রা, মৈথুন

এবং কলহে প্রবৃত্ত থাকে। সে 'নর' নয়, সে তো পশুর থেকেও নীচ লেজ ও শিংবিহীন অশোভন নিষ্কর্মা ও জগৎকে দুঃখপ্রদানকারী ক্ষয়বিশেষ। যাঁর ঈশ্বরলাভ হয়েছে এক্ষণে সত্যকর 'নর'র গুণ ও আচরণকে লক্ষ্য করে যে সাধক কাম-ক্রোধাদি শত্রুকে জয় করেন, তিনিও 'নর' পদবাচ্য। এই ভাবার্থেই এখানে 'নর' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—যিনি কাম-ক্রোধ জয় করেছেন এবং যাকে 'বুদ্ধ' ও 'সুখী' বলা হয়েছে সেই ব্যক্তিকে সাধক বলে মানা উচিত কেন ? তাঁকে সিদ্ধ মনে কবলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—শুধুমাত্র কাম-ক্রোধ জয় করলেই কেউ সিদ্ধ হয়ে বান না (১৬।২২)। সিকের মতো কাম-ক্রোধের লেশও থাকে না। এই অধ্যায়ের ছবিবিশ্তম শ্লোকে লগবান এই কথা বলেছেন। তাই তাঁকে এখানে শুধু 'সুখী' বলা হয়েছে, যদি তিনি অক্ষয় সুখ লাভ করে সিদ্ধপুরুষ হতেন তাহলে তাঁর জন্য 'পরম সুখী' অথবা অন্য কোনো বিশেষ বিশেষণ দেওয়া হত। অতএব এক্ষণে শ্লোকের পূর্বার্ধে পরমাত্মার দানে যে সাত্বিক সুখ হয় এখানে কথিত পুরুষেরও সেই সাত্বিক সুখ লাভের কথা বলা হয়েছে, তাই এই শ্লোকে বর্ণিত পুরুষকে সাধক বলেই মনে করা উচিত।

সংক্ষেপ - উপরোক্ত প্রকারে বাহ্য বিষয়ভোগকে ক্ষণস্থায়ী এবং দুঃখের কারণ জেনে ও আসক্তি ত্যাগ করে যিনি কাম-ক্রোধ জয় করেছেন, এবার সেই সাংখ্যযোগীর অবস্থানের ফলসহ বর্ণনা করা হচ্ছে

যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথাত্তর্জ্যোতিরেব যঃ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিপচ্ছতি॥ ২৪

যে যোগী অন্তরাত্মাতেই সুখযুক্ত, আন্তারাম এবং আত্মাতেই জ্ঞানযুক্ত ; সেই সচ্চিদানন্দমন পরব্রহ্ম পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত সাংখ্যযোগী নির্বাণ ব্রহ্ম লাভ করেন॥ ২৪

প্রশ্ন—'অন্তঃসুখঃ'—এর ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এখানে 'অন্তঃ' শব্দটি সমগ্র জগতের অন্তঃস্থিত পরমাত্মার বচক, অন্তঃকরণের নহে। এর অতিপ্রায় হল যে, যে ব্যক্তি বাহ্যবিষয়ভোগরূপ জাগতিক সুখকে স্প্রেব ন্যায় অনিত্য মনে কবায় তাকে সুখ মনে করেন না কিন্তু এই সর্বের অন্তঃস্থিত পরম আনন্দস্বরূপ

পরমাত্মাতেই 'সুখ' মনে করেন, তিনিই 'অন্তঃসুখঃ' অর্থাৎ পরমাত্মাতেই সুখযুক্ত।

প্রশ্ন—'অন্তরারামঃ' বলার অর্থ কী ?

উত্তর—যে ব্যক্তি বাহ্যবিষয় ভোগে অস্তিত্ব ও সুখবুঝি না থাকায় ভাতে রমণ করেন না, এই সবে আসক্তিরহিত হয়ে শুধু পরমাত্মাতেই রমণ করেন অর্থাৎ

পরমানন্দরূপে পরমাত্মাকেই নিরন্তর অভিজ্ঞভাবে চিন্তা করেন, তাঁকে ‘অন্তর্যামী’ বলা হয়।

প্রশ্ন—‘অন্তর্যামী’র অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পরমাত্মা সমস্ত জ্যোতিঃমূহুর্তেও পরম জ্যোতি (১০:১৭)। সমস্ত জগৎ তাঁর আলোতে আলোকিত। যে ব্যক্তি নিরন্তর অভিজ্ঞভাবে একমুখ পরম জ্ঞানরূপে পরমাত্মার অনুভব করেন ও তাঁতে অবস্থান করেন, যার দৃষ্টিতে এক বিজ্ঞানানন্দরূপে পরমাত্মা বার্তীত অন্য কোনো বাহ্য দৃশ্যবস্তুর ভিন্ন অস্তিত্বই থাকে না, তিনিই ‘অন্তর্যামী’।

যাদের দৃষ্টিতে এই সমস্ত জগৎ সত্তা বলে প্রতীত হয়, নিদ্রামগ্ন হয়ে সুপ্ত দেখার মতো যারা অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে দৃশ্য জগৎকেই চিন্তা করতে থাকে, এরা ‘অন্তর্যামী’ নয়, কারণ পরম জ্ঞানরূপে পরমাত্মা তাঁদের কাছে অদৃশ্য।

প্রশ্ন—এখানে ‘এব’র অর্থ কী এবং কোন্ শব্দের সঙ্গে এর সংযুক্ত করা হয়েছে ?

উত্তর—এখানে ‘এব’ অন্যের ব্যবহারিক। এর সম্বন্ধ ‘অন্তঃস্থঃ’, ‘অন্তর্যামী’, ‘অন্তর্যামী’—এই তিনটির সঙ্গেই। অভিপ্রায় হল যে বাহ্যদৃশ্য রূপকেও সঙ্গে যোগীর কোনোরূপে সংযুক্ত নেই ; কারণ তিনি

পরমাত্মাতেই সুখ, রতি এবং জ্ঞান অনুভব করেন।

প্রশ্ন—‘ব্রহ্মভূতঃ’ শব্দের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘ব্রহ্মভূতঃ’ শব্দটি এখানে সাংখ্যযোগীর বিশেষণ। সাংখ্যযোগ সাধনকারী যোগী অহংকার, মনসা ও কাম ক্লেষাদি সমস্ত অবশুণ ত্যাগ করে নিরন্তর অভিজ্ঞভাবে পরমাত্মার চিন্তা করতে করতে যখন ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হন, যখন তাঁর ব্রহ্মের সঙ্গে একটিও পার্থক্য থাকে না, এইরূপ অস্তিম স্থিতিপ্রাপ্ত সাংখ্যযোগীকে ‘ব্রহ্মভূতঃ’ বলা হয়।

প্রশ্ন—‘ব্রহ্মনির্বাণম্’ শব্দটি কীসের বাচক এবং তাঁর প্রাপ্তির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—‘ব্রহ্মনির্বাণম্’ শব্দ সচ্চিদানন্দমন, নির্ভুগ, নিরাকার, নির্বিকল্প এবং প্রশান্ত পরমাত্মার বাচক এবং অভিজ্ঞভাবে প্রত্যক্ষ হওয়াই তাঁর প্রাপ্তি। ‘ব্রহ্মভূতঃ’ শব্দের দ্বারা সাংখ্যযোগীর যে অস্তিম অবস্থার নির্দেশ করা হয়েছে, এ তাই হল ! প্রতিভেও বলা হয়েছে—‘ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপোতি’ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪.৬) অর্থাৎ ‘তিনি ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মকে লাভ করেন।’ একেই পরম শান্তি প্রাপ্তি, অক্ষয় সুখ প্রাপ্তি, ব্রহ্মপ্রাপ্তি, মোক্ষপ্রাপ্তি ও পরমহাতি প্রাপ্তি বলা হয়।

সম্বন্ধ—এটোভাবে যিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেছেন, সেই ব্যক্তির লক্ষণ দুটি দ্বারা জানাচ্ছেন।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমুখাঃ কীণকল্যাণাঃ।

হিমবৈশা যতাস্তানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫

যাঁর সর্বপাপ নাশ হয়েছে, সমস্ত সংশয় জ্ঞান দ্বারা হিন্ন হয়েছে, যিনি সর্বপ্রাণীর হিতে রত, সংযত চিন্তা ও নিষ্কলভাবে পরমাত্মাতে স্থিত, সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন। ২৫

প্রশ্ন—এখানে ‘কীণকল্যাণাঃ’ বিশেষণ দ্বারা কাদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির কৃত কর্মের সংস্কার, রাগ-দ্বেষাদি দোষ ও তাঁর ধর্মপূজা, যা মানুষের চিন্তে একত্রিত হয়ে থাকে, ব্রহ্মনের হেতু হওয়ায় সবই ‘কল্যাণ’ অর্থাৎ পাপ। পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভ হলে এইসব বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তখন সেই ব্যক্তির হৃদয়ে দোষের বেশমাত্র থাকে না। এইরূপ ‘মন’ তথা ‘দোষ’ এর অভাব দেখানোর জন্য ‘কীণকল্যাণাঃ’

বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে

প্রশ্ন—‘হিমবৈশাঃ’ বিশেষণের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘হিম’ শব্দ সংশয় বা দ্বিধার বাচক, এর কবচ — অজ্ঞান। পরমাত্মার স্বরূপের স্বার্থ জ্ঞান হলে সম্পূর্ণ সংশয় অজ্ঞানসহ স্বতঃই বিনষ্ট হয়ে যায়। পরমাত্মপ্রাপ্ত একমুখ ব্যক্তির নির্ভল অন্তরে কিছুমাত্র দ্বৈধতা ও আবরণরূপ দোষ থাকে না। সেই ভাবটি দেখাবার জন্য এখানে ‘হিমবৈশাঃ’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘যত্যান্নাঃ’ পদটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—যাঁর মন বশীকৃত হয়ে চঞ্চলতা ইত্যাদি দোষ থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার স্বরূপে তদ্রূপ হয়—তাকেই বলা হয় ‘যত্যান্নাঃ’।

প্রশ্ন—‘সর্বভূতহিতে ব্রতাঃ’ বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পরমাত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান হওয়ার পর আপন-পরের পার্থক্য থাকে না, তখন তাঁর সর্বপ্রাণীতে আত্মাবুদ্ধি হয়ে যায়। তাই অল্প ব্যক্তি যেমন নিজ শরীরকে আত্মা মনে করে তার মঙ্গল কামনাও ব্যাপ্ত থাকে, তেমনই জ্ঞানী মহাপুরুষ সবার মধ্যে সমভাবে আত্মাবুদ্ধি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে সবার হিতে ব্যাপ্ত থাকেন। এই ভাবটি দেখাবার জন্য ‘সর্বভূতহিতে ব্রতাঃ’ বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে।

এই কথাটিও লোকদৃষ্টিতে কেবল জ্ঞানীর আদর্শ ব্যবহারের সিদ্ধান্তে পরিণত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীর সিদ্ধান্তে এক ব্রহ্ম বাতীত সর্বভূতের পৃথক

অস্তিত্বই থাকে না এবং তিনি নিজেকে সর্বভূতের হিতে রত বলেও মনে করেন না।

প্রশ্ন—এখানে ‘ঋষিঃ’ পদটির অর্থ ‘ব্রহ্মবেত্তা’ হ'ল কীভাবে ?

উত্তর—পদার্থক ‘ঋষি’ শব্দের ভাবার্থ জ্ঞান বা তত্ত্বার্থ-দর্শন। সেই অনুসারে প্রকৃত তত্ত্ব যথাযথভাবে যাঁরা বোঝেন তাঁদের ‘ঋষি’ বলা হয়। অতএব এখানে ‘ঋষিঃ’র অর্থ ব্রহ্মবেত্তা মানাই ঠিক। ‘কীদক্শবাঃ’, ‘হিরণ্যবাহাঃ’ এবং ‘যত্যান্নাঃ’ বিশেষণও এই অর্থ সমর্থন করে।

শ্রুতি বলেছেন—

জিনান্তে হৃদয়গ্রহিংশ্চিদান্তে সর্বসংশয়াঃ।

কীদন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ কৃটে পরাবরে ॥

(মুক্তক উপনিষদ্ ২।২।৮)

অর্থাৎ ‘পরাবরস্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হলে জ্ঞানীপুরুষের হৃদয়গ্রহি হুলে যায়, সম্পূর্ণ সংশয় দূর হয় এবং সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়।’

কামক্লেষবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।

অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাশ্চনাম্ ॥ ২৬

কাম-ক্লেষ মুক্ত, সংযতচিত্ত, পরব্রহ্ম পরমাত্মার সাক্ষাৎকারী জ্ঞানী পুরুষের সর্বদিকে শান্ত পরব্রহ্ম বিরাজিত ॥ ২৬

প্রশ্ন—কাম ক্লেষবহিত কলাব অভিপ্রায় কী ? জ্ঞানী-মহাত্মার মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কাম-ক্লেষের কোনো ক্রিয়াই কি হয় না ?

উত্তর—জ্ঞানী মহাপুরুষদের অন্তর্করণ সর্বতোভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, তাই তাঁদের মধ্যে কাম-ক্লেষের বিকার সেন্সমাত্র থাকে না। এরূপ মহাত্মাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু ক্রিয়া হয়, সেসবই স্বাভাবিকভাবে অপরের হিতার্থেই হয়ে থাকে। ব্যবহারকালে প্রয়োজনানুসারে তাঁদের মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যদি শাস্ত্রমতো কাম ও ক্লেষের ব্যবহার করা হয় তবে তা নাটকের অভিনয়-কারীর ব্যবহারের মতো শুধুমাত্র লোকসংগ্রহের জন্য লীলামাত্র বলে বুঝতে হবে।

প্রশ্ন—এখানে ‘যতি’ শব্দের অর্থ কী ?

উত্তর—মজ, বিবেক ও আবরণ—এই তিনটি দোষ জ্ঞানের মহাপ্রতিবন্ধকস্বরূপ। জ্ঞানীদের মধ্যে এই তিন দোষের অভাব থাকে। এখানে ‘কামক্লেষবিযুক্তানাম্’ দ্বারা মলদোষের, ‘যতচেতসাম্’ দ্বারা বিবেকদোষের এবং ‘বিদিতাশ্চনাম্’ দ্বারা আবরণদোষের সর্বতোভাবে অভাব দেখিয়ে পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান লাভের কথা বলা হয়েছে। তাই ‘যতি’ শব্দের অর্থ এখানে সাংখ্যযোগের দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্ত আত্মসংযমী তত্ত্বজ্ঞানী মানা উচিত।

প্রশ্ন—জ্ঞানী ব্যক্তির সর্বদিকে প্রশান্ত পরব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ঈশ্বরপ্রাপ্ত জ্ঞানী মহাপুরুষদের অনুভবে ওপর-নীচে, বাইরে-ভেতরে, এখানে-ওখানে সর্বত্র নিত্য-নিরন্তর এক বিজ্ঞানানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাই

বিনামান এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো। যে তাঁর জন্য সর্বদিকেই পরমাত্মা পরিপূর্ণরূপে পদার্থের অস্তিত্বই নেই, সেই অতিপ্রায়েই বলা হয়েছে, অবস্থিত।

সম্বন্ধ—কর্মযোগ ও সাংখ্যযোগ—উভয় সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয় জড় এবং ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত পুরুষদের সংকলন বলা হয়েছে। উক্ত উভয় প্রকারের সাধকদের জন্যই বৈরাগ্যপূর্বক বন-ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে ধ্যানযোগের সাধন করা উপযোগী হয়; তাই এবার সংক্ষেপে বনসহ ধ্যানযোগের বর্ণনা কবেছেন—

স্পর্শান্ কৃদ্ধা বহির্বাহ্যাস্কক্ষুশ্চৈবাস্তরে জ্ঞবোঃ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃদ্ধা নাসাত্ত্বস্তরচারিপৌ। ২৭

যতেজ্জিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোকপরায়ণঃ।

বিগতেচ্ছাত্তরকোনোষো বঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ২৮

বাহ্য বিষয়ভোগের চিন্তা না করে তাকে বাইরেই ত্যাগ করে, চোখের দৃষ্টি জ্ঞ-মধ্যে স্থাপন করে, নাসিকার মধ্যো বিচরণশীল প্রাণ ও অপানবায়ুকে সম করে এবং ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সংবতপূর্বক ইচ্ছা, ত্যাগ ও ক্রোধশূন্য হয়ে যে মোক্ষপরায়ণ মুনি সর্বদা বিচরণ করেন, তিনি সর্বদাই মুক্ত॥ ২৭-২৮

প্রশ্ন—বাহ্য বিষয় বাইরে ত্যাগ করার অতিপ্রায় কী?

উত্তর—বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ অনাধিকাল থেকে চলে আসছে এবং তার চিন্তে তার অসংখ্য চিত্র (সংস্কার) ভরপুর হয়ে থাকে। বিষয়াদিতে সুখবুদ্ধি এবং সমন্বিত বুদ্ধি থাকায় মানুষ অনবরত বিষয় চিন্তায় ব্যাপ্ত থাকে এবং পূর্বসঞ্চিত সংস্কার মাথের মাথের জাগ্রত হয়ে তার মনে আশঙ্কি ও কামনা জাগিয়ে তোলে তাই কোনোসময় তাঁর চিন্তা শান্ত থাকে না। এমনকি তিনি কখনো কখনো বিষয় ত্যাগ করে একান্তে ধ্যানে বসলেও, সেই সমস্তও বিষয় সংস্কার তাকে উত্তাক্ত করে, তাই তিনি পরমাত্মার ধ্যান করতে পারেন না। এর প্রধান কারণ হল—নিরন্তর বিষয় চিন্তা করা। এই বিষয় চিন্তা ভক্তকল বন্ধ হয় না যতক্ষণ তাঁর মধ্যো বিষয়ের প্রতি সুখবুদ্ধি বজায় থাকে। তাই ভগবান এখানে বলেছেন যে বিবেক ও বৈরাগ্যের সাহায্যে বাহ্য বিষয়সমূহকে কমলভসুর, অনিত্য, দুঃখময় এবং দুঃখের কারণ ভেবে তার সংস্কাররূপ সমস্ত চিত্র অপ্রত্যাশিত থেকে দূর করা উচিত, তাদের স্মৃতি সর্বতোভাবে নষ্ট করে নেওয়া উচিত; তাহলেই চিত্ত সুস্থির ও প্রশান্ত হবে।

প্রশ্ন—চোখের দৃষ্টি কক্ষুটির মধ্যে স্থাপন করতে

বলা হয়েছে কেন?

উত্তর—চক্ষু দ্বারা চতুর্দিকে দেখতে থাকলে ধ্যানের স্বাভাবিকভাবে বিয়-বিক্ষেপ হয় এবং তা বন্ধ কখনো আসে না ও নিস্তার বশীভূত হওয়ার ভয় থাকে, তাই একথা বলা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত যোগলক্ষ্য সঙ্কলীয় কারণও আছে। বলা হয় কক্ষুটির মধ্যে বিদ্যমান আত্মাচক্রে আছে। তার কাছেই থাকে সপ্তকোশ, তার অস্তিম কোশের নাম ‘উগ্রনী’, সেখানে পৌঁছলে জীবের পুনরুৎপত্তি হয় না। তাই যোগিগণ আত্মাচক্রে দৃষ্টি স্থির করে থাকেন।

প্রশ্ন—এখানে ‘প্রাণাপানৌ’ প্রাণ এবং অপান বায়ুর সঙ্গে ‘নাসাত্ত্বস্তরচারিপৌ’ বিশেষণ ব্যবহারের অতিপ্রায় কী?

উত্তর—প্রাণ ও অপানের গতিকে সম করবার কথা এখানে বলা হয়েছে, তার গতি রুদ্ধ করার জন্য নয় তাই জন্যই ‘নাসাত্ত্বস্তরচারিপৌ’ বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—প্রাণ ও অপানকে সম করা কী এবং কীভাবে সম করা উচিত?

উত্তর—প্রাণ ও অপানের স্বাভাবিক গতি বিষয়, তা কখনো বায় নাসিকার বিচরণ করে, কখনো দক্ষিণ নাসিকায়। বায়ে চলকে ইচ্ছা নাজীতে আর দক্ষিণে

চলাকে বলা হয় পিজলা নাড়ীতে চলা। এরূপ অবস্থায় মানুষের চিত্ত চঞ্চল থাকে। এইভাবে বিমম বিচরণশীল প্রাণ ও অপানের গতি উভয় নাসিকার সমভায়ে করে দেওয়াই হল তাকে সম করা। এটি হল সুস্থিলাতে চলা। সুস্থিলা নাড়ীতে চলার সময় প্রাণ ও অপানের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও শান্ত থাকে। তখন মনের চঞ্চলতা ও অশান্তি আপনিই নষ্ট হয়ে যায় এবং সে সহজেই পরমাত্মার ধ্যানে ব্যাপ্ত হয়ে যায়।

প্রাণ ও অপানকে সম করার জন্য প্রথমে বায়ু নাসিকার দ্বারা অপানবায়ুকে ভিতরে নিয়ে নিয়ে প্রাণবায়ুকে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বার করতে হয়। তারপর অপান বায়ুকে দক্ষিণ নাসিকা দিয়ে ভিতরে নিয়ে প্রাণবায়ুকে বায়ু নাসিকা দ্বারা বার করতে হয়। এইভাবে প্রাণ ও অপানকে সম করার অভ্যাসের সময় পরমাত্মার নাম জপ করতে থাকা এবং বায়ুকে বাইরে বার করা এবং ভিতরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ঠিক সমান সময় লাগানো উচিত এবং তার গতি সমান ও সূক্ষ্ম করতে থাকা উচিত। এইরূপ অনবরত অভ্যাস করতে করতে যখন উভয়ের গতি সম, শান্ত ও সূক্ষ্ম হয়ে যাবে, নাসিকার বাইরে ও ভিতরে কঠামি স্থানেও তার স্পর্শ অনুভূত না হবে, তখন বুঝতে হবে প্রাণ ও অপান সম এবং সূক্ষ্ম হয়ে গেছে।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে কেন্দ্রীয় স্বরূপ কী? তাদের কী করে এবং কেন জেতা উচিত?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদি যখন, যেখানে খুশী স্বেচ্ছা চলে যায়, মন সর্বদা চঞ্চল থাকে এবং নিজের স্বভাব হাড়তে চায় না আর বুদ্ধি কোনো পবন সিদ্ধান্তে অটল থাকে না—এই হল এগুলির স্বাধীন বা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাওয়া। বিবেক এবং বৈরাগ্যপূর্ণ অভ্যাসের সাহায্যে এগুলিকে সুশৃঙ্খল, আত্মাকারী ও অন্তর্মুখী বা ভগবদ্নিষ্ঠ করে তোলাই হল এগুলিকে জয় করা। এরূপ করলে ইন্দ্রিয়াদি স্বেচ্ছা বিঘ্নে রমণ না করে, আমাদের ইচ্ছানুসারে আমরা যেখানে বলব, সেখানেই নিশ্চল হয়ে থাকবে, মন আমাদের ইচ্ছানুসারে একাগ্র হয়ে যাবে এবং বুদ্ধি একইটি সিদ্ধান্তে অটল ও অটল হয়ে থাকবে। এরূপ মনে করা হয় এবং একথা ঠিকই যে ইন্দ্রিয়ের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করলে প্রত্যাহার (ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহের সংযত হওয়া), মনকে বল করার পর ধাবণা (চিত্তকে একই মনে স্থির

করা) ও বুদ্ধিকে নিজ অধীন করার পর (বুদ্ধিকে একই সিদ্ধান্তে অটল রাখা) ধ্যান সহজ হয়ে যায়। তাই ধ্যানযোগে এই তিনটিকে বশ করা অত্যন্ত আবশ্যিক।

প্রশ্ন—‘মোকশপরায়ণঃ’ পদটি কীসের বাচক?

উত্তর—যাকে পরমাত্মার প্রাপ্তি, পরমগতি, পরম পদের প্রাপ্তি বা মুক্তি বলা হয়, তাইই নাম মোক্ষ। এই অবস্থা বাক্য ও মনের অতীত। এটাই বলা যেতে পারে যে, এই স্থিতিতে মানুষ চিরতরে সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত ও অধিতীয় পরম কল্যাণস্বরূপ হয়ে যায়। এই মোক্ষ বা পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে উন্নয়ন করে দিয়েছে, যে নিজ নিরন্তর পরমাত্মার প্রাপ্তির প্রচেষ্টায় ব্যাপ্ত থাকে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য পরমাত্মাকেই লাভ করা এবং যে পবনাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো নদ্যকেই প্রাপ্তি করবে যোগা মনে করে না, তাকেই বলা হয় ‘মোকশপরায়ণ’।

প্রশ্ন—এখানে ‘মুনিঃ’ পদটি কী জন্য এসেছে?

উত্তর—মননশীলকে ‘মুনি’ বলা হয়। যে ব্যক্তি ধ্যানের সময়ের মতো বাবহাবের সময়ও—পরমাত্মার সর্বব্যাপকতার দৃঢ় সিদ্ধান্ত হওয়ায়—সর্বদা পরমাত্মারই মনন করতে থাকেন, তিনিই ‘মুনি’

প্রশ্ন—‘বিস্তেজ্যাতয়ক্রোধঃ’ এই বিশেষণের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—কোনো কিছুর অভাব হলে ইচ্ছা হয়; ওয় আনে—অনিষ্টের আশঙ্কা থেকে, ক্রোধ হয়—কামনায বিঘ্ন এলে বা মনের অনুকূল কাজ না হলে। উপরোক্ত প্রকারে ধ্যানযোগের সাধন করতে করতে যে ব্যক্তি সিদ্ধ হয়ে যান, তাঁর সর্বদা, সর্বত্র এবং সর্বতোভাবে পরমেশ্বরের অনুভব হয়, তিনি কখনো পরমেশ্বরের অভাব অনুভব করেন না। তাহলে তাঁর কীসের ইচ্ছা হবে? যখন একমাত্র পরমেশ্বরের ব্যতীত আর কিছু নেই ই এবং নিত্য, সত্য, সনাতন, অনন্ত, অবিদ্যমান পরমাত্মার স্বরূপ হতে তাঁর কখনো কোনো বিচ্যুতি হয় না, তখন অনিষ্টের আশঙ্কাজনিত ভয়ই বা হবে কেন? পরমাত্মার নিত্য এবং পূর্ণ প্রাপ্তি হওয়ায় যখন কোনো কামনা বা বাসনা থাকে না, তখন ক্রোধই বা কেন আর কার ওপর হবে? সুতরাং এই অবস্থায় তার অন্তঃকরণে জাগ্রতে বা স্বপ্নে, কখনো কোনো অবস্থাতেই, কোনোপ্রকার ইচ্ছা ও

উৎপন্ন হয় না, কোনো ঘটনাকে কোনোপ্রকার ভয়ও হয় না এবং কোনো অবস্থাতেই ক্রোধও উৎপন্ন হয় না।

প্রশ্ন—এখানে ‘এব’ কী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে এবং এরূপ ব্যক্তি ‘সর্বদা মুক্তই হয়ে থাকেন’ এই কথাটির অতিপ্রায় কী?

উত্তর—‘এব’ এই অব্যয়টি সিদ্ধান্তের বোধক। যে

মহাপুরুষ উপরোক্ত সাধন দ্বারা ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ হতে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়েছেন, তিনি ধ্যানকালে বা ব্যবহারকালে, শরীর থাকাকালীন বা শরীর ত্যাগ হলে, সকল অবস্থাতেই সর্বদা মুক্ত —সংসার-বন্ধন থেকে সর্বদায় জন্য সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করেছেন— এতে কোনোপ্রকার সন্দেহ নেই।

সম্বন্ধ—অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান কর্মযোগ ও সংখ্যযোগের স্বরূপ প্রতিপাদন করে দুই সাধন দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি ও সিদ্ধ পুরুষদের লক্ষণ বলেছেন। পরে উক্ত নিষ্ঠার জন্য উপযোগী হওয়ায় ধ্যানযোগেরও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন। এবার বেসব ব্যক্তি এইভাবে হন, ইন্দ্রিয়কে ভয় করে কর্মযোগ, সংখ্যযোগ বা ধ্যানযোগের সাধন করতে নিজেদের সমর্থ মনে করেন না, সেই সাধকদের জন্য সহজে ঈশ্বর লাভের উপায় রূপে সংক্ষেপে উক্তিযোগের বর্ণনা করেছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্যাহা মাং শান্তিমুচ্ছতি॥ ২৯

আমার তত্ত্ব আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ অর্থাৎ স্বার্থরহিত দয়ালু ও প্রেমিক, এইরূপ তত্ত্বতঃ জেনে শান্তিলাভ করেন ॥ ২৯

প্রশ্ন—‘যজ্ঞ’ ও ‘তপ’ শব্দ কী বোঝা উচিত, ভগবান তার ভোক্তা কীভাবে এবং তাঁকে ভোক্তা জেনে মানুষ শান্তি পাব কী করে?

উত্তর—অ‘ইংসা, সভ্য ইত্যাদি ধর্মপালন, দেবতা, ব্রাহ্মণ, মাতা-পিতা আদি গুরুজনদের সেবা-পূজা, দীন-দুঃখী, গরিব-পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্নেহ ও অনন্যদুঃখ সেবা এবং তাদের দুঃখনাশের জন্য করা উপযুক্ত সাধন ও যজ্ঞ-দান ইত্যাদি যত শুভকর্ম থাকে, এ সবেরই সমাবেশ ‘যজ্ঞ’ ও ‘তপ’ শব্দে বৃদ্ধি হতে হবে। ভগবান সকলের আস্থা (১০।২০) ; অতএব দেবতা, ব্রাহ্মণ, দীন-দুঃখী প্রভৃতি রূপে অবস্থিত হয়ে ভগবানই সমস্ত সেবা পূজা গ্রহণ করেন। তাই তিনিই সমস্ত যজ্ঞ ও তপের ভোক্তা (৯।২৪)। ভগবানের তত্ত্ব ও প্রভাব না জানার ফলে মানুষ যার সেবা-পূজা করে, সেই দেব মানুষদেরই যজ্ঞ ও সেবান্নির ভোক্তা বলে মনে করে, তাইজন্য সে যজ্ঞ ও বিনাশনীর ফলভোগী হয় (৭।২৩)। তাঁর প্রকৃত শান্তি মেলে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানের তত্ত্ব ও প্রভাব জানেন, তিনি সবার মধ্যে আত্মরূপে বিরাজমান

ভগবানকেই সেবে থাকেন। এইরূপ প্রণীমাত্রে ভগবদ্ভক্তি হওয়ায় যখন তিনি তাদের সেবা করেন, তখন তার এই অনুভব হয়ে থাকে যে, আমি দেবতা-ব্রাহ্মণ বা দীন-দুঃখীর রূপে আমার পরম পৃষ্ঠপোষক, পরম প্রেমানন্দ সর্ববাসী শ্রীভগবানেরই সেবা করছি।

মানুষ যাকে কিছুটা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানীয় মনে করে, যাকে কিছুটা প্রজ্ঞাজড়ি হয়, যার প্রতি কিছু আন্তরিক সত্যকার প্রেম থাকে, তাঁর সেবায় তিনি হতান্ত আনন্দ ও বিলক্ষণ শান্তিলাভ করেন। পিতৃতত্ত্ব পুত্র তাঁর পিতাকে, স্নেহময়ী মা তাঁর সন্তানকে এবং প্রেমময়ী সাক্ষী পত্নী তাঁর স্বামীকে সেবা করায় কখনো কি ক্লান্ত হন? প্রকৃত শিষ্য বা অনুগামী ব্যক্তি কি তাঁদের শ্রদ্ধা শুক বা পথপ্রদর্শক মহাত্মার সেবা থেকে কোনো কারণে সরে যেতে চান? যে ব্যক্তি বা নারী যার জন্য দৌঁদব, প্রভাব বা প্রেমের পাত্র হন, তাঁর সেবার জন্য তাঁর মনে কলঙ্ক কণে মতুন উৎসাহের ঢেউ উথলে ওঠে। তাঁর মনে হয় যে, এঁর যত সেবা করি ত’ সবই অতি অল্প, নগণ্য তিনি এই সেবার দ্বারা মনে করেন না যে আমি এঁর উপকার করছি; তাঁর

মনে সেবা করার জন্য কোনো অহংকার উৎপন্ন হয় না, বরং এই সেবার সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন আর যত সেবা করেন, ততই তাঁর মনো বিনয় ও নম্রতা বৃদ্ধি পায়। তিনি সেবাকে কৃত্তার্থ করছেন বলে কখনই মনে করেন না, বরং তাঁর মনে সর্বক্ষণ এই ভাব থাকে যে উনি না আমাকে এই সেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেন তিনি এইজন্য একপ করে থাকেন, কারণ এর দ্বারা তাঁর চিন্তে অপূর্ব শক্তির অনুভব হয়; কিন্তু এই শক্তি তাঁকে সেবার থেকে দূরে সরায় না, কারণ তাঁর চিন্তা এই আনন্দরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলে এতে এবং তিনি এই আনন্দে ডুবে না গিয়ে উত্তরোত্তর আরও সেবাই করতে চান।

যখন জাগতিক দৌরব, প্রচুর ও প্রেমের কারণে সেবা এতো খাঁটি, নিবেদিত প্রাণ, এতো শান্তিপূর্ণ হয় তখন ভগবানের যে তত্ত্ব সকলের মনো অখিল রূপতের পরমপূজা, দেবাদিন্দ্র, সর্বশক্তিমান, পরম দৌরব এবং অচিন্ত প্রভাবের নিত্যধাম তাঁর পরম প্রিয়তম ভগবানকে চিনে নিয়ে নিজ বিশুদ্ধ সেবাবৃত্তিতে অন্তর্ভুক্ত নিশ্বাস এবং অনুপম প্রেমের নিরন্তর প্রবচমান পবিত্র ও সুধাময়ী মধুর ধারায় সিক্ত হয়ে তাঁর পূজা করেন, তখন তাঁর মনো কতটা এবং কেমন আনন্দ ও কীকপ দিবা শান্তি প্রাপ্তি হয় - একথা কেউ প্রকাশ করতে পারেন না। ভগবদ্ভূপায় যার একপ সৌভাগ্য প্রাপ্তি হয়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে এটি অনুভব করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন—ভগবানকে ‘সর্বলোকমহেশ্বর’ বলে জানা কীরূপ এবং যারা এরূপ মনে করেন, তাঁরা কীভাবে শান্তি পান?

উত্তর—ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, যমরাজ ইত্যাদি যত লোকপাল আছেন, বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে নিজ নিজ ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রণকারী যত ঈশ্বর আছেন, ভগবান তাঁদের সকলের প্রভু ও মহান ঈশ্বর। তাই শ্রুতিতে বলা আছে—‘ভবীশ্বরাণাং পরমঃ মহেশ্বরম্’। ‘সেই ঈশ্বরদেরও পরম মহেশ্বরকে’ (শ্বেতস্বতের উপনিষৎ ৩।৭)। তিনি নিজ অনির্বচনীয় মায়াক্রিয়া দ্বারা তাঁর লীলাধারাই সম্পূর্ণ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার করার সময় সকলকে যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং এরূপ

করার সময়ও তিনি সবার ওপরেই থাকেন। এইভাবে ভগবানকে সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা, সর্বব্যাপক ও সর্বেশ্বরেশ্বর বলে মনে করাই তাঁকে ‘সর্বলোকমহেশ্বর’ ভাব।

এইরূপ চিন্তাযুক্ত তত্ত্ব ভগবানের মহা প্রভাব ও রহস্য অতিশয় হওয়ায় একক্ষণও তাঁকে ভুলতে পারেন না। তিনি সর্বদা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁকে অনন্য ভাবে চিন্তা করেন। শান্তিতে বসাপ্রদানকারী কাম-ক্লেশাদি শত্রু তাঁর কাছেও যেতে পারে না। তাঁর দৃষ্টিতে ভগবানের থেকে বড় আর কেউই হতে পারে না। তাই তিনি তাঁর চিন্তায় ব্যাপ্ত হয়ে নিজ-নিরন্তর পরম শান্তি ও আনন্দের মহাসাগরে ডুবে থাকেন।

প্রশ্ন—ভগবান কী প্রকারে সব প্রাণীদের সুখদ এবং তাঁকে সুখদ জানলে কীভাবে শান্তি পাওয়া যায়?

উত্তর—সমস্ত বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই যা ভগবানের অপ্ৰাপ্ত এবং যার জন্য ভগবানের কোথাও কারো সঙ্গে দ্বার্গের সম্পর্ক আছে। ভগবান সদাসর্বদা সর্বপ্রকারে পূর্ণকাম (৩।২২) ; তবুও দয়াময় স্বরূপ হওয়ায় তিনি স্বাভাবিকভাবে সবার ওপরে অনুগ্রহ করে সকলের হিতের ব্যবস্থা করেন এবং বারংবার অবতীর্ণ হয়ে নানাপ্রকার এমন বিচিত্র চরিত্র-লীলা করেন, যার গান করে মানুষ উচ্চার পেয়ে যায় তাঁর প্রত্যেক ক্রিয়ায় ভগবতের হিত নিহিত থাকে। ভগবান যাকে দাবেন বা দণ্ড প্রদান করেন তাঁর ওপরে ক্রোধই করে থাকেন, কারণ তাঁর কোনো বিধানই দম্বা বা প্রেমবর্জিত হয় না। তাই ভগবান সর্বপ্রাণীর সুহৃৎ।

লোকে এই রহস্য বুঝতে পারে না, তাই তাঁরা লৌকিক দৃষ্টিতে ইষ্ট-অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সুখী ও দুঃখী হতে থাকে এবং তাই তারা শান্তি পায় না। যে ব্যক্তি এই ব্যাপার জেনে ধ্যান এবং বিশ্বাস করেন যে, ভগবান আমাব অইহুক প্রেমী, তিনি যা কিছু করেন, আমার মঙ্গলের জন্যই করে থাকেন, তিনি প্রত্যেক অবস্থায় যা কিছুই ঘটুক, সেগুলিতে দয়াময় পরমেশ্বরের প্রেম ও দয়ার মঙ্গলবিধান ভরা আছে জেনে সর্বদাই প্রসন্ন থাকেন। তাই তিনি অটল শান্তি লাভ করেন। তাঁর শান্তিতে কোনোপ্রকার বাধা উপস্থিত হওয়ায় কোনো কখনও থাকে না।

জসত্তে যদি কোনো সাধারণ মানুষের প্রতি কোনো শক্তিশালী উচ্চপদস্থ অধিকারী বা রাজা-মহারাজার ককুর হয় এবং সেই ব্যক্তি যদি এই কথা জেনে যান যে সেই শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আমার প্রকৃত মঙ্গল চান এবং আমাকে রক্ষা করতে প্রস্তুত, তাহলে—যদিও উচ্চপদস্থ অধিকারী বা রাজা-মহারাজা সর্বতোভাবে স্বার্থবর্হিত হন না, সর্বশক্তিমানও হন না এবং সকলের প্রভুও হন না, তাহলেও তিনি নিজেকে অত্যন্ত ভাগবান মনে করে একপ্রকার নির্ভর ও নিশ্চিত হয়ে আনন্দে মগ্ন হয়ে যান। আর যদি সর্বশক্তিমান, সর্বলোকমহেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, সর্বাত্মরক্ষী, সর্বদীর্ঘ, অমৃত অচিন্তা গুণের সমুদ্র, পবন প্রেমী, পরমেশ্বর নিজেই আমাদের সুখদ বলেন এবং আমরা এই কথা বিশ্বাস করে তাঁকে নিজেদের সুখদ মনে মনে নিই, তবে আমাদের কত অলৌকিক আনন্দ ও কীৰ্ত্তন অপরূপ শক্তি লাভ হলে ? তাই অনুমান করাও কঠিন।

প্রশ্ন—এইভাবে যিনি ভগবানকে যত্ন তপস্বী ভোক্তা, সমস্ত লোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত প্রাণীদের মুখ্য—এই তিন লক্ষণ দ্বারা যুক্ত বলে জানেন, তিনিই শক্তি প্রাপ্ত হন, নাকি এম যথো কোনো একটিতে যুক্ত বলে যারা জানেন, তাঁরাও শক্তি পান ?

উত্তর—ভগবানকে এর মধ্যে কোনো একটি লক্ষণে যুক্ত জানে যারা, তাঁরাও শক্তি লাভ করেন, আর তিন লক্ষণযুক্ত বলে যারা জানেন, তাঁদের আর কথা কী ? কারণ যিনি কোনো একটি লক্ষণকে যথার্থভাবে বুঝে নেন, তিনি অনন্যভাবে তখন না করে থাকতে পারেন না। চক্ষুর প্রভবে তাঁর ওপর ভগবৎকৃপা বর্ষিত হতে থাকে এবং ভগবৎকৃপায় তিনি অতি শিষ্ট ভগবানের স্বরূপ, প্রভাব, তত্ত্ব ও গুণাদি জেনে পূর্ণ শক্তি লাভ করেন।

আহা ! সেই সময় কত আনন্দ ও কত শক্তি লাভ

হবে, যখন মানুষ জানবে যে “অমৃত দেবগণ ও মহর্ষি দ্বারা পূজিত ভগবান, যিনি সকল যজ্ঞ তপস্বী একমাত্র ভোক্তা এবং সমস্ত ঈশ্বর ও অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরম মহেশ্বর, তিনি আমার পরম প্রেমী মিত্র। কোথায় ক্ষুদ্রতম ও নগণ্য আমি, আর কোথায় নিজ অমৃত অচিন্তা মহিমাতে নিভা হিত মহান মহেশ্বর উপবান ! আহা ! আমার থেকে বেশি সৌভাগ্যালী আর কে হবে ?” সেই সময় তিনি জন্মের কী অপরূপ কৃতজ্ঞতা নিয়ে, কী পবিত্র ভাবধারায় সিদ্ধ হয়ে, কী অমূল্য সাগরে ডুবে ভগবানের পবিত্র চরণে চিরকালের মধ্যে লুটিয়ে পড়বেন।

প্রশ্ন—ভগবান সকল যজ্ঞ ও তপস্বী ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সর্বপ্রাণীর পরম সুখদ—এই কথাটি বোঝার উপায় কী ? কোন্ সাধন দ্বারা মানুষ এইভাবে ভগবানের স্বরূপ, প্রভাব, তত্ত্ব এবং গুণাদি ভালোভাবে জেনে তাঁর অনন্য ভক্ত হতে পারে ?

উত্তর—প্রজ্ঞা ও প্রেমের সঙ্গে যথোপযুক্ত সম্মত, সংশয়হীন প্রবণ-মনন এবং ভগবানের শরণাগত হয়ে অত্যন্ত উৎসুকভাবে সঙ্গে তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তাঁর দরিতে মানুষ ভগবানের স্বরূপ, প্রভাব, তত্ত্ব ও গুণাদি জেনে তাঁর অনন্য ভক্ত হতে পারে।

প্রশ্ন—এখানে ‘মাম্’ পদের দ্বারা ভগবান তাঁর কেন স্বরূপ লক্ষ্য করিয়েছেন ?

উত্তর—যে পরমেশ্বর অজ, অবিনাশী ও সমস্ত প্রাণীর মহান ঈশ্বর হয়েও নানাসময়ে নিজ প্রকৃতি স্বীকার করে সীলা করার জন্য যোগমায়া দ্বারা জগতে অবতীর্ণ হন এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়ে অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করেছেন, সেই নির্গুণ, সগুণ, নিরাকার, সাকার ও অবাকার-ব্যক্ত স্বরূপ, সর্বরূপ, পরব্রহ্ম পরমাত্মা, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বাধার ও সর্বলোক-মহেশ্বর সমগ্র পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করে ‘মাম্’ পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

ও ভৎসার্ত্ত্ব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদৃশ্চিদংসু ব্রহ্মবিন্যাসঃ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
কর্মসম্পাদনযোগ্যে নার পঞ্চমোহবারঃ ॥ ৫ ॥

ও ত্রীপরমাঙ্কনে নমঃ

ষষ্ঠ অধ্যায় (আত্মসংযমযোগ)

অধ্যায়ের নাম 'কর্মযোগ' ও 'সাংখ্যযোগ' — উভয়তেই উপযোগী হওয়ার এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের যথাযথভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ধ্যানযোগে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযম করা পরম আবশ্যিক। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি — এই সবগুলিকে 'অস্থি' নামেও বলা হয় এবং এই অধ্যায়ে একুশির সংযমের বিশেষ বর্ণনা আছে, তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'আত্মসংযমযোগ'।

এই অধ্যায়ের প্রথম স্লোকে কর্মযোগীর প্রশংসা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ে 'সম্যাস' এবং সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার 'কর্মযোগে'র ত্রৈক্য প্রতিপাদন করে, ৬-তীয়ে কর্মযোগের সাধনের বর্ণনা আছে। চতুর্থতে

যোগারূঢ় পুরুষের লক্ষণ জানিয়ে, পঞ্চমে মানুষকে যোগারূঢ়াবস্থা প্রাপ্ত করার জন্য উৎসাহিত করে তার কর্তব্য নিরূপণ করে দিয়েছেন। ষষ্ঠতে 'নিভেই নিভের মিত্র এবং নিভেই নিভের শত্রু', পূর্বোক্ত এই বহুসংখ্যক ব্যাখ্যা দিয়ে, সপ্তমে শরীর-মন-ইন্দ্রিয়াদি জয় করার ফল জানিয়েছেন। অষ্টম ও নবমে পরমাত্মা-প্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ ও মহত্ব বর্ণিত হয়েছে। দশমে ধ্যানযোগের জন্য প্রেরণা দিয়ে একদশ থেকে চতুর্দশ পর্যন্ত ক্রমশঃ স্থান, আসন ও ধ্যানযোগের বিধি নিরূপণ করেছেন। পঞ্চদশে ধ্যানযোগের ফল জানিয়ে, ষোল ও সত্তেরোক্ত ধ্যানযোগের উপযুক্ত আহ্বার-বিহার শয়নের নিয়ম ও তার ফল বলেছেন। ষটাদশে ধ্যানযোগের অস্তিম্বিহিতপ্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ জানিয়ে, উনিশতমতে প্রদীপেব দৃষ্টান্ত দ্বারা যোগীর চিত্তস্থিতি বর্ণনা করেছেন। এরপর বিশ থেকে বহিঃশতম পর্যন্ত ধ্যানযোগের দ্বারা পরমাত্মা প্রাপ্ত পুরুষের স্থিতির বর্ণনা করে, তেইশতমতে সেই স্থিতির নাম যোগ জানিয়ে, তা প্রাপ্ত করার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন। চব্বিশ এবং পঁচিশতমতে অভ্যন্তরীণে পরমাত্মার ধ্যানযোগের সাধন প্রণালী জানিয়ে, ছব্বিশতমতে বিষয়ে বিচরণশীল মনকে বাহ্যিক আকর্ষণ করে পরমাত্মাতে স্থিত করার প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। সাতাশ ও আঠাশতমতে ধ্যানযোগের ফলস্বরূপ 'অত্যন্তিক সুখ'-এর প্রতিশ্রুতি বলা হয়েছে। উনত্রিশতমতে সাংখ্যযোগীর ব্যবহারকালের স্থিতি জানিয়ে, ত্রিশতমতে তত্ত্বযোগ সাধনকারী যোগীর অস্তিম্বিহিত এবং তাঁর সর্বত্র ভগবদ্দর্শনের বর্ণনা করা হয়েছে। একত্রিশতমতে তত্ত্ব দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্ত ও বহিঃশতমতে সাংখ্যযোগ দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ ও মহত্বের নিরূপণ করা হয়েছে। তেত্রিশতমতে অর্জুন মনের চঞ্চলতার জন্য সম্যকযোগের স্থিতি কঠিন জানিয়ে চৌত্রিশতমতে মন নিগ্রহ করাও অত্যন্ত কঠিন বলেছেন। পঁয়ত্রিশতমতে ভগবান অর্জুনের বক্তব্য মেনে নিয়ে মন নিগ্রহের উপায় জানিয়েছেন। ছত্রিশতমতে মন বশীভূত না করলে যোগের দুষ্ট্রাপাতা জানিয়ে এবং বশীভূত কবলে তাতে সাফল্যের কথা বলা হয়েছে। এরপর সাতত্রিশ-আটত্রিশতমতে যোগপ্রটের গতির সম্বন্ধে অর্জুনের প্রশ্ন এবং উনচত্ব্বিশতমতে অর্জুন সংশয় নিবারণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন। তারপর চত্ব্বিশতম থেকে পঁয়তাল্লিশতম পর্যন্ত অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান ক্রমশঃ যোগপ্রট বহিঃশতের দুর্গতি না হওয়ার, সূর্যলোকে যাওয়ার, পবিত্র ধনবানের গৃহে জন্ম নেওয়ার, বৈরাগ্যবান যোগপ্রটের জ্ঞানবান যোগীদের গৃহে জন্ম গ্রহণের এবং পূর্বকন্ডের বুদ্ধিসংযোগ অনায়াসে প্রাপ্ত করা, পবিত্র ধনী গৃহে জন্মগ্রহণকারী যোগপ্রটেরও পূর্বাভাসেব বলে ভগবানের দিকে আকর্ষিত হওয়া, যোগ দ্বিজ্ঞাস'র মহত্বের এবং শেষকালে যোগীদের কুলে জন্ম-গ্রহণকারী যোগপ্রটের পরমগতি লাভের বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর ছেতত্রিশতমতে যোগীর মহিমা বলে অর্জুনকে যোগী হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং সাতচত্ব্বিশতমতে সর্ব যোগীর মধ্যে অনন্য প্রেমে শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবানের ভজনকারী যোগীর প্রশংসা করে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সহস্র পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন 'কর্মসম্যাস' (সাম্যযোগ) ও 'কর্মযোগ' এই দুটিই মধ্যে কোন একটি সাধন গ্রহণ করা নিশ্চিতভাবে কল্যাণপ্রদ—ও বলার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন। তাত্ত্বিক ভগবান উভয় সাধনকেই কল্যাণপ্রদ বলে জানিয়ে, দুটিই যলে সমান ল'ওপ্রদ জানিয়ে সাধনায় সহজ হওয়ার জন্য 'কর্মসম্যাস' এর থেকে 'কর্মযোগ' কে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। অর্জুনের উভয় সাধনের স্বরূপ, বিধি এবং ফলকে যথাযথ বিবরণ করে দূরের জন্যই অত্যন্ত উপযোগী এবং ঈশ্বর লাভের অনাটন উপায়কে সংক্ষেপে ধ্যানযোগেরও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন সাধনমার্গের পালন করা উচিত—এই কথা অর্জুনকে স্পষ্টভাবে বলেননি এবং ধ্যানযোগেরও সন্নিহিত বর্ণনা করা হয়নি। তাই এদিক ধ্যানযোগের যুক্তিভিত্তিক বিস্তৃত বর্ণনা করার জন্য যথেষ্ট অধ্যায় আরম্ভ করেছেন এবং সর্বপ্রথম অর্জুনকে ভক্তিমূলক কর্মযোগে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে কর্মযোগের প্রসঙ্গমূল্যবোধ প্রকাশ করেছেন।

শ্রীভগবান্‌র বাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলঃ কার্যঃ কর্ম করোতি যঃ।

স সম্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিমঃ ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—গিনি কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে কর্তব্য-কর্ম করেন তিনিই সম্যাসী এবং যোগী আর যিনি কেবল যোগযজ্ঞাদি বৈদিক অগ্নি ও লোকহিতকর ক্রিয়াদি ত্যাগ করেছেন তিনি যোগী বা সম্যাসী নন আবার কেবলমাত্র ক্রিয়াদি গিনি ত্যাগ করেছেন তিনিও যোগী নন ॥ ১

প্রশ্ন—এখানে কর্মফলের আশ্রয় ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, আসক্তি ত্যাগের কোনো কথা এখানে উল্লেখ হয়নি, এর কারণ কী?

উত্তর—যে ব্যক্তির ভোগে বা কর্মে আসক্তি থাকে, তিনি কর্মফলের আশ্রয় সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে পারেনই না। আসক্তি থাকলে স্বাভাবিকভাবে কর্মফলের কারণ্য হয়। সুতরাং গিনি কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করেছেন, কৃষ্ণভেত হবে তাঁর আসক্তিও ত্যাগ হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই সকল শক্তির প্রয়োগ করা যায় না। অতএব একসময় কৃষ্ণ এই বিষয়ে অন্যায়ানে উদ্ধৃত কথার অধ্যাত্ম্য করে নেওয়া উচিত। যেখানে কল্যাণের কথা বলা হয় কিন্তু আসক্তি ত্যাগের আনোচনা থাকে না (২।৫১, ১৮।১১), সেখানে আসক্তি ত্যাগের কথাও বুঝে নিতে হবে। এইরূপ যেখানে আসক্তি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কল্যাণের কথা বলা নেই (৩।১২, ৬।৪), সেখানে কর্মত্যাগের কথাও বুঝে নিতে হবে।

প্রশ্ন—কর্মফলের আশ্রয় ত্যাগ করার ভাবার্থ কী?

উত্তর—শ্রী, পুত্র, ধন, মান, মর্যাদা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়লোকের ও পরলোকের যত ভোগ আছে, সেই সবই 'কর্মফলের' অন্তর্গত হবে নেওয়া উচিত। সাধারণ ব্যক্তি

যা কিছু কর্ম করে, সেসব কোনো না কোনো ফলের আশ্রয় নিয়েই করে। তাই সেই কর্ম বারংবার তাঁদের জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত করে। সুতরাং ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগকে অগ্নিভা, অগ্নিভঙ্গুর এবং দুঃখের চেত্না মনে করে, সমস্ত কর্মে মর্যাদা, আসক্তি এবং ফলোচ্ছাস ত্যাগ করাই হল কর্মফলের আশ্রয় ত্যাগ করা।

প্রশ্ন—কোন কর্ম করার উপযুক্ত এবং তা কেমন করে করা উচিত?

উত্তর—নিজ নিজ বর্ণপ্রভে অনুসারে যতপ্রকার শাস্ত্রনিহিত নিজ-নৈমিত্তিক দক্ষ, দান, তপ, শরীর-নির্বাহ, লোকসেবা ইত্যাদি করা করা শুভ কর্ম থাকে, সে সবই করার উপযুক্ত কর্ম। সেই সব কর্ম যথাবিধি, যথাযোগ্য অঙ্গসামগ্রি সহ, নিজ শক্তি অনুযায়ী কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা উৎসাহপূর্বক সর্বদা করে যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন—উপরোক্ত পুরুষ সম্যাসী আবার যোগীও, এই কথার ভাবার্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে একজন কর্মযোগী সাক্ষাৎ সমস্ত সংকল্পের ত্যাগী হন এবং সেই যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন, যা সাম্যযোগ ও কর্মযোগ উভয় পিঠারই চরম ফল, তাই তাকে 'সম্যাসিদ্ধ' ও

‘যোগীত্ব’ উভয় গুণযুক্ত মানা হয়।

প্রশ্ন—‘ন নিরগ্নিঃ’ কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—অগ্নি ত্যাগ করে সম্যাস আশ্রম গ্রহণকারী পুরুষকে ‘নিরগ্নি’ বলা হয়। এখানে ‘ন নিরগ্নিঃ’ বলে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে যিনি অগ্নি ত্যাগ করে সম্যাস আশ্রম ত্যাগ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু জ্ঞানযোগে (সাংখ্যযোগের) লক্ষণ দ্বারা মুক্ত নন, তিনি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী নন। কারণ তিনি শুধু অগ্নিকেই ত্যাগ করেছেন, সমস্ত ক্রিয়াতে কর্তৃত্বের অহংকার ত্যাগ ও মমতা, আসক্তি ও দেশভিমান ত্যাগ করেননি।

প্রশ্ন—‘ন চ অক্ৰিয়াঃ’ কথাটির কী তাৎপর্য ?

উত্তর—সমস্ত ক্রিয়া সর্বতোভাবে ত্যাগ করে ‘দ্যানহু’ হওয়া ব্যক্তিকে ‘অক্ৰিয়া’ বলা হয়। এখানে ‘ন চ অক্ৰিয়াঃ’ দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যিনি সব ক্রিয়া ত্যাগ করে দ্যানে বসলেও, মন অস্তুরে অহংভাব, মমতা, রাগ-দ্বेष, কামনা ও নানা দোষ বর্তমান, তিনিও বস্তাবে যোগী নন; কারণ তিনি শুধুমাত্র বাহ্য ক্রিয়াই ত্যাগ করেছেন। মমতা, অহংকার,

আসক্তি, কামনা ও ক্রোধ ইত্যাদি ত্যাগ করেননি।

প্রশ্ন—যে ব্যক্তি অগ্নিকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করেছেন ও সম্যাস আশ্রম গ্রহণ করেছেন এবং যার মধ্যে জ্ঞানযোগের (সাংখ্যযোগের) সমস্ত লক্ষণ (৫।৮, ৯, ১৩, ২৪, ২৫, ২৬ অনুসারে) যথাযথভাবে প্রকটিত হয়েছে, তিনি কি সন্ন্যাসী নন ?

উত্তর—কেন নয় ? একদম মহাপুরুষই তো আদর্শ সন্ন্যাসী। এইরূপ সন্ন্যাসী মহাত্মাদের মহত্ব প্রকট করার জন্যই তো, যাদের মধ্যে জ্ঞানযোগ লক্ষণের বিকাশ হয়, সেই অন্য অগ্রদূতদেরও সন্ন্যাসী বলে প্রশংসা করা হয়। তাছাড়া তাঁদের সন্ন্যাসী বলার আর অর্থ না কী হতে পারে ?

প্রশ্ন—এইরূপ সমস্ত ক্রিয়া ত্যাগ করে যে ব্যক্তি নিরন্তর দ্যানহু থাকেন ও যার অন্তরে মমতা, রাগ, দ্বेष, কাম, ক্রোধ চিরতরে দূর হয়ে গেছে, সেই সর্ব সংকল্পের সন্ন্যাসী ও কি যোগী নন ?

উত্তর—একদম সর্বসংকল্প ত্যাগী মহাত্মাই তো আদর্শ যোগী।

সম্বন্ধ—প্রথম শ্লোকে ভগবান কর্মফলের আশ্রয় না নিয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের সন্ন্যাসী ও যোগী বলেছেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে ‘সন্ন্যাস’ ও ‘যোগ’ দুটির স্থিতি যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে উপরোক্ত সাধক উভয় স্থিতিসম্পন্ন হবেন কীভাবে ? এই আশঙ্কা দূর করার জন্য দ্বিতীয় শ্লোকে ‘সন্ন্যাস’ ও ‘যোগে’র ঐক্য প্রতিপাদন করেছেন—

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।

ন হ্যসন্ন্যাসকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন। ২

হে অর্জুন ! যাকে সন্ন্যাস বলা হয়, তাকেই তুমি যোগ বলে জানবে। কারণ সংকল্প ত্যাগ না করলে কেউই যোগী হতে পারে না ॥ ২

প্রশ্ন—যাকে ‘সন্ন্যাস’ বলা হয়, তাকেই তুমি যোগ বলে জানবে, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘সন্ন্যাস’ শব্দের অর্থ হল শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা হওয়া সমস্ত ক্রিয়ামূহে কর্তৃত্ব ভাব দূর করে কেবল পরমাত্মাতেই অভিন্নভাবে স্থিত হওয়া, এই হল সাংখ্যযোগের পরাক্রম। ‘যোগ’ শব্দের অর্থ হল মমতা, আসক্তি ও কামনার ত্যাগ দ্বারা হওয়া ‘কর্মযোগে’র পরাক্রম। দুটিতেই সর্বতোভাবে সংকল্প দূর হয় এবং সাংখ্যযোগী যে

পুরুষ পরমাত্মা লাভ করেন, কর্মযোগীও তাঁকেই লাভ করেন। এইরূপ দুয়েতেই সমস্ত সংকল্প ত্যাগ ও দুয়েতেই একই ফল হয় : তাঁই একদম বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘সংকল্পে’র অর্থ কী এবং তার ‘সন্ন্যাস’ বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর—মমতা ও বাগ দ্বৈষযুক্ত সাংসারিক পদার্থের চিন্তায় বুদ্ধ যে অস্তঃকরণের দৃষ্টি, তাকে সংকল্প বলা হয়। এই প্রকার বৃত্তি চিরতরে বিনাশ করাকেই ‘সন্ন্যাস’ বলে।

প্রশ্ন—সংকল্প যারা ত্যাগ করে না, তারা কেউই যোগী হতে পারে না, এই কথাটির অতিপ্রায় কী?

উত্তর—সংকল্প পূর্ণভাবে ত্যাগ না হলে পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের পূর্ণ সংযোগ হয় না, তাই সকল সাধন-মার্গেই সংকল্প ত্যাগ প্রয়োজন। কোনো একজন সাধক নির্ভীকভাবে আসন-প্রানামায়ের সাহায্যে পরমাত্মার ধ্যান অভ্যাস করেন, দ্বিতীয়জন নিষ্কামভাবে সনা-সর্বদা কেবল ভগবানের জন্যই উগ্ৰবদ্বিনির্দেশানুসারে কর্ম করার চেষ্টা করেন, তৃতীয়জন সময় সময়ে ধ্যানের অভ্যাসও

করেন আর নিষ্কামভাবে কর্মও করেন—এদের মধ্যে কোনো সম্বন্ধই সত্যকণ সংকল্প চিরতরে ত্যাগ না করেন, তাঁকে যোগাক্রান্ত বা যোগী বলা যায় না। সাধক তখনই যোগাক্রান্ত হন, যখন তিনি সমস্ত কর্মে ও বিষয়ে আসক্তিবহিত হয়ে সম্পূর্ণ সংকল্প ত্যাগ করেন।

সামান্যযোগীও প্রকৃতপক্ষে তখনই সত্যকর সন্ন্যাসী হতে পারেন, যখন তাঁর চিত্তে সংকল্পের লেশমাত্র না থাকে। তাই শ্লোকের পূর্ববর্ধে উভয়কেই এক মনে করার কথা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—কর্মযোগীর প্রশংসা করে এবার তাৎসাধন ধানাজেন।

আরুক্রমোর্মুনের্বোগঃ কর্ম কারণমুচ্যতে।

যোগাক্রান্তস্য তসৌব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩

যোগাক্রান্ত হতে ইচ্ছুক মননশীল ব্যক্তির পক্ষে যোগলাভের জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করাই হল কারণ এবং যোগাক্রান্ত হলে তাঁর যে সর্বসংকল্পের অভাব হয়, সেটিই হয় তাঁর কল্যাণের হেতু। ৩

প্রশ্ন—এখানে ‘মুনেঃ’ পদটির দ্বারা কীকণ পুরুষকে লক্ষ্য করা হয়েছে?

উত্তর—‘মুনেঃ’ পদটি এখানে নিশ্চেষ্টভাবে সেই পুরুষের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত, যিনি পবনাদ্ব্যপ্রাপ্তির হেতুকণ যোগাক্রান্ত অবস্থা লাভ করতে ইচ্ছুক। সুতরাং স্বভাবতঃই এতে পরমাত্মার স্বকণ চিন্তনকারী মননশীল সাধককে ধরা উচিত।

প্রশ্ন—যোগাক্রান্ত অবস্থা লাভে কোন্ কর্ম হেতু হয়?

উত্তর—বর্গ, আগ্রহ ও নিজ দ্বিতির অনুকূল যত প্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্ম থাকে, ফল ও আসক্তি ত্যাগ করে সেগুলি করলে, সে সবই যোগাক্রান্ত অবস্থা লাভে হেতু হতে পারে।

প্রশ্ন—যোগাক্রান্ত অবস্থার প্রাপ্তিতে কর্মকে কেন হেতু বলা হয়েছে? কর্ম ত্যাগ করে একান্তে ধ্যানের অভ্যাস করলেও তো যোগাক্রান্ত অবস্থা লাভ হতে পারে?

উত্তর—একান্তে পরমাত্মার ধ্যানের অভ্যাস করাও তো একপ্রকার কর্মই এইরূপ ধ্যানভ্যাসকারী সংকল্পের ও লোচ, জ্ঞান, ঋগ্ভা-দ্ব্যভা, শবীর নির্বাহের উপযুক্ত

কর্মগুলি তো কবতেই হয়। তাই নিজ বর্গ, আগ্রহ, অধিকার ও পরিস্থিতির অনুকূল যখন যে কর্তব্য-কর্ম উপস্থিত হয়, ফল ও আসক্তি ত্যাগ করে তা সমাধা কবা যোগাক্রান্ত অবস্থা প্রাপ্তির হেতু এ কথা মতার্থ। তাই তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকেও বলা হয়েছে যে, কর্ম আরম্ভ না কবে মনুষ্য নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ যোগাক্রান্ত অবস্থা লাভ করতে পারে না।

প্রশ্ন—এখানে ‘শমঃ’ পদের অর্থ ক্রিয়াগুলিকে স্বরূপতঃ ত্যাগ মনে না করে সর্ব সংকল্পের অভাব কেন মনে করা হল?

উত্তর—দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে সংকল্প ত্যাগের প্রকরণ আছে। ‘শমঃ’ পদের অর্থও মনকে বশ করে শাস্ত্র কবা। অট্যান অধ্যায়ের বিয়াল্লিশতম শ্লোকেও ‘শমঃ’ শব্দ এই অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে। মন বশীভূত হয়ে শাস্ত্র জুসেই সংকল্প চিরতরে নশ হব। তাছাড়া কর্মকে স্বরূপতঃ ত্যাগ করাও যায় না। তাই এখানে ‘শমঃ’-র অর্থ সর্বসংকল্পের অভাব মানাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন—যোগাক্রান্ত পুরুষের ‘শমঃ’-কে কর্মের কারণ মনে কবলে কতি কী?

উত্তর—‘শব্দ’ শব্দ সর্বসংকল্পের অভাবরূপ শাস্ত্রের
বাচক। তাই সেটি কর্মের কারণ হতে পারে না। যোগাক্ষু
ব্যক্তির দ্বারা যা কিছু কর্ম হয়, তাতে তাঁর এবং লোকের

প্রাবন্ধই কাৰণ হয়ে থাকে। সুতরাং ‘শব্দ’-কে কর্মের
হেতু মনে করা যুক্তিসংগত নয়। তাকে পরমাত্মা প্রাপ্তির
হেতু মনে করাই চিক।

সম্বন্ধ—আগের ভ্রোকে ‘যোগাক্ষু’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তার লক্ষণ জানার ‘আকাঙ্ক্ষা’ হওয়ায় যোগাক্ষু
পুরুষের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যদা হি নেত্রিয়ার্থেষু ন কর্মদ্বনুষজ্জতে।

সর্বসংকল্পসম্যাসী

যোগাক্ষুদ্যদোচ্যতে ॥ ৪

যখন সর্বসংকল্পত্যাগী পুরুষ ইন্দ্রিয়াদি ভোগে আসক্ত হন না এবং কর্মেও আসক্ত হন না, তখন
তাকে যোগাক্ষু বলা হয় ॥ ৪

প্রশ্ন—এখানে শুধু ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে এবং কর্মে
আসক্তি ভ্যাগের কথা বলা হয়েছে, কামনা ভ্যাগের কথা
বলা হয়নি। এর কারণ কী?

উত্তর—আসক্তি থেকেই কামনা উৎপন্ন হয়
(২।৬২)। যদি বিষয়ে এবং কর্মে আসক্তি না থাকে
তাহলে স্বতঃই কামনার অভাব হতে যায়। কাৰণ কাটীত
কার্য হতেই পারে না। তাই আসক্তির অভাবে কামনার
অভাবও বুঝে নিতে হবে।

প্রশ্ন—‘সর্বসংকল্পসম্যাসী’-এর অর্থ কী? সমস্ত
সংকল্প ভ্যাগ হওয়ার পর কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ বা কর্ম
সম্পাদন কী করে সম্ভব?

উত্তর—এখানে সংকল্প ভ্যাগের অর্থ ক্ষুদ্র-
মাত্রেরই সর্বতোভাবে ত্যাগ নয়, একপ মনে কবলে
যোগাক্ষু অবস্থার বর্ণনাও অসম্ভব হবে যাবে যে নেই
অনুভূতি লাভ কবেনি সে তো তার তর্কই জানে না ;
এবং যিনি লাভ করেছেন তিনি তা বলতে পারেন না।
তাহলে কে বর্ণনা করবে? তাহেঁড়া চতুর্থ অধ্যায়ের
উনিশতম শ্লোকে ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ‘যে
মহাপুরুষের সমস্ত কর্ম কামনা ও সংকল্প ব্যতীত
মহাযোগ্যভাবে হয়ে থাকে তাকে পণ্ডিত বলা হয়।’ আর
এখানে যে মহাপুরুষের এইরূপ প্রশংসা করা হয়েছে,
তিনি যোগাক্ষু নন— একথা বলা যায় না। এই অবস্থায়

মনা যায় না যে সংকল্পব্যতীত ব্যক্তির দ্বারা কর্ম হয় না
এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সংকল্পভ্যাগের অর্থ ক্ষুদ্র নয়।
বৃত্তিমা এই ভ্যাগ করা নয়। মমতা, আসক্তি ও ব্রহ্মপূর্ণক
যে সাংসারিক বিষয়াদির চিন্তা করা হয়, তাকে সংকল্প
বলে। এখানে সংকল্প পূর্ণভাবে ত্যাগ করাই হল
‘সর্বসংকল্পত্যাগী’। একপ ভ্যাগে কর্ম সূচাক্রমে
সম্পাদন হওয়ায় পৃথক কোনো বাধা হয় না যার পূর্ণিতে
ভগবান ব্যতীত কারো দ্বিতি নেই, তাঁর দ্বারা ভগবৎ-
বৃত্তিও যে নিয়ন্ত্রণিত ভ্যাগ বা প্রত্যক্ষ করা হয়, তাকে
সংকল্পজনিত বলা যায় না। একপ ভ্যাগ ও গ্রহণরূপ কর্ম
ভোগে জ্ঞানিষদ্ব্যক্তির দ্বারাও হতে পারে একপ
মহাপুরুষের জন্যই ভগবান বলেছেন যে, ‘তিনি সর্বপ্রকারে
আবর্তিত ভুলে ও আশার মধ্যেই আবর্তিত হন’ (৬।৬১)।

প্রশ্ন—যখন ভোগপ্রাপ্তির জন্যই কর্ম করে এবং
তাতে আসক্ত হয় সুতরাং শব্দ ইত্যাদি বিষয়ে আসক্তির
অভাব বলই যথেষ্ট ছিল, কর্মে আসক্তির অভাব বলার
কী প্রয়োজন?

উত্তর—ভোগে আসক্তি ভ্যাগ হলেও কর্মে আর্মান্তিক
থাকা সম্ভব, কাৰণ যার কোনো ফল নেই, সেসকল কার্য
কর্মভেদেও প্রমদী মানুষের আসক্তি দেখা যায়। সুতরাং
আসক্তির সর্বতোভাবে অভাব দেখানোর জন্য একপ বলা
যথার্থ।

সম্বন্ধ—পরমপদ প্রাপ্তির হেতুরূপ যোগাক্ষু অবস্থার বর্ণনা করে এবং তা অর্জনের জন্য উৎসাহিত করে
ভগবান মানুষের কর্তব্য বলেছেন—

উদ্ধারদাস্তানাস্তানঃ

নাস্তানমবসাদয়েৎ।

আরৈব হ্যাকনো বন্ধুরাষ্ট্রব রিপূরাস্তনঃ ॥ ৫

নিজের দ্বারাই নিজেকে সংসার থেকে উদ্ধার করবে এবং নিজেকে কখনও অযোগ্যতির পথে যেতে দেবে না ; কারণ মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু ও নিজেই নিজের শত্রু ॥ ৫

প্রশ্ন—নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করা কাকে বলে ? এবং নিজেকে অযোগ্যতিতে ফেলা কী ?

উত্তর—জীব অজ্ঞতার বশ হয়ে অসামর্থিকাল থেকে এই দুঃখময় সংসার-সাগরে আবর্তিত হয় এবং নানাপ্রকার উচ্চ-নীচ বোমীতে জন্ম নিয়ে বহুপ্রকার ওষাৎকে কষ্ট সহ্য করতে থাকে। জীবের এই দীন দশা দেখে দয়াময় ভগবান তাকে সাধনোপযোগী সৈবদূর্গত মনুষ্য শরীর প্রদান করে এক সুন্দর সুযোগ দিয়ে থাকেন, যাতে সে উদ্ধার করতে সাধনার দ্বারা একজন্মেই সংসার-সমুদ্র থেকে মুক্তিলাভ করে সহজেই পবিত্রানন্দ সুরূপ পবিত্রতাকে লাভ করতে পারে। এটি মানুষের উচিত এই মানব জীবনের চূড়ান্ত সুযোগ ব্যর্থ হতে না দেওয়া এবং কর্মযোগ, সংসারযোগ ও ভক্তিযোগ প্রভৃতি যে কোনো সাধনে ব্যাপ্ত হতে নিজ ওষাৎকে সফল করে তোলা একেই বলা হয় নিজের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করা।

অপরপক্ষে রাগ ঘেব, কাম-ক্রোধ এবং মোহ ইত্যাদি সেবে অবস্থ করে নানাপ্রকার দুর্ভর করা ও তার ফলস্বরূপ মনুষ্যদেহের পরমফল ঈশ্বর-লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে পুনরায় শূন্য-কুকুর জন্ম গ্রহণ করে নিজেকে অযোগ্যতিতে নিয়ে যাওয়া। একেই বলা হয় নিজেই নিজেকে অযোগ্যতিতে ফেলা। উপনিষদে একেপ ব্যক্তির অসুখ্যতি বলে তাদের দুর্গতির বর্ণনা করা হয়েছে^(১)।

এখানে ভগবান নিজের সাহায্যে নিজেকে উদ্ধার করার কথা বলে জীবকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন যে, ‘ভূমি মনে কোরে না যে তোমার প্রারব্ধ বাবাপ, তোমার তাই উন্নতিই হবে না’। তোমার উত্থান-পতন প্রারব্ধের অধীন নয়, তা তোমারই হাতে। সাধনা করো আর

নিজেকে অবনতির গহ্বর থেকে বার করে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাও।^(২) সুতরাং মানুষকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সঙ্গ-সর্বদা নিজের উত্থানের, বর্তমান স্থিতির থেকে ওপরে ওঠার, রাগ ঘেব, কাম ক্রোধ, ভেগ, আত্মসা, প্রমাদ ও পাশাচর্য সর্বভোক্তবে ত্যাগ করে শয়, ধর্ম, ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদি সঙ্গুগ সংগ্রহ করে, নিয়ম তিষ্ঠা ত্যাগ করে শ্রুতি ও প্রেমসহ ভগবদ্ ভিত্তি করা ও ভজন ধ্যান ও সেবা-সংস্কার দ্বারা ওষাৎকে লাভ করার সাধনায় রত হওয়া উচিত। যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না হয় ততক্ষণ এক মুহূর্তের জন্যও ‘পছু হটা বা গেতে যাওয়া’ উচিত নয়। ভগবৎকৃপার বলের ওপর ধৈর্য, বীৰ্য ও দৃঢ়নিশ্চয়তার সঙ্গে নিজেকে স্থির রেখে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

মানুষ নিজ স্বভাব ও কর্ম রত বেশি সংশোধন করতে পারবে ততই সে উন্নত হবে। স্বভাব ও কর্মের শুধবোনোতেই উন্নতি এবং উত্থান ; অপরপক্ষে বিপরীত স্বভাব ও কর্মে দোষের বৃদ্ধি হল অবনতি বা পতন।

প্রশ্ন—মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু, এই কথাটির তাৎপর্ষ্য কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা এই ভাব দেখিয়েছেন যে, মানুষ সাময়িক সম্পর্কের জন্য আসক্তিবশত যাদের মিত্র মনে করে, দহনের হেতু হওয়ায় তারা প্রকৃতপক্ষে মিত্রই নয়। সাধু, যত্না এবং নিঃস্বর্গ সাধক, যারা বন্ধন মুক্তিতে সহায়ক হন, তাঁরাই সত্যিকার বন্ধু, কিন্তু তাঁদের এই সাহায্য মানুষ ওখনই পায়, যখন প্রকৃত্যই সে নিজে মন থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে, তাঁকে প্রকৃত বন্ধু বলে মনে করে তাঁর নির্দিষ্ট করা পদ ধরে চলে। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে এটিই প্রমাণ হয় যে, মানুষ নিজেই

^(১) ‘অমূর্ত্য নাম তে লোক অতেন তমসাবৃত্য। এ’ শ্রে জ্ঞেত্যাতিগতস্তি যে কে চাহকুনো জনঃ ॥ (ঈশোপনিষদ ৫)

^(২) ‘এই কুকুর-শূন্যদি জন্ম ও’ নরস্বরূপ অসুখসমুদ্রীয়া লোপ অত্মনকপ অস্বকারে আবৃত। যে কেইই অস্বা হননকারী লোক, সে দূতীর পর সেই অসুখলোকই প্রাপ্ত হয়।’

নিজের বস্তু এইভাবে এটিও নিশ্চিত যে মানুষ যখন নিজের মনে কাউকে শত্রু বলে তখন, তখনই তার ক্ষতি হয়। নাহলে কোনো ব্যক্তিই কারো কোনোপ্রকার পাবনার্থিক ক্ষতি করতে পারে না। তাই শত্রুও

প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকেই। বাস্তবে যে নিজের উদ্ধারের জন্য
চেষ্টা করে, সে নিজেকেই নিজের বন্ধু এবং যে ভাব বিপরীত
কর্ম করে, সে নিজের শত্রু। ওই নিজে চাড়া অন্য কেউই
নিজের বন্ধু বা শত্রু হতে পারে না।

সমস্যা: একথা বলা হয়েছে যে মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু। সেটি স্পষ্ট করার জন্য বলা হয়েছে যে কোন্ লক্ষণযুক্ত মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু এবং কোন্ লক্ষণযুক্ত মানুষ নিজেই নিজের শত্রু।

বন্ধুরা স্বাধীনতাসা   যেনা যৈ বাঙ্গলা   জিতঃ।

অনাস্থানস্থ শত্রুং বর্থেভাট্টোব শত্রুবৎ ॥ ৬

যে জীবাশ্ম দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর বশীভূত হয়েছে, সেই জীবাশ্মা নিজেকেই নিজের বন্ধু এবং
যে জীবাশ্ম দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীর বশীভূত হয়নি, সেই জীবাশ্মা নিজেকেই নিজের শত্রু মনে
করে। ১১ ৬

প্রশ্ন—যন ও ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীরকে কত কটা কাল
 বলা ? তাকে কীভাবে কত কটা মন ? কত কটা শরীর,
 ইন্দ্রিয় ও মনের সম্মান কী ? এগুলি কত করে যে মানুষ সে
 কী করে নিজেই নিজেই বলা হয় ?

উত্তর- শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে চিত্তভাবে নিষ্ক বশ
করাই হলা এদের জয় করা বিনোদপূর্বক অভ্যাস ও
বৈবাগ্যের সাহচর্যে অশ্রুতি বশ করা যায়। ইন্দ্রিয় লাভের
জন্য মানুষ যে সাধনায় নিষ্ঠা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে
নিযুক্ত করিতে চায়, তাহে যখন সেগুলি অনায়াসে নিযুক্ত
হয় এবং তর পক্ষেই বিপদী ও মার্গের প্রতি দৃষ্টিপাত
করে না, তখনই বুঝতে হবে যে সেগুলি বশীভূত
হয়েছে যে ব্যক্তির শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন বশীভূত হয়, সে
অনায়াসেই সংসার সমুদ্র থেকে নিজেকে উদ্ধার করে
নেয় এবং পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করে কৃতার্থ
হয়ে যায় ; তাই সে নিজে নিজের মিত্র।

প্রশ্ন—যান নব্বির, উল্লিয়া ও মন কল্প করা উদ্দেশ্যে,
তাহার 'অন্যত্ম' বসায় অভিপ্রায় কী? এবং তার শব্দ
নগর শব্দভাষার আচরণের কী তাৎপৰ্য?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন—এই সদ্‌শক্তির নাম
আত্মা। এগুলি যার নিষ্কর বশে নয়, উদ্ভাসন এবং
যাথেচ্ছ বিসর্গে বিচ্ছিন্ন করে এবং যে সাক্ষি এই সদ্‌শক্তি

শিক্ত লক্ষ্যের অনুকূল ইচ্ছানুসারে কল্যাণের সাধনে
নিয়োগ করতে পারে না, তাকে 'অনায়া' বলা হয়—সে
আনন্দান নয়।

একটি মনুষ্য নিজে মন, ইন্দ্রিয়াদি বশ হতে কৃপণাকারী বোগীৰ ন্যায় নিজেই কল্যাণসাধনের বিপরীত আচরণ করে। সে অহংকার, মমতা, রাগ-দ্বেষ, কাম-ক্রোধ, জোড়-মেই ইত্যাদি কারণে প্রমাদ, অজ্ঞান ও বিষমভাৱে আত্মকৃত্যে পাপকৰ্মের কটিন বহনে আবদ্ধ হয়। শত্রু যেমন কারোকে সুখের পথ থেকে বঞ্চিত করে দুঃখ ভোগ করতে বাধ্য করে, তেমনই সে তার শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে কল্যাণের সাধনে নিয়োগ না করে ভোগে ব্যাপ্ত করে এবং নিজেকে ধারণার নরকে নিয়ে গিয়ে নানাপ্রকার কল্যাণ পলিভ্রমণ করে অনন্তকাল ধরে ভীষণ দুঃখ ভোগ করতে বাধ্য হয়। যদিও নিজের প্রতি কোনো ছেদ না থাকায় প্রকৃতপক্ষে কেউই নিজের ক্ষতি চাষ না, তবুও অজ্ঞানে মোহিত হয়ে মানুষ আসক্তিবশতঃ দুঃখকে সুখ ও অহিতকে হিত মনে করে নিজ প্রকৃত কল্যাণের বিপরীত আচরণ করতে থাকে—এই বিষয় বোধাত্মক হওয়া এরূপ বলা হইবে যে সে শত্রুর ন্যায় শত্রুতায় আচরণ করে।

সম্বন্ধ—যিনি মন ও ইন্দ্রিয়সহ শরীরকে চর্চা করেছেন, তিনি কেন নিজেই নিজের মিত্র, এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য এবার শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে আলাদা করে বলা করার ফল জানাচ্ছেন।

জিতাশ্বনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

শীত-গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ এবং মান-অপমানে যাঁর চিত্ত পূর্ণরূপে শান্ত সেরূপ স্বাধীন-চিত্ত ব্যক্তি সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার সম্যকভাবে অনুভব করেন অর্থাৎ তাঁদের জ্ঞানে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না ॥ ৭

প্রশ্ন—শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ ও মান-অপমানে চিত্ত-বৃত্তি লাভ রাখা কী?

উত্তর—এখানে শীত-উষ্ণ, সুখ দুঃখ এবং মান-অপমান শব্দ উপলক্ষ্য রূপে ব্যবহৃত। সুতরাং এই প্রসঙ্গে শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত সাংসারিক পদার্থের, ভাবের এবং ঘটনাসমূহের সমাবেশ বুঝাতে হলে, কোনো অনুকূল বা প্রতিকূল পদার্থ, ভাব, ব্যক্তি বা ঘটনার সংযোগ বা বিযোগ হলে অস্বস্তিকর হওয়া-যেন, হর্ষ-শোক, ইচ্ছা, ভয়, উর্বা, অসূয়া, ক্রোধ, ক্ষোভ ও বিদ্বেষ ইত্যাদি কোনো প্রকার বিকায যেন না হয়; সর্বাবস্থায় সর্বদা চিত্ত কেন সম ও শান্ত থাকে; একেই বলা হয় ‘শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ ও মানাপমানে চিত্তবৃত্তি লাভ রাখা’।

প্রশ্ন—‘জিতাশ্বনঃ’ পদের অর্থ কী? এটির প্রয়োগ

করা হয়েছে কেন?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনকে যিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেই মগ্ন করেছেন, তাঁর নাম ‘জিতাশ্বা’; একপ ব্যক্তি সমা-সর্বদা সর্বাবস্থাতে প্রশান্ত ও নির্বিকার থাকতে পারেন এবং সংসার-সমুদ্রে থেকে নিজেকে উদ্ধার করে পরমাত্মাকে লাভ করতে পারেন; তাই তিনি নিজেকে নিজেই মিত্র। এই ভাব দেখানোর জন্য এখানে ‘জিতাশ্বনঃ’ পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘পরমাত্মা’ পদ কীসের বাচক এবং ‘সমাহিতঃ’ পদের অতিপ্রায় কী?

উত্তর—‘পরমাত্মা’ পদ সচ্চিদানন্দঘন পদত্রয়ের বাচক এবং ‘সমাহিতঃ’ পদ ভাবা দেখানো হয়েছে যে উপরোক্ত লক্ষণ, শুদ্ধ পুরুষের কাছে পরমাত্মা সমা-সর্বদা ও সর্বত্র প্রত্যক্ষভাবে পরিপূর্ণ রয়েছে।

সম্বন্ধ—বলা হয়েছে মন-ইন্দ্রিয়সহ শরীরকে বশে করার ফল পরমাত্মা প্রাপ্তি। সুতরাং পরমাত্মা প্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ জানার ইচ্ছা হওয়ায় এবার দুটি শ্লোক দ্বারা তাঁর লক্ষণ বর্ণনা করে তাঁর প্রশংসা করেছেন।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো নিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

যুক্ত ইত্যাচাতে যোগী সমলোষ্টাশ্রয়কাঞ্চনঃ ॥ ৮

যাঁর চিত্ত জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকাররহিত এবং জিতেন্দ্রিয়, যাঁর কাছে যুক্তিকা, প্রকৃত এবং স্বর্ণ সমতুল্য, তিনিই যোগযুক্ত অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ করেছেন বলে বুঝতে হবে ॥ ৮

প্রশ্ন—এখানে ‘জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা’ পদ দ্বারা কোন পুরুষকে লক্ষ্য করা হয়েছে?

উত্তর—পরমাত্মার নির্গুণ-নিরাকার তত্ত্বের প্রত্যয় ও যাতায়াত ইত্যাদির রহস্যসহ প্রকৃত জ্ঞানকে ‘জ্ঞান’ এবং সঙ্গুণ নিরাকার ও সাকার তত্ত্বের লীলা, রহস্য, মহত্ব

গুণ ও প্রভাব ইত্যাদির ঘণ্যর্থ জ্ঞানকে ‘বিজ্ঞান’ বলা হয়। যে ব্যক্তির পরমাত্মার নির্গুণ-সঙ্গুণ, নিরাকার-সাকার তত্ত্বের বহুবর্ষ জ্ঞান হয়েছে, যাঁর অন্তঃকরণ উপরোক্ত দুটি তত্ত্বের ঘণ্যর্থ জ্ঞানে ভালোভাবে তৃপ্ত হয়েছে, যাঁর আর কোনো কিছু জানার ব্যক্তি নেই, তিনিই ‘জ্ঞান

বিজ্ঞান-ভূগোল্য'।

প্রশ্ন—এখানে 'কুটু' শব্দের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—স্বর্ণ ব্যবসায়ী বা লৌহ-ব্যবসায়ীর কথায় জোয়ার যে 'নিচুই' থাকে তাকে বলা হয় 'কুটু'। তাই ওপর সোনা রূপা, লোহ ইত্যাদি বেছে হুতুড়ি দিয়ে মারান হয়, সেইসময় তার ওপর বারংবার চীৎকার আঘাত করা হয়, তবুও সেটি ভাঙে না বা নড়ে না, অচল অবস্থাতেই থাকে। এইরূপ যে ব্যক্তি নানাপ্রকার ভীষণরকম দুঃখ উপস্থিত হলেও তাঁর অপস্থান থেকে একটুও বিচলিত হন না, যার চিন্তে বিদুমাত্র বিকার উৎপন্ন হয় না, সদাশিবের অচলভাবে পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত থাকেন, তাকে বলা হয় 'কুটু'।

প্রশ্ন—'বিজিতেন্দ্রিয়ঃ' কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—জগতের সমস্ত বিষয় মায়াবয় ও ক্ষণস্থায়ী

বুকে নেওয়ার যার কোনো বিষয়ে বিদুমাত্র আসক্তি নেই এবং তাইজনা যার ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে কোনো রস না পেয়ে বিষয়াদি থেকে নিবৃত্ত হয়েছে এবং সৌক সংগ্রহার্থে যিনি ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রিয়নিকে ঐচ্ছিক অনুসারে ব্যবহার করেন, স্বেচ্ছাপূর্বক সেগুলি কোথাও ধবিত্ত হয় না এবং যেন কোনো ক্ষোভও উৎপন্ন করে না—এইরূপ যার ইন্দ্রিয় নিজের অধীন, সেই ব্যক্তিই 'বিজিতেন্দ্রিয়'।

প্রশ্ন—'সমলোষ্টাশ্বকাখনঃ' কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—ঘটি, পাথর, সোনা ইত্যাদি সমস্ত পদার্থে পরমাত্ম বুদ্ধি হওয়ায় যার কাছে তিনটি সমান হয়ে গেছে ; যিনি অজ্ঞদের ন্যায় স্বর্গে আসক্ত হন না এবং ঘটি, পাথর ইত্যাদিতে বেধ করেন না, সব কিছুর প্রতিই যার সমদৃষ্টি, তিনি 'সমলোষ্টাশ্বকাখনঃ'।

সুহৃদ্রিত্রাণুদাসীনমধ্যাহ্নেষ্যবজ্জ্ব

সাধুশপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯

সুহৃদ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যাহ্ন, ধৈর্য, বজ্জ্ব, ধর্মাত্মা এবং শাসীদের ওপর যার সমভাব রাখেন, তারাই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ॥ ৯

প্রশ্ন—'সুহৃদ' ও 'মিত্র' -তে পার্থক্য কী ?

উত্তর—সম্বন্ধ ও উপকার ইত্যাদির অপেক্ষা না করে বিনা কারণে স্বভাবতঃই প্রেমী ও হিতকরীকে 'সুহৃদ' বলা হয় এবং পরস্পর প্রেম এবং একে অপরের হিতকরীকে 'মিত্র' বলা হয়।

প্রশ্ন—'অরি' (শত্রু) এবং 'ধৈর্য' (ধৈর্যপাত্র) -তে কী পার্থক্য ?

উত্তর—কোনো কারণে মন কিছু করার ইচ্ছা বা চেষ্টাকরীকে 'বৈরী' বলে এবং স্বভাবের দ্বারা প্রতিকূল আচরণ করার জন্য যে ধৈর্যের পাত্র, তাকে 'ধৈর্য' বলা হয়।

প্রশ্ন—'মধ্যাহ্ন' এবং 'উদাসীন' -এ তফাৎ কী ?

উত্তর—পরস্পর বিবাদকারীদের মধ্যে মিলন করার চেষ্টা করেন যারা এবং পক্ষপাতিত্ব ছেড়ে তাদের হিতার্থে যিনি নাগ করেন তাঁকে 'মধ্যাহ্ন' বলা হয় এবং যিনি

এসবের কোনো কিছুতেই সম্বন্ধ রাখেন না, তাকে বলা হয় 'উদাসীন'।

প্রশ্ন—এখানে 'অপি' কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—সুহৃদ, মিত্র, উদাসীন, মধ্যাহ্ন এবং সাধু সনাতনী পুরুষদের সঙ্গে ও নিজ আত্মীয়দের সঙ্গে প্রেম হওয়া স্বাভাবিক। তেমনই বৈরী, ধৈর্য ও শাসীদের প্রতি ঘৃণা ও ঘৃণা হওয়া স্বাভাবিক। বিবেকশীল মানুষের মধ্যেও এই সব লোকের প্রতি স্বাভাবিকভাবে রাগ-ঘৃণা দেখা যায়। একই পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন মানুষদের প্রতি রাগ ঘৃণা ও ভেদ-বুদ্ধি না থাকা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, এসবের যার সমভাব থাকে, তার যে অন্যত্রও সমভাব থাকবে, তা আর বলার নয়। এই ভাব দেবাবার জন্যই 'অপি' কথাটির প্রয়োগ হয়েছে।

প্রশ্ন—'সমবুদ্ধিঃ' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তৰ—সৰ্ব্বত্র পরমাত্ম-বুদ্ধি হয়ে যাওয়ায় যে ব্যবহারের পার্থক্য কোনো প্রকারের প্রভাব পড়ে না, যার উপরোক্ত আভাস নিশ্চিত স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির উপরে বুদ্ধিতে কখনও কোনো পরিভ্রান্তে, কোনো কারণেই মিলে, বৈধী, সংখ্য, পাণী ইত্যাদির আচরণ, স্বভাব ও ভেদভাব আসে না, তিনিই 'সমবুদ্ধি' বলে জানতে হবে।

সম্বন্ধ যষ্ঠ শ্লোকে বলা হয়েছে যে গিনি শরীর, ইন্দ্রিয় ও ধনরূপ আত্মাকে ভয় করেছেন, তিনি নিজেই নিজের মিত্র। পরে সপ্তম শ্লোকে সেই 'জিতাত্মা' পুরুষের ঈশ্বর প'ও হওয়া এবং অষ্টম ও নবম শ্লোকে ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ জানিয়ে তাঁদের প্রশংসা করেছেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে জিতাত্মা পুরুষের ঈশ্বর লাভের জন্য কী করা উচিত, কেন্দু সাধনের দ্বারা পরমাত্মাকে শীঘ্রই লাভ করা যায়? সেইজন্য এগাব ধ্যানযোগের প্রকরণ আমন্ত্রণ করেছেন—

যোগী যুঞ্জীত সততমাস্তানং রহসি হিতঃ।

একাকী যতচিত্তাস্থা নিরাশীরপরিগ্রহঃ। ১০

মন ও ইন্দ্রিয়সহ গিনি শরীরকে বলে রাখেন, যিনি আকাঙ্ক্ষারহিত ও সঙ্কল্পবৃদ্ধিরহিত, তিনি নির্জনস্থানে একাকী অবস্থান করে নিরন্তর পরমাত্মার ধ্যানে নিজেকে নিযুক্ত রাখবেন। ১০

প্রশ্ন—'নিরাশীঃ'র অর্থ কী?

উত্তর—যিনি ইহলোক ও পরলোকের ভোগ্য পরার্থে কোনো অবস্থাতে নিন্দুয়াত্রও ইচ্ছা বা আশা পোষণ করেন না, তিনিই 'নিরাশীঃ'।

প্রশ্ন—'অপরিগ্রহঃ' কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ভোগ্যসামগ্রী সংগ্রহের নাম পরিগ্রহ, যিনি তা থেকে বঞ্চিত; তাঁকে বলা হয় 'অপরিগ্রহঃ'। তিনি যদি গৃহস্থ হন, তাহলে বেন কোনো বস্তু মমতাপূর্বক সংগ্রহ না করেন আর যদি ব্রাহ্মচরী, বাণপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী হন তাহলে স্বকপাতঃ কোনোপ্রকার শাস্ত্রপ্রতিবন্ধ ছাড়া সংগ্রহ না করেন। এক্ষণে বর্ণিত যে কোনো আশ্রমেই হন, তিনি 'অপরিগ্রহঃ'।

প্রশ্ন—এখানে 'যোগী' পদ কীসের বাচক?

উত্তর—ভক্তবান এখানে ধ্যানযোগে ব্যাপ্ত হতে বঞ্চেছেন; সুতরাং 'যোগী' ধ্যানযোগের অবিকারীর বাচক, সিক্ষণার্থীর নয়।

প্রশ্ন—এখানে 'একাকী' বিশেষণটি কেন ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর—কল্প মানুষের সমাগমে ধ্যানের অভ্যাস করা অসম্ভব বুলি, একজনও দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকলে

কম্মণার্থে ধ্যানে বাধা এসে পড়ে। সুতরাং একা থেকে ধ্যানাত্মক করা উচিত। তাই এখানে 'একাকী' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—একান্ত স্থানে অবস্থান করার কথা বলার কী অভিপ্রায়?

উত্তর—মন, পর্বত, গুপ্ত ইত্যাদি একান্ত স্থানেই ধ্যানের পক্ষে উপযুক্ত। যেখানে বহুজোক যাওয়া'ও করে, সেজন্য স্থানে ধ্যানযোগের সাধন করা সম্ভব নয়। তাই একথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'আত্মা' শব্দ কীসের বাচক এবং তাকে পরমাত্মাতে লিপ্যন্বীত কী?

উত্তর—এখানে 'আত্মা' শব্দ মন-বুদ্ধিরূপ অস্ত্রকরনের বাচক এবং মন, বুদ্ধিকে পরমাত্মাতে ত্যাগ করে দেওয়াই তাকে পরমাত্মাতে ব্যাপ্ত করা।

প্রশ্ন—'সততম্' কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—'সততম্' পদ 'যুঞ্জীত' ক্রিয়ার বিশেষণ এবং নিবৃত্তির বাচক। এর অভিপ্রায় হয় যে ধ্যান করার সময় কোনো বাধা আসতে না দেওয়া। এইভাবে নিবৃত্তর পরমাত্মার ধ্যান করা উচিত, যাতে ধ্যানের প্রবাহ শক্তিত না হয়।

সহজ জিতায়া ব্যক্তিকে ধ্যানযোগের সাধন করতে বলা হয়েছে। এবার সেই ধ্যানযোগের বিস্তারিত বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথমেই স্থান ও আসনের বর্ণনা করছেন

ভট্টো দেশে প্রতিষ্ঠায়া হিরমাসনমাস্তনঃ।

নাত্যুচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১

পবিত্রস্থানে এবং যা অতি উঁচু বা অতি নীচ নয়, তার ওপর ক্রমশঃ কুশ, মৃগচর্ম এবং বস্ত্র পেতে আসন স্থাপন করবেন ॥ ১১

প্রশ্ন—‘ভট্টো দেশে’ কথাটির কার্যার্থ কী?

উত্তর—ধ্যানযোগের সাধন করার জন্য, একপাশ স্থান হওয়া উচিত বা সূচ্যবতঃই শুদ্ধ এবং খেঁড়ে, ঘুচে, ধুয়ে পবিত্র করে শুদ্ধ ও নির্মল করা হয়েছে। গঙ্গা, যমুনা বা অন্য কোনো নদীদ্বারা, পর্বত-গুহা, দেবালয়, তীর্থস্থান অথবা বাগান ইত্যাদি যা সহজে পাওয়া যায় এবং শুদ্ধ, পবিত্র, নির্মল হয়—ধ্যানযোগের জন্য সাধকদের এমনই কোনো এক স্থান নির্বাচন করা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে ‘আসনম্’ পদ কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে ‘নাত্যুচ্ছিতম্’, ‘নাতিনীচম্’ ও ‘চৈলাজিনকুশোত্তরম্’—এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—কাঠ বা পাথরের টোঁকি, মানুষ দ্বারা ওপর স্থিতিভাবে বসতে পারে, তাকে আসন বলা হয়। সেই আসন যদি অতি উচ্চ হয়, তবে ধ্যানের সময় বিঘ্নরূপে আসসা বা নিদ্রা এলে তার থেকে পড়ে অস্বস্তি পাবার সম্ভাবনা থাকে; আর অত্যন্ত নীচ হলে ভূমির ঠাণ্ডা গরম বা কীট-পতঙ্গাদি জন্য বিঘ্ন হওয়ার ভয় থাকে, তাই

‘নাত্যুচ্ছিতম্’ এবং ‘নাতিনীচম্’ বিশেষণ দিয়ে বলা হয়েছে যে আসন যেন অতি উঁচু বা অতি নীচ না হয়। কাঠ বা পাথরের আসন শক্ত হয়, তাতে বসলে পায়ে কষ্ট হতে পারে; তাই ‘চৈলাজিনকুশোত্তরম্’ বিশেষণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে তার ওপর প্রথমে কুশ, পরে মৃগচর্ম, তারপর কাপড় দিহিরে কোমল করা উচিত। মৃগচর্মের^{১১} নীচে কুশ থাকলে তা শীত ঋতু হলে না এবং গরমে কাপড় থাকলে মৃগের লোম শরীরে লগাবে না। তাই তিনটি পাতকের বিধান দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—‘আস্তনঃ’ কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—উপরোক্ত আসনটি নিজেসই হওয়া উচিত। ধ্যানযোগের সাধন করার জন্য অন্য কারো আসনে বসা উচিত নয়।

প্রশ্ন—‘হিরঃ প্রতিষ্ঠায়া’ কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—কাঠ বা পাথর নির্মিত আসনটি মাটির ওপর ঠিকভাবে বসানো উচিত যাতে সেটি এদিক-ওদিকে হেলে না পড়ে, কারণ সেটি এদিক-ওদিক করলে বা পিছলে পড়লে সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সহজ পবিত্র স্থানে আসন স্থাপন করার পূর্বে ধ্যানযোগের সাধকের কী করা উচিত তা বলছেন—

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিন্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।

উপবিশ্বাসনে যুজ্যাদ্ যোগমাস্তবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২

সেই আসনে বসে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযম করে মনকে একাগ্র করে, অস্তরের শুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করবেন ॥ ১২

^{১১}স্বাভাবিক মৃতপ্রাণ মৃগের চর্ম হওয়া উচিত, বৎ করা মৃগের চর্ম ব্যবহার করা উচিত নয়। হিংস দ্বারা প্রাপ্ত চর্ম সাধনে সহায়ক হয় না।

প্রশ্ন—এখানে আসনে বসার কোনো বিশেষ প্রকার না জানিয়ে সাধারণভাবে বসতে বলায় অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ধ্যানযোগের সাধনের জন্য বসার যে নিয়মের প্রয়োজন, পদের দ্বারা তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তা পালনপূর্বক যে সাধক বুদ্ধি, সিক্ত বা পদ্ম ইত্যাদি আসনগুলির মধ্যে যে কোনো একটি আসনে মূখপূর্বক বেশিক্ষণ স্থিরভাবে বসতে পারবেন, সেটিই তাঁর পক্ষে উপযুক্ত। তাই এখানে কোনো বিশেষ আসনের নাম না করে সাধারণভাবে বসার কথাই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘যতচিৎসেন্নিয়ক্রিয়ঃ’ কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—চিন্তা শব্দ অন্তঃকরণের বোধক। মন ও বুদ্ধির দ্বারা যে জাগতিক বিষয়ের চিন্তা ও নিশ্চয় করা হয়, তা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে, তাকে উপরত ইত্যাকে অন্তঃকরণের ক্রিয়া বশে করা বলা হয়। ‘ইন্দ্রিয়’ শব্দটি শ্রোত্রাদি স্পষ্ট ইন্দ্রিয়ের বোধক। এই স্ববস্তুনিকে শেনা, দেবা ইত্যাদি থেকে উপরত করাই হল ঐ ক্রিয়াগুলিকে বশে আনা।

প্রশ্ন—মনকে একত্র করা কাকে বলে ?

সংক্ষেপ—ওপরের দ্বারা আসনে বসে ধ্যানযোগের সাধন করতে বলা হয়েছে। এবার সেটিকে স্পষ্ট করার জন্য আসনে কীভাবে বসা উচিত, সাধকের তার কীরূপ ইচ্ছা উচিত, তাঁর কী কী নিয়ম পালন করা উচিত ও কী প্রকারে কল্প ধ্যান করা উচিত ইত্যাদি বিষয় দুটি দ্বারা বলা হচ্ছে—

সমঃ কায়শিরোগ্রীবঃ ধারয়ম্চলঃ হিরঃ।

সম্প্রেক্ষ্য নাসিকায়ঃ স্বঃ দিশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩

মেরুদণ্ড, মস্তক, গ্রীবা সমান ও নিশ্চলভাবে হিরঃ^{১১} করে নিজ নাসিকার অগ্রভাগে চোখ রেখে, অন্য কোনো দিকে না তাকিয়ে— ॥ ১৩

প্রশ্ন—মেরুদণ্ড, মস্তক ও গ্রীবা ‘সমঃ’ ও ‘অচলঃ’ ভাবে ধারণ করার কী অর্থ ?

উত্তর—জন্মের ওপর এবং গলার নীচের স্থানকে মেরুদণ্ড বলা হয়, গলাকে বলা হয় ‘গ্রীবা’ এবং তার ওপরের অঙ্গের নাম মস্তক। কোমর বা পেটের ভাগে পিছনে বা ডাইনে বাঁয়ে না ঝোঁকা অর্থাৎ মেরুদণ্ডের

উত্তর—যেই বস্তুতে মনের কৃষ্টিগুলিকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে একত্র করা। এই প্রকরণ অনুসারে পরমাত্মাই যোগ্য বস্তু। সুতরাং এখানে তাঁরই মন নিবিষ্ট করতে বলা হয়েছে। চতুর্দশ শ্লোকে ‘যতচিৎসঃ’ বিশেষণ দিয়ে উল্লেখ্য এই কথাটি স্পষ্ট

প্রশ্ন—অন্তঃকরণের শুদ্ধিও জন্য ধ্যানযোগের অভ্যাস করা উচিত, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল যে, ধ্যানযোগের অভ্যাসের উদ্দেশ্য কোনো প্রকার সাংসারিক সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা উচিত নয়। একমাত্র পরমাত্মা-প্রাপ্তির জন্যই অন্তঃকরণে স্থিত বাণ-ধেয় ইত্যাদি অবস্ফল ও পাশ-বিক্ষেপ এবং অন্তরান নাশ করার জন্য ধ্যানযোগের অভ্যাস করা উচিত।

প্রশ্ন—যোগের অভ্যাস বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—উপরোক্ত ভাবে আসনে বসে, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া বশে রেখে, মনকে পরমেশ্বরের দিকে নিবিষ্ট করে নিরন্তর অবিচ্ছিন্নভাবে পরমাত্মারই চিন্তা করতে থাকা—এই হল ‘যোগ’ের অভ্যাস করা।

হাড় সোজা রাখা, গলাকেও কোনোরকমে না ঝোঁকানো, মাথাও স্থির রাখা—এইভাবে তিনটিকে একসূত্রে সোজা রেখে একটুও এদিক-ওদিক করতে না দেওয়া, এটিই হল এই সবকে ‘সমঃ’ এবং ‘অচলঃ’ ভাবে ধারণ করা।

প্রশ্ন—মেরুদণ্ড ইত্যাদিকে অচলভাবে রাখতে বলে

^{১১}‘হিরঃ’ শব্দটির অর্থ ‘সোজা’ (যোগনির্ণয় ২।১৪০)। বেশিক্ষণ সুস্থপূর্বক স্থির হয়ে থাকতে বসার সময়, তাকে অচল বলা হয়।

আবার স্থির করার জন্য কেন বলা হয়েছে? এতে কোনো নতুন কথা আছে কি?

উত্তর—মেকদও, মস্তক, শ্রীবা সম্বন্ধে ও অচল রাখলেও হাত পা ইত্যাদি অন্য অঙ্গ তো নড়তে পারে, তাই স্থির হতে বলা হয়েছে। অতিপ্রসঙ্গ হল যে ধ্যানের সময় হাত পা কে যে কোনো আসনের নিয়মানুসারে রাখা যেতে পারে, কিন্তু সেন্সটিকে অবশ্যই 'স্থির' রাখতে হবে। ধ্যানের সময় কোনো অঙ্গ নড়ানো উচিত নয়। অতএব সব অঙ্গ অচল রেখে সর্বপ্রকারে স্থির থাকা উচিত।

প্রশ্ন—‘মাসিকের অপ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করে অন্য দিকে না দেখে’ এই কথাটির অতিপ্রায় কী?

উত্তর—দৃষ্টিকে নিজের নাকের ডগায় স্থির রাখা উচিত। চক্ষু বন্ধ করা উচিত নয় এবং এদিক ওদিক অন্য কোনো অঙ্গ বা বস্তুও দেখা উচিত নয়। নাকের ডগাতেও মন দিয়ে দেখা উচিত নয়; বিচ্ছেদ বা নিদ্রা যাতে না হয়, তাই দৃষ্টিকে সেন্সনে নিবদ্ধ রাখতে হয়। মনকে তো পরমেশ্বরে নিবিষ্ট করতে হয়, নাকের ডগায় নয়।

প্রশ্ন—ভগবান এইরূপ আসন করে বসতে বলেছেন কেন?

উত্তর—ধ্যানযোগের সাধনে নিদ্রা, আসসা, বিচ্ছেদ এবং শীত-গ্রীষ্মের কষ্টকে বিদূরিত বান করা হয়। এই দোষগুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার এটি অত্যন্ত উত্তম উপায়। মেকদও, মস্তক, শ্রীবা সোজা করে, চোখ বুজে রাখলে আসসা বা নিদ্রার আক্রমণ হবে না। নাকের ডগায় দৃষ্টি রেখে এদিক ওদিক অন্য বস্তু না দেখলে বাহ্য বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নেই। আসনে দৃঢ়ভাবে আসীন হওয়ায় শীত গ্রীষ্ম থেকেও ভয়ের কারণ থাকে না। তাই ধ্যানযোগ সাধন করার সময় এই প্রকার আসন করে বসা অত্যন্ত উপযোগী। তাই ভগবান একথা বলেছেন।

প্রশ্ন—এই ভিনাটি স্নোকে আসনের যে বিধি বলা হয়েছে, তা সগুণ পরমেশ্বরের ধ্যানের জন্য না কি নির্গুণ ব্রহ্মের?

উত্তর—ধ্যান সগুণ পরমেশ্বরের হোক বা নির্গুণ ব্রহ্মের, তা হল রুচি ও অধিকার ভেদের কথা। আসনের এই বিধি সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

প্রশান্তাচ্ছা বিগতভীর্ষাকচাশ্রিতে হিতঃ।

মনঃ সংযম্য মচিন্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪

ব্রহ্মচর্যের ব্রতে হিত, ভয়রহিত, প্রশান্তচিত্ত যোগী সতর্কতার সঙ্গে মনকে সংযম করে মদগতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হয়ে অবস্থান করবেন ॥ ১৪

প্রশ্ন—এখানে ব্রহ্মচর্যের ব্রতে হিত হওয়ার কী অর্থ?

উত্তর—ব্রহ্মচর্যের তাত্ত্বিক অর্থ অন্য হলেও, তার প্রধান একটি অর্থ বীর্ষধারণ এবং এখানে বীর্ষধারণ অর্থই প্রসঙ্গানুকূল। মানুষের শরীরে বীর্ষ এমন এক অমূল্য বস্তু, যা ভালোভাবে সংরক্ষণ না করলে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক—কোনো প্রকার শক্তি অর্জন হয় না এবং তদ্রূপ সঞ্চয়ও হয় না। তাই অর্ষসংস্কৃতির চারটি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য সর্বপ্রথম আশ্রম, যা অন্য তিনটি আশ্রমের মূল। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে ব্রহ্মচর্যীর জন্য নানা নিয়মানুসার থাকে, যা পালন করলে বীর্ষধারণের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হয়।

ব্রহ্মচর্য পালনের সহায়ক যদি যথার্থ বীর্ষ ধারণ হয়, তাহলে ঐ বীর্ষের দ্বারা দেহের অভ্যন্তরে এমন এক বিশেষ বিদ্যুৎ শক্তির উৎপন্ন হয়, তা এমনই তীব্র হয় যে তার ফলে মন ও প্রাণের গতি স্বতঃই স্থির হয়ে চিত্তের একতর প্রবাহ ধরে বস্তুর দিকে স্বাভাবিকভাবে গতিশীল হয়। এই একতানের নামই ধ্যান।

আজকাল চোঁচা করলেও যে লোকে ধ্যান করতে পারে না, তাদের চিত্ত লোম্ব বস্তুতে নিবিষ্ট হয় না, তার অন্যতম প্রধান কারণ হল যে তারা বীর্ষধারণ করেনি। যদিও বিবাহ হল নিজ পত্নীর সঙ্গে সংযমপূর্ণ জীবন কাটানোর ব্রহ্মচর্য এবং এটিতেও ধ্যান অত্যন্ত সহায়ক।

হয় ; কিন্তু যিনি আগে থেকেই ব্রহ্মচারীর নিয়ম সূচক-ভাবে পালন করে আসছেন এবং ধ্যানযোগের সাধনার সময় পর্যন্ত যার শুদ্ধ বাহ্যরূপে আবরণ হয়নি, তাঁর অত্যন্ত শীঘ্র এবং সুবিধাপূর্বক ধ্যানযোগে সফলতা পাওয়া সম্ভব হয়।

মনুষ্প্রতি ই-গাদি গ্রহে ও অন্যান্য শাস্ত্রে ব্রহ্মচারীর জন্য পালনীয় ব্রতের অত্যন্ত সুন্দর বিধান আছে, তার প্রধান হল—‘ব্রহ্মচারী নিত্যশ্রম করবে, কোনো ক্রিয়াজাতীয় বস্তু দিয়ে ধাণিশ করবে না, সুবাসা লাগাবে না, তেল লাগাবে না, কোনো সুগন্ধ বস্তু ব্যবহার করবে না, ঘুণের ছলংকর পরবে না, নৃত্য-গীতাঙ্গি করবে না, কুতা ছাতা ব্যবহার করবে না, পালকে শোবে না, চুখা খেলবে না, নারীদিগের নিকটে তাকাবে না, নরী সম্পর্কিত আলোচনা করবে না, নিয়মিত সহজ খাদ্য গ্রহণ করবে, কোমল বস্ত্র পরবে না, দেবতা, ঋষি ও গুরু পূজা-সেবা করবে, বিবাহ করবে না, কাব্যে নিমগ্ন করবে না, সত্য কথা বলবে, কাব্যে তিরস্কার করবে না, পূর্ণরূপে অহিংসব্রত পালন করবে, কাম ক্রোধ-লোভ চিরতরে পরিহার করবে, একাকী শয়ন করবে, কখনো বীর্যপাত হতে দেবে না, এই সব ব্রত যথাযথভাবে পালন করবে, এগুলি ব্রহ্মচারীর ব্রত। উগবান এখানে ‘ব্রহ্মচারী ব্রত’-এর কথা বলে আশ্রমধর্মের নিকেও ইঙ্গিত করেছেন। যেসব অন্য আশ্রমবাসী ধ্যানযোগের সাধন করেন, তাঁদের জন্যও বীর্যধারণ বা বীর্যসংরক্ষণ অত্যন্ত আবশ্যক এবং বীর্যধারণের উপরোক্ত নিয়ম অত্যন্ত সহায়ক। এটিই হল ব্রহ্মচারীর ব্রত এবং দৃঢ়তাপূর্বক এটি পালন করা হল তাতেই অবস্থিত হওয়া।

প্রশ্ন—‘বিগতভীঃ’ কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজিত, ধ্যানযোগী পরমাত্মার ধ্যান করে তাঁকে পেতে চান, তাহলে তাঁর কিসের ভয় ? সুতরাং ধ্যান করার সময় সাধককে নির্ভয় থাকতে হয়। মনে একটুও ভয় থাকলে একান্ত ও নির্জন স্থানে স্বাভাবিকভাবে চিত্ত বিশ্লিপ্ত অশুভ। তাই সাধকের তখন মনে দৃঢ় প্রত্যয় ধারণ করা উচিত যে পরমাত্মা সর্বশক্তিমান ও সর্ববাসী হওয়ার এখানেও সর্বদা অবস্থিত আছেন, তিনি থাকতে কোনো ভয় নেই। যদি কখনো প্রারব্ধকণ্ডঃ ধ্যান করাগুলীন দৃঢ় হয়, তাহলে

তাতেও পরিণামে পরম কল্যাণই হবে। সত্যকার ধ্যানযোগী এই বিদ্রোহে দৃঢ় থাকেন, তাই তাঁকে ‘বিগতভীঃ’ বলা হয়।

প্রশ্ন—‘প্রশান্তাত্মা’ কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ধ্যানের সময় মন থেকে রাগ-দ্বेष, হর্ষ-শোক ও কাম-ক্রোধ ইত্যাদি দূষিত বৃত্তিসমূহ ও আনন্দিক সংকল্প বিকল্প সর্বতোভাবে দূর করে দেওয়া উচিত। বৈরাগ্যের সাহায্যে মনকে সর্বতোভাবে নির্মল ও শান্ত করে ধ্যানযোগের সাধন করা উচিত। এটি শক্ত করাবার জন্য ‘প্রশান্তাত্মা’ বিশেষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—‘যুক্তঃ’ বিশেষণের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ধ্যান করার সময় সাধককে নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ ইত্যাদি বিদ্রূ থেকে বঞ্চার জন্য যুদ্ধ সাধনানে থাকা উচিত। তা না করলে মন ও ইন্দ্রিয় তাকে বোকা বানিয়ে নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি করতে পারে সেই কথা বোকাবার জন্য ‘যুক্তঃ’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—মনকে মোধ করা বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর—মন এক স্থানে থাকতে চায় না, এবং মোধ করলে ও মনকে অন্য দিকে ধবিত হওয়া মনের স্বভাব। মনকে যথাযথভাবে মোধ না করলে ধ্যানযোগের সাধন সম্ভব হয় না। তাই ধ্যান করার সময় মনকে বাহ্য বিষয় থেকে ঠিকমতো সবিমো নিয়ে তাকে নিজ মনকে পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ করে তগবানে তন্ময় করে রাখাই হল মনকে মোধ করা।

প্রশ্ন—‘মচিত্তঃ’ কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—চিত্তকে যোগ বন্ধুতে অধঃরূপে প্রবাহিত করা বৃত্তির নাম ধ্যান। সেই যোগ বন্ধু কী হওয়া উচিত, তা বলার জন্য উগবান বলেছেন যে তুমি তোমার চিত্ত আঘাতে নিবিষ্ট করো। যে বস্তুতে প্রেম থাকে, চিত্ত সহজেই তাতে নিবিষ্ট হয় ; তাই ধ্যানযোগীর উচিত পরম হিতৈষী, পরম সুহৃদ, পরম প্রেমাম্পদ পরমেশ্বরের গুণ, প্রভাব, ভাব ও সহসা জেনে, সমস্ত জগৎ থেকে প্রেম সরিয়ে এনে একমাত্র তাঁকেই নিজের যোগ করবেন এবং অনন্যভাবে চিত্তকে তাঁতেই নিবিষ্ট করার অভ্যাস করবেন।

প্রশ্ন—উগবৎসকামন হওয়ার অর্থ কী ?

উত্তর—যিনি পরমেশ্বরকে নিজ যোগ করে তাঁর

ধ্যানে চিত্ত নিবেশ করতে চান, তিনি তাঁর পরায়ণ হবেনই। অতএব ‘মৎপরঃ’ শব্দের দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে ধ্যানযোগের সাধকের উচিত যে তিনি আমাকে (ভগবানকে)ই পবন গতি, পবন ধোয়, পবন আশ্রয় ও পবন মহেশ্বর ও সব থেকে প্রিয় প্রেমাস্পদ মনে করে নিরন্তর যেন আমার আশ্রিত থাকেন এবং আমাকেই তাঁর একমাত্র পরম বন্ধক, সহায়ক, প্রভু ও জীবন, প্রাণ, সর্বস্ব মনে করে আমার প্রত্যেক বিধান সম্পূর্ণ থাকেন। একেই বলা হয় ‘ভগবানের পকায়ণ হওয়া’।

প্রশ্ন—এই যোগকে উল্লিখিত ধ্যান সন্তান পরমেশ্বরের নাকি নির্জন প্রকৌর ? ঐ ধ্যান ভেদভাবে করতে বলা হয়েছে না কি অভেদভাবে ?

উত্তর—এই যোগকে ‘মচ্চিস্তঃ’ এবং ‘মৎপরঃ’ পদদ্বয়ের প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এখানে নির্জন প্রকৌর অর্থে অভেদভাবে ধ্যানের কথা নেই। তাই বুঝতে হবে যে, এখানে উপাস্য ও উপাসকের ভেদ রেখে সন্তান পরমেশ্বরের ধ্যানের বীতি বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে সন্তানের ধ্যানের নিয়ম বলা হয়েছে, তাতে ঠিক ; কিন্তু এই সন্তান ম্যান সর্দশক্তিমান সর্বাধর পরমেশ্বরের নিরাকার রূপের নাকি ভগবান শ্রীশংকর, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সাকার রূপের মধ্যে কোনো একজনের ?

উত্তর—ভগবানের গুণ, প্রভাব, ভব এবং বহুমা^(১) ছেনে মানুষ তার রুচি, পুণ্য এবং অধিকার অনুযায়ী যে রূপে সহজে মন লাগাতে পারে, সে সেই রূপের ধ্যান করতে পারে। কারণ ভগবান এক এবং সব রূপই তাঁর। অতএব এখন কল্পনা করা উচিত নয় যে এখানে কোনো

বিশেষ রূপের ধ্যান করতে বলা হয়েছে।

এবার এখানে সাধকের আত্মার্থে ধ্যানের কিছু প্রকাশ বর্ণনা করা হয়েছে।

ধ্যানস্থ ভগবান শ্রীশংকরের ধ্যান

হিমালয়ের গৌরীশংকর শিবের সর্বভোভাবে একান্ত দেশে ভগবান শিব পদ্মাসনে ধ্যানে বিরাজিত। তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, তাতে সর্ব রক্তমাংস। তাঁর দেহের উপবিভাগ নিম্নতল, সোজা এবং সমুন্নত। নিম্নতল রূপান্তে ভাস্কর সুন্দর ত্রিপুণ্ড্র শোভিত, পিঙ্গলবর্ণের ছোটাকৃতি চূড়া করে সর্প দিয়ে তুলে কবে বাঁধা দুটি কানে রক্তাকের মালা। পদে যুগচর্মের শ্যামলতা শীলকণ্ঠের প্রত্যয় আবণ্ড ঘনীভূত হচ্ছে। তাঁর ত্রিনেত্রের দুটি নাসিকার অগ্রভাগে স্থিৎ এবং সেন্ট নীচের দিকে ভাকানো ছিন্ন নিম্পদ চোব থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি এদিক-সেদিকে স্ফুরিত হচ্ছে দুই হস্ত কোলের ওপর, মনে হচ্ছে যেন পদ্মফল ধুটে আছে। তিনি স্মাধি অবস্থায় দেহস্থিত বায়ুকে নিরুদ্ধ করে রেখেছেন, যা দেখে মনে হয় যেন উজ্জপূর্ণ, আত্মবরহিত বর্ষপোখুর মেঘ অথবা ভবদহীন প্রশান্ত মহাসাগর বা নির্বৃত দেশে অবস্থিত নিম্নল জ্যোতির্ময় প্রদীপ অবস্থান করেছে।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান

নিজ হৃদয়কমলে অথবা নিজের সামনে কিছু উচ্চ জমিতে অবস্থিত এক রক্তবর্ণের সহস্রলল কমলের ওপর ভগবান শ্রীবিষ্ণু সুশোভিত। নীলমেঘের ন্যায় মনোহর নীলবর্ণ, সর্বত্র পবন সুন্দর ও নানাপ্রকার সজংকারে বিভূষিত। শ্রীঅক্ষ থেকে দিবা সন্ধ্যা বার হচ্ছে। অতি শাস্ত্র

^(১)বস্তুতঃ ভগবানের গুণ, প্রভাব, ভব ও বহুসার ক্ষেত্রে একথা বলা যায় না যে তিনি এই এতোটুকই। এটি সম্পর্কে যা কিছু বলা যায়, তা সবই সূর্যকে প্রদীপ দেখানোর মতো। শুধুও তাঁর গুণান্বিত সর্বাধিকার স্বরূপ, প্রবণ ও কীর্তন মানুষকে পণ্ডিত্য করে তোলে, তাই শাস্ত্রকারগণ তাঁর গুণান্বিত বর্ণনা করেছেন। সেই শাস্ত্রবির অকারে তাঁর গুণগুণিত্ব এইরূপ ভাষা উচিত—

অনন্ত ও অসীম এবং অতন্তে বিশিষ্ট সমতা, শান্তি, ধর্ম, প্রেম, ক্ষমা, মার্জনা, বাৎসল্য, গাণ্ডার্দ, উদারতা, সুহৃৎতা ইত্যাদি ভগবানের ‘গুণ’। সম্পূর্ণ বস্তু, ঐশ্বর্য, ভেদ, শক্তি, সামর্থ্য এবং অসম্প্রদকে সন্তুষ্ট করা ইত্যাদি ভগবানের ‘প্রভাব’। যেমন পরমেশ্ব, বাস্প, মেঘ, জলকণ ইত্যাদি সবই জল, তেমনিই সন্তান নির্জন, সাকার-নিরাকার, বাস্তব অস্বাভ, জড় চেতন, স্থাবর জঙ্গম, সং-অসং ইত্যাদি যা কিছু আছে এবং যা এর অন্তর্ভুক্ত, সে সবই ভগবান, এ জল ‘ভব’ ভগবানের দর্শন, ভাবন, স্পর্শ, চিহ্ন, কীর্তন, পূজা, বন্দনা ও গুণ ইত্যাদির দ্বারা পানীও পরম পরিষ্কৃত হয়ে যায় ; অজ, অবিনশী, সর্বলোকমহেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র সমভাবে স্থিত ভগবানই দিবা অবতার দেহ স্বরূপ করে প্রকটিত হন এবং তাঁর দিবা গুণ, প্রভাব, ভব ইত্যাদি বস্তুতঃ এতো অচিন্ত্য, অসীম এবং দিবা যে তাঁকে তিনি বাস্তবতঃ অন্য কেউই জানতে পারে না। এই হল তাঁর ‘বহুমা’।

ও অত্যন্ত সুন্দর মুখ-কমল, সুদীর্ঘ মনোহর চার বাহু, অত্যন্ত সুন্দর রমণীয় শ্রীবা, পরম সুন্দর কপোল, মুখমণ্ডল মনোহর মদুহাস্যে সুশোভিত, ৪৬বর্ণ ওষ্ঠ, অতি সুন্দর উচ্চ নাসিকা, দুই কাণে স্বকলকতি কুণ্ডল দেদুলায়ান, মনোহর চিবুক। পদ্মের মতো বিশাল প্রফুল্ল নেত্র, তার থেকে স্বাভাবিকভাবে বয়, প্রেম, শান্তি, সমতা, জ্ঞান, আনন্দ ও প্রকাশের অঙ্গুর ধারা বহমান। উন্নত স্বক, যের শ্যাম, নীলপদ্মবর্ণ শরীরে সুবর্ণবর্ণের শীতবসন শোভমান। শ্রীমতী লক্ষীর নিবাসস্থান বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন বিদ্যমান ওপরের ভান হাতে উজ্জ্বল কিরণদুর্ল সুন্দর চক্র, নীচের হাতে কৌমোদের গলা, ওপরের বাহু হাতে সুন্দর শ্বেত বিশাল বিষ্ণু পাঙ্কজনা শঙ্খ এবং নীচের হাতে সুন্দর রক্তবর্ণ পদ্ম সুশোভিত। গলায় ২৩ হার, হৃদয়ের ওপর তুলসীবৃন্ত কনমালা, বৈষ্ণবশ্রীমালা ও কৌণ্ডভঙ্গি বিভূষিত চরণে রক্তমণ্ডিত নুপুর ও মস্তকে দেদীপায়মান কীরীট। বিশাল, উন্নত ও প্রকাশমান ললাটে মনোহর উর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক, হাতে রক্তের বালা, কোমরে রক্তমণ্ডিত কোমলকলী, বাহুতে বাহুবন্দ ও হাতের অঙ্গুলগুলিতে রক্তবর্ণিত আংটি সুশোভিত। কালো কোঁকড়ানো চুল অত্যন্ত সুন্দর। চারদিকে কোটি সূর্যের সমান শান্ত, শীতল আলো ছেয়ে আছে এবং তাতে যেন প্রেম ও আনন্দের অশ্রু সাগর বয়ে চলেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান

অত্যন্ত সুন্দর অনিরন্তর্য রাক্ষসিংহাসন, তার ওপরে শীতাসহ শ্রীরাঘ বিবাহিত। নবদুর্বারসম শ্যামবর্ণ, কমলদলের ন্যায় বিশাল নেত্র, অতি সুন্দর মুখমণ্ডল, বিশাল কপালে উর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক, কালো কুঞ্চিত কেশ। মস্তকে সূর্যসম প্রকাশযুক্ত মুকুট শোভা পাচ্ছে, মুনিমনমোহন মহাজাগাময় কপ্তি, নিম্ন অঙ্গে শীতাসুর বিবাহিত। গলায় বহুহার ও দিব্যপুষ্পের মালা, চন্দনচর্চিত দেহ। ধনুর্বাণ হাতে, লাল চোঁট তাতে মদুহাস্য বিবাহিত। বঁদিকে শ্রীমতী শীতা, উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ দেহ, নীলবর্ণ শাড়ী পরিহিতা, হাতে রক্তকমল, দিব্য অঙ্গকায়ের সর্ব অঙ্গ বিভূষিত। এ এক অতি অপূর্ব মনোহরম দৃশ্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (১)

কৃপাবলে যমুনা নদীতীর অশ্লোক বৃক্ষের সব-পাত্রে সুশোভিত কানিন্দীকুঞ্জে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে বিরাজমান, নবীন মেঘের ন্যায় শ্যাম আভাযুক্ত নীল বর্ণ। শ্যামদেহে স্বর্ণবর্ণের শীত বস্ত্র দেহে মনে হয় যেন শ্যাম ঘনঘটায় ইন্দ্রবনু শোভিত। গলায় সুন্দর কনমালা, তার থেকে পুষ্প ও তুলসীর সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। হৃদয়ে বৈষ্ণবশ্রী মালা সুশোভিত। সুন্দর কালো কুঞ্চিত কেশ, কপালে এসে পড়েছে। অতি রমণীয় ত্রিভুবন-মোহন-মুখারবিন্দ, অতি মধুর হাস্যে শোভমান মস্তকে মধুর পুষ্পের মুকুট পরিহিত। কানে কুণ্ডল, সুন্দর কপোল কুণ্ডল প্রকাশে সুউজ্জ্বল, সর্ব অঙ্গে সুন্দর শ্রী করে পড়েছে কর্ণে কনেরকুলে প্রসূত কুণ্ডল রয়েছে অঙ্কিত বাহু এবং নান্য বিচিত্র নবীন পায়ের তাঁর দেহ সজ্জিত। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলায় কৌণ্ডভঙ্গি, লাল চোঁট গুটি বড় কোমল ও সুন্দর। বিশাল কমল নয়ন, তার থেকে আনন্দ ও প্রেমের বিদ্যুৎ ধারা নির্গত হয়ে সকলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছে, যার জন্য সবার হৃদয়ে আনন্দ ও প্রেমের সমুদ্র বয়ে চলেছে। মনোহর ত্রিভুবনরূপ দেহবাসন, নিজের চকল, কোমল আঙ্গুলগুলি বাঁশীর ছিদ্রে দিয়ে অত্যন্ত মধুর সুরে বাজাচ্ছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (২)

কুরুক্ষেত্রের বনজঙ্গল। চতুর্দিকে বীরেরা যুদ্ধের জন্য যথায়োক্ত স্থানে গুণায়মান। সেনানে অর্জুনের পরম ভেজোময় বিশাল রথ, তার বিশাল ধ্বজায় চাঁদ ও তারা চমকিত হচ্ছে। কবচার ওপর মহাবীর হনুমান বিরাজমান। অনেক পতাক উড়ছে। বনের অগ্রভাগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান। তাঁর নীল শ্যামবর্ণ দেহ, বীরবেশ, কবচ পরিহিত, দেহে শীত কমন ধারণ করেছেন, মুখমণ্ডল অত্যন্ত শান্ত জ্ঞানের পরম দীপ্তিতে সর্ব অঙ্গ উদ্ভাসিত। বিশাল রক্তাক্ত নয়ন থেকে জ্ঞানের জ্যোতি বার হচ্ছে। এক হাতে ঘোড়ার লাগাম, অন্য হাত জ্ঞানমুদ্রায় সুশোভিত। অত্যন্ত শান্তি ও বৈর্যসহকারে অর্জুনকে শীতার মহান উপদেশ প্রদান করছেন। চোঁটে মদু হাসি, নেত্র ধারা সংকেতে অর্জুনের প্রশ্নের সমাধান কবছেন।

সঙ্গত উপরোক্ত প্রকারে করা ধ্যানযোগের ফল জানাচ্ছেন—

যুগ্মমেবং সদাস্থানং যোগী নিয়তমানসঃ।

শান্তিঃ নির্বাণপরমাঃ যৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫

সংযতচিত্ত যোগী এইভাবে আত্মাকে নিরন্তর পরমেশ্বররূপ আমাতে সমাহিত করলে আমাতে অবস্থিত পরমানন্দের পরাকাষ্ঠারূপ শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১৫

প্রশ্ন—এখানে ‘যোগী’র সঙ্গে ‘নিয়তমানসঃ’ বিশেষণ ব্যবহারের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যার মন—অন্তঃকরণ ভালোভাবে বশীভূত হয়েছে, তাকে বলা হয় ‘নিয়তমানস’। এক্ষণে সাধকই উপরোক্ত প্রকারে ধ্যানযোগের সাধন করতে সক্ষম, এই কথা বোঝাবার জন্য ‘যোগী’র সঙ্গে ‘নিয়তমানসঃ’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এইভাবে আত্মাকে নিরন্তর পরমেশ্বরের স্বরূপে লাগানো কাকে বলে ?

উত্তর উপরোক্ত প্রকারে মন বুদ্ধির দ্বারা নিরন্তর তৈলধাবার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবানের স্বরূপ চিত্রা করা এবং তাতে অটলভাবে তন্ময় হয়ে যাওয়াই হল

আত্মাকে পরমেশ্বরের স্বরূপে সমাহিত করা

প্রশ্ন—‘আমাতে অবস্থানকারী পরমানন্দের পরাকাষ্ঠারূপ শান্তি লাভ করে’ এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এ হল সেই শান্তির বর্ণনা যাকে নৈষ্ঠিকী শান্তি (২.১২), শাস্ত্রতী শান্তি (৯.৩১) ও পরাশ্রুতি (৫.১২) বলি হয়, একেই পরমেশ্বরের প্রাপ্তি, পরম দিবা পূর্ণ্য প্রাপ্তি, পবন ধাত্রির প্রাপ্তি ইত্যাদি নামে বর্ণনা করা হয়। এই শান্তি অদ্বিতীয় অনন্ত আনন্দের অবধি এবং এটি পরম দম্ভালু, পরম সুহৃদ, আনন্দ নিধি, আনন্দ স্বরূপ ভগবানে নিত্য নিবস্তুর অটল এবং অটলভাবে নিবাস করে। ধ্যানযোগের সাধক এই শান্তি লাভ করেন।

সঙ্গত ধ্যানযোগের প্রকার ও ফল বলা হয়েছে ; এবার ধ্যানযোগের জন্য উপযোগী, আহার, বিহার ও শয়নাদির নিয়ম কী প্রকার হওয়া উচিত এ জনার আকাঙ্ক্ষার ভগবান দুটি শ্লোকে তা বলেছেন—

নাতাপ্ততপ্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্চতঃ।

ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬

হে অর্জুন ! এই যোগ, যাঁরা অত্যধিক আহার করেন অথবা যাঁরা একান্ত অনাহারী, যাঁরা অতিশয় নিদ্রালু, অথবা অত্যন্ত জাগরণশীল, তাঁদের দ্বারা সিদ্ধ হয় না ॥ ১৬

প্রশ্ন—এখানে ‘যোগ’ শব্দ কীসের বাচক ?

উত্তর—ঈশ্বর লাভের যে ক্রটি উপায় হচ্ছে, তার সবকটিকেই ‘যোগ’ বলে। কিন্তু এখানে ‘ধ্যানযোগের’ প্রসঙ্গ, তাই এখানে ‘যোগ’ শব্দটি সেই ‘ধ্যানযোগের’ বাচক বলে বুঝতে হবে যা সমস্ত দুঃখের সর্বত্রোভাবে নাশ করে পরমানন্দ ও পরম শান্তির সমুদ্র পবনেশ্বরকে লাভ করিয়ে দেয়।

প্রশ্ন—অতি আহাবকারী এবং একেবারে অনাহারীদের ধ্যানযোগ কেন সিদ্ধ হয় না ?

উত্তর—জোর করে বেশি খেলে নিদ্রা ও আলস্য বৃদ্ধি পায় ; সেইসঙ্গে হজম শক্তির বেশি খেলে, পেটে যাওয়া আর নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন করে। এর বিপরীত যে অন্নভোগ করে উপবাস করতে থাকে, তাব ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনের শক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায় ; ফলে সে আসনে স্থিভাবে বসতেও পারে না এবং পরমেশ্বরের স্বরূপে মনও লাগাতে পারে না। এইভাবে ধ্যানে কিছু উপার্জিত হয়। সেইজন্য ধ্যানযোগীর প্রদোষজনের অধিক এবং হজম শক্তির বেশি আহার করা উচিত নয় আবার

একেন্দ্রে অনাহারেও থাকে উচিত নয়

প্রশ্ন—অতিশয় নিদ্রাও এবং সৰ্ব জাগ্রত থাকা ব্যক্তির ধ্যানযোগ সিদ্ধ হয় না, এর কী কারণ ?

উত্তর—উপযুক্ত মাত্রার নিদ্রা গেলে তাতে ক্লান্তি দূর হয়ে শরীরে তৎসজ্জতা আসে ; কিন্তু সেই নিদ্রাই যদি প্রয়োজনের অধিক হয়ে যায়, তাতে তমোগুণ বৃদ্ধি পায়, অনবরত আলস্য ঘিরে থাকে এবং স্থির হয়ে বসতে কষ্ট হয় তাছাড়া অধিক নিদ্রাতে মানব জীবনের অমূল্য সময় হারা নষ্ট হয়ই। সেইরূপ সর্বদা জাগ্রত থাকলে ক্লান্তি

বিবাক্ত করে, কখনও তৎসজ্জতা আসে না। শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, শিখিল হয়ে যায়, শরীরে নানাপ্রকার ব্যাধি উপস্থিত হয় ও সবসময় নিদ্রা ও আলস্য বিদ্যমান। এইভাবে বেশি ঘুমোও ও বেশি জেগে থাকা, দুটিই ধ্যানযোগের সাধনায় বিঘ্নদায়ক। সুতরাং ধ্যানযোগীর বাতে শরীর সুস্থ থাকে ও ধ্যানযোগের সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। সেই উদ্দেশ্যে নিজ শরীরিক স্থিতি, প্রকৃতি, স্বাস্থ্য ও অনাহার দিবে নজর রেখে অধিক নিদ্রা বা অধিক জাগরণশীল হওয়া উচিত নয়।

যুক্তাহারবিহারস্য

যুক্তচেষ্টস্য

কর্মসু।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য

যোগো

ভবতি

দুঃখহা ॥ ১৭

দুঃখনাশক এই যোগ নিয়মিত আহার-বিহারকারী, কর্মে যথাযোগ্য চেষ্টাকারী এবং নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণশীলেরই সিদ্ধ হয় ॥ ১৭

প্রশ্ন—যুক্ত আহার-বিহারকারী কাদের বলা হয় ?

উত্তর—খাদ্যাদি বস্তুর নাম আহার এবং চলা-ফেরার ত্রিষাকে বলা হয় বিহার। এই দুটি যার যথাযথভাবে ও উচিত পরিমাণে হয়, তাকে বলা হয় যুক্ত আহার-বিহারকারী। খাদ্য-পাণ্যের বস্তু এমন হওয়া উচিত য' নিজ বর্ণ, অশ্রমগত অনুসারে সত্তা ও ন্যাসপণে উপার্জিত, শাস্ত্রানুকূল, সদ্ধিক হয় (১৭-৮), গর্জোপ্তগ ও তমোগুণ বৃদ্ধিকারী না হয়, পবিত্র হয়, নিজ প্রকৃতি, স্থিতি, ক্রটির প্রতিকূল না হয় এবং যোগসাধনে হিতকর ও আবশ্যক হয়। তেমনটি খেদাফের তওটাই কথা উচিত যতটা নিজেই জন্য প্রয়োজন ও হিতকর হয়।

একশ নিয়মিত ও উচিত আহার-বিহার দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনে সঙ্কলন বৃদ্ধি পায় এবং তাতে নির্মলতা, প্রসন্নতা ও চৈতন্যের বৃদ্ধি হয়, যাতে ধ্যানযোগ সহজে সিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন—কর্ম 'যুক্ত চেষ্টা' করার তাৎপৰ্য্য কী ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, অবস্থা, অবস্থিতি ও পরিবেশ ইত্যাদি অনুসারে যার জন্য শাস্ত্রে যে কর্তব্যকর্ম বলা হয়েছে, তারই নাম কর্ম। সেই কর্ম শাস্ত্রোচিতভাবে এবং

উচিত মাত্রায় যথাযোগ্য করাই কর্মে যথোপযুক্ত চেষ্টা করা যেমন ঈশ্বর তত্ত্ব, দেবপূজা, দীন দুঃখীর সেবা, মাতা পিতা, দ্বাচার্য প্রমুখ গুরুজনদের পূজা, যজ্ঞ, দান, তপ ও জীবিকা সম্বন্ধীয় কর্ম ইত্যাদি শিক্ষা, পঠন-পাঠন, ব্যবসায়িক কর্ম এবং লৌচ গ্রন্থাদি ত্রিষা—এ সকল কর্ম করা উচিত, যা শাস্ত্রবিহিত, সামুসন্মত, কারো অহিতকারী নয়, স্বকলম্বনের সহায়ক, কারোকে কষ্টপ্রদানকারী নয়, কারো ওপর তার প্রদানকারী নয় এবং যা ধ্যানযোগের সহায়ক। এই কর্মের পরিচালণ ও ততটাই হওয়া উচিত, যাতে ন্যায়পূর্বক শরীরে নির্বাহ হতে পারে এবং ধ্যানযোগের জন্যও প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যেতে পারে। এরূপ হলে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন সুস্থ থাকে এবং ধ্যানযোগ সহজেই সিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন—যুক্ত নিদ্রা ও জাগরণ কী ?

উত্তর—দিকসকালে জেগে থাকা, রাত্রিকালে প্রথম ও শেষপ্রহরে^(১) জাগা আর মধ্যের দুই প্রহরে নিদ্রা—সাধারণতঃ একেই নিদ্রা জাগরণ বলা হয়। তবুও এমন নিয়ম নেই যে সকলকেই এর মধ্যে ৬ ঘণ্টা নিদ্রা যেতেই হবে। ধ্যানযোগীর নিজ প্রকৃতি ও শরীরের ভিত্তি

(১) তিন ঘণ্টা সময়কে এক 'প্রহর' বলা হয়

অনুকূল ব্যবস্থা করা উচিত। বারো চার-পাঁচ ঘণ্টা শুভেই যদি নিদ্রা সম্পূর্ণ হয়, ধ্যানের সময় নিদ্রা বা আলস্য না আসে ও স্বপ্নে কোনো গন্তগোস না হয় তাহলে ছঘণ্টা না ঘুমিয়ে পাঁচ বা চার ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া উচিত।

‘যুক্ত’ শব্দের এই ভাবার্থ যে ; আহর-বিহার, কর্ম, নিদ্রা, জাগরণ যেন শব্দের প্রতিকূল না হয় এবং ওতুটুকু মাত্রাতে হয় বা তার প্রকৃতি, স্বাস্থ্য ও রুচির উপযুক্ত ও আবশ্যক হয়।

প্রশ্ন—‘যোগ’-এর সঙ্গে ‘দুঃখহা’ বিশেষণ প্রয়োগের অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘ধ্যানযোগ’ সিদ্ধ হলে ধ্যানযোগীর পরমানন্দ ও পবন শক্তির অনন্ত সাগর পরমেশ্বর প্রাপ্তি হয়, যাতে তাঁর সম্পূর্ণ দুঃখ করণসহ চিরতরে দিনষ্ট হয়ে যায়। তখন তাঁকে আর কখনও জন্মবশতঃ জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার দুঃখের সম্মুখীন হওঁ হয় না বা তাঁর কখনও মৃত্যুও চিন্তা, শোক, ভয়, উদ্বেগ ইত্যাদি হয় না। তিনি চিরতরে আনন্দের মহাপ্রশান্তসাগরে নিমগ্ন হন। সমূলে সম্পূর্ণরূপে দুঃখের নাশ হওয়ার ফলনির্দেশ করার জন্যই ‘যোগ’-এর সঙ্গে ‘দুঃখহা’ বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে।

সংক্ষেপ - ধ্যানযোগের উপযোগী আহর-বিহার ইত্যাদি নিয়মের কর্তব্য করার পর, এবার নির্ভ্রাণ-নিরাকারের ধ্যানযোগীর অন্তিম অবস্থার লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যদা বিনিমিতঃ চিত্তমাস্তন্যোবাবতিষ্ঠতে।

নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচাতে তদা ॥ ১৮

একান্ত বশীভূত চিত্ত যখন পরমাস্থাতে যথাযথভাবে অবস্থান করে, তখন ভোগে সম্পূর্ণ আকাক্ষারহিত সেই পুরুষকে যোগযুক্ত বলা হয় ॥ ১৮

প্রশ্ন—‘চিত্তম্’-এর সঙ্গে ‘বিনিমিতম্’ বিশেষণ দেওয়ার প্রয়োজন কী ? তার পরমাস্থাতে যথাযথভাবে অবস্থান করা কাকে বলে ?

উত্তর—ভালোভাবে বশীভূত চিত্তই পরমাস্থাতে অটলভাবে স্থিত হতে পারে, এই কথা বোঝাবার জন্য ‘বিনিমিতম্’ বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। একপ চিত্তের প্রমাদ ও আলস্য, বিক্ষিপ্ত থেকে চিরতরে রহিত হয়ে একমাত্র পরমাস্থাতেই নিশ্চলভাবে স্থিত হওয়া—এক পরমাস্থা বাতীত অন্য কোনো বস্তুর কিছুমাত্র স্মৃতি না থাকা—এই হল তার পরমাস্থাতে যথাযথভাবে স্থিত হওয়া।

প্রশ্ন—সম্পূর্ণ ভোগে স্পৃহারহিত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—পরমশক্তি ও পরমানন্দের মহাসমুদ্র এক-মাত্র পরমাস্থাতেই অনন্য স্থিতি হওয়ায় এবং ইহলোক ও পরলোকের অনিত্য, কলিক ও বিনাশশীল সমস্ত ভোগে সর্বভোগে বৈরাগ্য হওয়ায় কোনো জাগতিক বস্তুরে বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বা আকাক্ষা না থাকা—একেই বলা হয় সম্পূর্ণ ভোগে স্পৃহারহিত হওয়া।

প্রশ্ন—‘যুক্তঃ’ পদটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘যুক্ত’ পদ ধ্যানযোগের পূর্ণ স্থিতির বোঝক, অতিপ্রায় হল যে সাধন করতে করতে যোগীর মধ্যে যখন উপরোক্ত দুটি লক্ষণ ভালোমতো প্রকটিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে সেই ধ্যানযোগীর অন্তিম স্থিতি লাভ হয়েছে।

সংক্ষেপ - বশীভূত চিত্ত ধ্যানকালে যখন একমাত্র পরমাস্থাতেই অচলভাবে স্থিত হয়, তখন তাঁর চিত্তের কীকণ অবস্থা হয়, তা জানার আকাক্ষা হওয়ায় বলেছেন—

যথা দীপো নিবাতহো নেগতে সোপমা স্মৃতা।

যোগিনো যতচিত্তস্য যুক্ততো যোগমাক্ষনঃ ॥ ১৯

যেমন বায়ুবিহীন (স্পন্দনরহিত) হানে প্রদীপ চক্ষল হয় না, তেমনই পরমাত্মার ধ্যানে সংযতচিত্ত যোগীর চিত্তের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ॥ ১৯

প্রশ্ন—এখানে ‘দীপ’ শব্দ কিসের বাচক এবং নিশ্চলতার ভাব দেবানোর জন্য পর্বতাদি অচল পদার্থের উপমা না দিয়ে সংযতচিত্তের ক্ষেত্রে প্রদীপের উদাহরণ দেওয়ার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এখানে ‘দীপ’ শব্দটি প্রযুক্ত দীপজিবার বাচক। পর্বতাদি পদার্থ প্রকাশটীন এবং স্থিতিবতঃ অচল, তাই তাদের সঙ্গে চিত্তের সমানতাব নেই। কিন্তু প্রদীপ চিত্তের ন্যায় প্রকাশমান ও চক্ষল, তাই তাৎসব্য মনের সমানতাব আছে। যেমন গতিশীল বায়ুর স্পন্দ না হলে দীপশিখা নড়ে চড়ে না, তেমনই বশীভূত চিত্তও ধ্যানকালে সর্বভাবে সুরক্ষিত হয়ে চক্ষল

হয় না। সেটিও দীপশিখার ন্যায় সমভাবে অনিচ্ছ প্রকাশিত হতে থাকে। তাই পর্বতাদি প্রকাশবহিত অচল পদার্থের উদাহরণ না দিয়ে প্রদীপের উপমা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—চিত্তের সঙ্গে ‘যত’ শব্দ যুক্ত না করে কেবল ‘চিত্তস্য’ বললেও একই অর্থ হতে পারত; তাহলে ‘যতচিত্তস্য’ পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—বিজিতচিত্তই এইভাবে পরমাত্মার স্বরূপে অচলভাবে স্থিতি থাকতে পারে, বশীভূত না হলে থাকতে পারবে না—এই কথা বোঝানোর জন্য এখানে ‘যত’ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

সম্বন্ধ—এইভাবে ধ্যানযোগের অন্তিম স্থিতিপ্রাপ্ত পুরুষের এবং তাঁর জয় করা চিত্তের লক্ষণ বলায় পর, এবার তিনটি শ্লোকে ধ্যানযোগের সাহায্যে সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে লাভ করা ব্যক্তির স্থিতি বর্ণনা কবেছেন—

যত্রোপরমতে চিত্তং নিকৃদ্ধং যোগসেবয়া।

যত্র চৈবাস্তনাক্যানং পশ্যম্যস্মি তুয্যতি ॥ ২০

যোগ অভ্যাসের দ্বারা নিকৃদ্ধ চিত্ত যে অবস্থায় নিবৃত্ত হয় এবং যে অবস্থায় পরমাত্মার ধ্যানের ফলে শুদ্ধ, সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করে যোগী পরমাত্মাতে পরিতুষ্ট হন ॥ ২০

প্রশ্ন—‘যোগসেবা’ শব্দ কীসের বাচক এবং যোগ সেবার দ্বারা হওয়া ‘নিকৃদ্ধ’ চিত্তের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ধ্যানযোগের অভ্যাসের নাম ‘যোগসেবা’। সেই ধ্যানযোগের অভ্যাস কবতে কবতে চিত্ত যখন একম’এ পরমাত্মাতেই ডালোভাবে স্থিত হয়, তখন তাকে বলা হয় ‘নিকৃদ্ধ’।

প্রশ্ন—এইভাবে পরমাত্মার স্বরূপে ‘নিকৃদ্ধ হওয়া’ চিত্তের নিবৃত্ত হওয়া কবায় অভিপ্রায় কী?

উত্তর—যোগীর চিত্ত যখন পরমাত্মার স্বরূপে সর্বপ্রকারে নিকৃদ্ধ হয়ে যায়, তখন তাঁর চিত্ত সংসার থেকে পুরোপুরি নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাঁর চিত্ত তখন

সংসারের জন্য আর কোনো ধ্যানই থাকে না। যদিও লোকসৃষ্টিতে তাঁর চিত্ত সমাধির সময়ে সংসারের নিবৃত্ত ও বাক্যবাক্যে সংসারের চিন্তা করছেন বলে প্রতীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সংসারের সঙ্গে কোনো প্রকার সংস্পর্শ থাকে না। এটাই সর্বদার জন্য তাঁর চিত্তের নিবৃত্ত হওয়া।

প্রশ্ন—এখানে ‘যত্র’ শব্দটি কীসের বাচক?

উত্তর—যে অবস্থায় ধ্যানযোগের সাধকের পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ হতে, অর্থাৎ তাঁর পরমাত্মার প্রত্যক্ষ স্পর্শ হয় ও সংসার থেকে তাঁর সম্পদ চিত্তেরে দূর হয় এবং তেইকতম শ্লোকে উল্লিখিত যার নাম

‘যোগ’ বলেছেন, সেই অবস্থাবিশেষের বাচক এই ‘যজ্ঞ’ পদটি।

প্রশ্ন—এখানে ‘এব’র কী অতিপ্রায় ?

উত্তর—‘এব’র প্রয়োগ এখানে পরমাত্মদর্শনজনিত আনন্দের অতিরিক্ত অন্য জাগতিক সম্ভ্রমেব হেতু নিরাকরণ করার জন্য করা হয়েছে অতিপ্রায় হল যে পরমানন্দ এবং পরমশান্তির সমুদ্র পরমাত্মার সাক্ষাৎলাভ হলে যোগী সনাসর্বদা সেই আনন্দে মগ্ন থাকেন, তাঁর কোনও প্রকারের সাংসারিক সুখের কিছুমাত্রও প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

প্রশ্ন—যে ধ্যানে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়, সেই ধ্যানের অভ্যাস কী করে করা উচিত ?

উত্তর—পূর্ব কথানুসারে একান্ত স্থানে আসনে বসে মনের সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করে এইভাবে ধারণা করা উচিত—

এক বিজ্ঞান—আনন্দময় পূর্ণব্রহ্মই বিরাজিত। তিনি ব্যতীত কোনো বস্তু নেই-ই, একমাত্র তিনিই পবিত্র। তাঁর এই জ্ঞানও তাঁরই, কারণ তিনি জ্ঞানস্বরূপ। তিনি সনাতন, নির্বিকার, অসীম, অপার, অনন্ত, অবিকল ও অনন্দ্য। মন, বুদ্ধি, অহংকার, জড়তা, দর্শন, কৃপা ইত্যাদি।

বা কিছু আছে, সব সেই ব্রহ্মতেই আরোপিত এবং বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপই। তিনি আনন্দময় এবং অবর্ণনীয়, তাঁর সেই আনন্দময় স্বরূপও আনন্দময় তিনি আনন্দ-স্বরূপ পূর্ণ, নিত্য, সনাতন, অজ্ঞ, অবিনাশী, পরম, চরম, সৎ, চেতন, বিজ্ঞানময়, কৃষ্ণ, অচল, প্রব, অনানয়, বোধময়, অনন্ত ও শাস্ত। এইভাবে তাঁর আনন্দ-স্বরূপ চিত্ত করে ধারণার একমুদ্র ধারণা করতে থাকা উচিত যে সেই আনন্দস্বরূপের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই। যদি কোনো সংকল্প জাগ্রত হয়, তাহলে তা আনন্দময় থেকেই উদ্ভূত এবং তা আনন্দময় মনে করে আনন্দময়েই বিলীন হয় মনে করা উচিত এইরূপ ধারণা করতে করতে যখন সব সংকল্প আনন্দময় বোধস্বরূপ পরমাত্মাতে বিলীন হয়ে যায় ও এক আনন্দময় পরমাত্মার অতিরিক্ত কোনো সংকল্পেরই অস্তিত্ব না থাকে, তখন সাধকের আনন্দময় পরমাত্মাতে অচল স্থিতি হয়ে যায়। এইরূপ নিত্য-নিয়মিত ধ্যান করতে করতে নিজের এবং সংসারের সমস্ত অস্তিত্ব যখন ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়, যখন সব কিছুই পরমানন্দ এবং পরমশান্তিস্বরূপ ব্রহ্ম হয়ে ওঠে, তখন সেই কালে সাধকের সহজেই পরমাত্মার বাস্তবিক সাক্ষাৎকার হয়ে যায়।

সুখমাতান্তিকং

যত্ত্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীক্রিয়ম্।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং হিতচলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১

ইন্দ্রিয়াদির অতীত, কেনল শুদ্ধ ও সুস্থ বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণযোগ্য যে অনন্ত আনন্দ আছে, এই অবস্থায় যোগী তা অনুভব করেন এবং সেই অবস্থায় হিত যোগী কখনই আর পরমাত্মস্বরূপ থেকে বিচলিত হন না॥ ২১

প্রশ্ন—এখানে সুখের সঙ্গে ‘আত্মান্তিকম্’ ‘অতীক্রিয়ম্’ ও ‘বুদ্ধিগ্রাহ্যম্’ বিশেষণ প্রয়োগের অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—অষ্টাদশ অধ্যায়ের হৃত্রিশতম থেকে উনচল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত যে সাত্বিক, রজসিক ও তমসিক, তিন প্রকারের সুখের বর্ণনা আছে, তাঁর থেকে এই পরমাত্মস্বরূপ সুখের অত্যন্ত বিশিষ্টতা দেখাবার জন্যই উপরোক্ত বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। পরমাত্মস্বরূপ সুখ সাংসারিক সুখের ন্যায় ক্ষণিক, বিনাশশীল,

দুঃখের হেতু ও দুঃখমিশ্রিত হয় না তা সাত্বিক সুখের থেকেও মহান ও বিশিষ্ট, সর্বদা একরস ও নিত্য ; কারণ তা পরমাত্মারই স্বরূপ, তাঁর থেকে পৃথক অন্য কোনো পদার্থ নেই। এটি লক্ষ্য করানোর জন্য ‘আত্মান্তিকম্’ বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। এই সুখ বিষয়জনিত রাজস সুখের ন্যায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য নয়। সেই ইন্দ্রিয়াতীত পরব্রহ্ম পরমাত্মাকেই এখানে সুখের নামে অতিহিত করা হয়েছে—এই ভাব দেখাবার জন্য ‘অতীক্রিয়ম্’ বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। সেই সুখ সূক্ষ্মই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ। মায়ার

সীমা থেকে সর্বজ্ঞাতাবে অতীত হওয়ায় বুদ্ধি এখন পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, তবুও যেমন নির্মল স্বচ্ছলপথে আকাশের প্রতিবন্ধ পড়ে, তেমনই ভজন-ধ্যান ও বিবেক বৈরাগ্যের অভ্যাসে অচল, সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ বুদ্ধিতে সেই সুখের প্রতিনিধি পড়ে তাই তাকে বুদ্ধিপ্রাপ্য বলা হয়েছে।

পরমাত্মার ধ্যানের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সত্যিক সুখও ইন্দ্রিয়াদির অতীত, বুদ্ধিপ্রাপ্য ও অক্ষয় সুখের হেতু হওয়ায় অন্য সাংসারিক সুখের থেকে অত্যন্ত বিশিষ্ট। কিন্তু তা শুধু ধ্যানের সময়ই থাকে, সর্বদা একরস থাকে না এবং তা চিত্তেরই এক বিশেষ অবস্থা হয়, তাই তাকে 'আত্মাত্তিক' বা 'অক্ষয় সুখ' বলা যায় না। পরমাত্মার স্বরূপভূত এই সুখ সেই ধ্যানজনিত সুখেরই ফল অতএব এটি তার থেকে অত্যন্ত বিশিষ্ট। এইরূপ তিনটি

বিশেষণ প্রয়োগ করে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, সত্যিক সুখের ন্যায় এই সুখ অনুভবে অক্ষয় নয়। এটি ধ্যান, ধ্যান ও যোগের একা কাল স্বতঃই প্রকটিত হওয়া পরমাত্মার স্বরূপ।

প্রশ্ন--'তত্ত্ব হতে বিচলিত না হওয়া'র জ্ঞানপরিণী এবং এখানে 'এব' কথটির প্রয়োগ কী অভিপ্রায়ে করা হয়েছে ?

উত্তর--'তত্ত্ব' শব্দটি পরমাত্মার স্বরূপের বাচক এবং তার থেকে কখনো পৃথক না হওয়াই -বিচলিত না হওয়া। 'এব' দ্বারা এই ভাব পরিস্ফুট হয়েছে যে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে যোগীর আত্মে চিরকালীন মতো অটল স্থিতি হয়ে যায় এবং সে আর কখনো কোনো অবস্থাতেই, কোনো কারণে, পরমাত্মা থেকে বিচ্যুত হয় না।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মনাতে নাথিকং ততঃ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে॥ ২২

পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ লাভ প্রাপ্ত করে অন্য কিছুকে যোগী তার থেকে বেশি লাভজনক মনে করেন না এবং পরমাত্মাপ্রাপ্তিরূপ সেই অবস্থায় স্থিত হয়ে মহাদুঃখেও বিচলিত হন না। ২২

প্রশ্ন--এখানে 'যাদ্' পদ কীসের বাচক এবং তা প্রাপ্ত করার পর অন্য কোনো লাভকে তার অধিক মনে করেন না, এই কথটির অভিপ্রায়ে কী ?

উত্তর--পরমার্থী যাকে যে দুঃখ সংযোগ-বিয়োগের কথা বলা হয়েছে, সেই যোগের নামে কথিত পরমাত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ অবস্থাবিশেষের বাচক এই 'যাদ্' পদটি। এই অবস্থায় যোগীর পরমানন্দ এবং পবনশান্তির নিধান ঈশ্বর লাভ হলে তিনি পূর্ণকাল হয়ে বসে ভাব কৃষ্টিতে ঈহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগ, ক্রিয়াকর্মের রাজ্য ও ঐশ্বর্য, বিশ্বব্যাপী মাংস খর্বান ইত্যাদি যত সাংসারিক সুখের বস্তু থাকে, সে সবই ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য, নীরস, হেয়, তৃষ্ণ ও মগণ হয়ে যায়। তাই তিনি জগতের কোনো কণ্ঠই প্রাপ্ত করার যোগা মনে করেন না। অতএব তত্ত্বাত্তিক মনে করার প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন--অতঃপর বড় দুঃখেও বিচলিত হন না, এর

ভাবার্থ কী ?

উত্তর-ঈশ্বরপ্রাপ্ত যোগীর যেমন বড় বড় ভোগ ও ঐশ্বর্য ইন্দ্রিয় এবং তৃষ্ণ মনে হয় আর তিনি সেগুলি পানাদ আকাঙ্ক্ষাও করেন না, প্রাপ্ত না হলে বা নষ্ট হয়ে গেলেও যেমন তিনি পদোচ্চ করেন না, নিজ স্থিতি থেকে একটুও বিচলিত হন না, তেমনই মহাদুঃখ প্রাপ্তিতেও তিনি অবিচলিত থাকেন। এখানে 'দুঃখেন'র সঙ্গে 'গুরুণা' বিশেষণ দিতে এবং 'অপি' প্রয়োগ করে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে সাধারণ দুঃখের তো কোনো ব্যাপার নেই, তা তো মৈথিলি, তিত্ত্ব বাজিও সহ্য করতে পারে, কিন্তু এই স্থিতিপ্রাপ্ত শৌণ্ডী অত্যন্ত ভয়ানক, অসহনীয় দুঃখেও নিজ স্থিতিতে সর্বদা অটল, অচল থাকেন। অস্ত্রের আঘাতে অঙ্গচ্ছেদ হওয়া, অত্যন্ত দুঃসহ গরম-শীত, বর্ষার সম্মুখীন হওয়া, অতি দুঃসহ রোগজনিত পীড়া, প্রিয় থেকে প্রিয় ব্যক্তির হঠাৎ বিয়োগ

এবং সংসারে অকাবণে মহাঅপমান, তিরস্কার, নিন্দা ইত্যাদি যত মহাদুঃখের কারণ থাকে সব একসঙ্গে উপস্থিত হলেও তাকে তাঁর স্থিতি থেকে বিচলিত করতে পারে না। এর কারণ হল যে, পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হলে সেই যোগীর আর এই দেহের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না ; তা শুধু লোকদৃষ্টিতে তাঁর শরীর বলে মনে ক'রা হয়। প্রারম্ভ অনুসারে তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের

সঙ্গে ভাসিতিক বস্তুর সংযোগ বিয়োগ হয়ে থাকে। শীত গ্রীষ্ম, মন অপমান, স্তুতি-নিন্দা ইত্যাদি অনুকূল ও প্রতিকূল ভোগপদার্থের প্রাপ্তি ও বিনাশ হতে পারে ; কিন্তু সুখ দুঃখের কোনো ভোক্তা না থাকায় তাঁর চিৎ ও কখনো কোনো অবস্থাতে, কোনো নির্মিত্তবশতঃ কোনোপ্রকার বিদ্যুত্বিকার হতে পারে না। পরমাত্মাতে তাঁর নিত্য অটলস্থিতি একই প্রকার থাকে।

সংক্ষিপ্ত কুড়ি, একুশ এবং বাইশতম শ্লোকে পরমাত্মার প্রাপ্তিকল্প যে স্থিতির মহত্ব ও লক্ষণাদির বর্ণনা করা হয়েছে, এবার সেই স্থিতির নাম বলে তা লাভ করার জন্য প্রেরণা নিচ্ছেন

তং বিদ্যাদুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিগ্গচেতসা ॥ ২৩

যা দুঃখরূপ সংসারের সংযোগরহিত, তাকেই বলা হয় যোগ, এটি জানা চাই। এই যোগ অর্থে না হয়ে অর্থাৎ ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত চিত্তে নিশ্চয়পূর্বক করা কর্তব্য ॥ ২৩

প্রশ্ন—দুঃখরূপ সংসারের সংযোগরহিত স্থিতি কী ? সেই স্থিতিপ্রাপ্ত যোগী কি সদ্ধা ধ্যানযোগে অবস্থান করেন ? তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গঃকরণ দ্বারা জগতের কাজ হয় না ?

উত্তর—দুঃখরূপ সংসার থেকে চিরতরে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াই তাঁর সংযোগরহিত হওয়া। সেই অবস্থায় যোগীর শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা চলা, ফেরা, দেখা, শোনা বা মনন ও নিশ্চয় ক'রা ইত্যাদি কার্য যে হয় না—তা নয়। তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দ্বারা প্রারম্ভানুসারে সকল কর্মই হয় ; কিন্তু তাঁর জ্ঞানে একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু না থাকায় তাঁর সেই কর্মের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কোনো সংস্পর্ক থাকে না। তাঁর এই স্থিতি ধ্যানকালে ও বাহ্যিককালে সর্বদা একইভাবে থাকে।

প্রশ্ন—এখানে শুধু ‘দুঃখবিয়োগম্’ বললেই ক'জ হত, তাহলে ‘দুঃখসংযোগবিয়োগম্’ বলে ‘সংযোগ’ শব্দটি অধিকন্তু জুড়ে দেবার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ অর্থাৎ দৃশ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে আত্মার যে অঙ্গভুক্তজন্মিত অনাদি সংস্পর্ক, সেটিই বারংবার জন্ম মৃত্যুরূপ দুঃখপ্রাপ্তির মূল কারণ। তার বিনাশ হলেই দুঃখ চিরতরে দূর হয়ে যায়—এটি বোঝাবার

জনাই ‘সংযোগ’ শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

শতশ্লোক যোগদর্শনেও বলা হয়েছে—‘হেয়ং দুঃখ-মনাপত্তম্’ (২।১৬) ‘ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হওয়া জন্ম মৃত্যুরূপ মতা-দুঃখের নাম ‘হেয়’। ‘দৃষ্টদৃশ্যযোগঃ সংযোগো হেয় হেতুঃ’ (২।১৭) ‘দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগই হেয়র কারণ।’ ‘তস্য হেতুরবিদ্যা’ (২।২৪)। ‘সেই সংযোগের কারণ অজ্ঞান।’ ‘তদজানাৎ-সংযোগাক্তাবো ছনঃ তদ্ দৃশ্যঃ কৈবল্যম্’ (২।২৫)। সেই (অবিদ্যার) অভাব (বিনাশ) দ্বারা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগেরও অভাব (বিনাশ) হয় ; তারই নাম ‘হান’ (হেয়র ত্যাগ) এবং সেটিই দ্রষ্টার কৈবল্যরূপ স্থিতি।

প্রশ্ন—এখানে ‘তম্’ এর সঙ্গে ‘যোগসংজ্ঞিতম্’ বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরের তিনটি শ্লোকে পরমাত্মার প্রাপ্তিকল্প যে অবস্থার মহত্ব ও লক্ষণাদির বর্ণনা করা হয়েছে, তার নাম ‘যোগ’—এই ভাব বোঝাবার জন্য ‘তম্’-এর সঙ্গে ‘যোগসংজ্ঞিতম্’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘বিদ্যাৎ’ কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘বিদ্যাৎ’ কথাটির অভিপ্রায় হল যে

‘মল্লোপবসতে চিত্তম্’ (৩।২০) থেকে এই পর্যন্ত যে স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে, তা লাভ করার জন্য সিন্ধু মহাত্মা পুরুষদের কাছে গিয়ে এবং শাস্ত্র অনুশাসন করে তার প্রকাশ, সংস্কার ও সাধনের নিয়ম ভালোভাবে জানা উচিত।

প্রশ্ন—‘অনির্বিগ্নচেতসা’ কথাটির ভাবার্থ কী?

উত্তর—সাধনের ফল প্রত্যক্ষ না হওয়ায় কিছু সাধন করার পর মনে যখন এরূপ ভাব আসে যে ‘জানি না এই কাজ কতদিনে সম্পূর্ণ হবে, আমার স্বারা করা সম্ভব কিনা’—একেই বলা হয় ‘নির্বিগ্নতা’ অর্থাৎ সাধনের থেকে মন উঠে যাওয়া। এরূপ ভাবরহিত যে মৈত্র্য ও উৎসাহযুক্ত চিত্ত হয়, তাকে বলা হয় ‘অনির্বিগ্নচেতসা’ সুতরাং এর ভাবার্থ হল যে, সাধকের নিজ চিত্ত থেকে

নির্বিগ্নতা দোষ চিরতরে দূর করে দেওয়া উচিত। যোগসাধনার একটি উৎপন্নকারী এবং মৈত্র্য ও উৎসাহ কম করে দেয় যে ভাব, তা মনে আসতে দেওয়া উচিত নয়, তাইপূর সেই নিশ্চয়যুক্ত হয়ে সাধন করা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত হয়ে যোগসাধন করা উচিত, কথাটির ভাবার্থ কী?

উত্তর—‘দৃঢ় নিশ্চয়’ এখানে বিশ্বাস ও প্রকার বাচক। অতিপ্রায় হল যে, যোগীর যোগসাধনায়, তার বিধানকারী শাস্ত্রে, অচাৰ্য্য এবং যোগসাধনের ফলে পূর্ণরূপে প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস রূপ উচিত এবং যোগসাধনকেই নিজ জীবনের প্রধান কর্তব্য মনে করে এবং পরমেশ্বার প্রাপ্তিরূপ যোগসিদ্ধিকেই যোগ করে দৃঢ়তাপূর্বক তৎপরতার সঙ্গে তার সাধনে সংলগ্ন হয়ে যাওয়া উচিত।

সংক্ষেপ—ঈশ্বরপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থিতিতে বলা হয় ‘যোগ’, একথা বলে তা প্রাপ্ত করাকে নিশ্চিত কর্তব্য বলা হয়েছে ; এবার দুটি শ্লোকে সেই স্থিতি প্রাপ্তির জন্য অভ্যন্তরীণে পরমেশ্বার ধ্যানযোগের সাধন করার রীতি জানাচ্ছেন—

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যজ্যা সর্বানশেষতঃ।

মনসৈবেপ্রিয়গ্রামঃ বিনিয়মা সমন্ততঃ ॥ ২৪

সংকল্প থেকে উৎপন্ন সমস্ত কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সমস্ত বিষয় থেকে ভালোভাবে নিবৃত্ত করে— ॥ ২৪

প্রশ্ন—এখানে কামনাসূক্তিকে সংকল্পজাত বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাস্তুত্বম্ শ্লোকে বলা হয়েছে কামনার উৎপত্তি আসক্তি থেকে। এই পার্থক্যের কারণ কী?

উত্তর—এখানে সংকল্প থেকে আসক্তির এবং আসক্তি থেকে কামনার উৎপত্তি বলা হয়েছে, তাই সেখানেও মূল কারণ সংকল্পই। সুতরাং সেখানেও এবং এখানেও বক্তব্যে কোনোই পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন—সমস্ত কামনা কী কী? এবং তাকে নিঃশেষে ত্যাগ করা বলতে কী বুঝ?

উত্তর—ইন্দ্রিয় ও পরলোকের ভোগের যত্নপ্রকার ভীতি, যক্ষা বা মন্দ কামনা আছে, এখানে ‘সর্বান কামান্’ বাক্যটি সেই সবের বোধক। স্পৃহা, ইচ্ছা, তৃষ্ণা, আশা,

বাসনা ইত্যাদি সবই কামনার নামান্তর ভেদ মাত্র এবং সেই কামনার উৎপত্তি সংকল্প থেকে হয় বলা হয়েছে, তাই ‘আসক্তি’ ও এটির অন্তর্গত।

সমস্ত কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করার অর্থ হল কোনো ভোগেই কোনো ভাবেই বিন্দুমাত্র বাসনা, আসক্তি, স্পৃহা, ইচ্ছা, তৃষ্ণা, আশা বা তৃষ্ণা থাকতে না দেওয়া। বাসন থেকে ঘি বার করে নিলেও তাতে যেমন ঘিয়ের চকচকে ভাব থেকে যায় বা কৌটে থেকে কর্পূর, কেশব বা কলুসী ব্যব করে মিশেও যেমন কৌটীতে গন্ধ থেকে যায়, তেমনই কামনা ত্যাগ করলেও তার সূক্ষ্ম অংশ বাকি থেকে যায়। সেই বাকি সূক্ষ্ম অংশও ত্যাগ করা অর্থাৎ কামনার নিঃশেষে ত্যাগ করা।

প্রশ্ন—মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে ভালোভাবে নিবৃত্ত

কথার অর্থ কী ?

উত্তর — ইন্দ্রিয়ের স্বভাবই হল বিষয়ানিতে বিচরণ করা। কিন্তু সে কোনো বিষয়কে গ্রহণ করতে তখনই সক্ষম হয়, যখন মন তাকে সঙ্গ দেয়। মন যদি দুর্বল হয় তখন সে তাকে জোর করে নিজের দিকে আকর্ষণ করে রাখে। কিন্তু নির্মল এবং নিশ্চয়াশ্রিত বুদ্ধির সাহায্যে মনকে যখন একাগ্র করা যায়, তখন মনের সাহায্য না পাওয়ায় সে বিষয় বিচরণে অসমর্থ হয়ে পড়ে। তাই

একাদশ থেকে ত্রয়োদশতম স্তরের বর্ণনা অনুসারে ধ্যানযোগের সাধনের জন্য আসনে উপবেশন করে বোগীর উচিত বিবেক ও বৈরাগ্যের সাহায্যে মনের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ বাহ্যবিষয় থেকে সর্বপ্রকারে চিরতরে সরিয়ে নেওয়া, কোনো ইন্দ্রিয়কে, কোনো বিষয়ে বিন্দুমাত্র যেতে না দিয়ে সেশুজি সর্বতোভাবে অন্তর্মুখী করে রাখা। একেই বলে হয় মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদয়কে বধ্যাযত্নভাবে নিবৃত্ত করা।

শনৈঃ শনৈরূপরমেধুক্যা ধৃতিগৃহীতয়া।

আত্মসংহঃ মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫

ক্রমশঃ অভ্যাস করতে করতে নিবৃত্ত হবে এবং ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মায় স্থাপন করে পরমাত্মা বাতীত অন্য কিছুই চিন্তা করবে না ॥ ২৫

প্রশ্ন — ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হওয়া ও ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মায় স্থাপন করা কাকে বলে ?

উত্তর — আগের স্লোকে মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহ্যবিষয় থেকে সর্বতোভাবে সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মন যতক্ষণ বিষয়াদির চিন্তা করে, ততক্ষণ তা পরমাত্মাতে ভালোভাবে একাগ্র হতে পারে না বা ইন্দ্রিয়সমূহকেও বধ্যাযত্নে নিয়ন্ত্রণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। মনের অনাটিকাত্মের অভ্যাস বিষয়চিন্তা করা, তাকে চির-অভ্যাস বিষয় চিন্তা থেকে সরিয়ে পরমাত্মাতে স্থাপন করতে হয়। মনের স্বভাব হল তার যে বস্তুতে নিযুক্ত হবার অভ্যাস হয়ে যায়, তাতেই সে ওদাকার হয়ে যায়, সহজে তার থেকে সরানো যায় না। তাকে সবানোর উপায় হল — আগের অভ্যাসের বিরুদ্ধে নতুনভাবে তীব্র অভ্যাস করা এবং তা থেকে কখনো না সরে গিয়ে, লক্ষ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে জটিল থেকে ধৈর্যশীল বুদ্ধির দ্বারা মনকে বুদ্ধিতে সুস্থিতে নতুন অভ্যাসে প্রতিষ্ঠিত করা। ধৈর্য ত্যাগ করলে বা শীঘ্র চেষ্টা করলে কাজ হয় না। বুদ্ধি যদি দৃঢ় থাকে এবং অভ্যাস বজায় থাকে, তাহলে কিছু সময়ের মধ্যেই মন আগের বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে নতুন বিষয়ে তদাকার হয়ে যাবে ; তখন তা আর সেইভাবে সরে যাবে না, যেমন এখন সে

পূর্বের অভ্যাস থেকে সরে না। তাই ভগবান ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হতে এবং ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে স্থির করার জন্য বলে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, ছোট শিশু যেমন হাতে কাঁচি বা ছুরি নিলে মা তাকে বুদ্ধিতে সুস্থিতে এবং প্রয়োজন হলে বাক-দমনকে তার হাত থেকে কাঁচি বা ছুরি ছিনিয়ে নেন, তেমনই বিবেক ও বৈরাগ্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে সাংসারিক ভোগের অনিত্যতা ক্ষণভঙ্গুরতা বুদ্ধিতে এবং ভোগে আবদ্ধ হলে বন্ধন ও নরক চক্রণের ভয় দেখিয়ে তাকে বিষয়চিন্তা থেকে সর্বতোভাবে নিবৃত্ত করা উচিত। একেই বলে ক্রমশঃ নিবৃত্ত হওয়া।

মন যে পর্যন্ত বিষয়চিন্তা সর্বতোভাবে ত্যাগ না করে সেই পর্যন্ত সবকিছুর উচিত, প্রতিদিন আসনে বসে প্রথমে ইন্দ্রিয়াদিকে বাহ্যবিষয় থেকে সরিয়ে এনে বুদ্ধির সাহায্যে মন থেকে ক্রমশঃ বিষয়চিন্তা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া। সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্যশীল বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে সংলগ্ন করা উচিত। পরমাত্মার তত্ত্ব ও রহস্য না জানায় বুদ্ধিতে স্বভাবিকভাবেই আসক্তি, সংশয় ও ভ্রম থাকে, তাই বুদ্ধি স্থির হয় না এবং ধৈর্যশীলও হয় না। এই বুদ্ধি নিজ প্রভাব বিস্তার করে মনকে পরমাত্মার ধ্যানে স্থির হয়ে থাকতে দেয় না। কিন্তু সংসঙ্গ দ্বারা পরমাত্মায় তত্ত্ব ও

রহস্য বুঝে বুদ্ধি যখন স্থির হয়ে যায়, তখন সে দৃশ্যবস্তুকে বিষয় না করে পরমাত্মাতেই রহণ করে। তখন তার কাছে একমাত্র পরমাত্মা বাস্তব আর কিছুই থাকে না। তখন সে তার মনকে ঠিকভাবে বিষয় থেকে সরিয়ে পরমাত্মার চিন্তায় নিযুক্ত করে ক্রমশঃ তাকে তলকার করে তোলে। একেই বলা হয় ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে পরমাত্মাতে স্থাপন করা।

প্রশ্ন—পরমাত্মা বাস্তব আর কিছুই চিন্তা করবে না—কথাটির অর্থ কি?

উত্তর—মন যতক্ষণ পরমাত্মাতে নিরন্তর হয়ে সর্বভোক্তাভাবে তদ্রূপ না হয় অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না হয়, ততক্ষণ মনের ধোয় বস্তুতে (পরমাত্মাতে) নিরন্তর ব্যাপ্ত থাকার নিশ্চিত নয়। তাই উক্ত অভ্যাস করা প্রয়োজন। সুতরাং এখানে উপায়ানের এই ভাব প্রতীত হয় যে, সাধক যখন ধ্যানে বসবেন এবং অভ্যাসের দ্বারা যখন তাঁর মন পরমাত্মাতে স্থির হয়ে যাবে, তখন তাঁকে সাবধান থাকতে হবে যেন মন এক মুহূর্তের জন্যও পরমাত্মা থেকে চ্যুত হয়ে অন্য বিষয়ে যেতে না পারে। সাধকের এই সতর্কতা অভ্যাস দৃঢ় করাত্রে অভ্যাস সহায়ক হয়। প্রতিদিন অভ্যাস করতে করতে যেমনই অভ্যাস বৃদ্ধি পাবে, তেমনই মনকে আরও সাবধানতার সঙ্গে কোথাও যেতে না দিয়ে বিশেষরূপে, বিশেষ সময় ধরে

পরমাত্মাতে স্থির করে রাখবে।

প্রশ্ন—ধ্যানের সময় মনকে পরমাত্মার স্বরূপে কীভাবে স্থাপন করা যায়?

উত্তর—পূর্বে বর্ণিত উপায়ে অভ্যাসরত সাধক একান্তে বসে ধ্যানের সময় মনকে সর্বভোক্তাভাবে নির্বিঘ্ন করে একমাত্র পরমাত্মার স্বরূপে স্থাপন করার চেষ্টা করবে। মনে যে কোনো বস্তুর আভাস আসে, তাকে কল্পনামাত্র ভেদে অবিলম্বে ত্যাগ করবে। এইভাবে চিন্তে ক্ষুরিত বস্তুমাত্র ত্যাগ করে ক্রমশঃ শবীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অস্তিত্বও ত্যাগ করবে। সবকিছু ত্যাগ করতে করতে যখন সমস্ত দৃশ্য পদার্থ চিন্তা থেকে দূর হবে, তখন সকল অভাবের নিশ্চয়কারী একমাত্র বৃত্তি অবশিষ্ট থাকবে। এই বৃত্তি শুভ ও শুক, কিন্তু দুঃখ কারণের সাহায্যে একেও অতিক্রম করতে হবে অথবা সমস্ত দৃশ্য-প্রপঞ্চের অভাব হলে এটি স্তব্ধ হয়ে যাবে ; এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, সেটিই অচিন্ত্য তত্ত্ব। সেটি কেবল এবং সমস্ত উপাধিরহিত একাকী পরিপূর্ণ তত্ত্ব। তাকে কেউ বর্ণনা করতেও পারে না, চিন্তা করতেও পারে না। সুতরাং এইভাবে দৃশ্য প্রপঞ্চ এবং শবীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহংকারের নাশ করে, বিন্যাসকারী বৃত্তিরও বিনাশ করে অচিন্ত্য ওষে স্থিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

সংক্ষেপ—মনকে পরমাত্মাতে স্থির করে পরমাত্মা বাস্তব অন্য কিছু চিন্তা না করার কথা বলা হয়েছে ; কিন্তু যদি কোনো সাধকের চিন্তা পূর্বাভাসবশতঃ জোর করে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, তাহলে কী করা উচিত, সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন—

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চক্ষলমহিরম্।

ততন্ততো নিয়মৈমাতদাত্মনোব বশঃ ময়েৎ ॥ ২৬

এই অস্থির চঞ্চল মন যে যে শব্দাদি বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় থেকে সরিয়ে বারংবার তাকে পরমাত্মাতেই স্থিত করবেন ॥ ২৬

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—মন অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল, এটি সহজে কোথাও স্থির হতে চায় না। নতুন অভ্যাস করলে সেটি বাকবার সেখান থেকে সরে যায়। সাধক অত্যন্ত যত্নেব সঙ্গে মনকে পরমাত্মাতে স্থিত করতে সচেষ্ট হন। তিনি

মনে করেন মন পরমাত্মাতে স্থিত হয়েছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি লক্ষ্য করেন যে মন কোথায় কত দূরে চলে গেছে তার হৃদিস নেই। তাই পূর্বের ন্যায় বলা হয়েছে যে সাধকের সতর্ক থাকা উচিত এবং পরমাত্মা বাস্তব অন্য কোনো চিন্তা মনে আনতে দিতে নেই ; কিন্তু সতর্ক

থাকতে থাকতেও সামান্য সুযোগ পেলেই মনটি বেবিয়ে পালিয়ে যায়, এমনই প'স্য যে কিছুক্ষণ তো জনাই যায় না সে কখন কোথায় গেল। পরমাত্মাকে ছেড়ে বিষয়ের দিকে যাওয়ার আসল কারণ তো অজ্ঞতা, যার দ্বারা মোহপ্রসূ হয়ে আনন্দ ও শান্তির অনন্ত সমুদ্র, সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে ছেড়ে অনিত্য, কলভঙ্গ এবং দুঃখজনক বিষয়নিতে সঞ্চার ছুটে গিয়ে মন তাতে রত্নন করে। কিন্তু এটির চেয়ে অভ্যস্ত বৌদ্ধ হজ্ঞও সাধনের দৃষ্টিতে প্রধান কারণ হল—“বিষয় চিন্তার চিরকালীন অভ্যাস।” তাই ভগবান বলেছেন যে ধ্যানের সময় সাংক যখনই বুঝতে পারবেন যে মন অন্য বিষয়ে চলে গেছে, তখনই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দৃঢ়তাসহ, কোনো ছাড় না দিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ ধরে এনে পরমাত্মাতে স্থিত করবেন। এইভাবে মনকে বারংবার বিষয় থেকে সরিয়ে এনে পরমাত্মাতে স্থিত করার অভ্যাস করবে। মন যতই অনুনয় বিনয় করুক, যতই খোশামোদ করুক, যতই ভয়,

লোভ, ভোগদ্বাস দেবাক, তাতে কর্ণপাত্ত করবে না একটি দসতর্ক হলেই, তার উচ্ছ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় মনের কথা শুনে তাকে সামান্য সময়ের জন্যেও বিষয় চিন্তা করায় ছাড় দেওয়া বেন রেণীকে মোহবশতঃ কুপথ্য দেওয়া বা পিশুর হাতে ছুরি-কাঁচি দিয়ে তাকে কুড়াব মূর্খে মঁপে দেওয়ার সমান হয়। সাবধানতাই সাধনা। সম্বন্ধ যদি এই অবস্থার অসম্ভবন ও অশুদ্ধ হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁর ধ্যানযোগ মফল হয় না। সুতরাং তাঁকে যুব মাঝখানে থাকতে হবে এবং মনকে বারংবার বিষয় থেকে সরিয়ে পরমাত্মাতে স্থিত করতে হবে।

প্রশ্ন—আপেক্ষা থেকে এবং এখানে, দুটিতেই ‘আত্মা’ শব্দের অর্থ ‘পৰমাত্মা’ ক'ব' হয়েছে, এর কারণ কী?

উত্তর—এটি আত্মা ও পরমাত্মার অভেদের প্রকরণ। এই নিম্ন স্পষ্ট করার জন্য ‘আত্মা’ শব্দের অর্থ ‘পরমাত্মা’ ক'ব' হয়েছে।

সম্বন্ধ—চিন্তকে সব দিক থেকে সরিয়ে এক পৰমাত্মাতেই স্থির করলে কী হবে, তাও বলেছেন—

প্রশান্তমনসঃ হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।

উপৈতি শান্তরজসঃ ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭

কারণ প্রশান্তচিত্ত, পাপরহিত এবং রজোগুণবৃত্তিশূন্য যোগী সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের সঙ্গে একায়া হয়ে পরম আনন্দ লাভ করেন ॥ ২৭

প্রশ্ন—‘প্রশান্তমনসঃ’ পদ কীসের বাচক?

উত্তর—বিবেক ও বৈরাগ্যের প্রভাবে বিষয়-চিন্তা ত্যাগ করে, চঞ্চলতা ও বিক্ষিপ্তবহিত হয়ে যার চিত্ত সর্বতোভাবে স্থির ও সুপ্রসন্ন হয়েছে এবং এর ফলস্বরূপ যার পরমাত্মার স্বরূপে অচল স্থিতি লাভ হয়েছে, সেই যোগীকে বলে ‘প্রশান্তমনঃ’।

প্রশ্ন—‘অকল্মষম্’ কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—মানুষকে অযোগ্যতাকে নিয়ে বাধা দে তমোগুণ এবং তমোগুণের কার্যকর প্রমদ, আলস, অতি নিদ্রা, মোহ, দুর্ভোগ, দুর্ভাচার ইত্যাদি বড়প্রকার ‘মল’ রূপ দোষ আছে, সবগুলিকেই ‘কল্মষ’ শব্দের অন্তর্গত ধরতে হবে। এই ‘কল্মষ’ অর্থাৎ পাপ হতে যিনি

সর্বতোভাবে ব্রহ্মিত, তিনিই ‘অকল্মষ’।

প্রশ্ন—এখানে ‘অকল্মষম্’ পদের অর্থ যদি ‘পাপ-কর্ম ও সকার্য পুণ্যকর্ম’ দুটি থেকেই ব্রহ্মিত বলে মনে করা হয়, তাহলে কতি কী?

উত্তর—সকার্য পুণ্যকর্মাদির নাম ‘শান্তরজসম্’ পদের অন্তর্গত, তাই ‘অকল্মষম্’ পদের দ্বারা কেবল পাপকর্মের বিনাশ মনে করতে হবে

প্রশ্ন—‘শান্তরজসম্’ পদটি কীসের বাচক?

উত্তর—আসক্তি, স্পৃহা, কামনা, লোভ, ক্রোধ, সকার্য কর্ম—এ সবই রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয় (১৪।৭, ১২) এবং এগুলি রজোগুণকে বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই সব থেকে ব্রহ্মিত,

তারই বাক্য 'শাস্ত্ররসম্' পদ। চাকল্যরূপ বিক্ষেপও রক্তাশ্রুতের কার, কিন্তু তার বর্ণনা 'প্রশাস্ত্ররসম্' পরে এসেছে। তাই সেটি এখানে পুনর্ব্যবহৃত বলা হয়নি।

প্রশ্ন - 'ব্রহ্মভূতম্' শব্দের অর্থ কী ?

উত্তর - আমি দেহ নই, সচ্চিদানন্দমন ব্রহ্ম - এই রূপ অভ্যাস করতে করতে সাধকের সচ্চিদানন্দমন পরমাত্মাতে দৃঢ় স্থিতি লাভ হয়। এইরূপ অতিশক্তাবে প্রকৌ-
স্থিত পুরুষকে ব্রহ্মভূত বলা হয়।

প্রশ্ন - 'ব্রহ্মভূতম্' শব্দটি সাধকের বাচক না সিদ্ধ পুরুষের ?

উত্তর - 'ব্রহ্মভূতম্' শব্দটি উচ্চ শ্রেণীর অভ্যাস মণ্ডিত সাধকের বাচক। এরূপ সাধকের ব্রহ্মোক্তম্ ও ভ্রমোক্তম্ শাস্ত্র হয়ে গেলেও, তিনি সর্বতোভাবের গুণদ্বির অতীত ইন্দ্রিয় নিজ দৃষ্টিতে তিনি ব্রহ্মের স্বরূপে স্থিত হলেও, ব্রহ্মতঃ ব্রহ্মকে লভ করেননি। এইভাবে ব্রহ্মের স্বরূপে দৃঢ় স্থিতি হলে শীঘ্রই তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্মলাভ হয়। সেইজন্য পরবর্তী শ্লোকে এই স্থিতির ফল

'অত্যাশ্চর্য সুখপ্রাপ্তি' বলা হয়েছে। এই 'আত্যাশ্চর্য সুখপ্রাপ্তি' ইচ্ছা প্রাপ্তি। পঞ্চম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকেও এই অর্থে 'ব্রহ্মভূতঃ' পদ ব্যবহৃত এবং সেখানে তার ফল 'নির্বাণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি' বলা হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের চতুস্তম শ্লোকেও 'ব্রহ্মভূত' বাস্তবিক পরাতত্ত্ব (তত্ত্বজ্ঞান) -এর প্রাপ্তি বলে তার ফলে পরমাত্মার প্রাপ্তি বলা হয়েছে (১৮।৫)। সুতরাং এখানে 'ব্রহ্মভূতম্' শব্দটি সিদ্ধ পুরুষের বাচক নয়।

প্রশ্ন - 'উত্তম সুখের প্রাপ্তি' কথাটির অর্থ প্রায় কী ?

উত্তর - ভ্রমোক্তম্ ও ব্রহ্মোক্তম্বে অতীত গুরু সবে স্থিত সাধকের নিজা বিজ্ঞানানন্দমন পরমাত্মার ধ্যানে অতিরিক্তাবে স্থিতি হলে তার যে ধ্যানরূপিত সাধিক আনন্দ প্রাপ্তি হয়, তাকেই এখানে 'উত্তম সুখ' বলা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকের পূর্ণার্থে যাকে 'সুখ' বলা হয়েছে ও চব্বিশতম শ্লোকে যাকে 'অন্তঃসুখ' বলা হয়েছে, এখানে 'উত্তম সুখ' তারই পর্যাখ্যবাচী।

সহক পরমাত্মাকে যারা অভ্যাসরূপে ধ্যান করেন সেই ব্রহ্মভূত যোগীর স্থিতি জানিয়ে, এবার তখন দল জানাবেন -

যুক্তমেবং সদাশ্রিতঃ যোগী বিগতকল্মষঃ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তঃ সুখমশ্রুতে ॥ ২৮

সেই পাপরহিত যোগী এইভাবে নিরন্তর আত্মাকে পরমাত্মায় সমাহিত করে সুখপূর্ণক পরব্রহ্ম, পরমাত্মাকে লাভ করে অনন্ত আনন্দ অনুভব করেন ॥ ২৮

প্রশ্ন - 'বিগতকল্মষঃ' বিশেষণের সঙ্গে এখানে 'যোগী' শব্দ কীসের বাচক ?

উত্তর - আত্মার শ্লোকে 'অকল্মষম্' এর যে অর্থ বলা হয়েছে, সেই একই অর্থ হল 'বিগতকল্মষঃ'ও। এরূপ পাপরহিত উচ্চশ্রেণীর সাধক, যিনি অত্যন্তভাবে পরমাত্মার স্বরূপের ধ্যান করেন, তাকেই এখানে 'যোগী' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন - আত্মাতে এইভাবে নিরন্তর পরমাত্মাতে সমাহিত করার কী ভাবার্থ ?

উত্তর - আত্মার পঁচাত্তম শ্লোকে কথিত রীতিতে

নৃশচিন্দ্রা নেকে রহিত হয়ে দৃঢ়সিদ্ধান্তপূর্বক সাধকের নিরন্তর অভ্যাসরূপে পরমাত্মাতে স্থিত হওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হয়ে যাওয়াই হল উপরোক্ত শ্লোকে আত্মাকে পরমাত্মাতে স্থিত করা।

প্রশ্ন - দ্বাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ নির্ভাববিষয়ক গতি দুঃখপূর্বক প্রাপ্ত হয় বলা হয়েছে এবং এখানে বলা হয়েছে যে 'অবান্ত পরব্রহ্ম প্রাপ্তি অনায়াসে লাভ করা যায়' এর কারণ কী ?

উত্তর - যার 'আমি দেহ' এরূপ মেহাভিমান থাকে, তার পক্ষে অবান্ত-বিষয়ক গতি লাভ করা সভ্যই

অত্যন্ত কঠিন, ঘনত্ব অধায়ে 'দেহবস্তিঃ' শব্দ দ্বারা দেহাভিমানীকে লক্ষ্য করেই একথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখানের সাধকের জন্য পূর্বপ্রসঙ্গে 'ব্রহ্মহুঃ' হওয়ার কথা বলে ওপস্থান সম্পষ্ট করে দিয়েছেন যে সাংখ্যযোগের সাধক যখন দেহাভিমানরহিত হয়ে ব্রহ্মে স্থিত হন, যখন সাধকের দেহাভিমান থাকে না—তখন তাঁর ব্রহ্ম স্বরূপে অভেদরূপে স্থিতি লাভ হয় এবং তাঁর অনাক্সেস ব্রহ্মলাভ হয়। অতএব অধিকারভেদে দু-জায়গার বক্তব্যই সর্বতোভাবে সঠিক।

প্রশ্ন—পরব্রহ্ম পবনাদ্বারা প্রাণিকণ অনন্ত আনন্দ অনুভব করেন—এই কথাটির অর্থপ্রায় কী?

উত্তর—ওপস্থে মত প্রকার বড় সুখ আছে বলে মনে করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাত সত্যকর কোনো সুখ নেই। কারণ তার মধ্যে কোনোটিই এমন নয়; যা সর্বমহান এবং সর্বত্র একভাবে বিদ্যমান। তাই প্রতিভে বলা হয়েছে—

সো বৈ ভূমা তৎসুখং নায়ে সুখমসি, ভূমৈব সুখং
ভূমা কেব বিজিগ্রাসিতক্য।।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।২০।১)

‘যা ভূমা (মহত্তম অংশ), তাই সুখ, অয়ে সুখ নেই। ভূমাই সুখ এবং ভূমাকেই বিশেষতবে জানার চেষ্টা করা উচিত।’

‘অর’ ও ‘ভূমা’ কী তা জানাতে দ্বিধা প্রতিভে আরও বলা হয়েছে—

যত্র নামাংশশক্তি মানাচ্ছপোতি মান্যবিজান্যতি স
কৃমাৎ যত্রানাং পশাতানাচ্ছপোজনাধিক্যনাতি তদ্ব্যং
যো বৈ ভূমা তদমৃতমখ বদন্তঃ সত্যর্জাম্।

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭।২৪।১)

‘যেখানে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা

যায় না, অন্যকে জানা যায় না, সেটিই হল ভূমা আর যেখানে অন্যকে দেখা যায়, অন্যকে শোনা যায়, অন্যকে জানা যায়, তা অর। যা ভূমা, তা অমৃত এবং যা অর, তা হরণশীল (নশ্বর)।’

যা আজ আছে আর কাল নষ্ট হয়ে যাবে, তাতে বৈশিষ্ট্য সুখ নেই। কিন্তু যদি তার কিয়দংশে সুখ মানা যায় তাহলে সেটিও অত্যন্তই দুঃখ এবং নগণ্য। মহর্ষি ব্রহ্মবস্তু সুখের ভূনাত্মক বিচার করে বলেছেন—সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য, ইহলোকের পূর্ণ ঐশ্বর্য এবং স্ত্রী, পুত্র, ধন, জমি, স্বাস্থ্য, সম্মান, কীর্তি ইত্যাদি সমস্ত ভোগ্য পদার্থ যিনি প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি মানুষের মধ্যে সব থেকে বেশি সুখী; কারণ মানুষের এটিই পক্ষ আনন্দ। তার থেকে শতগুণ শিশুরাণের আনন্দ, তার থেকে শতগুণ গজব্রহ্মের আনন্দ, তার থেকে শতগুণ মিত্র কর্মজনের দ্বারা সেবিত হওয়া লোকদের আনন্দ, তার থেকে শতগুণ আত্মার^১ সেবিতার আনন্দ, তার থেকে শতগুণ প্রজাপতিদের আনন্দ এবং তার থেকে শতগুণ ব্রহ্মলোকের আনন্দ। সেটিই হল পাপরহিত অকম শ্রেত্রির পরম আনন্দ। কারণ ভূমারহিত শ্রেত্রিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মলোক (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪ ও ৩৩) যিনি ব্রহ্মের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি তো সেই অমৃত, অসীম, অচিন্ত্য, আনন্দ প্রাপ্ত করেছেন, যার কোনো কিছুই সঙ্গেই ভুলনা হয় না। এরূপ সেই নিবিশিষ্ট আনন্দ পরব্রহ্ম পবনাদ্বা প্রাপ্ত পুরুষ তাঁরই সুকণ প্রাপ্ত হন। এই কথাটির দ্বারা সেই অর্থপ্রায় বাক্য করা হয়েছে।

এই অনন্ত আনন্দময় আনন্দকে একুশতম শ্লোকে ‘আত্মস্থিত সুখ’ এবং পঞ্চম অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে ‘অক্ষয় সুখ’ বলা হয়েছে।

সংক্ষেপ—এইরূপ অভেদভাবে সাধনকারী সাংখ্যযোগীর ধ্যানের এবং তার ফলের বর্ণনা করে এবার সেই সাধকের ব্যবহাবকালের স্থিতির বর্ণনা করেছেন—

সর্বভূতহ্যাম্বানং সর্বভূতানি চাঙ্গনি।
ইক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯

^১গীতা কঙ্কের প্রারম্ভ থেকে সেই কঙ্কের শেষ পর্যন্ত লেখক পড়ে অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁরই বলা হয় ‘আত্মার সেবিতা’।

সর্বব্যাপী অনন্ত চেতনে একত্ববাসী তথা সর্বত্র সমদর্শনকারী যোগী নিজ আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে নিজ আত্মায় দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥

প্রশ্ন—‘যোগযুক্তাস্থা’ শব্দ কীসের ব্যাচক ?

উত্তর—সচ্চিদানন্দ, নিষ্ঠুর-নিরাকার ব্রহ্মের গাঁর অবিভাজ্যে স্থিতিলাভ হয়েছে, তেমনই প্রকৃত্তি যোগীর ব্যাচক এখানে ‘যোগযুক্তাস্থা’ পদটি। এর বর্ণনা পঞ্চম অধ্যায়ের একশতম শ্লোকে ‘ব্রহ্মযোগযুক্তাস্থা’ নামে এবং পঞ্চমের চব্বিশতমতম, ষষ্ঠের সাতশততমতম, অষ্টাদশের চারাত্তম শ্লোকে ‘ব্রহ্মভূত’ নামে করা হয়েছে।

প্রশ্ন—একশ যোগীর সর্বত্র সমভাবে দেখা কীরূপ ?

উত্তর—পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টাদশ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের সত্রিশতম শ্লোকে জ্ঞানী মহাত্মার সমদর্শনের বর্ণনা করা হয়েছে, তদনুরূপ এই যোগী সমস্তের সমস্ত শাস্ত্রানুকূল যথার্থাৎ সর্বব্যবহার করে জিহ্না-নিরন্তর সবার মধ্যে জিহ্না স্বরূপভূত একটি অশঙ্কিত চেতন আত্মকে দর্শন করেন। একেই বলা হয় তাঁর সর্বত্র সমভাবে দর্শন করা।

প্রশ্ন—আত্মাকে সর্বভূতে অবস্থিত এবং সর্বভূতকে আত্মাতে কল্পিত দেখা কীরূপ ?

উত্তর—এক অস্থিতির সচ্চিদানন্দময় পবিত্রতা পরমাত্মাই মহা শুদ্ধ, তিনি ব্যতীত এই সম্পূর্ণ জগৎ কিছুই ন্যা। এই বস্তুমা বস্তুময়ভাবে জেনে তাঁতে অভিন্নভাবে স্থিত হয়ে যিনি সুপ্রেম দৃশ্যবর্ণে সুপুঙ্খ পুঙ্খের নাম সম্পূর্ণ চরিত্রের প্রণীত এক অস্থিতির আত্মাকেই অধিষ্ঠানরূপে পরিপূর্ণ দেখেন অর্থাৎ ‘এক অস্থিতির আত্মাই এই সবার রূপে প্রতীক্ষ্যমান, বাস্তবে তিনি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই’ এই বিষয়টি যথার্থভাবে অনুভব করাই হল সম্পূর্ণ ভূতে আত্মাকে দর্শন করা। এইভাবে যিনি সমস্ত চরিত্রের প্রণীত আত্মাতে কল্পিত দেখেন, অর্থাৎ যেমন ব্রহ্মের ও মানুষ সুপ্রেম রূপকে ও নানাপ্রকার কল্পনাকারী মানুষ কল্পিত দৃশ্যকে নিজেই সংকল্পের আধারে নিজেই মন্থা দেখে, তেমনই দেখা সমস্ত ভূতকে আত্মাতে কল্পিতরূপে দেখা এই ভাব সম্পন্ন করার জন্য প্রচলিত আত্মার সঙ্গে ‘সর্বভূতহম্’ বিশোধন নিয়ে আত্মকে ভূতমিতে অবস্থিত দেখার কথা বলেছেন, কিন্তু ভূতমিকে আত্মাতে স্থিত দেখার কথা না বলে, কেবল দেখার কথা বলেছেন।

সংক্ষেপে এইভাবে সংশ্লিষ্টাণ্যের সাধনতরী খোদীর এবং তাব সর্বত্র সমদর্শনরূপ অস্থিতি স্থিতির বর্ণনা করার পর, এলাভ ভক্তিবোধের সাধনকারী যোগীর অস্থিতি স্থিতি এবং তাঁর সর্বত্র ভগবদ্দর্শনের বর্ণনা করেছেন—

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ যত্র পশ্যতি

তস্যাহং ন প্রপশ্যামি স চ মে ন প্রপশ্যতি ॥ ৩০

যে ব্যক্তি সর্বভূতে আত্মারূপে আমাকে (বাসুদেবকে) দেখেন এবং সর্বভূতকে আমার (বাসুদেবের) মধ্যে দেখেন তাঁর কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য হন না ॥ ৩০

প্রশ্ন—সর্বভূতে বাসুদেবকে এবং বাসুদেবের সর্বভূত বিদ্যমান—এইরূপ অনুভব করাই একপ দেখা। সর্বভূতকে দেখা কী ?

উত্তর—যেমন মেঘোতে আকাশ এবং আকাশে মেঘ থাকে, তেমনই সর্বভূতে ভগবান বাসুদেব এবং বাসুদেবের

প্রশ্ন—একপ দেখা কার্য-করণের দৃষ্টিতে নাকি বাস্তব ব্যাপকের অর্থন আধার-আধারের দৃষ্টিতে হয় ?

উত্তর—সর্বভাবেই একপ দেখা যেতে পারে ; কারণ

১) এই বিষয়ে ইন্দোপনিষদের মত হল—

হস্ত সর্বান ভূতানামাত্মনো নৃপশ্যতি, সর্বভূতেশ্চ জ্ঞানঃ ৩০১ ন সিব্ভূতকৃতঃ। (মত ৬)

‘কিন্তু যিনি সমস্ত প্রাণীদের আত্মাতে এবং সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আত্মাকেই দেখে পান, তিনি আর কাউকেও দৃশ্য করেন না’

যেখানে আকাশের ন্যায় ভগবান বাসুদেবই এই সমস্ত চরাচর জগতের মহাকারণ, তিনি সর্বস্থানে বাস্তু এবং তিনিই একমাত্র আধার।

প্রশ্ন—সেই পরমেশ্বর আকাশের ন্যায় সমস্ত চরাচর জগতের মহাকারণ কীভাবে এবং সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক কীভাবে ?

উত্তর—‘আকাশাত্মকঃ’, ‘বায়োরগ্নিঃ’, ‘অগ্নিরাশ্বঃ’ (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।১)—এই শ্রুতি অনুসারে আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জলরূপ মেঘের উৎপত্তি হয়। আকাশ পক্ষভূতান্নি প্রণব এবং এইসবের কারণ এর উৎপত্তিব মূল কারণ পরম্পরায়ত্ত প্রকৃতি, প্রকৃতিই পরমেশ্বরের অধীনস্থ সব কিছু সৃষ্টি করে ; এই প্রকৃতি পরমেশ্বরের এক শক্তিবিশেষ, তাই এটিও পরমেশ্বরের থেকে পৃথক নয়। এই দৃষ্টিতে সমস্ত চরাচর জগৎ তার থেকেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং তিনিই এর মহাকারণ। ভগবান নিজেও বলেছেন—

অহং সর্বস্য প্রভবো যন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
(১০।৮)

‘আমি সকলের উৎপাদক, আমার মধ্যেই সব আবর্তিত হয়।’

এইরূপ, যেমন মেঘের সর্বাত্মক আকাশ পরিপূর্ণ — বায়ু, তেমনই সমস্ত চরাচর জগতে পরমেশ্বর বাস্তু হয়ে আছেন। ‘ময়া ততমিদং সর্বং ভগদবাক্তমূর্তিনা’ (৯।৪), ‘নিবাকর পদ্মাবাক্যে আমায় দ্বা সমস্ত জগৎ পরিবাস্তু।’

আকাশ যেমন মেঘের আধার, আকাশ ছাড়া মেঘ কোথায় থাকবে ? শুধু মেঘই কেন বায়ু, অগ্নি, জল ইত্যাদি কোনো ভূতই আকাশের অশ্রয় বিনা থাকতে পারে না। তেমনই এই সমস্ত চরাচর বিশ্বের একমাত্র পরমাদার হলেন পরমেশ্বর (১০।৪২)।

প্রশ্ন—সমস্ত জগতে ভগবানের সাকার রূপকে এবং ভগবানের সাকার রূপে সমস্ত জগৎকে কীভাবে দেখা যায় ?

উত্তর—যেভাবে একজন চতুর বহুরূপধারী ব্যক্তি নানাপ্রকার বেশ ধারণ করে আসে আর যারা সেই বহুরূপকে এবং তার চান্সনের সঙ্গে পরিচিত, তারা তাকে যে কোনো রূপেই চিনে নেয়, তেমনই সমস্ত জগতে বহুরূপের রূপ আছে, সে সবই শ্রীভগবানের রূপ আমরা সেগুলিকে চিনতে পারি না, তাই তাঁদের ভগবানের থেকে পৃথক ভেবে ভয় পাই, সঙ্কোচ ঘোষ করি এবং তাঁদের সেবা করতে চাই না। যারা সমস্ত জগতের সর্বপ্রাণিতে তাঁর মূর্তি চিনে নেয়, তাঁরা বেশ-ভূষা আলাদা হওয়ার বাস্তবতা ব্যবহারে পার্থক্য রাখলেও কল্পনায় তাঁরই পূজা করেন। আমাদের পিতা বা প্রিয়তম বন্ধু যে কোনো রূপে আসুন, আমরা যদি তাঁকে চিনে নিতি তাহলে তাঁর সেবা-সত্ত্বের কোনো ত্রুটি করি কি ? তাই গোত্রাধী তুলসীলাস বলেছেন—

দীপ্য রামময়া সব জগৎ জানী

করউ প্রনাথ জোরি জুগ পানী ॥

শ্রীভগবদেব যেমন ব্রহ্মে বাতুর, গোপ বালক এবং তাঁর সমস্ত সামগ্রীতে শ্রীকৃষ্ণকে নর্শন করেছেন” এবং

‘ব্রহ্মেব কথা। একদিন যখন তাঁর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে আশ্রয় করতে করতে খেলা করছিলেন। কোন্‌দেবী তাঁর গুঁড়ো, বী বগলে শিশু এবং কেল নিয়ে, আত্মলে লেবুর আচর নিয়ে হাতে মাখন মাঝে হাতে নিয়ে সকলের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাসির কথা বলে নিজে হাসছিলেন এবং সব সখাকে হাসছিলেন। গোপবালকের সঙ্গে প্রেম ভোজনে উদ্যম হয়েছিল। এদিকে গো বংশসম্প্রদায় দূরে চলে গিয়েছিল। ভগবান তখন তাদের বোজার জন্য হাতে খাবার নিয়েই ফেঁদে দিচ্ছেন। ব্রহ্মা এই কথায় মেঘে মোহিত হয়ে যান। তিনি গো-বংশ ও বালকদের হরণ করে নেন। একারণ এই কাজ বুকে গোপবালক এবং গো বংশের মাতাদের খুশি করার জন্য এবং প্রত্যেককে ভক্তাবস্থায় ভক্ত ভাবনায় বৃত্ত করে বংশা এবং বালকদের বেগে প্রকট হয়। গো-বংশ এবং বালকদের যেমন শরীর, হাত-পা, শিং, কীর্ষী, বসন-ভূষণ, সূতর-গুণ, অস্ত্র-অস্ত্র এবং নাম ইত্যাদি ছিল, তার যেমন আহার-বিভ্যব ছিল, তেমনই হয়ে সর্বজন ‘চর্কিত’। এই কথাটি সার্বক করে তোলেন।

শ্রীভগবদেব প্রথমে কিছু কুহাতে পাবলেন না, তাবপর তিনি যখন দেখলেন গোপবালকের মাতাদের নিজ সন্তানদের গুপ্ত আশ্রয় ছেদে বেশি লেহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যে গোবংশেরা দুধ বাওড়া ছেড়ে দিচ্ছিল, গ্রামের ওপরে গাভী হাতের লেহ বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন তাঁর সন্তোষ হল এবং তিনি ভালোভাবে তাদের দিকে দৃষ্টি দিলেন। তখন তিনি দেখলেন যে সব গোবংশ, তাদের ব্রহ্মকাঠী গোপবালক ও অন্য সব সামগ্রী প্রত্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণরূপ এবং তিনি অস্বাক হর গেলেন।

পরে শ্রীপ্রহ্লাদ সন্তোষকে শ্রীকৃষ্ণরূপে লেবন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে তাঁর কাছে কাম্যপ্রার্থনা করেন (শ্রীমদ্ভাগবত অঙ্ক ১৩, অধ্যায় ১৩)

যেমন বহুগোষ্ঠীগণ তাঁদের প্রেমচক্ষু দ্বারা সর্বদা ও সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতেন^{১)}, তেমনই ভক্তেরও সর্বত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বাম, বিষ্ণু, শংকর, শক্তি আদি যাদু যান ইষ্টদেব, সর্বত্রই সেই রূপ দর্শন করা উচিত। একেই বলে ভগবানের সাকাররূপ সমস্ত ভগবৎ দর্শন করা।

এইরূপ, অর্জুন যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যশরীরে^{২)}, মাতা যশোদা বালকরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঘূষে^{৩)}, তত্ কাকভূশণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উল্লসে^{৪)} সমস্ত বিশ্বকে দেখেছিলেন, তেমনই ভগবানের

যে কোনো স্বরূপের অন্তর্গত সমগ্র বিশ্বকে দেখা উচিত। এটিই হল ভগবানের সন্তোষরূপে সমগ্র জগৎকে দর্শন করা।

প্রশ্ন— তার কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং সে ও আমার কাছে অদৃশ্য হয় না, এই কথাটির অতিশয় কী ?

উত্তর প্রথম প্রশ্নের উত্তর অনুসারে তিনি সমগ্র জগতে ভগবানকে এবং ভগবানে সমস্ত জগৎকে দেখেন, তাঁর দৃষ্টি থেকে ভগবান কখনো অদৃশ্য হন না এবং তিনিও ভগবানের দৃষ্টি থেকে কখনো অদৃশ্য হন

^{১)} কিত দেই তিত সায়মই হৈ

সায় কৃষ্ণ কন জঘুনা সায়, সায় গমন হন ঘটা হই হৈ॥
সন যসনয়ে সায় ভরো হৈ, লোগ কহত যত কত নট হৈ॥
কোঁ বৌদী, কৈ লোথম ই কী সায় পুতরিয়া বনল পট হৈ॥
চরসর হকিসর সায় হৈ, কলয়স সর কাম বিচল হৈ॥
নীলকণ্ঠকো কত সায় হৈ, কনই সায়জা কেল বসি হৈ॥
প্রতিবেশ অচ্চর সায় দেখিত, কিস মিনা পর সায়মই হৈ॥
নর সেবনকী কৌন কথা হৈ ? জলথ ব্রহ্মচরী সায়মই হৈ॥

^{২)} শীতা একাদশ অধ্যায় চুটপা।

^{৩)} ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছোটবেলায় তাঁর বিচিত্র বাল্যলীলার কথা যথেষ্ট এবং এতবার ভক্তদের অনুগ্রহ সুখপ্রদান করতেন একদিন তিনি মাটি নেড়ে ফেলেন। মা ডেকে বকলেন ‘কেন রে নুই’ শুকিয়ে মাটি কেন গেলি?’ ভগবান যথ হুনিয়া বকলেন ‘মা’ জোয়ার তিয়ার না হলে আমার কৃষ দেব।’ যশোদা দেখে চমকিত হলেন ভগবানের ছোট্ট মুখ-গুহরে সর্ব চমৎকার জীব, আকাশ, মন্দির, পর্বত, কীট, নম্র, পৃথিবী, নাদ, অগ্নি, চন্দ্র, তারা, ইন্দ্রিয়াদি দেবগণ, ইন্দ্রিয়, মন, নন্দি বৈষ্ণব, মায়ায় তিন প্রণ, জীব, প্রাণের বিচিত্র শব্দ ও সমস্ত ব্রহ্মবিশ্বকে দেখলেন যশোদা জাবলেন—‘আমি শূন্য দেখছি না তো?’ দেখে তখন শেবে প্রণাম করে তাঁর শব্দশ্রবণ হলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান পুনরায় তাঁর নেছিনী মায়া ছড়িরে বলেন, ‘মায়ের রেই উললে উঠল, তিনি শ্যামলজায়ে কোসে কুসে আদর করতে লাগলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্ধ ১০, অধ্যায় ৮)

^{৪)} শ্রীকৃষ্ণভূশণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার আনন্দ উপভোগ করেছিলেন। একদিন বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ হাঘাঘটি দিয়ে কাকভূশণিকে ধরতে গেলেন তিনি উড়ে যাচ্ছিলেন, ভগবান তাঁকে ধরার জন্য হাত বাড়ালেন কাকভূশণি উড়ে গিয়ে ব্রহ্মলোকে পৌঁছলেন, সেখানে গিয়েও পিছনে শ্রীকৃষ্ণের হাত দেখতে পেলেন, তাঁদের মধ্যে দু-আঙুলের পার্থক্য ছিল। হঠাৎপ তার গড়ের ক্ষয়তা ছিল, তিনি উড়লেন আর শ্রীকৃষ্ণের হাতও দু-আঙুল দূরত্বে পিছনে থাকিল। তখন ভূশণি তার পেয়ে তেজ বধা করলেন এবং জোখ খুলে দেখলেন তিনি অবশ্য পুরীতে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন, তিনি হাসতেই ভূশণি তাঁর ঘূষে প্রবেশ করলেন। তার শরীর বর্ণনা জীবই শরীরে শুনুন—

উন্নয় মত সুখ অঙ্কুর রখা। দেখেই বহু ব্রহ্মসত্তা নিকাষা।
প্রতি বিচিত্র তই লোক অসংখ্য। রচনা জগিত এক ত্রে একা॥
গোবিন্দ চক্ৰবর্তী বৌদীস। অগনিত উভয়ল ধবি গজনীস॥
অগনিত লোকপাল অর কাল। অগনিত কুর কুরি বিসাল॥
সাগর সরি সর বিশিন অগায়া। নানা ভাঙি সৃষ্টি দিলারা॥
সুর মূনি সিদ্ধ নাগ নর কিম্ব। গারি প্রকার জীব সচরাচর॥

জো নাই দেখা নাই সূন্য জো ঘনবু ন সমই।
শো সাচ অকৃত সেটনই মরনি কলন বিশি জাউ
এক এক ব্রহ্মসত্তা মই বহুই বরষ সত্ত এক।
এই বিশি দেবত বিবর্তি বৈ অগু তটাই অনেক।

অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে তাঁর বিধিবিৎ পূজা করা উচিত এবং স্তব্ধ প্রার্থনা, ধ্যাননির দ্বারা উত্তরোত্তর প্রেম বৃদ্ধি করা উচিত। পূজার সময় দৃঢ় শ্রদ্ধার দ্বারা সাধকের মনে করা উচিত যে ভগবানের মূর্তি কোনো জড় মূর্তি নয়, তিনি চোখ-কেন্দ্রী করা, বাওয়া-দাওয়া কথা বলা চেতনস্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান। সাধকের শ্রদ্ধা যদি সত্য হয়, তাহলে সেই বিশ্রুই তাঁর জন্য ভগবানের অর্চাবতার হয়ে যাব এবং নানাপ্রকারে নিজ ভক্তবৎসলতার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়ে সাধকের জীবন সফল ও আনন্দময় করে তোলেন^{১১}। তারপর ভগবদ্বাক্যায় তাঁর নিজ ইষ্টেরও প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ সম্ভব হতে পারে। দর্শনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। সাধকের উৎকর্ষা এবং ভগবদ্বাক্য'এ ওপর নির্ভরতা যেমন ও যে পরিমাণে হয়, সেই অনুসারে সহর বা বিলম্বে তাঁর দর্শন লাভ সম্ভব। প্রত্যক্ষ দর্শনের পর, যখন ইচ্ছা সর্বত্র সর্বদা ভগবদ্বাক্য'এ হওয়া সম্ভব। ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন হলে সাধকের দ্বিটি

विष्णुर्देवी शुभं कुरुते आदित्यं गन्तुं यद्विद्वत्॥

১৫) দীৱাবাট আদি মহাগুপ্তৰ চক্ৰসম্বৰ জীৱনে এইবোৰ অৰ্ছকতাৰ ইয়ছিল।

কীকল্প হয়, তা তিনিই বলতে পারেন, যিনি দর্শন লাভ করেছেন, অন্যের পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

সাক্ষর ভগবানের দর্শন সর্বত্র যাতে হয়—তার জন্য যে সাধন করা হয়, তার একটি প্রণালী হল, যে স্বরূপে নিজ ইষ্টতাব থাকে, তাঁর বিগ্রহ বা ছবিতে উপরোক্ত প্রকারে পূজা তো করতেই হয়, সেই সঙ্গে প্রত্যেক নিয়ম করে একান্তে তাঁর ধ্যানাত্মক করে চিন্তে তাঁর স্বরূপের দৃঢ় ধারণা করে নেওয়া উচিত। কিছু ধারণা হয়ে গেলে একান্তে বসে, বেশ খুঁজে আকাশে মনসিক মূর্তি বসনা করে তাঁকে দেখার অভ্যাস করতে হয়। ভগবদ্ভূষণ অশ্রয় নিয়ে বিশ্বাস, প্রকাণ্ড চিত্রতার সঙ্গে ব্যবহার এলাপ অভ্যাস করলে কিছুদিন পর আকাশে ইষ্টের সর্বাঙ্গপূর্ণ হাসানুপ, কদম্বজা মূর্তি দেখা যাবে। এটি

অভ্যাস-সাধা ব্যাপার। চিন্তে নিজ ইষ্টস্বরূপের মূর্তি তৈরি করার অভ্যাস সিদ্ধ হলে যখন কখনো ঐ স্বরূপের অনন্য চিন্তা হবে, সামক ভবনই ঘেঘনে চাইবেন সেন্যনেই চোখের সামনে ইষ্টের স্বরূপ প্রকটিত দেবতে পাবেন। এই অভ্যাস দৃঢ় হয়ে গেলে চলা-ফেরার সময়া বৃক্ষ, পশু, মানুষ, পক্ষী ইত্যাদি যেসব পদার্থ দেখা যায়, মনের সহায়্যে তাদের স্বরূপ সরিয়ে সেই স্থানে ইষ্টমূর্তির দৃঢ় ধারণা করা উচিত। একপ করতে করতে এমন হতে পারে যে সাধক প্রতিটি বস্তুতে, সেই বস্তুই স্থানে নিজ ইষ্টের মনসিক মূর্তি অনাদ্যসেই দর্শন করতে পারবেন। তারপর ভগবদ্ভূষণ তাঁর ভগবানের প্রকৃত দর্শনও লাভ হতে পারে যার ফলে তিনি প্রত্যক্ষ ও যথার্থরূপে সর্বত্র ভগবানকে দেখতে পাবেন।

সংক্ষেপ—সর্বত্র ভগবদ্ভূষণ দ্বারা ভগবদ্ভূষণাকাংক্ষা বলা বলে সেই ভগবদ্ভূষণ পুরুষের সাক্ষর ও মহাদেব নিকপণ করেছেন।

সর্বভূতহিতং যো মাং ভজতোকল্পমাহিতঃ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥ ৩১

যে ব্যক্তি একীভাবে হিত হয়ে সর্বভূতে আত্মরূপে হিত আমাকে (সচ্চিদানন্দধন বাসুদেবকে) ভজনা করেন, সেই যোগী সর্বপ্রকার ব্যবহার করলেও, আমাতেই অবস্থান করেন॥ ৩১

প্রশ্ন—একীভাবে হিত হওয়া কী?

উত্তর—সর্বত্র এবং সর্বত্র নিজের একমাত্র ইষ্টস্বরূপ ভগবানের ধ্যান করতে করতে সাধক নিজ ভিন্ন হিত সর্বভূতভাবে হলে এতো উন্নয়ন হয়ে যান যে তাঁর জ্ঞানে এক ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুই থাকে না। ভগবদ্ভূষণ রূপ এই হিতিকে ভগবানে একীভাবে হিত হওয়া বলে।

প্রশ্ন—সর্বভূতে হিত ভগবানকে ভজনা করার অর্থ কী?

উত্তর—যেমন বাপ্প, মেঘ, কুম্ভাশা, জলবিন্দু, বরফ ইত্যাদিতে সর্বত্রই জল থাকে, তেমন সমস্ত চরাচর বিশেষ এক ভগবানই পরিপূর্ণ। এইরূপ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ দেখাই সর্বভূতে হিত ভগবানকে ভজনা করা। এইরূপ ভজনাকারী ব্যক্তিকে ভগবান সর্বোত্তম মহাশক্তি বলেছেন (৭ ১২)।

প্রশ্ন—সেই যোগী সর্ব প্রকার ব্যবহার করলেও, আমাতেই অবস্থান করেন, এই কথাটির তাৎপর্ষ্য কী?

উত্তর—যে ব্যক্তি ভগবান শ্রী বাসুদেবকে ভজ করেছেন, তিনি প্রত্যক্ষরূপে সব কিছুতেই বাসুদেবকে দর্শন করেন। সেই অবস্থায় সেই ভক্তের শরীর, হৃদয় ও মনের জগৎ বা কিছু ক্রিয়া হয়, তাঁর দৃষ্টিতে সব একমাত্র ভগবানের সঙ্গেই হয়। তিনি কাউকে সেবা করেন, ভগবানেই সেবা করেন, কাউকে মিষ্টবাক্যে ভূট কবলে, তা ভগবানকেই ভূট করেন, কাউকে দেখলে, তিনি ভগবানকেই দর্শন করেন, কারো সঙ্গে কোথাও গেলে তিনি ভগবানের সঙ্গেই ভগবানের কাছে যান। এই ভাবে তিনি যা কিছু করেন, সব ভগবানেই এবং ভগবানের সঙ্গেই করেন। তাই বলা হয়েছে যে তিনি সর্বপ্রকারে ব্যবহার করলেও, ভগবানেই অবস্থান করেন।

প্রশ্ন—সবই ভগবান, এইরূপ অনুভব হলে তাঁর বাবা লোকটিত যথায়োগ্য ব্যবহার ক্রমে হওয়া সম্ভব?

উত্তর—হুরি, কাঁচ, কড়াই, তার, হাতুড়ি,

তরোয়াল, বাণ ইত্যাদিতে সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ অনুভব হলেও যেমন সেই সত্বর দ্বারা যথোচিত ব্যবহার করা হয়, তেমনই ভগবৎপ্রাপ্ত ভক্তের দ্বারা সর্বত্র এবং সবকিছুতে ভগবানকে দেখেও সকলের সঙ্গে শাস্ত্রানুসঙ্গ বধ্যযোগ ব্যবহার করা সম্ভবপর হতে পারে। অবশ্যই সাধারণ মানুষের এবং তাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত মহত্বের পার্থক্য থাকে। সাধারণ মানুষের দ্বারা অন্যের সঙ্গে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার হলেও যথার্থ প্রতি ভগবৎবুদ্ধি না হয়ে পরবৃত্তি হওয়ায় এবং ক্ষুদ্র গুণে নিজের কিছু না কিছু স্বার্থ থাকায় তাঁর দ্বারা অপরের ক্ষতিকারক ব্যবহার হওয়াও সম্ভব ; কিন্তু সর্বত্র সবকিছুতে ভগবৎদর্শন হতে থাকায় সেই ভক্তের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে সকলের প্রতিই হয়ে থাকে। তাঁর দ্বারা এমন কোনো কার্য কোনো অবস্থাতেই হতে পারে না, যাতে কারো কিছুমাত্র অহিত হয়^{১১}।

প্রশ্ন—এখানে ভগবানে সর্বত্রই অবস্থান করে না।

সম্বন্ধ—এইভাবে চিত্তিয়োগ দ্বারা দীক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষের মহত্ব প্রতিপাদন করে এবং সাংখ্যযোগ দ্বারা দীক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষের সমদর্শন ও মহত্বের প্রতিপাদন করেছেন—

আয়ৌপমোন সর্বত্র সমঃ পশ্যতি যোহর্জুন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২

হে অর্জুন ! যে যোগী সকল প্রাণীর সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে অনুভব করেন, সেই যোগীকে পরম শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয় ৩২

প্রশ্ন—নিজের নান্য সমস্ত ভূতে সম দেখা কাকে বলে ?

উত্তর—মানুষ যেমন নিজের সর্ব অঙ্গে নিজ আত্মাকে সমভাবে দেখে, তেমনই সর্ব চরাত্তর জগতে নিজেকে সমভাবে দেখাকে নিজের নান্য সম্পূর্ণ ভূতে সম দেখা বলা হয়।

প্রশ্ন—সম্পূর্ণ চরাত্তর জগতের সুখ-দুঃখকে নিজের মতো সম দেখা কাকে বলে ?

উত্তর—যেহেতু নিজ সর্ব অঙ্গে আত্মতার সমান হওয়ায় মানুষ সেই সকলের সুখ দুঃখ সমানভাবে দেখে, তেমনই সর্ব চরাত্তর জগতে আত্মতার সমান হওয়ায় যিনি

ইত্যাদি বাক্যের হৃদ এই অর্থ মেনে নেওয়া হয় যে “তিনি ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সব কিছু করেও আমাতেই অবস্থান করেন” তাহলে আপত্তি কিসের ?

উত্তর—এই অর্থ মেনে নেওয়া যায় না, কারণ ভগবৎপ্রাপ্ত একদম মঙ্গল্য ব্যক্তির দ্বারা পাপকর্ম হতেই পারে না। ভগবান স্পষ্ট বলেছেন যে, “সমস্ত অনর্থের মূল কারণ মঙ্গাপাণী কার” (৩।৩৭) এবং “এই কামনার উৎপত্তি হয় আসক্তি থেকে” (২।৬২), এবং “পরমাত্মার সন্তোষ লাভের পর এই মসরূপ আসক্তি চিরতরে নশ হয়” (২।৫২)। একদম অবস্থায় দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম (পাপ) হওয়া সম্ভব নয়, এতদ্ব্যতীত ভগবানের এই কচন অনুসারে “শ্রেষ্ঠ পুংস (জ্ঞানী) যেমন আচরণ করেন, অন্যান্য ব্যক্তিও তা অনুসরণ করে” (৩।২১), তাহলে জ্ঞানীর ওপর স্বাভাবিকভাবেই একটি দায়িত্ব বর্তায়, সেইজন্যও তাঁর দ্বারা পাপকর্ম হওয়া সম্ভব

এতে প্রতিফলন সুখ দুঃখকে সমভাবে দেখেন, তাকেই নিজের নান্য সবার দুঃখ ও সুখ সমভাবে দেখা বলা হয়। অতিপ্রায় হল যে সর্বত্র সমদৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত বিঘাট বিশ্ব তাঁর স্বরূপ হয়ে ওঠে। জগতে তাঁর জন্য পর বলে কিছু থাকে না। ওই মানুষ যেমন নিজেকে কোনোভাবেই দুঃখ নিতে চায় না এবং স্বাভাবিকভাবে সর্বত্রই সুখলাভের আশায় অনবব্রত চেষ্টা করে থাকে এবং তাতে সে কখনো নিজেকে কণা করছে মনে করে কৃতজ্ঞতা চায় না, উপকারকারী বলে মনে করে না আর নিজেকে কর্তব্য-পবস্ত্র মনে করে অভিমানও করে না। সে নিজের সুখের জন্য চেষ্টা এই কারণে করে যে, সে তা না করে থাকতে

^{১১}উমা জে বাম চরন বড় বিগড় করে মদ ত্রোদ। নিজ প্রভুত্ব কেবলি জগত কেউ মন করিই বিরোধ

পারে না, এই হল তাঁর সহজ স্বভাব ; ঠিক তেমনই সেই যোগীও সমস্ত বিশ্বকে কখনো কোনোপ্রকার বিদুমাত্র দুঃখ না দিয়ে সর্বদা জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁর সহজ স্বভাবের দ্বারাই চেষ্টা করে থাকেন।

(পাশ্চাত্য জগতে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে নিজেদের পরস্পরকে ভাই বলে মনে করার এই 'বিশ্ব বন্ধুত্বের' সিদ্ধান্ত একটি ভালো আদর্শ এবং প্রকৃতই এটি উচ্চ সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভাই-ভাইয়ে স্বার্থের সম্পর্কে কোনো না কোনো ভাবে বিবাদের আশঙ্কা থেকেই যায় ; কিন্তু যেখানে আত্মত্যাগ থাকে—এই ভাব যে 'ঐ ব্যক্তিও আমিই' সেখানে স্বার্থত্যাগ থাকে না এবং স্বার্থত্যাগের অভাবে পরস্পর বিবাদের কোনো আশঙ্কা থাকে না। এইজন্য পাশ্চাত্য জগতের বিদ্বান ব্যক্তিরা এখন গীতার সিদ্ধান্তকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকেন।)

প্রশ্ন—এরূপ ঈশ্বরপ্রাপ্ত যোগী মহাপুরুষের সমস্ত চর্য্যচর জগতের সুখ দুঃখের বস্তুর অনুভব হয় নাকি শুধু প্রতীতিমাত্র হয়ে থাকে ?

উত্তর—একে অনুভবও করা যায় না, প্রতীতিও নয়। তাঁর দৃষ্টিতে যখন একমাত্র সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্বই থাকে না, তখন অনুভব কীসের হবে ? আর শুধু যদি প্রতীতিমাত্রই হত তাহলে তাঁর দুঃখ না দেওয়া এবং সুখী করার চেষ্টা হত কীভাবে ? সুতরাং সেই সমস্ত বস্তুতঃ তাঁর ভাব ও দৃষ্টি কেমন হয়, তা তিনিই জানেন। ব্যাক্যের সাহায্যে তাঁর ভাব ও দৃষ্টিকোণ ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তবুও বোঝানো করা যায় যে তাঁর পরমাত্মা ব্যতীত কোনো বস্তুর কখনো অনুভব হয় না, লোকদৃষ্টিতে তা প্রতীতিমাত্র হয়, তবুও তাঁর কার্য অতি উত্তম, সুশৃঙ্খল এবং সুব্যবস্থিত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—যদি বাস্তবে অনুভব না হয়, তাহলে লোকদৃষ্টিতে প্রতীত হওয়া দুঃখের নিবৃত্তির জন্য তিনি কী করে চেষ্টা করেন ?

উত্তর—এই হল তাঁর বৈশিষ্ট্য। উত্তর থেকে

উত্তমভাবে হলেও তাঁর কাছে ঐ কার্যের স্বার্থ অস্তিত্বও নেই এবং তাঁর কাছে সেসবের কোনো প্রয়োজনও থাকে না। তবুও স্থলরূপে বোঝানো করা যায় যেতে পারে যে, ছোট শিশুরা যেমন খেলার সময় কুড়ি নগণ পাথর, মাটির ঢেলা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে এবং অসহন্যবশতঃ একে অপরকে আঘাত করে দুঃখ পায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাদের এই কলহ বিবাদকে কুড়ি ছেনেও মথাহুতা করে আলাদা আলাদা করে তাদের কথা শুনে ও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের দুঃখ দূর করার জন্য বুদ্ধিপূর্বক চেষ্টা করে, তেমনই ঈশ্বরপ্রাপ্ত যোগীপুরুষও দুঃখাতিভূত বিশ্বের দুঃখনিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করে থাকেন। যে মহাপুরুষের জগতের ধন, মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা, কীর্তি ইত্যাদি কোনো বস্তুতে কিছুই প্রয়োজন থাকে না, যার দৃষ্টিতে কিছু প্রাপ্ত করা ব্যক্তি থাকে না এবং প্রকৃতপক্ষে যার কাছে এক পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কারো অস্তিত্বই নেই, তাঁর অকথনীয় স্থিতি কোনো দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানো অসম্ভব ; তাঁর জন্য কোনো লৌকিক দৃষ্টান্ত পূর্ণাংশে প্রযোজ্য হয় না। দৃষ্টান্ত তো কোনো এক অংশ-বিশেষকে লক্ষ্য করার জন্যই দেওয়া হয়।

প্রশ্ন—'যোগী'র সঙ্গে 'পরমহংস' বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'পরমহংস' বিশেষণ দিয়ে ভগবান জানাচ্ছেন যে এখানে যে 'যোগী'র বর্ণনা রয়েছে, তিনি সাধক নন, 'সিদ্ধ' যোগী। স্বল্প বয়সেই হবে যে ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষের—তা তিনি যে কোনো দার্শনিক দ্বারাই তাঁকে পেয়ে থাকুন—'সমতা' অর্থাৎ সমস্ত অত্যাশু আশঙ্কাকর। উদাহরণ যেনেই ঈশ্বরপ্রাপ্ত পুরুষের বর্ণনা করেছেন, সেখানেই 'সমতা'-কে প্রথম স্থান দিয়েছেন। কোনো ব্যক্তির মধ্যে অন্যান্য বস্তু গুন থাকলেও যদি 'সমতা' না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে তাঁর এখনও ঈশ্বর লাভ হয়নি ; কারণ সমতা ব্যতীত বাগ-ছেদের আত্মাত্মিক অভাব ও সম্পূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে সহজ সৌহার্দ্য ভাব থাকতে পারে না। যিনি 'সমতা' প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনিই ঈশ্বরপ্রাপ্ত প্রেষ্ঠ যোগী।

সহক—ভগবানের সমস্ত-সম্বলীয় উপদেশ শুনে মনের চঞ্চলতা বশতঃ অর্জুন ভাঙে তাঁর অচলস্থিতি হওয়া বুঝে কঠিন মনে করে বলছেন

অর্জুন উবাচ

যোহয়াং যোগক্ৰিয়া প্রোক্তঃ সামোন মধুসূদন।

এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাং স্থিতিং স্থিরাম্ । ৩৩

অর্জুন বললেন—হে মধুসূদন ! যে সমতাক্রম যোগের কথা আপনি বললেন, মন চঞ্চল হওয়ায় আমি তার নিত্য-স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না। ৩৩

প্রশ্ন—‘অয়াং যোগঃ’ ক’রা কেন? যোগের কথা বলা হয়েছে ?

উত্তর—কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ বা জ্ঞানযোগ ইত্যাদি সাধনপদ্ধতির পরাক্রান্তাক্রম সমতাকেই এখানে ‘যোগ’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই ‘যোগ’ ক’রা এখানে ‘ধ্যানযোগ’ কেন মানা সম্ভব নয়, কারণ মনের চঞ্চলতা তো ধ্যানযোগেরই বাধক ?

উত্তর—অষ্টাশতম শ্লোক পর্যন্ত প্রকরণকে দেখলে ধ্যানযোগ মনে করছি ঠিক, কিন্তু একত্রিশ ও বত্রিশতম শ্লোকগুলিতে উদ্বরণপ্রাপ্ত পুরুষসংসারবাহককালীন

অবস্থার বর্ণনা রয়েছে এবং অর্জুনের প্রশ্ন ‘সম্যজ্’-কে লক্ষ্য করে করা হয়েছে, তাই এখানে যোগের অর্থ ‘সম্যজ্ যোগ’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘সম্যজ্’র স্থির স্থিতিতে মনের চঞ্চলতাকে বাধক মানা হয়েছে কেন ?

উত্তর—চিন্তার বিক্ষিপ্তকে ‘চঞ্চলতা’ বলে, বিক্ষিপ্তের প্রধান কারণ রাগা দ্বেষ, আর যেখানে রাগ-দ্বেষ থাকে, সেখানে ‘সম্যজ্’ থাকতে পারে না কারণ ‘রাগ-দ্বেষ’-এর সঙ্গে ‘সম্যজ্’র অত্যন্ত বিরোধ। তাই ‘সম্যজ্’র স্থিতিতে মনের চঞ্চলতাকে বাধক মানা হয়েছে।

সংস্কৃত—সম্যজযোগে মনের চঞ্চলতা শব্দক ভুলিয়ে এবাং অর্জুন মনের নিশ্চয়কে অত্যন্ত কঠিন বলে বর্ণনা করেছেন—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদৃঢ়ম্.

তস্যাহং নিগ্রহং মনো বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪

কারণ হে কৃষ্ণ ! এই মন অত্যন্ত চঞ্চল, বিক্ষোভকারী, অত্যন্ত দৃঢ় ও বলবান তাই একে বেশে রাখা আমি বায়ুর গতিরোধ করার মতো দুষ্কর বলে মনে করি ॥ ৩৪

প্রশ্ন—পূর্বের শ্লোকে অর্জুন চঞ্চলতার কথা বলেছেন, এখানে পুনরায় সেকথা বলার কারণ কী ?

উত্তর—এখানে অর্জুন সম্যজ্ যোগের স্থির স্থিতিতে মনের চঞ্চলতাকে বাধক বলেছিলেন, তাতে দ্ব্যস্তবিকভাবেই তাঁকে বলা যেত যে ‘মনকে বশ করো, চঞ্চলতা দূর হয়ে যাবে’ ; কিন্তু অর্জুন মনে করেছিলেন মনকে বশ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই তিনি এখানে পুনরায় মনের চঞ্চলতার কথা বলেছেন।

প্রশ্ন—‘মন’-এর সঙ্গে ‘প্রমাথি’ বিশেষণ ব্যবহারের কারণ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন বলেছেন যে মন প্রদীপের

সিখার ন্যায় চঞ্চল তো বটেই, কিন্তু অত্যন্ত বিক্ষোভকারীও। দুঃ ও লম্বকে যেমন মন্থন চণ্ডি বিক্ষুব্ধ করে দেয়, তেমনই মনও শরীর এবং ইন্দ্রিয়সমূহকেও বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

প্রশ্ন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষাটতম শ্লোকে ইন্দ্রিয়াদিকে প্রমথনশীল বলা হয়েছে, এখানে মনকে বলা হয়েছে। এর কারণ কী ?

উত্তর—বিষয়াদির আসক্তি দ্বারা দুটিই একে অপরকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে এবং দুটি একত্র হয়ে বুদ্ধিকেও ক্ষুব্ধ করে (২।৬৭)। তাই দুটিকে ‘প্রমাথী’ বলা হয়।

প্রশ্ন—মনকে ‘বলবৎ’ কেন বলা হয়েছে ?

উত্তর—এইজন্য বলা হয়েছে যে এটি হ্রি নাক্ষত্রিক সর্বদা এনিক-ওদিক দূরে বেড়ায় এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়কেও বিক্ষুব্ধ করে তোলে, সেই সঙ্গে এটি উচ্চ হাতির মত অত্যন্ত শক্তিশালী। অত্যন্ত পরাক্রমশালী হাতির ওপর দারাবাব অক্লেশে আঘাত করলেও যেমন তার ওপর তার কোনো প্রভাব পড়ে না, হাতি ইচ্ছামতো বাদভাব করতে থাকে, তেমনই বিরুদ্ধকণ অক্লেশে প্রহার করলেও এই শক্তিশালী মন বিষয়মিত গতির অবশ্য থেকে বাব হতে চায় না।

প্রশ্ন—মনকে দৃঢ় বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এই চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ, বলবান মন অত্যন্ত দৃঢ়। এটি যে বিষয়ে বশ্য করে, তাকে এতো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে যে তার সঙ্গে উদ্যাকার হয়ে যায়। তাই এটিকে ‘দৃঢ়’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—মনকে বশে করা আমি বাস্তবে কল্পে করার মতো অত্যন্ত দুষ্কর বলে মনে করি। অর্জুনের এই কথার অভ্যর্থনা কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন বলেছেন যে, যা এতোই চঞ্চল ও দুর্বল, সেই মনকে বশে করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এই কথার সমর্থনে তিনি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে শরীরে যেমন সর্বক্ষণ চলা স্থাসকণ বায়ুপ্রবাহ হঠকামিতা, বিচল, বিবেক, বল ইত্যাদি সাধনার দ্বারা কল্প করা অত্যন্ত কঠিন, তেমনই আমি এই বিষয়ে নিরন্তর নিচরণকারী, চঞ্চল, প্রমথনশীল, বলবান ও দৃঢ় মনকে বশে করাও অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করি।

প্রশ্ন—‘কৃষ্ণ’ সম্বোধন করার অর্থ কী ?

উত্তর—ভক্তস্বপ্নে চিত্ত নিজের দিকে আকর্ষণ করার জন্য ভগবানের আরেক নাম ‘কৃষ্ণ’। অর্জুন যেন এই সম্বোধনের দ্বারা প্রার্থনা করছেন যে ‘ও ভগবান’ আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল, আমি নিজের শক্তির দ্বারা একে বশীভূত করা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করি আর আপনার স্বাভাবিক গুণ হল মনকে নিজের দিকে আকর্ষণও করা। আপনার পক্ষে এ অত্যন্ত সহজ কাজ সুতরাং কৃপা করে আমার মনকেও আপনার দিকে আকৃষ্ট করে নিন।’

সংস্কৃত—মনেনিগ্রহঃ সঙ্গ্রহে অর্জুনেব কথা মেনে নিয়ে ভগবান মনকে বশীভূত করার উপায় জানাচ্ছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়াং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহাবাহো ! নিঃসংশয়ে মন চঞ্চল এবং তাকে বশে রাখা কঠিন ; কিন্তু হে কুন্তিশূত্র ! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একে বশ করা যায় ॥ ৩৫

প্রশ্ন—নিঃসংশয়ে মন চঞ্চল এবং তাকে বশ করা কঠিন—ভগবানের এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান অর্জুনের বক্তব্য সমর্থন করে মনের চঞ্চলতা এবং তার নিগ্রহের কঠিনতা শ্রীকৃষ্ণ করেছেন।

প্রশ্ন—এখানে ‘তু’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—যদিও মনকে বশে করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একে সহজেই বশ করা সম্ভব এটি দেখাবার ও আশ্বাস দেবার জন্য এখানে ‘তু’ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—‘অভ্যাস’ কাকে বলে ?

উত্তর—মনকে কোনো বিষয়ে উদ্যাকার করার জন্য, তাকে অন্য বিষয় থেকে সরিয়ে দারাবাব এই বিষয়ে লিপ্সাব করা যে চেষ্টা, তাকে বলে হয় অভ্যাস। এই

ঐষ্টিক এই বিষয়ের সূত্র পাণ্ডুলিপি লোকসর্গনেও আছে—

‘অভ্যাসবৈরাগ্যভ্যাসে তদ্বিশেষঃ’ (১ ১২) ‘অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উদ্ভবিত নিরোধ হয়।’

প্রসঙ্গ পরমাশ্রুতে মন নিবিশিষ্ট করার, অতএব পরমাশ্রুকে লক্ষ্য করে চিত্ত বৃত্তির প্রবাহ বারণবার তার দিকে নিবৃত্ত করাই হল ‘অভ্যাস’।^{১৩}

প্রশ্ন—চিত্তবৃত্তিগুলি পরমাশ্রুতে নিবিশিষ্ট করার অভ্যাস কীভাবে করা উচিত?

উত্তর—পরমাশ্রুই সবার ওপরে, সর্বশক্তিমান, সর্বোত্তম ও সবথেকে বড় একমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব এবং তাঁকে প্রাপ্ত করাই জীবনের পরম লক্ষ্য—এই বিষয়ে দৃঢ় ধারণা করে অভ্যাস করা উচিত। অভ্যাসের নানা প্রকার শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

তার মধ্যে কয়েকটি হল—

১) শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা বৈশিষ্ট্য বৃত্তির সাহায্যে মনকে বারংবার সজ্জনানন্দময় ব্রহ্মে নিযুক্ত করার অভ্যাস করা (৬।২৬)

২) মন যেখানে যায়, সেখানেই সর্বশক্তিমান নিষ্ঠ ইষ্টময় পরমেশ্বরের স্বরূপ চিত্রা করা।

৩) গুণবানের মনস পূজার অভ্যাস করা।

৪) বাক্য, শ্বাস, নাদী, কণ্ঠ এবং মন ইত্যাদির কোনো একটির দ্বারা রাম, কৃষ্ণ, শিব, বিষ্ণু, সূর্য, শক্তি আদি যে কোনো নিষ্ঠ পরম ইষ্টের নাম পরম প্রেম ও শ্রদ্ধাসচক্যারে পরব্রহ্ম পরমাশ্রুতেই নাম মনে করে নিরামভাবে নিবৃত্ত হা ছপ করা।

৫) শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত-সমুদ্রীয় উপদেশাদি শ্রদ্ধা ও ভক্তিমতঃ বারংবার মনন করা এবং সেই অনুসারে চেষ্টা করা।

৬) ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাশক্তি ব্যক্তির সঙ্গ করে তাঁনের

সমুদয় লগ্নী শ্রদ্ধাপূর্বক শোনা এবং তদনুসারে চেষ্টা করা (১০।২৫)।

৭) মনের চঞ্চলতা নাশ হইলে তা মনে উদ্ভবানে নিবিশিষ্ট হয়, তার জন্য সত্যকার হৃদয়ে কাতরভাবে বারংবার উদ্ভবানের কাছে প্রার্থনা করা

এছাড়াও আরও নানা প্রকার আছে। কিন্তু এটি স্মরণ রাখতে হবে যে, অভ্যাস শুধুই সম্ভব হয়, যখন তা অভ্যস্ত প্রেমপূর্বক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসসহ অবিশিষ্টভাবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে করা হবে^{১৪}। আর একটি সাধনায় হল লগ্নাবার চেষ্টা করা হল, কাল অগ্না চেষ্টা, কিছু দিন পর অন্য কিছু করা শুরু হল, কোথাওই বিশ্বাস নেই; অস্ত্র করেছে, কাজ কবেলি, দু চার দিন পরে আবার করে, পুনরায় ছেড়ে দিয়েছে; অথবা কিছু দিন পর মন উঠে গেছে, ধৈর্য চলে গেছে এবং তা ত্যাগ করে দিয়েছে। এইরূপ অভ্যাসে সাফল্য পাওয়া যায় না

প্রশ্ন—বৈরাগ্যের স্বরূপ কী?

উত্তর—উচ্চলোক ও পরলোকের সমস্ত পদার্থে মনন আসক্তি ও কামন সম্পূর্ণভাবে নাশ হয়, তখন তাকে ‘বৈরাগ্য’ বলে^{১৫}। বৈরাগ্যবান ব্যক্তির চিত্তে সুখ বা দুঃখ কিছুতেই কোনো বিশেষ বিকার হয় না। তিনি এই অচল, অটল আভ্যন্তরীণ ধনাসক্তি বা পূর্ণ বৈরাগ্য লাভ করেন, যা কোনো অবস্থাতেই তাঁর চিত্তকে কোনো দিকে আকর্ষণ করতে পারে না।

প্রশ্ন—বৈরাগ্য কীভাবে হতে পারে?

উত্তর—বৈরাগ্যের অনেক প্রকার সাধন আছে, তার মধ্যে কিছু হল—

১৩ “এহ দ্বিতীয়া যোগোহভ্যাসঃ” (১।১৫)। অতঃ কৃতির জন্য প্রয়াস করার নাম হল অভ্যাস।

১৪ “স হৃদৈর্দীর্ঘকালেনবিস্মৃতসংসারামবিভ্রো দৃঢ়চরিতঃ।” (যোগসূত্র ১।১৪)

কিন্তু সেই অভ্যাস দীর্ঘ সময় ধরে, নিবৃত্তির ও সংকল্পপূর্বক সেবন করলে দৃঢ়চরিত হয়।

১৫ মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রেও বৈরাগ্য সমূহকে তদনুরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে

“দৃষ্টানুশ্রুতবিষয়াদিতৃষ্ণয়া বশীকৃতমজ্ঞা বৈরাগ্যম্” (১।১৫)

‘দ্রা, ধন, ভবন, বান’ বর্গাদি শাস্ত্র উচ্চলোক ও পরলোকের সমস্ত বিষয়ে কাম্যবাহিত হওয়া চিত্তের যে বশীকরণ অবস্থা হয়, তার নাম ‘বৈরাগ্য’।

‘এতঃ পরং পুরুষজ্ঞানভেদং বৈরাগ্যম্।’ (১।১৬)

‘প্রকৃতি থেকে অভ্যস্ত আলৌকিক পুরুষের জ্ঞানে চিত্তপুঞ্জ হ্রাসের যে অভাব হয়ে যায়, তাকেই বলা হয় পরবৈরাগ্য বা সর্বোত্তম বৈরাগ্য।’

১) সাংসারিক পদার্থে বিচার-বিবেচনাপূর্বক
রমণীয়তা, প্রেম ও সুখের অভাব দেখা।

২) সেজন্যকে ক্রম-মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি
দুঃখ-দোষযুক্ত, অনিত্য ও ভয়দায়ক বলে মনে করা।

৩) জগৎ ও জগদানের প্রকৃত ও শুদ্ধ নিকরূপকারী
সহ শাস্ত্রানি অধ্যয়ন করা।

৪) পরম বৈরাগ্যবান ব্যক্তির সঙ্গে করা, সংসার
অভ্যাসে তাঁর বৈরাগ্যপূর্ণ চিত্ত ও চরিত্রের স্মরণ বনন
করা।

৫) জগতের বিশাল তথ্য প্রাসাদগুলি, জননিবল
নগরাদি ও প্রাসাদমূহের পরিভ্রমণ যশস্তিত্তি সেবে
জগৎকে অসহ্যীয় বলে জানা।

৬) একমাত্র ব্রহ্মকেই অসং, অদ্বিতীয় অস্তিত্ব
বোধ করে অন্য সবকিছুর ভিন্ন অস্তিত্বের অভাব বোধ
করা।

৭) আধিকারী ব্যক্তিদের দ্বারা তবিত্ত জগদানের
অনির্বচনীয় গুণ, প্রত্যক, তত্ত্ব, প্রেম, বহুস্ব এবং তাঁর
লীলা চরিত্রের ও দ্বিবা সৌন্দর্য্য প্রভৃতির কথা বহুংবাহ
প্রবণ করা, তাঁকে জ্ঞান ও তাঁর ওপর পূর্ণ প্রসঙ্গ বেধে মুক্ত
হওয়া।

এইরূপ আরও বহু সাধন আছে

প্রশ্ন—মনকে বশে করার জন্য অভ্যাস ও বৈরাগ্য
দুটি সাধনেরই কি প্রয়োজনীয়তা আছে, না কি একটির
দ্বারাই মন বশীভূত হতে পারে?

উত্তর—দুটিরই প্রয়োজনীয়তা আছে। ‘অভ্যাস’
চিত্ত-দীর দ্বারা জগদানের দিকে নিয়ে যাওয়ার সুন্দর
পথ আর ‘বৈরাগ্য’ তার বিমল্যতিমুখী প্রবাহের গতিরুদ্ধ
কবার বাধ।

কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে এই দুটি একে
অপরের সহায়ক ও তারোপর দ্বারা বৈরাগ্য বৃদ্ধি পায় এবং
বৈরাগ্যের দ্বারা অভ্যাস বাড়তে পারে। অভ্যাসের ফলোভ্যাবে
একটিরও অশ্রদ্ধ গ্রহণ করলে মন বশীভূত হতে পারে।

প্রশ্ন—এখানে অর্জুনকে ‘মহাবাহো’ সম্বোধন কেন
করা হয়েছে?

উত্তর—অর্জুন বিহ্বলচিত্ত বীর ছিলেন। সেব,
মানব, মানুষ সকল শ্রেণীর মহাযোদ্ধাদের অর্জুন তাঁর
দায়বলে পরাস্ত করেছিলেন। এখানে জগদান তাঁর সেই
বীর্য স্মরণ করিয়ে তাঁকে যেন উৎসাহিত করেছেন যে
‘তোমার মতো’ অতুল পরাক্রমী বীরের পক্ষে মনকে
এতে শক্তিশালী মনে করে তাতে ভয় পেয়ে, উৎসাহ
ত্যাগ করা উচিত নয়। সত্যসে ভয় করো, তুমি তাকে জয়
করতে পারবে।’

সঙ্গম—জগদান মনকে বশ করার উপায় বলেছেন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মনকে বশ না করলে ক্ষতি
কী? তাতে জগদান বলেছেন—

অসংযতাস্থনা যোগো দুস্ত্রাপ ইতি মে মতিঃ।

বশ্যাস্থনা তু যততা শকোহবাধুমুপায়তঃ ॥ ৩৬

যাঁরা সংযতচিত্ত নন, একরূপ ব্যক্তির দ্বারা এই যোগ দুস্ত্রাপ, কিন্তু যত্নশীল বশীভূত চিত্ত ব্যক্তির
সাধনাব দ্বারা এই যোগ সহজেই প্রাপ্ত হতে পারেন -এই আমার মত ॥ ৩৬

প্রশ্ন—যেসব ব্যক্তি মনকে বশে করতে পারেন না,
তাঁদের পক্ষে এই সমন্বয়যোগ লাভ করা কঠিন কেন?

উত্তর—যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাঁর মনকে
বশ করেন না, তাঁর মনের ওপর রাগ-দেব অধিকার করে
থাকে এবং রাগ-দেবের প্রেরণাতে তিনি বান্ধবের মতো
সংসারে মাত-মতি করেন। যখন মন ভেগনিত্তে অত্যন্ত

দাসত্ব হয়ে যায়, তখন তাঁর বুদ্ধি ও বস্তুগোপালিনী ও
অস্তিত্ব হয়ে ওঠে (২.৪১-৪৪)। এমনভাবে তিনি
কীভাবে ‘সমন্বয়যোগ’ প্রাপ্ত করবেন? তাহি জন্য একথা
বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—মন বশীভূত হলে তার মনজন্য কী হয়?

উত্তর—মন বশে হলে তার চাক্ষুশ্য, বিজ্ঞানতা,

নন্দনদ্বা ও ভীষণ আগ্রহভাব দূর হয়ে যায়। সহজ, সরল, শান্ত, অনুগত শিষ্যের নামা তা এত আশ্চর্য হয়ে ওঠে যে এক যখন, যেখানে, যত্নরূপ কুশি নির্বিষ্ট করে রাখা সম্ভব হয়। তখন মন কোথাও নির্বিষ্ট হতে চক্ষুসত্তা প্রকাশ করে না, বা ইন্দ্রিয়ানির কথামতো পথভ্রষ্ট হয় না, নিষ্ক ইচ্ছায় সরে যায় না, উঠে যায় না বা উপস্থিত করে না। অত্যাশ্র শান্তির সঙ্গে ইষ্ট বস্তুতে এতো উদয় হয়ে যায় যে সহজে বোঝা যায় না এর পৃথক কোনো প্রতিরূপ আছে, না নেই বাস্তবে এই মন মনকে বলে অন্য।

প্রশ্ন—‘তু’ কণাটি প্রয়োগের ভাবার্থ কী ?

উত্তর—মনকে বশ করেন না যে কণ্ঠি তাঁদের থেকে মনশকারীদের বৈশিষ্ট্য দেখাবার জন্য ‘তু’ পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—যারা মনকে বশ করে নিয়েছেন তাঁদের ‘প্রযত্নশীল’ হতে বলার কী ভাবার্থ ?

উত্তর—মন বশীভূত হওয়ার পরও যদি যত্ন না করা হয়—সেই মনকে সম্পূর্ণভাবে পরমাত্মাতে সংগম করার তীব্র সাধন না করা হয় ; তবে তার দ্বারা সমস্তযোগের প্রাপ্তি আপনাতাপনি হয় না। তাই ‘প্রযত্ন’র প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করার জন্যই একপ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—মন বশীভূত হলে সমস্তরূপ যোগ প্রাপ্তির সাধন কী ?

উত্তর—অনেক সাধন আছে, তার মধ্যে কয়েকটি এরূপ—

(১) কামনা এবং সমস্ত বিষয় ত্যাগ করে নিবেদ ও বৈরাগ্যযুক্ত, পবিত্র, স্থির ও পবন্যকানুদী বৃক্ষের দ্বারা মনকে নিত্য-নিবস্তুর নিষ্কলানন্দধন পরমাত্মার স্বরূপে ন্যস্ত করে পরমাত্মা দ্যতীত অন্য কোনো কিছুই চিন্তা না করা (৬।২৫)।

(২) সর্ব চরাচর জগতের বাইরে—ভিতরে, ওপরে-নীচে, সর্বত্র একমাত্র সর্বব্যাপক নিত্য বিজ্ঞানানন্দধন পরমাত্মাকেই পরিপূর্ণ দেখা, নিজেকে সহ সমস্ত দৃশ্য-প্রপঞ্চকেও পরমাত্মার স্বরূপই বোঝা এবং যেমন আকাশে অবস্থিত মেঘের ওপরে, নিচে, বাইরে, ভিতরে একমাত্র আকাশই পরিপূর্ণ থাকে এবং ঐ আকাশই তার উপাদান কারণ, তেমনই নিজে-সহ এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে

সর্বদিক পরমাত্মার দ্বারা ওড়প্রোক্ত এবং পরমাত্মাবই স্বরূপ মনে করা (১৩।১৫)।

৩) শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা জগতে যা কিছু চিন্তা হয়, সেসব জগন্নির দ্বারাই হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানি নিজ নিজ বিষয়েই আশ্রিত হয়, এরূপ মনে করে নিজেকে এমন ক্রিয়াগুলি থেকে সর্বভোভাবে পৃথক ধরা—সাক্ষী হওয়া এবং নিত্য বিজ্ঞানানন্দধন পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে স্থিত হয়ে স্মৃতিবুদ্ধি দ্বারা সেই নিরাকার অনন্ত চেতনস্বরূপের অন্তর্গত সংকল্পের আধারে স্থিত কৃপানর্গকে ক্ষণভঙ্গুর বোঝা (৫।৮-৯, ১৪।১৯)

৪) ভগবানের শ্রীরাম, কৃষ্ণ, শিব, বিষ্ণু, সূর্য, শক্তি বা বিশ্বরূপ ইত্যাদি যে কোনো স্বরূপকে সর্বোপরি, সর্বমুখ্য, সর্বব্যাপী, সর্বত্র, সর্বশক্তিমান এবং পরম ন্যায়, প্রেমাম্বুদ পরমাত্মাবই স্বরূপ মনে করে নিজ কণ্ঠি অনুযায়ী তাঁর উদ্বপট বা বিগ্রহ স্থাপন করে অথবা মনের দ্বারা নিজ হৃদয়ে বা মস্তিষ্কে, ভগবানের প্রত্যক্ষ রূপ স্থির করে, অস্তিত্ব প্রদা ও ভক্তি সহকারে নিরন্তর তাঁতে মন লাগানো ও পত্র-পুষ্প-ফলাদির দ্বারা অথবা অন্যান্য যৎপাতিভাবে তাঁর সেবা-পূজা করা এবং তাঁর নাম জপ করা।

৫) সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব রেখে, আসক্তি ও ঘৃণা ত্যাগ করে শাস্ত্রবিশিষ্ট কর্তব্য কর্মের আচরণ করা (২।৪৮)।

৬) শ্রদ্ধাভক্তিসহ সব কিছু ভগবানের মনে করে কেবল ভগবানের জন্যই যজ্ঞ, দান, তপ ও সেবা ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত কর্মের পালন করা (১২।১০)।

৭) সম্পূর্ণ কর্ম এবং নিজেকে ভগবানে অর্পণ করে, মনভা ও আসক্তিরহিত হয়ে নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করে কঠপুত্রের মতো ; ভগবান যেমনভাবে যা কবলে, প্রসন্নতা সহকারে তা কবতে থাকে (১৮।৫৭)।

এছাড়াও আরও বহু সাধন আছে এবং যে সাধনগুলি মন বশ করার জন্য বলা হয়েছে, মন বশীভূত হওয়ার পর, শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে চিবপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সেগুলি করতে থাকলে তার দ্বারা সমস্তযোগ প্রাপ্তি করা সম্ভব হয়।

স্বাক্ষর—যে'গসিদ্ধির জন্য মনকে বশ করা পরম আনন্দক বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন আসতে পারে যে যার মন বশ নেই, কিন্তু যোগে প্রজ্ঞা হওয়ায় তিনি ঈশ্বর লাভের জন্য সাধন করেন, মৃত্যুর পর তাঁর কী গতি হয় ? তাই অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন—

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ প্রকরোশেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭

অর্জুন বললেন—হে কৃষ্ণ ! যিনি যোগে প্রজ্ঞা রাখেন, কিন্তু সংযমী নন, সেই জন্য অধিম সময়ে যার মন যোগ থেকে বিচলিত হয়ে যায়—এরূপ সাধক যোগসিদ্ধি না করে অর্থাৎ ভগবান্ সাক্ষাৎকার লাভ না করে কীরূপ গতি লাভ করেন ? ৩৭

প্রশ্ন—এখানে 'অযতিঃ'র অর্থ 'প্রযত্নরহিত' না করে 'অসংযমী' কেন বলা হয়েছে ?

উত্তর—আগের প্রোক্ত বলা হয়েছে যে, যার মন বশ নেই, সেই 'অসংযত্যা'র জন্য যোগপ্রাপ্ত করা কঠিন। সেই কথাটিই অর্জুনের এই প্রশ্নের মূল। এতদ্ব্যতীত শ্রদ্ধা-সু-যুক্তি স্বাধা চেষ্টা না করার প্রশ্ন ওঠে না ; তেমনিই বশীভূত মনের বিচলিত হওয়ায় সম্ভাবনাও থাকে না। এই সব কারণে 'চেষ্টা না করার' অর্থ না করে 'যার মন জয় করা হয়নি' এরূপ সাধককে লক্ষ্য করে 'অসংযমী' অর্থ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'যোগ' শব্দ কীসের ব্যাচক, এবং যোগ থেকে মনের বিচলিত হওয়া কাকে বলে ? শ্রদ্ধা-যুক্ত মানুষের মনের সেই যোগ থেকে বিচলিত হওয়ার কারণ কী ?

উত্তর—এখানে 'যোগ' শব্দ ঈশ্বর লাভের উদ্দেশ্যে কৃত সাংখ্যযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি সকল সাধন দ্বারা অর্জিত সমভাবের দ্যোতক। শরীর থেকে প্রাণ বিয়োগের সমর যে সমভাব থেকে বা পরমাত্মার স্বরূপ থেকে মন বিচলিত হয়, একেই বলা হয় মনের যোগ থেকে বিচলিত হয়ে যাওয়া। মনের চঞ্চলতা, আসক্তি, কামনা, শারীরিক দীর্জা ও অশৈতন্যতা ইত্যাদি

নানাকারণে মন বিচলিত হতে পারে।

প্রশ্ন—'যোগসংসিদ্ধিম্' পদ কোন সিদ্ধির ব্যাচক এবং তা প্রাপ্ত না হওয়া বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর—সর্বপ্রকার যোগের পরিণামরূপ সমভাবের ফল যে ঈশ্বরলাভ, তার ব্যাচক এই 'যোগসংসিদ্ধিম্' পদটি এবং মৃত্যুকালে সমভাবরূপ যোগের থেকে অথবা ভগবানের স্বরূপ থেকে মন বিচলিত হওয়ার জন্য ঈশ্বর সাক্ষাৎকার না হওয়াই হল তাঁকে প্রাপ্ত না হওয়া।

প্রশ্ন—এখানে 'যোগ থেকে বিচলিত হওয়া'র অর্থ মৃত্যুর সময় মনর থেকে বিচলিত হওয়া মনে না করে যদি অর্জুনের প্রশ্নের এই অভিপ্রায় জানা হয় যে, 'যে সাধক কর্মযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদির সাধন কবচত করিতে সেই সাধন ভাঙ্গ করে বিষয়ভোগে ব্যাপ্ত হন, তাঁর কী গতি হয় ?' তাহলে কী গতি ?

উত্তর—অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান মৃত্যুর পর্বের গতির বর্ণনা করেছেন এবং সেই সাধকের জন্য জন্মপ্রাপ্তির কথা বলেছেন, এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে এখানে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল মৃত্যুকালের সম্বন্ধেই। তাহাড়া 'গতি' শব্দটি প্রাপ্তঃ মৃত্যুর পরের পরিণামেরই সূচক, এর দ্বারাও এখানে মৃত্যুকালের প্রকরণ মনে করাই উচিত বলে মনে হয়।

কচ্চিরোভয়বিমুক্তশ্চিহ্নমাস্মি

নশ্যতি।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৩৮

হে মহাবাহো ! তিনি কি ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথে বিভ্রান্ত এবং নিরাশ্রয় হয়ে ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় উভয় পথ

থেকে ভাঙে হয়ে নষ্ট-ভাঙে হন না তো ? ৩৮

প্রশ্ন—ভগবদ্প্রাপ্তির পথে মোহিত হওয়া এবং আশ্রয়বহিত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—মনের চাঞ্চল্য ও বিবেক-বৈরাগ্যাবন্যনতায় ফলে ভগবদ্প্রাপ্তির সাধন থেকে মনের বিচলিত হওয়া এবং তার ফলে পরমাত্মার প্রাপ্তি না হওয়া ও ফলভোগ্যতা ত্যাগ করার নরুণ শুভকর্মেব ফলকণ স্বর্গলোক না লাভ করাই হল সেই পুরুষের মিশ্রবলভের পথে মোহগ্রস্ত এবং আশ্রয়বহিত হওয়া।

প্রশ্ন—ছিন্নভিন্ন মেঘের মতো উভয় ভাঙে হয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে অর্জুনের অভিপ্রায় হল এই যে, সারাজীবন ফলেচ্ছা ভোগ করে কর্ম করলে তার জো স্বর্গাদি ভোগ লাভ হয় না এবং অন্তকালে পরমাত্মার সাধন থেকে মন বিচলিত হওয়ায় ভগবদ্প্রাপ্তিও হয় না। সুতরাং যেমন মেঘের একটি অংশ পৃথক হয়ে পুনরায় অন্য মেঘের সঙ্গে সংযুক্ত না হওয়ার নষ্টভাঙে হয়ে যায়, তেমনই এই সাধক স্বর্গলোক ও পরমাত্মা - উভয় লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে নষ্ট হয়ে যান না তো, অর্থাৎ তাঁর অধোগতি হয় না তো ?

সহক—এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করে, অর্জুন এবার তা নিবৃত্তি ঘন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন—

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেতুমর্হস্যাশেষতঃ।

ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্ত্বা ন হ্যুপপদাতে ॥ ৩৯

হে কৃষ্ণ ! আমার এই সংশয় আপনিই সম্পূর্ণরূপে দূর করতে সক্ষম ; কারণ আপনি ছাড়া অন্য কেউ এই সংশয় দূর করতে পারবে না ॥ ৩৯

প্রশ্ন—অর্জুনের এই কথার স্পষ্টীকরণ করুন।

উত্তর— অর্জুন এখানে দ্বিভার পরের গতি জানতে চেয়েছেন। এ এক রহস্য, যার উদ্ঘাটন বুদ্ধি ও তর্কের সাহায্যে কেউ করতে পারে না। এটি তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব যিনি কর্মের সমস্ত পথিগাম, দৃষ্টির সম্পূর্ণ নিয়ম ও সমস্ত লোকাদি বহুসংখ্য সত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে পরিচিত। লোকলোকান্তরের দেবতা, সর্বত্র বিচরণ করতে সক্ষম ঋষি মুনি ও তপস্বী এবং বিভিন্ন লোকের ঘটনাবলী দেখতে ও জানতে সক্ষম যোগী কিছু অংশে এটি জানেন ; কিন্তু তাঁদের জ্ঞানও সীমাবদ্ধ হয়। একমাত্র শ্রীভগবানই এর পূর্ণ রহস্য জানেন। অর্জুন প্রথম থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানতেন। তার ভগবান এর পূর্বেই চতুর্থ অধ্যায়ে নিজেকে “জগদ্বিশ্বকর্মার জ্ঞাতা” (৪.৫), “অজ্ঞ, অবিনাশী ও সর্বত্রের ইন্দ্র” (৪.৬), “গুণকর্মামুসারে সকলের সৃষ্টিকারী” (৪.১৩) এবং পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে নিজেকে “সর্বলোকের মহেশ্বর” বলেছেন, এর দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরবৈশ্ববত্ত্ব

অর্জুনের বিশ্বাস আরও বর্ধিত হয়। তাই তিনি বলেছেন যে, ‘আপনি ঋতীও আর কেউ নেই যিনি আমার এই সংশয় সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করতে সক্ষম। এই সন্দেহ সমূলে নাশ করতে আপনিই যোগা পুরুষ’ – ভগবানে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস প্রকটিত করে প্রার্থনা করছেন যে, আপনি সর্বাত্মক, সর্বত্র, সর্বশক্তিমান, সমস্ত মর্যাদার নির্মাতা এবং নিয়ন্ত্রণকর্তা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবদের সমস্ত গতির রহস্য আপনি সম্পূর্ণভাবে জানেন এবং সমগ্র লোক-লোকান্তরে ত্রিকালে যা হবে সেই সমস্ত ঘটনাই আপনার কাছে সর্বদাই প্রত্যক্ষ। এমতাবস্থায় যোগভাঙে পুরুষের গতি বর্ণনা করা আপনার কাছে অত্যন্ত সহজ। আপনি যখন এখানে উপস্থিত তখন আমি আর কাকে জিজ্ঞাসা করব আর প্রকৃতপক্ষে আপনি ছাড়া এই রহস্য আর কে বলতে পারেন ? সুতরাং কৃপা করে আপনিই এই রহস্য উন্মুক্ত করে আমার সংশয়জাল ছেদন করুন।

সম্বন্ধ অর্জন করিয়াছিলেন যে সেই যোগজট্ট সাধক উভয় দ্রষ্ট হয়ে নষ্টদ্রষ্ট হন না তো ? তাই ভগবান এবার তার উত্তরে বলছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

পার্শ্ব নৈবেহ নামুয়া বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।

ন হি কল্যাণকং কশ্চিদুর্গতিং ভাত গচ্ছতি॥ ৪৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্শ্ব ! সেই ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোকে কোথাও বিনাশ নেই, কারণ হে বৎস ! ঈশ্বর লাভের জন্য যারা কর্ম করেন, তাঁরা কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত হন না ॥ ৪৩

প্রশ্ন—যোগজট্ট সাধকের ইহলোক বা পরলোকে কোথাও বিনাশ হয় না, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—বর্তমান অবস্থা থেকে পতন হওয়াই বিনাশ হওয়া। সুতরাং মৃত্যুর পর পুনরায় তার জন্ম যদি এই মনুষ্যালোকে হয়, তাহলে এখানেও তাঁর আগের স্থিতি থেকে পতন হয় না, উত্থানই হয়। আর যদি স্বর্গাদি অন্য লোকে জন্ম হয়, তবে সেখানেও পতন হয় না, উত্থানই হয়। এইজন্য তাঁর ইহলোক বা পরলোকে কোথাও বিনাশ হয় না, বলা হয়েছে। তিনি যেখানে থাকেন, সেখানে থেকেই পরমাত্মার পথে এগিয়ে চলেছেন। এর দ্বারা ভগবান অর্জুনের উভয়-দ্রষ্ট বিষয়ক প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছেন। অতিপ্রাণ হল যে তিনি ইহলোক বা পরলোকের ভোগেও বঞ্চিত থাকেন না এবং যোগসিদ্ধিরূপ পরমাত্মপ্রাপ্তিতেও বঞ্চিত থাকেন না।

প্রশ্ন—‘হি’ অব্যয় এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত এবং তাব সঙ্গে ‘কল্যাণের জন্য সাধনকারী কোনো মানুষেরই দুর্গতি হয় না’ কথাটি বলার অর্থ কী ?

উত্তর—‘হি’ অব্যয় এখানে হেতুবাচক এবং তাঁর সঙ্গে উপরোক্ত কণার দ্বারা ভগবান সাধকদের এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, যে সাধক নিজ শক্তি অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্বক কল্যাণের সাধনে বৃত্ত হয়েছেন, তাঁর কোনো কারণে কখনোই শূন্য, কুফল, কীট-পতঙ্গাদি নীচ যে’নি প্রাপ্তি বা ক্ষুণ্ণীপাক ইত্যাদি নরক প্রাপ্তি হতে পারে না।

প্রশ্ন—ঈশ্বর লাভের জন্য যারা কর্ম করেন, সেই পুরুষেরা কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত হন না—এরূপ বলা হলেও, তা কতদূর সম্ভব ? কারণ মানুষের পূর্বকৃত পাপ তো থাকেই। তাব ফলস্বরূপ মৃত্যুর পর তো তাঁদের দুর্গতি হতে পারে ?

উত্তর—পূর্বকৃত পাপ থাকলেও ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য অর্থাৎ আত্মস্বাক্ষার করার জন্য যারা কর্ম করেন তাঁদের কারো দুর্গতি হয় না, একথা ঠিক। মনে করুন এক ব্যক্তি ধনী : তার কাউকে টাকা দিতে হবে, কিন্তু সে প্রবঞ্চক নয়। তাব যা কিছু ছিল, সে সর্বস্ব তাঁর মহাজনকে দিয়ে দিয়েছে এবং না উপার্জন করে তা-ও শুদ্ধ হলে দিয়ে থাকে এবং দিতে চায়, এই অবস্থায় ন্যায় মহাজন তাকে ক্ষমতা করে না। যতক্ষণ তাঁর শ্রীতি ঠিক থাকে, তাকে সুযোগ দিয়ে থাকে। ভগবানও এইভাবে ঈশ্বর লাভের জন্য সাধনকারী ব্যক্তির শুদ্ধ চিন্তা দেখে তাঁর পাপের শাস্তি মুক্তকণ্ঠে করে তাঁকে সাধন করে সব বলন থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকেন। বহন সাধাবলি মহাজনই স্বীকৃতি স্বপ্নশেষ করার জন্য সুযোগ দিয়ে থাকে ওখন পরম ন্যায় ভগবান যে সাধককে এই সুযোগ দেবেন—এতে আশ্চর্যের কী আছে ?

প্রশ্ন—হজ্ঞা ভবত তো আ-ত্মাক্ষারের জন্য সাধনা করছিলেন তা সত্ত্বেও মৃত্যুর পর তিনি হরিন-জন্ম লাভ করেছিলেন—পূর্বোক্ত একম-জন্মাবধি সুতরাং যদি এমনই নিয়ম হয় যে কল্যাণের জন্য সাধনকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পর দুর্গতি হয় না, তাহলে ভরতের এই দশা হল কেন ?

উত্তর—ভরত যে মন্ত বড় সাধক ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু দয়াপরবল হয়ে যোহনাতঃ এক হরিন শিশুতে তিনি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন তাই মৃত্যুকালে জন্মদ্রষ্ট হয়ে তিনি হরিন শিশুরই চিন্তা করছিলেন, সেইজন্য তিনি হরিন জন্ম লাভ করেন ; কারণ নিয়ম হল মৃত্যুকালে যার চিন্তা থাকে, মানুষ তা অবশ্যই প্রাপ্ত হয় (৮।৬)। তাঁর পদিশাষ এটাই হওয়ার ছিল, কিন্তু ভরতের পশুজন্ম লাভ হলও তা দুর্গতি মনে

করা যাবে না ; কারণ পশুজগৎও তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ ছিল এবং তিনি মোহ, আসক্তি ত্যাগ করে বড় বড় সাধকদের মতো বিবেকসম্পন্ন ছিলেন এবং শুদ্ধ পাতা খেয়ে সংযমশীল পবিত্র জীবন যাপন করে পরের জন্মেই ব্রাহ্মণ শরীর লাভ করে পূর্ণাভাসের সাহায্যে (৬।৪৪) শীঘ্রই পরমগতি প্রাপ্ত হন। এর দ্বারা উপরোক্ত সিদ্ধান্তে কোনো বাধা আসে না। এই ঘটনা দ্বারা এই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত যে ঈশ্বর লাভের লক্ষ্য থেকে গেন কবনের সুরে আসা না হয়।

প্রশ্ন—জগতে এমন বড় লোক দেখা যায়, যারা কল্যাণের জন্য সংস্কৃত, উজ্জন-সাধনও করেন, আবার পাপকর্মও করেন, তাঁদের কী গতি হয় ?

উত্তর—তাদেরও দুর্গতি হয় না ; কারণ যার শাস্ত্রে এবং মহাপুরুষের প্রাক্ক থাকে, তাঁর এই কথায় পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে যায় যে পাপের ফলস্বরূপ ভয়ানক দুঃখ এবং মোহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তাই তাঁরা সত্যবোধে

হওয়া পাপ থেকে বাঁচতে চেষ্টা করতে থাকেন। সেই সঙ্গে ভজন-ধ্যানের জগ্যাস চলতে থাকায় তাঁদের মস্তঃকরণও শুদ্ধ হতে থাকে। একপাবস্থায় তাঁদের দ্বারা ছেনে-বুঝে পাপ করার কোনো বিশেষ কামনা থাকে না। সুতরাং স্বভাববশতঃ যদি কেউ পাপাচারী হন তাহলে সংস্কৃত এবং উজ্জন-ধ্যানের প্রভাবে তিনিও পাপাচার থেকে মুক্ত হয়ে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে ওঠেন। তাঁর ক্রমশঃ উত্থানই হয়, পতন হতে পারে না (৯।৩০ ও ৩১)।

প্রশ্ন—‘ভাত’ সন্দোষনের এখানে কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—‘ভাত’ সন্দোষন দ্বারা ভগবান এখানে অর্জুনকে আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে ‘তুমি আমার পরম প্রিয় সখা এবং ভক্ত, তাহলে তোমার কীসের ভয় ? যখন অনেকে পাবান জন্য দীর্ঘ সাধন করেন, তাঁদেরও দুর্গতি হয় না, তাঁরা উত্তমগতি লাভ করেন, এখন তোমার ভো কথাই নেই !’

সংসদা যোগদ্রষ্ট পুরুষের দুর্গতি হয় না, কিন্তু তাঁদের কী গতি হয় ? সে কথা জানার ইচ্ছা হওয়ায় ভগবান বলছেন—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুবিদ্ধা শাস্বতীঃ সমাঃ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগদ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১

যোগদ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকৃত্যগণের প্রাপ্যলোক অর্থাৎ স্বর্গাদি উত্তমলোক লাভ করে তাতে বহুদিন বাস করে পুনরায় সদাচারসম্পন্ন ধর্মীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১

প্রশ্ন—‘যোগদ্রষ্ট’ কাকে বলে ?

উত্তর—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ ও কর্ম-যোগাদির সমন্বয়কারী যে ব্যক্তি মন, বিজ্ঞেয়াদি দোষে বা বিহ্যাসক্র অথবা যোগাদির কারণে শেষকালে লক্ষ্য থেকে বিচলিত হয়ে দান, তাঁকে ‘যোগদ্রষ্ট’ বলা হয়।

প্রশ্ন—এখানে বলা হয়েছে যে যোগদ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যবানদের লোক প্রাপ্ত হন এবং শ্রীমানদের গৃহে জন্ম নেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তিনি নবকাদি লোক ও নীচজন্ম প্রাপ্ত হন না, কিন্তু পুণ্যবানদের স্বর্গাদি লোক ও ধর্মীদের গৃহে তাদের অধিকা থাকে, সেইজন্য ভোগে আসক্ত হয়ে ভোগাদি লাভের জন্য তাঁর পাপকর্মে প্রবৃত্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, আর যদি তা হয়, তাহলে এই

দুই গতিই পরিণামে তাঁর পতনের হেতু হয়, সুতরাং প্রকারান্তরে একে জে দুর্গতিই বলা যায় ?

উত্তর—স্বভাবলোকের থেকে ওপরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত লোক আছে, সে সবই পুণ্যবানদের লোক। তাদের মধ্যে যোগদ্রষ্ট ব্যক্তি যোগরূপ মহাপুণ্যপ্রভাবে একপ লোকে যান না, যেখানে তিনি ভোগে আবদ্ধ হয়ে দুর্গতি প্রাপ্ত হবেন এবং একপ অপবিত্র (হীনগুণ ও হীন আচরণকারী) ধর্মীর গৃহেও জন্ম নেন না, যা তাঁর দুর্গতির হেতু হতে পারে। তাই ‘শ্রীমতাম্’ এর সঙ্গে ‘শুচীনাম্’ বিশেষণ দিবে পবিত্র, শুদ্ধ, শ্রেষ্ঠগুণ ও বিশুদ্ধ আচরণযুক্ত ধর্মীদের গৃহে জন্ম নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এটি প্রকারান্তরে দুর্গতি নয়।

প্রশ্ন—অনেক বছর ধরে পুণ্যবানের লোকে থাকার হেতু কী ?

উত্তর—ভোগে আসক্তিই এই লোকে বহুবর্ষ ধরে থাকার কারণ ; কারণ কর্ম ও ভাব ফলে মমতা ও আসক্তি থাকেই কর্মফলের হেতু হওয়া (২।৪৭)। সুতরাং যে সাধকের অন্তরে মতটুকু আসক্তি লুকিয়ে থাকে, ততটা

সময় পর্যন্ত তাঁকে তাঁর শুভকর্মের ফলভোগ করার জন্য সেখানে থাকতে হয়। যার আসক্তি বেশি হয়, তিনি অপেক্ষাকৃত বেশি সময় সেখানে থাকেন আর যার আসক্তি কম হয়, তিনি কম সময় থাকেন। যার ভোগাসক্তি থাকে না, সেই বৈরাগ্যবান যোগদ্রষ্ট সেখানে না গিয়ে সোজা যোগীনের কুলে জন্মগ্রহণ করেন।

সংস্কৃত—সাম্বরণ যোগদ্রষ্ট পুরুষদের গতি ভূমিয়ে এবার অসংস্কৃত উক্ত শ্রেণির যোগদ্রষ্ট পুরুষদের বিশেষ গতির বর্ণনা করছেন—

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।

এতচ্চি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদিদৃশম্॥ ৪২

অথবা যোগদ্রষ্ট ব্যক্তি সেইসকল লোকে না গিয়ে জ্ঞানবান যোগীর কুলে জন্মগ্রহণ করেন। একরূপ জন্ম জগতে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ৪২

প্রশ্ন—‘অথবা’ শব্দটি কীসের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—যোগদ্রষ্ট পুরুষদের মধ্যে যাদের মনে বিশ্বাসাসক্তি থাকে, তাঁরা স্বর্গাদি লোক ও পবিত্র ধনীত গৃহে জন্ম নেন ; কিন্তু যিনি বৈরাগ্যবান পুরুষ, তাঁকে কোনো লোকেও যেতে হয় না বা ধনীগৃহেও জন্ম নিতে হয় না। তিনি সোজা জ্ঞানবান সিদ্ধ যোগীর গৃহে জন্ম নেন। পূর্ববর্ণিত যোগ দ্রষ্ট ব্যক্তিদের থেকে পৃথক করার জন্যেই তাঁদের জন্য ‘অথবা’ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—সব যোগদ্রষ্টদেরই তো স্বর্গাদি পুণ্যলোক প্রাপ্ত হওয়া উচিত। সেজন্যকার সুশ্রুতগ করার পর তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ পবিত্র ধনীগৃহে জন্ম নেন এবং কেউ আবার যোগীদের গৃহে ‘অথবা’ দ্বারা যদি এই ভাব মনে করা হয়, তাহলে আপত্তি কী ?

উত্তর—একরূপ মনে করা উচিত নয়। কারণ যে পুরুষদের ভোগে বখার্ব বৈরাগ্য থাকে, তাঁদের জন্য স্বর্গাদি লোকে গিয়ে কয় বছর ধরে সেখানে বাস করা ও ভোগ করা তো বড় সদৃশই। এইভাবে ভগবদ্প্রাপ্তিতে দেরি হওয়া বৈরাগ্যের ফল হতে পারে না। তাই উপরোক্ত অর্থ যথার্থই সঠিক।

প্রশ্ন—যোগীদের কুলে একরূপ বৈরাগ্যশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এইসব

যোগী অবশ্যই গৃহস্থ হন, কারণ গৃহস্থানুযেই জন্ম হয়। ‘ধীমতাম্’ এর অর্থ করতে গিয়ে একরূপ যোগীদের জ্ঞানী বলা হয়েছে। গৃহস্থেরাও কি জ্ঞানী হতে পারেন ?

উত্তর—ভগবদ্গেহের প্রকৃত জ্ঞান সকল আশ্রমেই হওয়া সম্ভব। গীতায় এই বিষয়টি ভালোভাবে প্রমাণিত (৩।২০ ; ৪।১৯ ; ১৮।৫৬) হয়েছে। অন্যান্য শাস্ত্রেও এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। মতর্ষি বশিষ্ঠ, যাঃঃবত্সা, বাস, জনক, অশ্বপতি ও রেক প্রভৃৎ মহাপুরুষগণ গৃহস্থানুযে থেকেই জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন—‘যোগিনাম্’ পদে উক্ত যোগী শব্দের অর্থ ‘জ্ঞানবান’ যোগী না মেনে ‘সাধক যোগী’ মেনে নিলে আপত্তি কীসে ?

উত্তর—একরূপ মেনে নিলে ‘ধীমতাম্’ শব্দটি কার্য হবে যাবে। ভগ্নাজ জ্ঞানবান ‘দুর্লভতরম্’ পদেও জানিয়েছেন যে একরূপ জন্ম পবিত্র শ্রীমানদের গৃহের থেকেও অত্যন্ত দুর্লভ। সুতরাং এখানে ‘ধীমতাম্’ বিশেষায়িত ‘যোগিনাম্’ পদে উক্ত ‘যোগী’ শব্দের অর্থ ‘জ্ঞানবান সিদ্ধ যোগী’ মনে করাই ঠিক।

প্রশ্ন—যোগীদের কুলে হওয়া জন্মকে অত্যন্ত দুর্লভ বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—পরমার্থ সাধন (যোগসাধন) এর যত

সুবিধা যোগীকুলে জন্ম নিলে পাওয়া যায়, তত্ব স্বর্গে, শ্রীমানদের গৃহে বা অন্যত্র কোথাওই পাওয়া যত্ন না। যোগীদের কুলে অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে যনুয প্রারম্ভিক জীবনেই যোগসাধনে ব্যাপ্ত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানীদের কুলে জন্ম নেওয়া ব্যক্তি অল্প হয়ে

যাকে না, প্রতিভা এ সিদ্ধান্ত প্রমাণিত^{১)}। যদি মহাত্মা ব্যক্তিদের মহিম্বা ও প্রভাবের দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে মহাত্মাদের কুলে জন্ম হলে তে এনারাই কিছু নেই, মহাত্মাদের সম্বন্ধে দুর্বল, অগম্য এবং অমোঘ মানা হয়^{২)}। তাই একপ জন্মকে দুর্বল বলাই সঠিক।

সম্বন্ধ—যোগীকুলে জন্মগ্রহণকারী যোগদ্রষ্ট ব্যক্তির সেই জন্মের পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানাচ্ছেন—

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লাভতে পৌর্বদেহিকম্।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৪৩

সেই দেহে পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে মোক্ষপর বুদ্ধি লাভ করেন। তারপর হে কুরুনন্দন! তার প্রভাবে পুনরায় পরমাত্মলাভের জন্য তিনি পূর্বাশেকা তীব্রভাবে চেষ্টা করেন ॥ ৪৩

প্রশ্ন—এখানে ‘তত্র’ পদটি শুধু যোগীকুলে জন্মেরই নির্দেশ কবাচ্ছে, না কি পবিত্র শ্রীমান এবং জ্ঞানবান যোগী—উভয়ের গৃহে জন্মের ?

উত্তর—আগের স্কেকেই যোগীকুলের বর্ণনা করা হয়েছে এবং ঐ কুলে জন্মালে দেবাদি শরীরেবও ব্যবস্থান নেই। সুতরাং এখানে ‘তত্র’ দ্বারা যোগীকুলের নির্দেশ মেনে নেওয়াই উচিত।

প্রশ্ন—তাহলে কি পবিত্র শ্রীমানদের গৃহে জন্ম নেওয়া সাধক ‘বুদ্ধিসংযোগ’ লাভ করেন না ?

উত্তর—তাঁরাও পূর্বাভ্যাসের প্রভাবে নিষয় ভোগ থেকে সবে গিয়ে ভগবানের দিকে আকর্ষিত হন—একথা পূর্বের স্লোকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—আগের শরীরে সংগ্রহ করা ‘বুদ্ধিব সংযোগ’ প্রাপ্ত হওয়া কী ?

উত্তর—কর্মযোগ, ভক্তিয়োগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি সাধনের মধ্যে যে কোনো সাধন দ্বারা যত ‘সমভাব’ পূর্বজন্মে প্রতি হযেছে, ইহজন্মে তার অনায়াসে জাগ্রত হওয়াই ‘বুদ্ধির সংযোগ’ প্রাপ্ত কবা।

প্রশ্ন—‘ততঃ’ পদটির এখানে কী অর্থ ?

উত্তর—‘ততঃ’ পদ প্রয়োগের কারণ বলা হয়েছে যে, যোগীকুলে জন্ম হওয়া এবং সেখানে পূর্বসংস্কারের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ায় সেই যোগদ্রষ্ট ব্যক্তি পুনরায় অনায়াসে যোগসাধনায় ব্যাপ্ত হন।

সম্বন্ধ—এবার পবিত্র শ্রীমানদের গৃহে জন্ম নেওয়া যোগদ্রষ্ট পুরুষের পরিস্থিতির বর্ণনা করে যোগকে জানার ইচ্ছার মহত্ত্ব জানাচ্ছেন—

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হাবশোহপি সঃ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে॥ ৪৪

^{১)}নাসাত্ত্বকবিৎকুলে ভবতি, তরতি শোকঃ তরতি পাপমানঃ শুভপ্রস্থিতো বিমুক্তোহমৃতো ভবতি। (মুক্তক উপনিষদ্ ৩.২.৮)

^{২)}ব্রহ্মবিদ—এর কুলে কোনো পুরুষই অত্রস্তকি হন না, তিনি শোক এবং পাপ হতে মুক্ত হয়ে যান। তঁদের প্রতি থেকে মুক্ত হয়ে অমর হয়ে যান অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু থেকে চিরতরে রেহাই পেতে যান।

^{৩)}মহৎসঙ্গত্ব দুর্বলোহগম্যোহমোঘত্ব। (নবনভক্তিসূত্র ৩৯)

‘কিন্তু মহাত্মাদের মত দুর্বল, অগম্য এবং অমোঘ।’

তিনি (শ্রীসম্পন্ন সদাচারী ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণকারী) যোগদ্রষ্ট হয়েও পূর্বজন্মের অভ্যাসবশে ভগবানে আকৃষ্ট হন। সমবুদ্ধিরূপ যোগের জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও বেদে-বর্ণিত সাক্ষ্য কর্মের ফলকে অতিক্রম করেন ॥ ৪৪

প্রশ্ন—এখানে ‘সঃ’-এর দ্বারা শ্রীমানদের গৃহে জন্ম নেওয়া যোগদ্রষ্টকে কেন বলা হয়েছে ?

উত্তর—যোগীকূলে জন্ম নেওয়া বৈরাগ্যানান পুরুষদের ভোগের বশ হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকতে পারে না, তাই তাদের জন্য ‘অবশঃ অশি’ এই পদটির প্রয়োগ উচিত বলে মনে হয় না। এতদ্ব্যতীত যোগীকূলে জন্মাবশে সংসঙ্গ জন্ম হওয়ায়, তারজন্য একমাত্র পূর্বভ্রাসকেই ভগবানের প্রতি আকর্ষিত হওয়ার হেতু বলাও ঠিক নয়। সুতরাং এই বর্ণনা শ্রীমানদের গৃহে জন্মগ্রহণকারী যোগদ্রষ্ট পুরুষদের সম্পর্কেই বান উচিত।

প্রশ্ন—এখানে ‘অবশঃ’র সঙ্গে ‘অশি’ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, বনিও সদাচারী পবিত্র ধনবানদের গৃহ সাধারণ ধনীদিগের গৃহের মতো ভোগে আবদ্ধকারী হয় না, কিন্তু সেখানেও যদি কোনো কারণে যোগদ্রষ্ট পুরুষ স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান মর্যাদা ইত্যাদি ভোগের বশীভূত হন, তাহলেও পূর্বজন্মের অভ্যাসের

প্রভাবে তিনি ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনে ব্যাপ্ত হয়ে যান

প্রশ্ন—‘পূর্বভ্রাসেন’ পদের সঙ্গে ‘এব’ শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভোগানির বশীভূত ব্যক্তিকে বিষয়জাল থেকে মুক্ত করে ভগবানের দিকে আকর্ষিত করার পূর্ব-জন্মের অভ্যাসের সংস্কারই প্রধান কারণ ; সেইজন্যই ‘পূর্বভ্রাসেন’ পদটির সঙ্গে ‘এব’ শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে

প্রশ্ন—‘জিজ্ঞাসুঃ’র সঙ্গে ‘অশি’ শব্দটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘সমবুদ্ধিরূপ যোগে’র প্রশংসা করার জন্য এখানে ‘অশি’ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যিনি যোগের জিজ্ঞাসু, যোগে শ্রদ্ধা রাখেন, এবং তা লাভ করার চেষ্টা করেন, তিনিও যেসব সাক্ষ্য কর্মের ফলস্বরূপ ইন্দ্রিয়লোক ও পরলোকে ভোগজনিত মূল অতিক্রম করেন, তাহলে জন্মজন্মান্তর ধরে যোগভ্রাসকারী যোগদ্রষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলাও ঠিক থাকতে পারে।

সংক্ষিপ্ত — এইরূপ শ্রীমানদের গৃহে জন্মগ্রহণকারী যোগদ্রষ্টের গতির বর্ণনা করে এবং যোগজিজ্ঞাসুর মহিমা জানিয়ে এবার যোগীদের কূলে জন্মগ্রহণকারী যোগদ্রষ্টের গতির পুনরায় প্রতিপাদন করেছেন

প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিঞ্চিৎ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

কিছু যত্নপূর্বক অভ্যাসকারী যোগী বিগত বহুজন্মের সাধন সঞ্চিত সংস্কারের প্রভাবে এই জন্মেই পাশরহিত হয়ে যান এবং তৎকালেই পরমগতি লাভ করেন ॥ ৪৫

প্রশ্ন—এখানে ‘তু’ কথ্যটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—শ্রীমানদের গৃহে জন্মগ্রহণকারী ও যোগ জিজ্ঞাসুদের থেকেও যোগীকূলে জন্মগ্রহণকারী যোগদ্রষ্ট পুরুষের পরবর্তী গতির বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপনের জন্য ‘তু’ পদের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘যোগী’-র সঙ্গে ‘প্রযত্নাদ্ যতমানঃ’ বিশেষণ দেওয়ার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—তেতাল্লিশতম শ্লোকে জানানো হয়েছে যে

যোগীকূলে জন্মগ্রহণকারী যোগদ্রষ্ট ব্যক্তি তথ্য যোগসিদ্ধির জন্য অধিক যত্নশীল হয়। এই শ্লোকে সেই ব্যক্তির পবনগতি লাভের ফল বলা হয়েছে—এই কথ্যটি স্পষ্ট করার জন্য এখানে ‘যোগী’ শব্দের সঙ্গে ‘প্রযত্নাদ্ যতমানঃ’ বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। কেননা প্রথমেই ফল সন্ধান বলা হয়নি, সেটি এখানে বলা হয়েছে

প্রশ্ন—‘অনেকজন্মসংসিদ্ধা’ বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—তেতাল্লিশতম শ্লোকে জানানো হয়েছে যে

যোগীকূলে অনুপ্রস্থিতকরী যোগত্রয় পুরুষ পূর্বজন্মে কৃত যোগভ্যাসের সংস্কার লাভ করেন। এখানে সেই বিষয়টি সম্পষ্ট করার জন্য 'অনেকজন্মসংসিদ্ধিঃ' বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে পূর্বের অনেক জন্মে করা অভ্যাস এবং ইহজন্মের অভ্যাস—উভয়ই তাঁকে যোগসিদ্ধি প্রাপ্তি করানোর অর্ধঃ সাধনের পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণ হয়। কেননা পূর্বসংস্কারের বলেই তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে ইহজন্মে সাধনের অভ্যাস করে সাধনের পরাকাষ্ঠা লাভ করেন।

প্রশ্ন—'সংস্কৃতকিষিঃ'—এর ভাবার্থ কী ?

উত্তর—যাঁর সমস্ত পাপ সর্বতোভাবে বোঁত হয়ে

গোছে, তাঁকে বলা হয় 'সংস্কৃতকিষিঃ'। এর ভাবার্থ হল, এইরূপ অভ্যাসকরী যোগীর পাপের লেশমাত্র থাকে না।

প্রশ্ন—'ততঃ' কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—'ততঃ' পদটি এখানে তৎপশ্চাতের অর্থে ব্যবহৃত। এর প্রয়োগ করে এই ভাব বোঝানো হয়েছে যে সাধনের পরাকাষ্ঠারূপ সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হলে তৎকালই পরমগতি প্রাপ্তি হয়, একটুও বিলম্ব হয় না।

প্রশ্ন—'পরমগতি' প্রাপ্তি কাকে বলে ?

উত্তর—পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করাই হল পরমগতি প্রাপ্তি হওয়া ; একেই পরমপদ প্রাপ্তি, পরমধাম প্রাপ্তি এবং নৈটিকী শান্তি প্রাপ্তিও বলা হয়।

সহক যোগত্রয়ের গতির বিষয় সম্পূর্ণ করে, ভগবান এনার যোগীর মহিম্ব বঙ্গভে গিয়ে অর্জুনকে যোগী হওয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন।

তপস্বিভ্যোহথিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহথিকঃ।

কর্মিভ্যস্তাথিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবাজুন॥ ৪৬

যোগী তপস্বিগণের থেকে শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং সকল কর্মানুষ্ঠান-কারিগণের থেকেও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও। ৪৬

প্রশ্ন—'তপস্বী' শব্দ এখানে কিসের বাচক ?

উত্তর—সকামভাবে ধর্মপালনের জন্য ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক ক্রিয়াসমূহ এবং বিষয় ভোগাদি ত্যাগ করে যিনি যন, ইন্দ্রিয় এবং শরীর-সঙ্গীয় সমস্ত কষ্ট সহ্য করেন, তাকেই 'তপ' বলা হয় এবং যিনি তা করেন তাঁকে একত্রে তপস্বী বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'জ্ঞানী' বঙ্গের অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে 'জ্ঞানী' শব্দটি ভগবৎপ্রাপ্ত ভগ্ন-জ্ঞানী ব্যক্তির বাচকও নয় এবং ঈশ্বর লাভের জন্য জ্ঞানযোগের সাধনকরী জ্ঞানযোগীরও বাচক নয়। এখানে 'জ্ঞানী' কথাটি কেবল শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশানুসারে বিবেক বুদ্ধিপূর্বক সমস্ত পদার্থের মথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষের বাচক।

প্রশ্ন—এখানে 'কর্মী' কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—হস্ত, দান, পূজা, সেবা ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মগুলি ক্রী, পূত্র, ধন এবং স্বর্গনি প্রাপ্তির জন্য

সকামভাবে যঁরা করেন তাঁদের এখানে 'কর্মী' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—তপসাকরী এবং শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পাদন-কারীও সকামভাবের দ্বারা যুক্ত ; তাহলে তাঁদেরও কর্মীর অন্তর্গত মনে করা উচিত ছিল ; কিন্তু তা না মেনে তাঁদের তা থেকে আলাদা কেন করা হয়েছে ?

উত্তর—এখানে 'কর্মী' কথাটির প্রয়োগ এতো ব্যাপক অর্থে করা হয়নি। সকামভাবে যন্ত্র-দানাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকরীদের কর্মী বলা হয়। এতে ক্রিয়ার বাহুলা থাকে। তপস্বীর মধ্যে ক্রিয়ার বাহুলা নেই, যন ও ইন্দ্রিয়ের সংবন্দের প্রাধান্য থাকে এবং শাস্ত্রজ্ঞানীর মধ্যে শাস্ত্রীয় বৌদ্ধিক আকোচনের প্রাধান্য থাকে। ভগবান এই বৈশিষ্ট্যকে মথণে রেখেই কর্মীর মধ্যে তপস্বী ও শাস্ত্রজ্ঞানীকে অন্তর্ভুক্ত না করে তাঁদের পৃথকভাবে নির্দেশ করেছেন।

প্রশ্ন—এই স্লোকে 'যোগী' শব্দের অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিবোধ এবং

কর্মযোগ ইত্যাদি যে কোনো সাধন দ্বারা সাধনের পরাকর্ষকণ 'সমুদ্রযোগ' লাভকারী পুরুষকে এখানে 'যোগী' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ—এই দুটি নিষ্ঠাই যান্না হয়েছে ; তাহলে ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ কি এর থেকে পৃথক ?

উত্তর—ভক্তিযোগ কর্মযোগেবই অন্তর্গত। যেখানে ভক্তিপ্রধান কর্ম হয়, সেখানে তাকে ভক্তিযোগ এবং যেখানে কর্মপ্রধান, সেখানে তাকে কর্মযোগ বলা হয়। ধ্যানযোগ দুটি নিষ্ঠাবই সহায়ক সাধন। সেটি জন্মেদে বুদ্ধি দ্বারা কল্পে জ্ঞানযোগে এবং ভেদ-বুদ্ধিতে করা হলে কর্মযোগের সহায়ক হয়।

সকল পূর্বলোকে যোগীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে উগ্গতান অর্জুনকে যোগী হও বলেছেন। কিন্তু জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ ইত্যাদি সাধনের মধ্যে অর্জুনের কেন সাধন করা উচিত ? সেই কথাটি স্পষ্টভাবে বলেননি। সুতরাং এবার উগ্গতান তাঁর প্রতি অনন্য প্রেমগুক্ত ভক্ত যোগীর প্রশংসা করে অর্জুনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তুরাধনা।

প্রজ্ঞাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

সকল যোগীর মধ্যে যিনি প্রজ্ঞার সঙ্গে মদগতটিতে নিরন্তর আমার ভজনা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, এই আমার মত ॥ ৪৭

প্রশ্ন—এখানে 'যোগিনাম্' পদের সঙ্গে 'অপি'র প্রয়োগ এবং 'সর্বেষাম্' এই বিশেষণ ব্যবহারের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—চতুর্থ অধ্যায়ের উদ্বিগ্ন থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত ঈশ্বর ভক্তের বহুপ্রকার সাধন যজ্ঞের নামে বলা হয়েছে, তা ছাড়াও উগ্গতপ্রাপ্তির আদও যেসব সাধন এখন পূর্বক বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সবের পরাকর্ষক নাম 'যোগ' ইত্যাদি বিভিন্ন সাধনকারী বহুপ্রকারের 'যোগী' হতে পারেন। সেই সব প্রকারের যোগীদের লক্ষ্য কদানোর উদ্দেশ্যে এখানে 'যোগিনাম্' পদের সঙ্গে 'অপি' পদ প্রয়োগ করে 'সর্বেষাম্' বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—'প্রজ্ঞাবান্' ব্যক্তির লক্ষণ কী ?

উত্তর—যিনি ভগবানের অস্তিত্বে, তাঁর অবতার রূপে, তাঁর বাক্যে, তাঁর অচিন্ত্য অনন্ত দিবা গুণদিতে তথ্য তাঁর নাম, লীলা এবং রহিসা, শক্তি, প্রভাব ও ঐশ্বর্য ইত্যাদিতে প্রত্যেকের নাম পূর্ণ ও অটল বিশ্বাস রাখেন, তাঁকে বলা হয় 'প্রজ্ঞাবান্'।

প্রশ্ন—'মদগতেন' বিশেষণের সঙ্গে 'অস্তুরাধনা'

পদটি কীসের ব্যাচক ?

উত্তর—এর দ্বারা উগ্গতান দেখিয়েছেন যে, আমাদেরই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রণাম্য, সর্বশক্তিমান ও সর্বোত্তম প্রিয় জেনে যিনি আমার প্রতি অনন্য প্রেম পোষণ করেন এবং এইকরা যার মন বুদ্ধিবশে অন্তঃকরণ অচল, অটল ও অনন্যভাবে আমাতে স্থিত হয়েছে, সেই অন্তঃকরণকে 'মদগত অস্তুরাধনা' বা আমাতে সংযুক্ত অস্তুরাধনা বলা হয়।

প্রশ্ন—এখানে অনন্য প্রেমে ভগবানে স্থিত হওয়া মন-বুদ্ধিকেই 'মদগত-অস্তুরাধনা' বলা হয়েছে কেন ? ভয় ও দ্বৈষ ইত্যাদি কারণেও ভো মন-বুদ্ধি ভগবানে সংযুক্ত হতে পারে ?

উত্তর—তা পারে এবং যে কোনো কারণেই মন বুদ্ধি পরমাত্মাতে সংযুক্ত হওয়ার কল পরম কল্যাণ-কারকই হয়ে থাকে। কিন্তু এখানেই প্রসঙ্গ প্রেমপূর্বক ভগবানে মন সংলগ্ন করার ; ভয় ও দ্বৈষপূর্বক নয়। কারণ ভয় ও দ্বৈষের জন্য যার মন-বুদ্ধি ভগবানে সংলগ্ন হয়, তাঁকে প্রজ্ঞাবান্ বলা যায় না বা পবন যোগীও ধ্যানা ধায় না। এর পরে সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভেই ভগবান

‘মমাসক্তমনাঃ’ বলে অনন্য প্রেমেরই সঞ্চেত দিয়েছেন।
এতদ্ব্যতীত গীতায় স্থানে স্থানে (৭।১৭ ; ৯।১৪ ;
১০।১০) প্রেমপূর্বক ভগবানে মন-বুদ্ধি নিবেশ করার
প্রশংসা করা হয়েছে। সুতরাং এখানেও সেটিই মানা
উচিত।

প্রশ্ন—এখানে ‘মাম্’ পদটি ভগবানের সন্তোষরূপের
বাচক না নির্গুণের ?

উত্তর—এখানে ‘মাম্’ পদটি নিরতিশয় জ্ঞান,
শক্তি, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজ ইত্যাদি পরম অশ্রয়, সৌন্দর্য,
শাস্ত্র্য ও উদ্যমের অনন্ত সমুদ্র, পরম দয়ালু, পরম সুন্দর,
পরম প্রেমী, দিবা অচিন্ত্যানন্দ স্বরূপ, নিত্য, সত্য, অম্ব ও
অবিনশী, সর্বদ্বারামী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিকর, সর্বদীবা
গুণাক্ষত, সর্বাত্মা, অচিন্ত্য, মহত্ত্ব দ্বাবা মহিমাবিত,
অনুপম লীলাকাব্যী, লীলাবাহু প্রকৃতি দ্বাবা সম্পূর্ণ
জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহরকারী এবং রসসাগর,
রসময়, আনন্দকন্দ, সন্তোষ-নির্গুণরূপ সমস্ত ব্রহ্ম
পুরুষোত্তমের বাচক।

প্রশ্ন—এখানে ‘ভক্ততে’ এই ক্রিয়াপদটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—সর্বপ্রকারে এবং সর্বভাবে নিজের মন-
বুদ্ধিকে ভগবানে নিবিষ্ট করে পরম শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে,
চলা-ফেলা, ওঠা বসা, পান-ভোজন, শয়ন-আগমন,
প্রত্যেক ক্রিয়ার সময় বা একান্তে অবস্থান কালে নিরন্তর
শ্রীভগবানের ভজন ধ্যান করা হল ‘ভক্ততে’ কথাটির
অর্থ।

প্রশ্ন—তাকে আমি পরম শ্রেষ্ঠ বলে জান্য করি
—ভগবানের এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—শ্রীভগবান এখানে তাঁর প্রেমিক ভক্তদের

মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, যদিও
আমার কাছে ভগবানী, জ্ঞানী, কর্মী ইত্যাদি সকলেই প্রিয়
এবং এর মধ্যে সেই যোগী সবথেকে প্রিয় যিনি আমাকে
পাবার জন্য সাধন করেন, কিন্তু যিনি আমার সমগ্ররূপ
জেনে আমাকেই অনন্যভাবে প্রেম করেন, কেবলমাত্র
আমাকেই পরম প্রেমাম্পদ যেনে নিয়ে, কোনো কিছুর
আশা আকাঙ্ক্ষা বা পরোয়া না করে তাঁর অন্তরাত্মাকে
দিন-রাত আমাতেই নিবিষ্ট করে রাখেন, মাতৃপরায়ণ
শিশুর ন্যায় যিনি আমা বাতীত আর কিছুই জানেন না
তিনি তো আমার হৃদয়ের পরম ধন। অপত্যপ্রেমেরে ধীর
হৃদয় পরিপূর্ণ, ধীর দিন-রাত নিজ প্রিয় শিশুর দিকে
তাকিয়ে থাকতেই নিতানতুন আনন্দ লাভ হয়, এরূপ
বাৎসল্য প্রেমপূর্ণ অনন্ত মাতৃদের হৃদয় আমার যে
অচিন্ত্য-অনন্ত প্রেমময় হৃদয় সাগরের একটি ফোঁটারও
সমকক্ষ নয়, সেইরূপ হৃদয় নিয়ে আমি তার দিকে
তাকিয়ে থাকি এবং তার প্রতিটি উদ্যোগ আমাকে অপার
আনন্দ ও সুখ প্রদান করে। অনাদিকাল থেকে
সমস্ত বিশ্ব-সংসার যতপ্রকার এবং যেসব আনন্দ
উপভোগ করেছে, সেসব আমার আনন্দ সাগরের একটি
ফোঁটারও সমকক্ষ নয়। এরূপ অনন্ত আনন্দের অপার
সাগর হয়েও আমি নিজে সেই ‘মদগতান্তরায়া’ ভক্তের
চেঁটা লক্ষ্য করে পরম আনন্দ লাভ করে থাকি। তাঁর
কী প্রশংসা করব ? তিনি তো আমার নিজেরই, আমারই।
তাঁর থেকে বেশি প্রিয়তম আমার আর কে হতে
পারে ? যিনি আমার প্রিয়তম, তিনিই তো শ্রেষ্ঠ,
তাই আমার মনে তিনিই সর্বোত্তম ভক্ত এবং তিনিই
সর্বোত্তম যোগী।

ও তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
আনন্দসংখ্যযোগো নাম দ্বাদশোধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ও শ্রীপরমহংসে নমঃ

সপ্তম অধ্যায়

(জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ)

ষট্ঠকের স্পষ্টীকরণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়গুলির মধ্যে ষষ্ঠ ও কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের
ক্রমে ছটি করে অধ্যায় নিয়ে তিনটি ষট্ঠক মানা হয়, কিন্তু এর অভিপ্রায় এই নয় যে এটি
ষট্ঠকগুলিতে কেবল একটি যোগেই বর্ণনা করেছে এবং অন্য যোগের আলোচনা নেই। যে
ষট্ঠকে যে যোগের বর্ণনার প্রাধান্য আছে, সেই অনুসারে তার নাম রাখা হয়েছে।

প্রথম ষট্ঠকের প্রথম অধ্যায় প্রস্তাবনরূপে আছে, এর মধ্যে কোনো যোগের বিবরণ নেই
দ্বিতীয়তে এগারো থেকে ত্রিশতম স্লোক পর্যন্ত সাংখ্যযোগ (জ্ঞানযোগ) এর বিবরণ, এরপর উনচত্বিশ থেকে তৃতীয়
অধ্যায়ের শেষপর্যন্ত কর্মযোগেই বিস্তৃত বর্ণনা আছে। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের মিশ্রিত বর্ণনা
এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রধানতঃ জ্ঞানযোগের বর্ণনা আছে ; সেই সঙ্গে প্রসঙ্গানুসারে কর্মযোগ ইত্যাদিও বর্ণনা করা
হয়েছে। এইরূপ যদিও এই ষট্ঠকে সকল বিষয় মিশ্রিত আছে, তবুও অন্য দুটি ষট্ঠকের থেকে এতে কর্মযোগের বর্ণনা
বেশি আছে। সেই দৃষ্টিতে এটিকে কর্মযোগপ্রধান ষট্ঠক মানা হয়।

সপ্তম অধ্যায় দশকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত মধ্যের ষট্ঠক প্রসঙ্গবশতঃ কোথাও কোথাও অন্য
বিষয়ের আলোচনা থাকলেও এই ষট্ঠকে প্রধানতঃ ভক্তিযোগের নিশ্চয় বর্ণনাই আছে ; তাই এই ষট্ঠকে ভক্তিপ্রধান
মানাই উচিত।

শেষ ষট্ঠকের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায় স্পষ্টতঃই জ্ঞানযোগের প্রকরণ, পঞ্চদশে
ভক্তিযোগের বর্ণনা আছে ; ষোড়শে দৈবাসুর সম্পত্তির ব্যাখ্যা, সপ্তদশে শ্রদ্ধা, ভোজন, যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদির
নিকরপণ এবং অষ্টাদশে গীতার উপসংহার হওয়ায় এতে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান তিন যোগেরই বর্ণনা হয়েছে ও শেষে
শরণাগতি-প্রধান ভক্তিযোগে উপদেশের পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও একথা মানতেই হবে যে জ্ঞানযোগের
যত বর্ণনা এই শেষ ষট্ঠকে করা হয়েছে, তা প্রথম ও দ্বিতীয় ষট্ঠকে নেই। তাই এটিকে জ্ঞানযোগপ্রধান বলা
যেতে পারে।

পরমাত্মার নির্গুণ নিরাকার তত্ত্বের প্রভাব, বাহ্যিক ইত্যাদির রহস্য পূর্ণরূপে জানার নাম
অধ্যায়ের নাম 'জ্ঞান' এবং সপ্তম-নিরাকার ও সাকার তত্ত্বের লীলা, রহস্য, মহত্ব, গুণ, প্রভাব ইত্যাদির
পূর্ণ জ্ঞানের নাম 'বিজ্ঞান'। এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান সহ ঐগবাক্যের স্বরূপকে জানাই হল সমগ্র
ভগবানকে জানা। এই অধ্যায়ে এই সমগ্র ভগবানের স্বরূপ, তাঁকে জানার অধিকারীগণের এবং সাধনের বর্ণনা আছে,
তাই এই অধ্যায়েই নাম রাখা হয়েছে 'জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ'।

এই অধ্যায়ের প্রথম স্লোকে ভগবান অর্জুনকে সমগ্র রূপের বর্ণনা শোনার জন্য নির্দেশ
সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার দিয়েছেন ; দ্বিতীয়তে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে তার প্রশংসা করে
তৃতীয়তে তত্ত্বতঃ ভগবৎস্বরূপ জ্ঞান-ব দুর্ভিত্তা প্রতিপাদন করেছেন। চতুর্থ ও পঞ্চমে নিজ
পদ্মা-অপরা প্রকৃতির স্বরূপ জানিয়ে, ষষ্ঠে ও উভয় প্রকৃতিকে সমগ্র তৃত্যতির কারণ ও নিজেই স্বেবের মহাকারণ
বলে জানিয়েছেন। সপ্তমে সমগ্র ঐগবাক্যে নিজেরই স্বরূপ জানিয়ে দ্বীপান্ত দিয়ে সাররূপে নিজের ব্যাপকতা
জানিয়েছেন। পরে অষ্টম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত নিজ সর্বব্যাপকতা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ঐষোদশে নিজেকে
(ভগবানকে) তত্ত্বতঃ না জানার কারণ নিকরপণ করে চতুর্দশে নিজ মায়ায় অত্যন্ত দুষ্টরূপে বর্ণনা করে তার থেকে পার
হওয়ার উপায় জানিয়েছেন। পঞ্চদশে পাপ-হু হুত মানুষ দ্বারা ভজনা না করার কথা বলে ষোড়শে তাঁর চার প্রকার

পুণ্যাদ্বা ভক্তদের কথা বলেছেন। সপ্তদশে জ্ঞানীভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করে, অষ্টাদশে সকল ভক্তকে উদ্বাহ ও জ্ঞানীকে নিজের আত্মা বলেছেন। উনিশতমতে জ্ঞানীভক্তের দুর্লভতা বর্ণনা করেছেন। বিশতমতে অন্য দেবোপাসকদের কথা বলে একুশতমতে অন্য দেবতাতে প্রজ্ঞা স্থির করার ও বাইশতমতে তাঁদের উপাসনার ফল নিকপণ করা হয়েছে। তেইশতমতে অন্য দেবতাদের উপাসনার কলকে বিনাশশীল বলে তাঁর উপাসনার প্রাপ্তিরূপ মহামন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। ঠিকিণ ও পঁচিশতমতে তাঁর গুণ, প্রভাব, স্বরূপ না জানার কারণ বর্ণনা করে ঠিকিণতমতে বলা হয়েছে যে, আমি সকলকে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না। সাতাশতমতে না জানার কারণ বলে আঠাশতমতে তাঁকে ভজনাকাবী দূরতী শ্রেষ্ঠ ভক্তদেব লক্ষণাদি বর্ণনা করেছেন। তারপর উনত্রিশতমতে ভগবানের আশ্রয় নিয়ে যত্নকরীদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ইত্যাদি কথা বলে ত্রিশতম শ্লোকে নিজ সমগ্র স্বরূপ জ্ঞানার মহিমা নিকপণ করে অমৃত্যুয়ের উপসংহাস করেছেন।

সম্বন্ধ—বলি অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে ‘অমৃত্যুয়াকে আমাতে নিবিষ্ট করে যিনি শ্রদ্ধা ও প্রেম-সহ অমৃত্যু ভজনা করেন, তিনি সর্বপ্রকার যোগীর মধ্যে উত্তম যোগী।’ কিন্তু মানুষ যতক্ষণ ভগবানের স্বরূপ, গুণ ও প্রভাব জানতে না পারে ততক্ষণ তার দ্বারা অমৃত্যুের সঙ্গে নিরন্তর ভজন হওয়া অত্যন্ত কঠিন ; সেই সঙ্গে ভজনের প্রকার জ্ঞান ও প্রয়োজন। তাই ভগবান এবার তাঁর গুণ, প্রভাবের সঙ্গে সমগ্র স্বরূপের ও বিবিধ প্রকারের ভক্তিযোগের বর্ণনা করার জন্য সপ্তম অধ্যায় প্রবর্ত্ত করেছেন এবং সর্ব প্রথমে দুটি শ্লোকে অর্জুনকে সেটি সাবধানে শোনার জন্য প্রেরণা দিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা বলার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

মম্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।

অসংশয়ঃ সমগ্রঃ মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ ! একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারা আমাতে আসক্ত চিত্ত, মৎপরায়ণ এবং যোগযুক্ত হয়ে যেভাবে তুমি বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্যগুণে যুক্ত সকলের আকরূপ আমাকে নিঃসংশয়ে জানতে পারবে, তা শোনো ॥ ১

প্রশ্ন - ‘মম্যাসক্তমনাঃ’ কাকে বলা হয়েছে ?

উত্তর - ইহলোক বা পরলোকের কোনো ভেদের প্রতি যাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই এবং যাঁর মন সর্বদিক থেকে সরে গিয়ে একমাত্র পন্থ প্রেমাসক্ত সর্বগুণ-সম্পন্ন পরমেশ্বরে এতো বেশি আসক্ত হয়েছে যে জন বিনা মাছ যেমন ভীষণ ক্যাকুল হয়ে পড়ে, তেমনই তিনি এক মুহূর্ত্তও ভগবানের বিয়োগ ও বিস্মরণ সস্ত কবতে পারেন না, তাঁকে ভগবান ‘মম্যাসক্তমনাঃ’ বলেছেন।

প্রশ্ন - ‘মদাশ্রয়ঃ’ কাকে বলা হয় ?

উত্তর—যে ব্যক্তি জগতের সমস্ত আশ্রয় ত্যাগ করে সমস্ত আশা-ভরসার থেকে মুখ কিরিয়ে একমাত্র ভগবানের ওপরই নির্ভর করে থাকেন এবং সর্বশক্তিমান ভগবানকেই পরম আশ্রয় ও পরমগতি জেনে একমাত্র তাঁর ওপর ভরসা করে চিরকালের মতো নিশ্চিন্ত হয়ে

যান, তাঁকেই ভগবান ‘মদাশ্রয়ঃ’ বলেছেন।

প্রশ্ন—‘যোগং যুঞ্জন্’-এর অতিপ্রায় কী ?

উত্তর - এটি ভক্তিযোগের প্রকরণ। সুতরাং মন ও বুদ্ধিকে অচলভাবে ভগবানে স্থির করে নিভা-নিরন্তর শ্রদ্ধা-প্রেমপূর্বক তাঁর চিন্তা করাই হল ‘যোগং যুঞ্জন্’ এর অতিপ্রায়।

প্রশ্ন সমগ্র ভগবানকে সংশয়হীন ভাবে জ্ঞান কর কী অতিপ্রায় ?

উত্তর - ভগবান এটুকু বা ঐটুকু নন ; অনন্ত কোটি রূপ ও তাঁতে ওতপ্রোত, সব তাঁরই স্বরূপ। এই রূপাণ্ড বা এর অতীত বা কিছু আছে, সব তাঁতেই অবস্থিত। তিনি নিভা, সত্য, সনাতন, তিনি সর্বগুণ-সম্পন্ন, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বদাসী, সর্বাধার ও সর্বরূপ এবং নিজেই নিজের যোগদ্বারা জগৎরূপে প্রকটিত হন।

বস্তুতঃ তিনি ছাড়া আর কিছু নেই ই ; বাস্তব-অবাস্তব, সত্ত্ব-নির্গুণ সবই তিনি, এইভাবে সেই ভগবানের স্বরূপকে অশ্রুত ও অসন্দ্বিগ্ধরূপে জেনে নেওয়াই হল সমগ্র ভগবানকে সংশয়বহিত করে জানা

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।

যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২

আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ তত্ত্বজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বলছি, যা জানলে ইহলোকে আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না ॥ ২

প্রশ্ন—এখানে ‘জ্ঞান’ ও ‘বিজ্ঞান’ কিসের বাক্য ?

উত্তর—ভগবানের নির্গুণ নিরাকার তত্ত্বকে যে প্রভাব, মাতৃবা ও রহস্যময় যথার্থ জ্ঞান, তাকে ‘জ্ঞান’ বলা হয়। তেমনই তাঁর সত্ত্ব নিরাকার এবং দিবা সাকার তত্ত্বের লীলা, রহস্য, গুণ, মহৎ ও প্রভাবসহ যথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় ‘বিজ্ঞান’।

প্রশ্ন—এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ণনা এই অধ্যায়ে কেমন করা হয়েছে ?

উত্তর—এই অধ্যায়ে যা কিছু উপদেশ দেওয়া হয়েছে, ওর সমগ্রই জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের সাধনকণ। তাই যেমন ব্রহ্মোদগাদ অধ্যায়ের সপ্তম থেকে থেকে একাদশও পর্যন্ত জ্ঞানের সাধনকে ‘জ্ঞান’ বলা হয়েছে, তেমনই এই সমগ্র অধ্যায়কেই, জ্ঞান বিজ্ঞানের উপদেশ

পূর্ণ হওয়ায়, জ্ঞান বিজ্ঞানরূপ বলেই জানতে হবে।

প্রশ্ন—যে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা জেনে নিলে জ্ঞানতে কিছু জানার বাকি থাকে না, এ কথা কী করে বলা হল ?

উত্তর—জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ভগবানের সমগ্র স্বরূপ প্রকৃষ্টভাবে উপলব্ধি হয়ে যায়। এই বিশ্ব-ব্রহ্ম ও তা সমগ্র রূপের এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র। মানুষ যখন ভগবানের সমগ্ররূপকে জেনে যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার আর কিছু জানার বাকি থাকে না। দশম অধ্যায়ের শেষে ভগবান কথ্য বলেছেন যে ‘হে অর্জুন ! তোমার অধিক জানার প্রয়োজন কী ? আমি আমার তেজের একাংশের দ্বারা এই সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে অবস্থান করছি’ ওই এখানে এই কথা বলা সঠিকই হয়েছে

সংক্ষেপে—নিজ সমগ্ররূপের জ্ঞান বিজ্ঞান জানার প্রতিজ্ঞা করে এবার ভগবান তাঁর সেই স্বরূপকে ৩৬৩ঃ জ্ঞানার দুর্লভতা প্রতিপাদন করছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিনাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোনো একজন আমাকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করেন, আর সেই যত্নকারীদের মধ্যে কোনও একজন আমার পরায়ণ হয়ে আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারেন ॥ ৩

প্রশ্ন—এখানে ‘মনুষ্য’ শব্দটি প্রয়োগের তাৎপর্ষ্য কী ?

উত্তর—‘মনুষ্য’ শব্দ প্রয়োগের একটি অভিপ্রায় হল যে, মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ, ভগবানের অত্যন্ত কৃপায় ও লাভ হয় ; কারণ এতে সকলেরই ভগবদ্ভক্তিপ্রাপ্তির জন্য সাধন করার জয়সিদ্ধ অধিকার থাকে। জ্ঞতি, গর্ভ, আশ্রয়

ও দেশের বিভিন্নতায় কেউনো প্রতিজ্ঞাকৃত্য নেই। এছাড়া আর একটি অভিপ্রায় হল যে মনুষ্যোত্তর যত প্রাণী আছে, তাদের নতুন কর্ম করার অধিকার নেই ; সুতরাং কোনো প্রাণী ভগবদ্ভক্তিপ্রাপ্তির জন্য সাধন করতে পারে না। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি প্রাণীর সাধন করার শক্তি বা যোগ্যতাই নেই। দেবানি দ্বয়ে শক্তি থাকলেও তাঁদের

ভোগের অধিকা ও বিশেষ করে অধিকার না হওয়ায় তাঁরা সাধন করতে পারেন না। তির্যক বা দ্বেষাদি জন্মে কারো যদি পরমাত্মার জ্ঞান লাভ হয় তাহলে তাকে ভগবানের বা মহাপুরুষদের বিশেষ দ্বারা প্রভাব ও মহত্ত্ব বলে জানতে হবে।

প্রশ্ন—হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেনো একজনই ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য সাধন করেন, এর কারণ কী?

উত্তর—ভগবদ্ কৃপার ফলস্বরূপ মানুষদের লাভ হলেও জন্ম-জন্মান্তরে সংসারের কলে ভোগে অশান্তি আসক্তি ও ভগবানে প্রকৃত-প্রেমের অভাব থাকায় অধিকাংশ মানুষ এই পথের দিকে মুখই ফেরায় না। বরং পূর্ব সংসার শুভ হয়, ভগবান, মহাপুরুষ ও শাস্ত্র দ্বারা কিছু প্রকৃত ভক্তি পাকে এবং পূর্বকৃত পুণ্যের দ্বারা ও ভগবদ্কৃপায় যিনি সংপুরুষের সঙ্গ প্রাপ্ত হন, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে এমন কেউ কেউ হয়তো এই পথে প্রবৃত্ত হয়ে চেষ্টা করেন।

প্রশ্ন—ভগবদ্প্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্তশীল ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো একজনই ভগবানকে তত্ত্বৎ জানতে পারেন, এর কারণ কী? সকলেই কেন জানতে পারে না?

উত্তর—এর কারণ হল যে, পূর্ব সংসার, প্রকৃত, প্রীতি, সংসঙ্গ ও চেষ্টার ভারতমতে সকলের সামান্য একপ্রকার হয় না। অহংকার, মনোভা, কামনা, অসক্তি ও সঙ্গ-দোষাদির কারণে নানাপ্রকার বিঘ্ন ও আস্র। তাই অত্যন্ত কম ব্যক্তিই এরূপ দেখা যায় যার প্রকৃত-ভক্তি ও সাধনা পূর্ণ হয় এবং তার ফলস্বরূপ এই জন্মেই তিনি ভগবানকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—কুকুরীদের সঙ্গে 'মিষ্টি' বিশেষণ দেওয়ার কী অতিপ্রায়?

উত্তর—এর এই অতিপ্রায় বুঝতে হবে যে, বিহ্বাসিত, ভোগে নিমজ্জিত মানুষদের তুলনায় যারা পরমাত্মা প্রাপ্তিরূপ পরমসিদ্ধির জন্য প্রবৃত্ত করে, তাঁরাও সিদ্ধ সমতুল্য।

সম্বন্ধ—ভগবান এই পর্যন্ত নিজ সমগ্র স্বরূপের জ্ঞান-বিজ্ঞান বলায় প্রতিজ্ঞা এবং তার প্রশংসা করেছেন। এবার জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রকাশ আশ্রয় করতে গিয়ে প্রথমে নিজেই 'অপরা' ও 'পরা' প্রকৃতির স্বরূপ জানাচ্ছেন—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহংকার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টথা ॥ ৪

অপরেয়মিতত্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যস্মৈদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই হল আটজাগে বিভক্ত আমার অপরা প্রকৃতি অর্থাৎ এইগুলি আমার জড় প্রকৃতি এবং হে মহাবাহো! এছাড়া অন্য প্রকৃতি যার দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ ধৃত আছে, তাকে আমার জীবরূপা পরা অর্থাৎ চেতন প্রকৃতি বলে জানবে ॥ ৪-৫

প্রশ্ন—এখানে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ দ্বারা কী বোঝা উচিত?

উত্তর—হুস ভূতাদি এবং শব্দাদি পাঁচ বিষয়াদির কারণরূপ যে সূক্ষ্ম পঞ্চমহাত্ম্য সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে থাকে পঞ্চভূতাত্মা বলা হয়, সেই পাঁচটিকে এখানে 'পৃথিবী' ইত্যাদি নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে মন, বুদ্ধি ও অহংকারের দ্বারা কী বোঝা উচিত?

উত্তর—মন, বুদ্ধি ও অহংকার—এই তিনটি অন্তঃকরণেরই ত্রিত্ব ; সুতরাং এর দ্বারা 'সমষ্টি অন্তঃকরণ' বোঝা উচিত।

প্রশ্ন—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে অব্যক্ত

প্রকৃতির কার্য (ভাগ) তেইশটি বলা হয়েছে, সেই অনুসারে প্রকৃতিকে তেইশটি ভাগে বিভক্ত বলা উচিত ছিল ; তাহলে এখানে তাকে শুধু খাট ভাগে বিভক্ত বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—মঙ্গাদি পাঁচবিধ স্বল্প পক্ষ-হৃৎকৃৎদির এবং মন ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণের কার্য। এই সেই পনেরোটি ভাগ এই আট ভাগেরই অন্তর্ভুক্ত সেইভাবে ওগুলিকে তেইশ ভাগে এবং এইভাবে আটভাগে ভাগ করা একই ব্যাপার।

প্রশ্ন—এই প্রকৃতির ‘অপরা’ নাম রাখা হয়েছে কেন ?

উত্তর—ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান যে অবাঞ্ছ মূল প্রকৃতির তেইশটি কার্যের কথা বলেছেন, সেগুলিকেই এখানে আটভাগে বিভক্ত বলেছেন। এই ‘অপরা প্রকৃতি’ জেয় ও জড় হওয়ায় তা জ্ঞাতা চেতন জীবরূপা ‘পর্য প্রকৃতি’ হতে সর্বতোভাবে ভিন্ন ও নিকটে : এটিই জগতের কারণরূপ এবং এর দ্বারা জীবের বন্ধন হয়। তাই এর নাম ‘অপরা’।

প্রশ্ন—জীবরূপ চেতনাতত্ত্ব ভেে পুংলিঙ্গ, এখানে ‘প্রকৃতি’ নামে তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে জীবাধ্যাত্তে নারী-পুরুষ বা নপুংসকের পার্থক্য নেই—সেই দেহাবার অন্যই সেই একই চেতনাতত্ত্বকে কোথাও পুংলিঙ্গ ‘পুরুষ’ (১৫।১৬) এবং ‘ফেত্রজ’ (১৩।১) এবং কোথাও নপুংসক ‘অধ্যাত্ম’ (৭।২৯, ৮।৩) বলা হয়েছে। তাকেই এখানে স্ত্রীলিঙ্গে ‘পর্য প্রকৃতি’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘জগৎ’ শব্দ কীসের বাচক ? এবং তা জীবরূপা পর্য প্রকৃতির দ্বারা ব্যাখ্যাত করা হয়, এরূপ বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—সমস্ত জীবের শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও ভোগ্যবস্তু সকল এবং ভোগস্থানময় এই সমস্ত ব্যক্ত প্রকৃতির নাম জগৎ। যেহেতু এই জগৎরূপ জড় তত্ত্ব সেই চেতন তত্ত্ব দ্বারা ব্যাপ্ত অতএব সেই একে ব্যাখ্যাত করে যেখানে ; কারণ সে এর থেকে সর্বপ্রকারে ভ্রষ্ট এবং স্বল্প। চেতনের সংযোগ বিনা এই জগতের উৎপত্তি, বিকাশ এবং চ্যুতিও হওয়া অসম্ভব। তাই এইরূপ বলা হয়েছে।

সমস্ত পদা এবং অপরা প্রকৃতির স্বরূপ জানিয়ে, ভগবান এ-র বলেছেন যে এই দুই প্রকৃতিই চব্বাচরের সমস্ত ভূতাদির কারণ এবং আমি এই দুই প্রকৃতিসহ সমস্ত জগৎএবং মহাকারণ—

এতদ্যোনিনি ভূতানি সর্বাণীতাপধারয়া।

অহং কুৎসস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্থথা ॥ ৬

হে অর্জুন ! তুমি জেনো যে এই সর্বভূত (জড় ও চেতন) উভয় প্রকৃতির সংযোগে উৎপন্ন এবং আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়রূপ অর্থাৎ সমস্ত জগতের মূল কারণ । ৬

প্রশ্ন—এখানে ‘সর্বাণি’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ভূতানি’ পদ কীসের বাচক ? এবং পদা ও অপরা এই দুই প্রকৃতি তাঁর যোনি কীভাবে ?

উত্তর—স্ববর-জগৎ অর্থাৎ জড় চর যত ছোট-বড় সজীব প্রাণী আছে, ‘ভূতানি’ পদটি এখানে সেই সবার বাচক। সমস্ত সজীব প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধি এই ‘অপরা’ (জড়) ও ‘পর্য’ (চেতন) প্রকৃতির সংযোগেই হয়। তাই তাদের উৎপত্তিতে এই দুটিই কারণ। এই কথা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ছাণ্ডিশতম শ্লোকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের নামে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘সম্পূর্ণ জগৎ’ কীসের বাচক ? ভগবান যে

নিজেকে তার প্রভব ও প্রলয় বলেছেন, তার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই জড়-চেতন ও চব্বাচর সমস্ত বিশ্বের বাচক শব্দ ‘জগৎ’ শব্দটি ; এর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ভগবান থেকেই এবং ভগবানেই হয়। যেমন মেঘ আকাশ থেকে উৎপন্ন হয়ে আকাশেই থাকে এবং আকাশেই বিলীন হয়ে যায়, আকাশই তার একমাত্র কারণ ও আধার, তেমনি এই সমস্ত বিশ্ব ভগবানের থেকেই উৎপন্ন হয়ে তাঁতেই স্থিত হয় ও ভগবানেই বিলীন হয়ে যায়। ভগবানেই এর একমাত্র মহাকারণ ও পরম আধার। এই বিষয়টি নবম অধ্যায়ের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকেও

স্পষ্ট করা হয়েছে। এখনে স্বরূপে ব্যক্ত হইবে যে ভগবান | উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ ভগবানের এই ভগৎ-
আকাশের ন্যায় জড় বা বিকারী নয়। শুধু বোকাব'র জন্যই | রূপে প্রকটিত হওয়া তাঁর লীলানাত্র

সম্বন্ধ - ভগবানই এইরূপ সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ ও পরম কারণ, তাহলে স্বভাবতই এটি ভগবানের স্বরূপ এবং
তাঁর দ্বারাই ব্যাপ্ত। এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ভগবান বলছেন—

মন্তঃ পরতরং নান্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।

ময়ি সৰ্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭

হে ধনঞ্জয় ! আমি অপেক্ষা অন্য কোনো পরম কারণ নেই। এই সমস্ত ভগৎ, সূত্রে যেমন মণিসমূহ
গাঁথা থাকে, তেমনই আমাতে গাঁথা রয়েছে ॥ ৭

প্রশ্ন—আমি তিন অন্য কোনো পরম কারণ নেই,
এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এব দ্বারা বলা হয়েছে যে, মহাকাশ যেমন
মেঘের কাণ ও আধার আর তাব কাঁচ মেঘ সেই
মহাকাশেরই স্বরূপ, বাস্তবে মেঘ নিজ কারণ থেকে
পৃথক বস্তু নয় ; তেমনই পরমাত্মা এই ভগতের কারণ
ও আধার হওয়ায় এই ভগৎও তাঁরই স্বরূপ, তাঁকে
ছাড়া অন্য বস্তু নেই। সুতরাং পদ্য অপরা প্রকৃতি
সর্বভূতের কারণ হওয়াও সকলের পরম কারণ হ'লেন

পরমাত্মা, অন্য কেউ নয়।

প্রশ্ন—সূত্রে মণিসমূহের ন্যায় এই ভগৎ ভগবানে
কীভাবে গাঁথা রয়েছে ?

উত্তর—যেমন সূত্রের দ্বারা মণি (সূত্রের গাঁট)
তৈরি করে সেই মণিগুলিতে সূত্র পরিয়ে মালা তৈরি
করলে যেমন সেই পরানো সূত্রে এবং মণিতে শুধুমাত্র
সূত্রই ব্যাপ্ত থাকে, তেমনই এই ভগৎ সংসার সর্বই
ভগবানে প্রস্থিত রয়েছে, অর্থাৎ তিনিই সবকিছুতে
ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন।

সম্বন্ধ - সূত্রো একং সূত্রোর মণিসমূহেব দৃষ্টান্তে ভগবান তাঁর সর্বরূপতা ও সর্বব্যাপকতা প্রমাণ করছেন। এবার
ভগবান পরবর্তী চারটি শ্লোকে এটিই ভালোভাবে স্পষ্ট করার জন্য সেইসব প্রধান বস্তুসমূহের নাম করেছেন, যাতে
এই বিশ্বের স্থিতি ; এবং সাররূপে সেই সবই তাঁর মধ্যে ওতপ্রোত রূপে আনিয়েছেন—

রসোহমক্ষু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।

প্রণবঃ সৰ্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষঃ নৃষু ॥ ৮

হে অর্জুন ! আমি জলে রস, চন্দ্র ও সূর্যে জ্যোতি, চার বেদের ওঁ-কার, আকাশে শব্দ এবং মানুষের
মধ্যে পুরুষকাররূপে বিরাজ করি ॥ ৮

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির স্পষ্টীকরণ ককন।

উত্তর—যে তত্ত্ব যার আধার এবং যাতে ব্যাপ্ত,
সেটিই তাঁর জীবন ও স্বরূপ এবং তাকেই তাঁর সার
বলা হয় সেই অনুসারে ভগবান বলেছেন— হে অর্জুন !

জলের সার রস-তত্ত্ব আমি, চন্দ্র সূর্যের সার প্রকাশ-তত্ত্ব
আমি, সমস্ত বেদের সার প্রণব-তত্ত্ব 'ওঁ' আমি ;
আকাশের সার শব্দ-তত্ত্ব আমি এবং পুরুষদের সার
পৌরুষ তত্ত্বও আমি।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।

জীবনং সৰ্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ এবং সর্বভূতে জীবন ও তপস্বীদের তপ ॥ ৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—আগের শ্লোক অনুসারেই ভগবান এখানেও প্রত্যেক বস্তুর সাররূপে তাঁর ব্যাপকতা ও আধার দেখিয়ে বলেছেন যে পৃথিবীর সার গন্ধ, তত্ত্ব, অগ্নির সার তেজ-তত্ত্ব, সমস্ত প্রাণীর সার জীবন-তত্ত্ব ও ভগবানের সার ভূপ-তত্ত্বও তিনিই।

প্রশ্ন—এখানে ‘গন্ধঃ’র সঙ্গে ‘পূনাঃ’ বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, এখানে

‘গন্ধা’ শব্দটি বিসংকল্পে গৃহ্যেত্ব লক্ষ্য নয়, পৃথিবীর কারণরূপে গন্ধ ভগবানের লক্ষ্য। এইরূপ অর্থ হয় ও শব্দভেদে বুঝে নিতে হবে।

প্রশ্ন—‘সর্বভূত’ শব্দ কীসের বাচক এবং ‘জীবন’ শব্দের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘সর্বভূত’ শব্দ সমস্ত চরাচর সজীব প্রাণীর বাচক এবং জীবন তত্ত্ব সেই প্রাণীত্বের নাম, যার দ্বারা সমস্ত সজীব প্রাণী অনুপ্রাণিত এবং যার প্রভাবে তারা নির্জীব পদার্থ থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

বীজঃ মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।

বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি

ভেজন্তেজস্বিনামহম্॥ ১০

হে অর্জুন ! সকল প্রাণীর সনাতন বীজ আমাদেরই জানবে, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বিগণের তেজও আমি ॥ ১০

প্রশ্ন—এখানে ‘সনাতন বীজ’ কাকে বলা হয়েছে এবং ভগবান সত্যিকে নিজের স্বরূপ বলেছেন কেন ?

উত্তর—যা সর্বদা থাকে, যার কখনো নাশ হয় না, তাকে সনাতন বলা হয়। ভগবানই সমস্ত চরাচর প্রাণীদের পরম আধার এবং তাঁর থেকেই সব উৎপন্ন হয়। অতএব তিনিই সকলের ‘সনাতন বীজ’ এবং তাই এরূপ বলা হয়েছে। নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে একেই ‘অবিনশী বীজ’ এবং দশমের উনচল্লিশতমতে ‘সর্বপ্রাণীর বীজ’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি এবং তেজস্বিদের তেজ আমি, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সমস্ত পদার্থের নিশ্চয়কারী, মন-ইন্দ্রিয়াদি নিজ বশীভূত করে তাদের সঞ্চালনকারী, অস্ত্রের যো পরিপুষ্ট বোধময়ী শক্তি আছে, তাকে বুদ্ধি বলা হয়; যার মতো এই বুদ্ধি বেশি থাকে, তাকে বুদ্ধিমান বলা হয়। এই বুদ্ধিশক্তি ভগবানের অপরা প্রকৃতিরই অংশ, তাই ভগবান বলেছেন যে, বুদ্ধিমানদের সার বুদ্ধি তত্ত্ব আমিই। এইভাবে সব লোকের ভূপব প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিবিশেষকে বলা হয় তেজস; এই তেজস্বত্ব যাকে বিশেষভাবে থাকে, তাকে ‘তেজস্বী’ বলা হয়। এই তেজও ভগবানের অপরা প্রকৃতিরই এক অংশ, তাই ভগবান এই দুটিকে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

বলঃ বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।

ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি বলবানদের কামরাগবিবর্জিত বল অর্থাৎ সামর্থ্য এবং সর্বভূতে ধর্ম ও শাস্ত্রের অনুকূল কাম ॥ ১১

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির স্পষ্টীকরণ করুন।

উত্তর—যে বলে কামিন, রাগ, অহংকার ও মেঘ সংযুক্ত থাকে, তা হল আসুরিক বল। এরূপ বলের কর্তা

আত্মী সম্পদের অন্তর্গত করা হয়েছে (১৬.১৮) এবং সেটি ত্যাগ করতে বলা হয়েছে (১৮.৫৩)। ধর্মাবিরুদ্ধ কামও এইরূপ আসুরী সম্পদের প্রধান গুণ ২ উদ্যম সমস্ত

অনর্থের মূল (৩।৩৭), নবকের দ্বার এবং ত্যাজ্য (১৬।২১)। কাম-রাগযুক্ত 'বল' এবং ধর্মবিরুদ্ধ 'কাম' এর থেকে বিশিষ্ট বিশুদ্ধ 'বল' এবং বিশুদ্ধ 'কাম'ই উপাদেয়। ভগবান 'ভরতর্ষভ' সন্তোষন দ্বারা এই ইঙ্গিত করেছেন যে 'তুমি ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ মানুষ ;

তোমার মধ্যে এই আদুরিক 'বল'ও নেই এবং অধর্মদূষক দূষিত 'কাম'ও নেই। তোমার মধ্যে আছে কামনা ও আসক্তিবহিত বিশুদ্ধ বল এবং ধর্মের অবিরুদ্ধ বিশুদ্ধ 'কাম'।' বংশালীদের একপশু বল ৬৬ এবং প্রাণীদের এই বিশুদ্ধ কাম-তত্ত্বও আমিই

সম্বন্ধ—এইরূপ প্রধান প্রধান বস্তুতে স্বরূপতঃ নিষ্ঠ বা পকতা আনিতে প্রকারান্তরে ভগবান সমস্ত জগতে তাঁর সর্বব্যাপকতা ও সর্বদৃশ্যতা প্রমাণ করে, এবাব নিজেই ত্রিগুণময় জগতের মূল কারণ জানিয়ে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করেছেন

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাত্ত্ব্যমসাত্ত্ব্যে।

যত্বেবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২

প্রাণিগণের যে সকল ভাব সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ থেকে উৎপন্ন হয়, তা সবই 'আমা হতে উৎপন্ন' বলে জানবে, কিন্তু বাস্তবে আমি সেগুলিতে নেই এবং সেগুলিও আমাতে নেই॥ ১২

প্রশ্ন—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব কীসের বাচক এবং সেই সবকে 'ভগবানের থেকে হওয়া' বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর—মন, বুদ্ধি, অহংকার, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়দিব বিষয়, তদাত্মা, মহাত্মা এবং সমস্ত গুণ শেষ ও কর্ম ইত্যাদি যত প্রকার ভাব, সবই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবের অন্তর্গত এই সব পদার্থের বিকাশ ও বিস্তার ভগবানের 'অপরা প্রকৃতি' থেকেই হয়। সেই প্রকৃতি ভগবানেরই, সুতরাং ভগবানের থেকে পৃথক নয়। তাঁরই লীলা সংক্ষেপে প্রকৃতির দ্বারা সবকিছুর সৃজন, বিস্তার এবং উপসংহার হয় থাকে—এইরূপ ভেদে নেওয়াই সেই সবগুলি 'ভগবানের থেকে হওয়া' বোঝায়।

প্রশ্ন—উপরোক্ত সমস্ত ত্রিগুণময় ভাব যদি ভগবানের থেকেই হয় তাহলে তিনি অমতে এবং আদি ভাতে নেই, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যেমন আকাশে উৎপন্ন হওয়া মেঘের কারণ

ও অথবা আকাশ, কিন্তু আকাশ তা থেকে সর্বভোভাবে নির্গিপ্ত। মেঘ সর্বদা আকাশে থাকে না এবং অনিত্য হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে তার স্থির অস্তিত্বও নেই ; কিন্তু মেঘ না থাকলেও আকাশ সর্বদা বিরাজমান থাকে। যেখানে মেঘ নেই, সেখানেও আকাশ থাকে, কারণ তা মেঘের আশ্রিত নয়। বস্তুতঃ মেঘও আকাশ থেকে পৃথক নয়, তার মধ্যে থেকেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে মেঘের পৃথক অস্তিত্ব না থাকায়, তা কখনো মেঘে নেই, তা তো সর্বদা নিজেই নিজের মধ্যেই স্থিত। এইরূপ যদিও ভগবানও সমস্ত ত্রিগুণময় ভাবের কারণ ও আধার তবুও বাস্তবে ঐ গুণগুলি ভগবানে নেই এবং ভগবানও সেন্সে নেই। ভগবান সর্বদা ও সর্বদা গুণাতীত এবং নিত্য নিজেতেই স্থিত। তাই তিনি বলেছেন যে, 'ঐগুলিতে আমি নেই এবং আমাতে ঐগুলি নেই।' নবম অধ্যায়ের ১৬র্থ ও ১৭তম শ্লোকে এর স্পষ্টীকরণ দেখা উচিত।

সম্বন্ধ—ভগবানের কলাব ত্বংপর্য হল, সমস্ত জগৎ তাঁর স্বরূপ এবং তাঁর দ্বারাই ব্যাপ্ত। এখানে এই প্রশ্ন আসে যে এইরূপ সর্বত্র পরিপূর্ণ ও সত্যান্ত নিকটে হওয়া সত্ত্বেও লোকে কেন ভগবানকে চিনতে পারে না ? তাই ভগবান বলেছেন—

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেতিঃ সর্বমিদং জগৎ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩

গুণের কার্যরূপ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন প্রকারের ভাব দ্বারা এই সমস্ত জগতের প্রাণীসমূহ মোহিত হয়ে আছে; তাই এই ত্রিগুণের অতীত অবিনাশী আমাদের তারা জানতে পারে না ॥ ১৩

প্রশ্ন—গুণটির কার্যরূপ এই তিনপ্রকার ভাব দ্বারা এই সমস্ত জগৎ মোহপ্রাপ্ত হয়ে আছে—এই কথাটির অতিপ্রায় কী?

উত্তর—আগের স্লোকে যে ভাবের বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে সেই ত্রিবিধ ভাবের দ্বারা জগতের মোহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ‘ত্রিভিঃ’ এবং ‘গুণময়ৈঃ’ বিশেষণ দ্বারা দেখানো হয়েছে যে এই সব ভাব (পদার্থ) তিন গুণানুসারে তিন ভাবে বিভক্ত এবং গুণাদিরই বিকার। ‘জগৎ’ শব্দ দ্বারা সমস্ত সজীব প্রাণীকে লক্ষ্য করানো হয়েছে, কারণ নির্জীব পদার্থের মোহিত হওয়ার কথা বলা যেতে পারে না। অতএব ভগবানের কথার অতিপ্রায় এই মনে হইবে যে ‘জগতের সমস্ত দেহাতিমানী প্রাণী—এমনকি মানুষও—নিজ নিজ স্বভাব, প্রকৃতি ও বিচার অনুসারে, অনিত্য ও দুঃখপূর্ণ এই ত্রিগুণময় ভাবকেই নিত্য ও সুখের হেতু মনে করে এর কল্পিত রমণীয়তা ও সুব্যবহারের শুধুমাত্র ওপরের চাকচিক্য জীবনের পরম লক্ষ্য বিস্মৃত হয়ে ভগবানের গুণ, প্রভাব, ভাব, স্বরূপ ও রহস্যের চিন্তা এবং জ্ঞান থেকে বিমূখ হয়ে বিপবীত চিন্তা ও ভাবনা করে তাঁকে অশ্রদ্ধা করে। তিন গুণের বিকারে মোহপ্রাপ্ত থাকায়

তাদের বিবেকশক্তি এতটাই হ্রাস হয়ে যায় যে তারা বিষয় সংগ্রহ ও ভোগ ব্যতীত জীবনের অন্য কোনো কর্তব্য বা লক্ষ্য বোধে না।

প্রশ্ন তিন গুণের অতীত অবিনাশী আমাদের জানে না—এই কথার ভাবার্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, সেই বিষয়-বিমোহিত মানুষের বিবেকশক্তি ত্রিগুণের বিনাশশীল রাজ্ঞের বাইরে যায় না; তাই তারা এই সবের সর্বতোভাবে অতীত, অবিনাশী আমাদের জানতে পারে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ স্লোকেও ভগবান নিজেকে কব পুরুষের থেকে সর্বতোভাবে অতীত বলেছেন। সেখানে ‘পুরু’ পুরুষের নামে যে ভাবের বর্ণনা আছে, সেটিই এই প্রকরণে ‘অপরা প্রকৃতি’ ও ‘ত্রিগুণময়ভাব’ নামে বলা হয়েছে। সেখানে বাক্য ‘অক্ষর পুরুষ’ বলা হয়েছে, এখানে সেই তত্ত্বকে ‘পরা প্রকৃতি’ ও মোহিত হওয়া ‘প্রাণীসমূহ’ বলা হয়েছে। সেখানে থাকে ‘পুরুষোত্তম’ বলা হয়েছে, এখানে তাঁকে ‘মাম্’ পদে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপে ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে না জানাই হল গুণাদির অতীত ও অবিনাশীকে না জানা।

সম্বন্ধ—ভগবান বলেছেন সমস্ত জগৎ ত্রিগুণময় ভাবে মোহিত। এই কথা শুনে অর্জুনের জ্ঞানার ইচ্ছা হল যে এর থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায় আছে কিনা? অন্তর্বাণী ন্যায় ভগবান সে কথা বুঝে এবার তাঁর দূতর মায়ার কথা বলে তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় জানাচ্ছেন—

দৈবী হ্যেবা গুণময়ী মম মায়্যা দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদান্তে মায়ামেতাং তরস্বি তে ॥ ১৪

কারণ আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়্যা অত্যন্ত দুরন্ত, কিন্তু যারা নিরন্তর শুধু আমারই ভজনা করেন, তাঁরাই এই দুরন্ত মায়্যা অতিক্রম করতে সক্ষম হন, অর্থাৎ সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হন ॥ ১৪

প্রশ্ন—মায়ার সঙ্গে ‘এবা’, ‘দৈবী’, ‘গুণময়ী’ এবং ‘দুরত্যয়া’ বিশেষণ দেওয়ার এবং একে ‘মম’ (আমার) বলার অতিপ্রায় কী?

উত্তর—‘এবা’ পদটি প্রত্যক্ষ বস্তুর নির্দেশক এবং প্রকৃতি কার্যরূপেই প্রত্যক্ষ। এর দ্বারা বুঝতে হবে যে,

আগের স্লোকে যে প্রকৃতিকে ত্রিগুণময় ভাবের নামে কার্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তাকেই এখানে ‘মায়্যা’ নামে বলা হয়েছে। গুণ ও গুণাদির কার্যরূপ এই সমস্ত দৃশ্য-স্পর্শ এই মায়াতেই অবস্থিত, তাই একে ‘গুণময়ী’ বলা হয়। এই মায়্যা বাজীগর বা দানবদের মায়ার ন্যায়

সাধারণ নম্র, এটি ভগবানের নিজঃ অনন্যসাধারণ অত্যন্ত বিচিত্র শক্তি, তাই একে 'দৈবী' বলা হয়। শেষতালে ভগবান এই দৈবী মায়াকে আমার (মম) বলে এবং একে 'দুঃখমায়ী' বলে জানাচ্ছেন যে, আমি এর প্রভু, আমার স্রবণ না নিয়ে মানুষ এই মায়াকে থেকে সহজে পাব পায় না, তাই এটি অত্যন্তই দুঃখর।

প্রশ্ন—যিনি নিরন্তর শুধু আমাবই ভজনা করেন—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—যিনি একমাত্র ভগবানকেই তাঁর পরম আশ্রয়, পবন গতি, শরম প্রিয় ও পবন প্রাপ্য মনে করেন ও সবই ভগবানের বা ভগবানের জন্যই—এরূপ মনে করে যিনি শরীর, স্ত্রী, পুত্র, ধন, গৃহ, কীর্তি ইত্যাদিতে মমত্ব ও আসক্তি ত্যাগ করে, সেই সবকে তাঁরই পূজার

সামগ্রী করেন ও ভগবান রচিত বিশালাকর্ষিত সমস্ত থেকে, ভগবানের নির্দেশ পালনে তৎপর থাকেন এবং ভগবানের স্বরূপসংস্পর্শ হয়ে নিজেকে সর্বপ্রকারে নিরন্তর ভগবানে নিবিষ্ট রাখেন, সেই ব্যক্তিকেই নিরন্তর ভগবদ্ভজনকারী বলে মনে করা হয়। এবই নাম অনন্য শরণাগতি। এই প্রকার শরণাগত ভক্তই মায়াকে থেকে উদ্ধার লাভ করেন।

প্রশ্ন—মায়াকে উদ্ধার পাওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—কার্য ও কারণরূপ অপরা প্রকৃতির নাশই মায়াক। মায়াপতি পরমেশ্বরের শরণাগত হয়ে তাঁর কৃপায় এই মায়ারহস্য পূর্ণরূপে জেনে এর সমস্ত থেকে চিরতরে মুক্ত হওয়া এবং মায়াতীত পরমেশ্বরকে লাভ করাই হল মায়াকে মুক্তি লাভ করা।

সংস্কৃত—ভগবান মায়ার দুঃখরতা দেখিয়ে তাঁর ভজন করলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার কথা জানিয়েছেন তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন এই ব্যাপক, তখন সকলে নিরন্তর আপনার ভজন করে না কেন ? তাতেও ভগবান বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মায়াপ্রপদ্যন্তস্তানা আসুরাঃ ভাবমাত্রিতাঃ ॥ ১৫

মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপ্রভুত হয়েছে, এরূপ আসুর স্বভাবযুক্ত নরাধম, নীচ, কুকর্মকারী মূঢ়ব্যক্তির আমার ভজনা করেন না ॥ ১৫

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির স্পষ্টীকরণ করুন।

উত্তর—ভগবান বলেছেন যে, যে ব্যক্তি অপ্রজ্ঞাত্বের ধরে পাপ করে অসৎ এবং এই ক্ষণেও জেনে শুনে পাপেই প্রবৃত্ত রয়েছে, এরূপ দুষ্কৃতকারী পশুবা, যারা 'প্রকৃতি কী, পুরুষ কী, ভগবান কী এবং ভগবানের সঙ্গে জীবের ও জীবের সঙ্গে ভগবানের কী সম্পর্ক ?' এসব কথা জানা তো দূরের কথা, যারা এও জানে না বা জানতে চায় না যে মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ করা এবং ভক্তনই মানুষের প্রধান কর্তব্য, এরূপ অববেকী মূঢ় ব্যক্তি, যাদের চিন্তাধারা ও কর্ম নীচ—বিষমাসক্তি, প্রমদ, আলস্যের আধিক্য যার কেবল বিষয়ভোগে জীবন নষ্ট করে থাকে এবং তা লাভ

করার উদ্দেশ্যে নিরন্তর নির্নিগুণ, নীচ কার্য ব্যাপ্ত থাকে, সেই 'নরাধম' নীচ ব্যক্তি এবং মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপ্রভুত হয়েছে বিপরীত চিন্তা ও অপ্রজ্ঞার আধিক্য যাদের বিবেক নষ্ট-হ্রষ্ট হয়েছে ; যারা বেদ, শাস্ত্র, গুরু পরম্পরার অনুপদেশ, ঈশ্বর, কর্মকল এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাস না করে মিথ্যা তর্ক ও নাস্তিকতাবাদে অবস্থ থেকে অপরের অনিষ্ট করে, এরূপ অববেচক মূঢ় মনুষ্য এবং এইসব দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে যারা দম্ব, দর্প, অতিমান, কঠোরতা, ক্রোধ, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি আসুরী ভাবের আশ্রয় নিয়েছে—এরূপ আসুরী প্রকৃতির মূঢ় ব্যক্তির কখনো আমার ভজনা করে না।

সংস্কৃত—আগের শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে পশুত্বা আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মূঢ় ব্যক্তির আমার ভজনা করে না। এখানে প্রশ্ন জাগে যে তাহলে কী ধরনের মানুষ আপনার ভজন করে ? ভগবান তাঁর উত্তরে বলেছেন—

চতুর্বিধা ভক্তরে মাঃ জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন।

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬

হে ভরতকুল শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! উত্তম কর্মকারী অর্থার্থী, আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী—এই চারপ্রকার পুণ্যকর্মা ভক্ত আমার ভজনা করেন ॥ ১৬

প্রশ্ন—‘সুকৃতিনঃ’ পদের অর্থ কী ? এটি কীসের বিশেষণ ?

উত্তর—জন্ম-জন্মান্তর করে শুভ কর্ম করতে করতে যার সুভাব সংশোধিত হয়ে শুভ কর্মশীল হয়েছিল এবং পূর্বসংসারের বলে অথবা সংসারের প্রভাবে যিনি ইচ্ছাশ্রমে ও ভবদ্ নির্দেশানুসারে শুভ কর্মই করে থাকেন—সেই শুভকর্মকারীদের ‘সুকৃতি’ বলা হয়। শুভকর্মের দ্বারা ভগবানের প্রভাব ও মনোভব জ্ঞান হয়ে ভগবানে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্বাস হলে ভজনা হয়। এর দ্বারা সূচিত হয় যে ‘সুকৃতিনঃ’ বিশেষণের সহজ ১ম প্রকারের ভক্তের সঙ্গে অর্থার্থ ভগবানকে বিশ্বাস করে তাঁরা ভজনা করেন, সেই সব ভক্তই ‘সুকৃতি’ হয়ে থাকেন, তাঁদের ভজনায় ছেতু যাই হোক না কেন।

প্রশ্ন—অর্থার্থী ভক্তের লক্ষণ কী ?

উত্তর—দ্রী, পুত্র, ধন, মান-মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা, স্তম্ভ, সুখ ইত্যাদি ইচ্ছাশ্রম ও পরলোকে ভোগের দর মনে এক বা বহু কামনা থাকে, কিন্তু কখন পূরণের জন্য যিনি শুধুমাত্র ভগবানের ওপরই নির্ভর করেন এবং তার জন্য যিনি শ্রদ্ধা, বিশ্বাসসহ ভগবানের ভজনা করেন, তিনিই অর্থার্থী ভক্ত

সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি ভক্তদের অর্থার্থী মান হয়, এদের মধ্যে প্রধানতঃ ক্রবের নাম নেওয়া হয়।

শ্রামজীব মনুর পুত্র উত্তরন্যাসের স্মৃতি ও সুকৃতি নামক দুই বানি ছিল। স্মৃতির পুত্র ছিলেন ক্রব এবং সুকৃতির পুত্র উত্তম বজ্র উত্তরন্যাস সুকৃটকে বেশি ভালোবাসতেন। একদিন বালক ক্রব এসে ঘরন পিতার কোলে বসলেন তখন সুকৃটি তাঁকে তিরস্কার করে কে’ল থেকে নামিয়ে বললেন, ‘ভূমি অভাগা, যেহেতু তোমার জন্ম স্মৃতির গর্ভে হয়েছে, রাজসিংহাসনে বসতে পোনে আমার গর্ভে জন্মতে হত। যাও, শ্রীহরির আরাধনা করো ; তাহলেই তোমার মনোবাসনা সফল হবে।’ বিমাতার ভরসনাপূর্ণ ব্যবহারে ক্রব অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, তিনি কান্দতে কান্দতে তাঁর মা স্মৃতির কাছে গিয়ে সব

জানালেন। স্মৃতি বললেন—‘পুত্র ! তোমার মা সুকৃটি ঠিকই বলেছেন। ভগবানের আরাধনা না করলে তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না।’ মাতার কথা শুনে রাজাপ্রাপ্তিব আশ্রয় বালক ক্রব ভগবানের ভজনা করার জন্য গৃহ হতে বার হলেন। পথে শ্রীনারায়ণের সঙ্গে দেখা, তিনি তাঁকে গৃহে ফেরাবার চেষ্টা করলেন, রাজা দেবার কথা বললেন ; কিন্তু ক্রব নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন তখন তিনি ক্রবকে ‘ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়’ এই দ্বন্দ্ব অক্ষর মন্ত্র এবং চতুর্ভুজ ভগবান বিষ্ণুর দ্বারের উপদেশ দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

ক্রব যখনতটে মধুবনে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। তাঁর তপ ভক্ত করার জন্য নানাপ্রকার উষ ও কোড়ের ক’বণ প্রদর্শন করা হল, ‘কিন্তু তিনি তপস্যায় অটল থাকলেন। ভগবান তখন তাঁর একমিষ্ট ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে স্নান নিলেন। তেলি নারায়ণের কাছে সংবাদ পেয়ে রাজা উত্তরন্যাস তাঁর পুত্র উত্তম ও দুই বানিকে নিয়ে তাঁকে আনতে গেলেন। তপোমূর্তি ক্রব তাঁদের সঙ্গে পথে মিলিত হলেন। রাজা হাতি থেকে নেমে তাঁকে অড়িয়ে ধরলেন। ভাবপর অত্যন্ত সম্মানবোধের সঙ্গে তাঁকে হাতিতে করে নগরে নিয়ে গেলেন। শেষে রাজা ক্রবকে রাজ্য সমর্পণ করে বংশপ্রজ্ঞাপ্রদান গ্রহণ করেন

প্রশ্ন—আর্ত ভক্তের লক্ষণ কী ?

উত্তর—যিনি শারিরিক বা মানসিক শোক, বিপদ, শত্রুভয়, রোগ, অপমান, চোর, ডাকাডাকা ও আতঙ্কিত বা হিংস্র জন্তুর আক্রমণে ভয় পেয়ে ও থেকে মুক্তি লাভের জন্য পূর্ণ বিশ্বাসসহ প্রকায়ুক্ত হনয়ে ভগবানের ভজনা করেন, তিনিই আর্ত ভক্ত

আর্ত ভক্তের মধ্যে গুরুরাজ, জনাসক্তের বন্দী রাজাগণ প্রভৃতি অনেককে দ্রোহা হয় ; কিন্তু মুখ্যতঃ সতী দ্রৌপদীর নাম নেওয়া হয়।

দ্রৌপদী ছিলেন রাজা দ্রুপদের কন্যা, তিনি যজ্ঞবেদী থেকে দ্রুপেছিলেন। তাঁর গাত্রবর্ণ অতি সুন্দর শাফল বস্ত্রের ছিল, তাই তাঁকে ‘কৃষ্ণা’ বলা হত দ্রৌপদী

অত্যন্ত গুণবতী, পবিত্রতা, আদর্শ গৃহিনী এবং ভগবানের স্বার্থ তত্ত্ব ছিলেন। দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ-ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর বলে মনে করতেন। ভগবানও তাঁর কাছে নিজের অস্তরঙ্গ সীলগুলি তুচ্ছিয়ে রাখতেন না। যে বৃন্দাবনের পবিত্র গোপী-প্রেমের দ্বিাকথা গোপ-নরীদের পতি-পুত্রব্যও জানতেন না, দ্রৌপদী সেইসব সীলার কথা জানতেন ; তাই চীর-স্থবণের সময় দ্রৌপদী ভগবানকে 'গোপী জনপ্রিয়' বলে ডেকেছিলেন।

দুষ্ট দুঃশাসন যখন দুর্বোধনের নির্দেশে একবস্ত্র পরাহিতা দ্রৌপদীকে সভায় এনে সবলে তাঁর বস্ত্র আকর্ষণ করলেন, তখন কারো কাছে কোনো সহায্য না পেয়ে দ্রৌপদী নিজেকে অসহায় ভেবে তাঁর পরম সহায়ক, পবন বন্ধু, পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে স্মরণ করা ব্যতীই ভগবান নিশ্চয়ই আসবেন, তাঁর কাতর আহ্বান শুনে তিনি থাকতে পারবেন না। দ্রৌপদী ভগবানকে স্মরণ করে বললেন—

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।
কৌরবৈঃ পরিকৃত্যং মাং কিং ন জানাসি কেশব॥
হে নাথ হে ব্রহ্মনাথ ব্রহ্মনাথার্তিনাশন।
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুকরয় জনার্দন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহযোগিন্ বিশ্বাস্ত্বন্ বিশ্বভাবন।
প্রপাতাং পাহি গোবিন্দ কুলমধ্যেইবসীদতীম্॥
(মহাভারত, সভাপর্ব, ৬৮)

'হে গোবিন্দ ! হে দ্বারকাবাসী ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে গোপীজনপ্রিয় ! হে কেশব ! তুমি কি জানতে পারছ না যে কৌরবরা আমার অপমান করেছে ? হে নাথ ! হে সঙ্কীনাথ ! হে ব্রহ্মনাথ ! হে দুঃখনাশন ! হে জনার্দন ! কৌরব-সাগরে নিমজ্জমান আমাকে রক্ষা করো। হে কৃষ্ণ ! হে কৃষ্ণ ! হে মহযোগী ! হে বিশ্বাস্ত্ব ! হে বিশ্বভাবন ! হে গোবিন্দ ! কৌরবের হাতে নিগৃপীতা আমাকে—এই শরণাগত দুঃখিনীকে রক্ষা করো।'

দ্রৌপদীর আহ্বান শুনেই জগদীশ্বর ভগবানের হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং তিনি 'ভাস্কর শয্যাসনং পদ্মজাং কৃপালুঃ কৃপমাক্যগাং।'

'কৃপালু ভগবান কৃপাপরকণ হয়ে শয্যা ত্যাগ করে পায়ে হেঁটেই চললেন।' কৌরবদের দানবিক সভায়

ভগবান বস্ত্রাবতাব হয়ে উঠলেন। দ্রৌপদীর এক বস্ত্র থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় এই ভাবে বিভিন্ন রঙের বস্ত্র বার ২৫৩ লাগল, সেখানে বস্ত্ররাশি জমা হল ঠিক সময়মতো প্রিয় বন্ধু এসে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করলেন, দুঃশাসন দ্রাস্তব্য অবসর হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন।

প্রশ্ন—জিজ্ঞাসু ভক্তের লক্ষণ কী ?

উত্তর—অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহাদি বস্তু এবং রোগ-সংকটের পবেখা না করে শুধুমাত্র পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞানার আকাঙ্ক্ষায় যিনি একনিষ্ঠ হয়ে ভগবানে ভক্তি করেন (১৪-১৬), সেই কল্যাণকামী ভক্তকে জিজ্ঞাসু বলা হয়।

জিজ্ঞাসু ভক্তদের মধ্যে পরীক্ষিত প্রমুখ অনেকের নাম আছে, কিন্তু উদ্ধবের নাম বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় থেকে ত্রিশ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে দিব্যজ্ঞানের উপদেশ দিয়েছেন, যা উদ্ধবগীতা নামে প্রসিদ্ধ।

প্রশ্ন—জ্ঞানী ভক্তের লক্ষণ কী ?

উত্তর—যিনি ঈশ্বরকে লাভ করেছেন, যার দৃষ্টিতে একমাত্র পরমাত্মাই বিরাজিত—পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং এইরূপে ঈশ্বর লাভ হয়ে যাওয়ায় যার সমস্ত কামনা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়েছে এবং এই অবস্থায় যিনি সহজ স্বাভাবিকভাবেই পরমাত্মার ভক্তনা করেন, তিনিই জ্ঞানী (১২।১৩-১৬)। নবম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শ্লোকে এবং দশম অধ্যায়ের তৃতীয় ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে ধার বর্ণনা আছে, সেই নিষ্কাম অনন্য প্রেমিক সাধক ভক্তও জ্ঞানী ভক্তদের অন্তর্গত।

জ্ঞানীদের মধ্যে শুকদেব, সনকাদি, নারদ ও ভীষ্ম প্রমুখ প্রসিদ্ধ। বালক প্রহ্লাদকেও জ্ঞানী ভক্ত বলা হয়, যিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালীনই দেবর্ষি নারদের উপদেশ প্রাপ্ত করেছিলেন। তিনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র ছিলেন। হিরণ্যকশিপু ভগবানকে হিংসা করতেন আর প্রহ্লাদ ছিলেন ভগবানের ভক্ত। তাই হিরণ্যকশিপু তাঁকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়েছিলেন, সাপের কানড় বাঁধেছিলেন, হাতের পদনজিত কবেছিলেন, বাড়ির ছাদ থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিলেন, সমুদ্রে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, আগুনে ফেলেছিলেন এবং গুরুরাও তাঁকে মরবার চেষ্টা কবেছিলেন ; কিন্তু ভগবান তাঁকে রক্ষা করে যাচ্ছিলেন।

ঈশ্বর জন্ম ভগবান নৃসিংহদেবের রূপে প্রকটিত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। কোনো ভয়ে ভীত না হওয়া প্রহ্লাদের জ্ঞানস্থিতির লক্ষণ ; কিন্তু গুরুগৃহে ইনি কালকায়স্থার তাঁর সহপাঠীদের যে দ্বিধা উপলব্ধি দিয়েছিলেন, তার দ্বারাও তাঁর জ্ঞানী হওয়া প্রমাণিত হয়। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে তাঁর সুন্দর কাহিনী পড়া উচিত।

প্রশ্ন—এখানে ‘চ’ প্রয়োগ করে কী জানানো হয়েছে ?

উত্তর—‘চ’ প্রয়োগ করে ভগবান অর্থাধী, আর্ত এবং জিজ্ঞাসু ভক্তদের থেকে জ্ঞানী ভক্তের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। সত্যেরো, আঠারো ও উনিশতম শ্লোকে যে জ্ঞানীর মহিমা বলা হয়েছে, তারই সংক্ষেপে ‘চ’ দ্বারা এখানে সূত্ররূপে করেছেন।

প্রশ্ন—চার প্রকার ভক্তদের মধ্যে একের থেকে দ্বিতীয় উত্তর কে এবং কেন ?

উত্তর—ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে, যে কোনো ভাবে ভগবানের ভক্তনাক্ষিণ্য সকলোই উত্তম। ওই এই শ্লোকে ভগবান চারজনকেই ‘সুকৃতি’ ও অস্বাদন শ্লোকে ‘উদার’ বলেছেন। কিন্তু এখানে বর্ণনানুসারে অপেক্ষাকৃত ভাবতম্য দ্বারা লেখলে প্রতীত হয় যে ‘অর্থধী’র থেকে ‘আর্ত’ উত্তম, ‘আর্ত’র থেকে ‘জিজ্ঞাসু’ এবং ‘জিজ্ঞাসু’র থেকে ‘জ্ঞানী’ উত্তম। কারণ ‘অর্থধী’ জাগতিক ভোগকে সুখের হেতু মনে করে তার

কামনা ভগবানের ভক্তনা করে, তাঁরা ভগবানের প্রভাব পূর্ণতা জানেন না, তাই ভগবানে তাঁদের পূর্ণ প্রেম হয় না, ফলে তাঁরা ভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন। আর্তভক্ত সুসংভোগের জন্য ভগবানের কাছে কখনো কিছু চান না, যদিও এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অর্থধীর থেকে ভগবানে তাঁদের প্রেম অধিক, তবুও তাঁদের প্রেম ঐকিত্ব সুখ ও মান-মর্যাদাতে কিছুটা বিভাজিত, তাই এঁরা ঘোর সংকটপ্রাপ্ত হলে বা অপমানিত হলে তার থেকে বাঁচার জন্য ভগবানের শরণাগত হন। জিজ্ঞাসু ভক্ত ভোগসুখ ও চান না এবং লৌকিক বিপদেও চয় পান না, তাঁরা শুধু ভগবানের তত্ত্বই জানতে চান। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জাগতিক ভোগে তাঁরা আসক্ত না হলেও মৃত্যুর কামনা তাঁদের মধ্যে বিরাজ করে, তাই তাঁদের প্রেমও ‘অর্থধী’ ও ‘আর্ত’র থেকে বিশিষ্ট ও বেশি হলেও ‘জ্ঞানী’র থেকে কমই। কিন্তু ‘সমগ্র ভগবানের’ যুগপৎস্থ জ্ঞানী জ্ঞানী ভক্ত কোনো কিছুর অপেক্ষা বাতীতই স্বাভাবিকভাবে ভগবানকে নিঃস্বয় প্রেমভাবের সহিত নিত্য নিরন্তর ভক্তনা করেন। এতএব তিনিই সর্বোত্তম।

প্রশ্ন—ভগবান এখানে অর্জুনকে ‘সরতর্ষভ’ নামে সম্বোধন করেছেন। এর কারণ কী ?

উত্তর—অর্জুনকে ‘সরতর্ষভ’ নামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ভগবান জানাচ্ছেন যে ‘তুমি সুকৃতিশীল ; সুতরাং তুমি তো আমার ভক্তনা করছই।’

সংক্ষেপে চার প্রকার ভক্তদের কথা বলে এবার ভগবান জ্ঞানীভক্তের প্রেমের প্রশংসা ও অন্যান্য ভক্তদের থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বিবরণ করেছেন—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহ্যত্বার্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

এঁদের মধ্যে আমাতে একীভাবে হিত অনন্য প্রেমভক্তিসম্পন্ন একনিষ্ঠ জ্ঞানী ভক্ত অতি শ্রেষ্ঠ ; কারণ আমাকে শুদ্ধতঃ জানা জ্ঞানীর নিকট আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং সেই জ্ঞানীও আমার অতীব প্রিয় ॥ ১৭

প্রশ্ন—জ্ঞানীর সঙ্গে যে ‘নিত্যযুক্ত’ ও ‘একভক্তি’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে, তাঁর অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সংসার, শরীর ও নিজেদের সর্বতোভাবে বিস্মৃত হয়ে যিনি অনন্যভাবে নিত্য-নিবৃত্ত শুধু ভগবানেই অবস্থিত, তাঁকে নিত্যযুক্ত বলা হয় ; আর যিনি ভগবানেই অহৈতুক ও অবিবর্তন প্রেম করেন, তাঁকে

‘একভক্তি’ বলা হয়। ভগবানের তত্ত্বজ্ঞানী জ্ঞানী ভক্তের মধ্যে এই দুটি বিষয় পূর্ণভাবে থাকে, তাই এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানী আমার অতীব প্রিয়—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যিনি ভগবানের প্রকৃত ভক্ত ও রহস্য

সম্যাকভাবে উপলব্ধি করেছেন, যিনি সর্বত্র, সবসময় ও সবকিছু ভগবৎস্বরূপই দেখেন, যাঁব দৃষ্টিতে একমাত্র ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই, ভগবানকেই একমাত্র পরম শ্রেষ্ঠ ও পরম প্রিয়তম জেনে, যাঁব মন-বুদ্ধি সমস্ত আস্থা ও আকাঙ্ক্ষারহিত হয়ে একমাত্র ভগবানেই ওলীন হয়ে থাকে—এইপ্রকারে অনন্য প্রেমে তিনি ভগবানের ভক্তি করেন, ভগবান তাঁর কত প্রিয়, তা কে বলাতে পারে ? যিনি ইহলোক ও পরলোকের অত্যন্ত প্রিয়, সুখপ্রদ ও জাগতিক মানুষের দৃষ্টিতে অতি দুর্লভ বলে দানা ভোগ ও সুখের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ভগবানের জন্য ত্যাগ করেছেন, তাঁর দৃষ্টিতে ভগবানের মহত্ব কত এবং ভগবান তাঁর কত প্রিয়—অন্য কেউ তা বলায় ও করতে পারবে না। তাই ভগবান বলেছেন যে

‘ভাস্কর কাছে আমি অত্যন্ত প্রিয়’। আর ভগবান যাঁর অতি প্রিয় তিনি তো ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় হবেনই কারণ প্রথমতঃ ভগবান স্বাভাবিকভাবেই প্রেমস্বরূপ^{১)}—এমনকি সেই প্রেম-বস সমুদ্রের পেকে প্রেমের নিম্নে ডুবে কত জগতে সকলেই সুখী হয় দ্বিতীয়তঃ, তাঁর এই ঘোষণা যে, ‘যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, তাকে আমি সেই ভাবেই ভজনা করি’—অতএব ভগবান তাঁকে যে অত্যন্ত প্রেম করেন, তাতে আর আশ্চর্য কী ? তাই ভগবান বলেছেন যে সে আমার অত্যন্ত প্রিয়।

এই শ্লোকে ভগবানের গুণ, প্রভাব, রহস্য ও তাকে ন্যায়যথার্থে জ্ঞাত ঈশ্বরপ্রাপ্ত প্রেমিক ভগবদেব প্রেমের এবং উচ্চকোটির অনন্য প্রেমিক সাধক ভক্তদের প্রেমের পলাকাত দেখিয়ে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে।

মহত্ব—ভগবান জ্ঞানী ভক্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অত্যন্ত প্রিয় বলেছেন। এতে আশ্চর্য হতে পারে যে অন্য ভক্ত কি শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় নয় ? তাতে ভগবান বলেছেন—

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী স্বায়েব মে মতম্।

আহ্বিতঃ স হি যুক্তাস্তা মামেবানুত্তমাং গতিম্। ১৮

এঁরা সকলেই মহান, কিন্তু জ্ঞানী সাক্ষাৎ আমার আশ্রয়রূপ—এটিই আমার মত ; কারণ সেই মদগত মন-বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানীভক্ত অতি উত্তম গতিস্বরূপ আমাতেই অবস্থান করেন। ১৮

প্রশ্ন—এঁরা সকলেই মহান, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে যে চারপ্রকার ভক্তের প্রশংসা রয়েছে, তাঁর মধ্যে জ্ঞানীর আর কথা কী ; অর্থর্ধী, আর্হ, ক্রিষ্ণাসু ভক্তও সর্বতোভাবে একনিষ্ঠ, তাঁদের ভগবানের প্রতি দৃঢ় ও পরম বিশ্বাস থাকে। তাঁরা এই বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে ভগবান সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, পরম দয়ালু ও পরম সুজন ; আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা একমাত্র তিনিই পূরণ করতে সক্ষম। এরূপ জেনে এবং মেনে এঁরা অন্য সব অগ্রয় ত্যাগ করে নিজেদের জীবনকে ভগবানেরই ভজন শ্রাবণ, পূজা সেবাচ বাপ্ত রাখেন। তাঁদের কোনো কাজই এমন হয় না, যা ভগবৎ বিশ্বাস দ্বন্দ্বমাত্র নানতা আনতে পারে

যদিও তাঁদের কামনার সর্বতোভাবে বিনাশ হয়নি, কিন্তু তাঁরা তা পূরণ করতে চান একমাত্র ভগবানের দ্বারা। যেমন কোনো পতিব্রতা নরী নিজের জন্য কিছু চাইলে তা তিনি চান তাঁর একমাত্র প্রিয়তম পতির কাছ থেকেই ; এজন্য তিনি অন্য কারো দিকে তাকানও না, অন্য কাউকে বিশ্বাসও করেন না এবং জানেনও না। তেমনই এই ভক্তও একমাত্র ভগবানের ওপরই ভরসা রাখেন। তাই ভগবান বলেছেন যে এঁরা সবই মহান (শ্রেষ্ঠ) তাই তেঁইশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন—‘আমার ভক্ত যেভাবেই আমার ভজনা করুন, শেষকালে তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন।’^{২)} নবম অধ্যায়েও ভগবানের ভক্তির এরূপ ফলের কথাই বলা হয়েছে (৯।২৫)।

প্রশ্ন—এখানে ‘তু’ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

^{১)} ব্রহ্মসংহিতাঃ ১।১০। বসু-সংগ্রহঃ ১।১০। (১৬৪৪)। বসু-সংহিতাঃ ১।১০।

^{২)} তিনি ব্রহ্মই, সেই পুরুষ এই বস লভ্য করেই আনন্দসাগর হয়ে ওঠেন।

উত্তর—চার প্রকারের ভক্তই উত্তর ও উপবানের প্রিয় কিন্তু এরমধ্যে প্রথম তিনটির থেকে জ্ঞানীর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তা লক্ষ্য করে ‘তু’ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—জ্ঞানী তো আমারই স্বরূপ, এই আমার যত—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এখানে দেখিয়েছেন যে, জ্ঞানী ভক্ত ও তাঁর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, ভক্তও যেমন, আমিও তেমন। আমিও যেমন, ভক্তও তেমন।

প্রশ্ন—‘যুক্তাস্মা’ শব্দের অর্থ কী ? তার অতি উত্তম গতিস্বরূপ ভগবানে যথামতভাবে স্থিত হওয়া কী ?

উত্তর—যার মন-বুদ্ধি ভালোভাবে ভগবানে তন্ময়া হয়ে গেছে, তাকে বলা হয় ‘যুক্তাস্মা’। আর এরূপ ব্যক্তির একমাত্র ভগবানকেই সর্বোৎকৃষ্ট ও পরম গতি মনে করে নিত্য-নিরন্তর তাঁতে একীভাব অঙ্গীকৃত হওয়াই অর্থাৎ তাকে প্রাপ্ত করার জন্য অতি উত্তম গতিস্বরূপ ভগবানে ভালোভাবে স্থিত হওয়া।

সংসার—একই সেই জ্ঞানী ভক্তের দুর্লভতা জানবার জন্য ভগবান বলছেন

বহুনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদাতে।

বাসুদেবঃ সৰ্বমিতি স মহাশ্বা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

বহু জন্মের পর শেষ ভাবে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত পুরুষ ‘সবকিছুই বাসুদেব’—এরূপ জেনে আমার ভক্তনা করেন, এরূপ মহাশ্বা অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ১৯

প্রশ্ন—এখানে ‘বহুনাং জন্মনামস্তে’ কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে ক্ষণে মানুষ ভগবানের জ্ঞানী ভক্ত হন, সেটি তাঁর বহু জন্মের শেষ ভাগ। কারণ ভগবানকে এভাবে তত্ত্বভঃ জ্ঞানার পর তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না ; সেটিই হয় তাঁর অন্তিম ভাগ।

প্রশ্ন—এর যদি এই অর্থ মানা হয় যে বহুজন্ম সাক্ষাৎভাবে ভগবানে ভক্তি করার পর মানুষ ভগবানের ঐকান্তিক জ্ঞানী ভক্ত হন, তাহলে ভক্তি কী ?

উত্তর—এরূপ যেনে নিলে ভগবানের অর্থার্থী, আর্ত ও জিজ্ঞাসু ভক্তদের বহু জন্ম অনিবার্য হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান জানেন জানেন তাঁর সবপ্রকারের ভক্তদের তাঁকে লাভের কথা বলেছেন (৭।২৩ ; ৯।২৫) এবং সেখানে কোথাও বহুজন্মের শর্ত দেননি। অতএই শ্রদ্ধা ও প্রেমের অভাবে সাধন শিথিল হলে অনেক জন্ম হতে পারে, কিন্তু যদি শ্রদ্ধা ও প্রেমের মাত্রা বৃদ্ধি পায় ও সাধনার তীব্রতা থাকে, তাহলে এক জন্মেই ইশ্বর লাভ সম্ভব হতে পারে। এতে কালের কোনো নিয়ম নেই।

প্রশ্ন—এখানে ‘জ্ঞানবান্’ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—ভগবান এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে

বিজ্ঞান-সহ যে জ্ঞান জ্ঞানার প্রশংসা করেছিলেন, যে প্রেমিক ভক্ত সেই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান লাভ করেছেন ও তৃতীয় শ্লোকে যার জ্ঞান বলা হয়েছে যে কোনো একজনই আমাকে তত্ত্বভঃ জানেন, তাঁর জ্ঞানই এখানে ‘জ্ঞানবান্’ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই অষ্টাদশ শ্লোকে ভগবান তাঁকে নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—সব কিছু বাসুদেবই—এই ভাবে ভগবানের ভক্তনা করা কী ?

উত্তর—সমস্ত জন্মে ভগবান বাসুদেবেরই স্বরূপ, বাসুদেব ব্যতীত আর কিছুই নেই, এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ ও অটলভাবে অনুভব হওয়া এবং তাঁতে নিত্যস্থিত থাক’—এটাই সব কিছু বাসুদেব, এইভাবে ভগবানের ভক্তনা করা।

প্রশ্ন—সেই মহাশ্বা অত্যন্ত দুর্লভ—এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অতিপ্রায় হল যে জ্ঞানভেদে প্রথমতঃ লোকদেব তন্ময়ে হুচিই থাকে না, শঙ্কর শঙ্কর ব্যক্তির মধ্যে কারো কিছু মতি হলেও সে নিজ স্বভাবশাস্ত্র শিথিল প্রযত্ন হয়ে ভক্তন ছেড়ে দেয়। কেউ যদি বিশেষ চেষ্টাও করে, তাহলে তারও শ্রদ্ধা-ভক্তির অভাবে কামনার প্রবাহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাই সেও

ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা মহাপুরুষ অত্যন্ত বিরল। অতএব এটাই বুঝতে হবে যে এই প্রকারের মহাত্মা অত্যন্তই দুর্লভ।

কোন যদি একপ মহাত্মার সাক্ষাৎ পান, তাহলে

সেটি তাঁর অত্যন্ত সৌভাগ্য বলে জানতে হবে দেবর্ষি নারদ বলেছেন—

‘মহৎসমুদ্র দুর্লভোহগম্যোহমোক্ষতঃ’ (নারদ ভক্তিসূত্র ৩৯)

‘মহাপুরুষদের সমুদ্র দুর্লভ, অগম্য এবং অমোক্ষ।’

সম্বন্ধ—পঞ্চদশ শ্লোক আসুরী প্রকৃতির দুষ্টতাবী লোকদের ভগবানকে ভজন না করার এবং যোড়শ থেকে উর্দাবংশ পর্যন্ত সুকৃতি পুরুষদের দ্বারা ভগবানকে ভজনা করার কথা বলা হয়েছে। ভগবান একবার তাঁদের কথা বলেছেন, যারা সুকৃতি হয়েও কাঙ্ক্ষার বশে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে অন্য দেবতাদের উপাসনা করেন

কামৈষ্টৈষ্টৈর্হতজ্ঞানাঃ

প্রপদান্তেহনাদেবতাঃ।

তং তং নিয়মমাহ্বায়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

বিভিন্ন ভোগের কামনায় তাঁদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তাঁরা নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে সেই সেই নিয়ম পালন করে অন্যান্য দেবতার পূজা করেন অর্থাৎ উপাসনা করেন ॥ ২০

প্রশ্ন—এখানে ‘সেই’ শব্দটি দ্বারা প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী এবং কামনার দ্বারা জ্ঞান অপহৃত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—‘সেই’ শব্দটি দ্বারা প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে যে, সকলের কামনা একপ্রকার হয় না। ভোগ কামনার মধ্যে মানুষের এই বিবেক থাকে না যে ‘অমি কে, আমার কর্তব্য কী, ঈশ্বর ও জীবের কী সম্বন্ধ, অনুশাসন কোন লাভ করেছে, অন্য শরীর থেকে এর বিশেষত্ব কী ? এবং ভোগে আনন্দ না হয়ে ভজন কবলকি নিজেই কল্যাণ।’ এই ভাবে এই বিবেক শক্তির বিমোহিত হওয়াই হল কামনার দ্বারা জ্ঞান অপহৃত হওয়া।

প্রশ্ন—পঞ্চদশ শ্লোক থাকে ‘মায়মাপহতজ্ঞানাঃ’ বলা হয়েছে, তাতে এবং এখানে থাকে ‘তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হতজ্ঞানাঃ’ বলা হয়েছে, তাতে কী পার্থক্য ?

উত্তর—পঞ্চদশ শ্লোক দ্বারা বর্ণনা আছে, তাকে ভগবান পাশাঙ্গা, মূঢ়, নরপম এবং আসুর স্বভাব বলে জানিয়েছেন ; এরা আসুরী প্রকৃতি হওয়ার তত্ত্বপ্রধান এবং নরকের ভাগী (১৬।১৬, ১৯)। এবং এখানে বিভিন্ন কামনায় তাঁদের জ্ঞান অপহৃত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তারা দেবতাদের পূজনকারী তজ্জ, শ্রদ্ধালু এবং দৈবলোকের ভাগী (৭।২৩, ৯।২৫), এঁদের বহুবিধিভিত্তিক মাহিক মানা হয়েছে ; সুতরাং দুইভাবে

অত্যন্ত বেশি পার্থক্য।

প্রশ্ন—‘নিজ স্বভাব’ কীসের বাচক আর ‘তাঁর দ্বারা প্রেরিত হওয়া’ কী ?

উত্তর—জন্ম-জন্মান্তরের কর্মের দ্বারা সংস্কারের সঞ্চয় হয় এবং সেই সংস্কারসমূহ থেকে যে প্রকৃতি তৈরি হয় তাকে ‘স্বভাব’ বলা হয়। প্রত্যেক জীবের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। সেই স্বভাব অনুসারে তাদের আত্মের ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের পূজা করার ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তাই ‘তাঁর থেকে প্রেরিত হওয়া’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—সেই সেই নিয়ম ধারণ করে অন্য দেবতাদের ভজন করা কী ?

উত্তর—সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, ঈশ্বর, মরুত, যমরাজ, বরুণ প্রমুখ শাস্ত্রোক্ত দেবতাদের ভগবানের থেকে পৃথক মনে করে যে দেবতাব, যে উদ্দেশ্যে করা উপাসনাকে ভূপ, ধান, পূজা, প্রণাম, ন্যাস, হস্ত, ব্রত, উপবাস ইত্যাদি যে সব বিভিন্ন নিয়ম, সেই সেই নিয়ম ধারণ করে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে তা ভালোভাবে পালন করে সেই দেবতাদের আরাধনা করাই হল সেই সেই নিয়ম ধারণ করে অন্য দেবতাদের ভজন করা। কামনা ও ইষ্টদেবের ভিন্নতা অনুসারে পূজার নিয়মেও পার্থক্য থাকে, তাই ‘সেই’ শব্দটি দ্বারা স্বেচ্ছত্ব হয়েছে।

সেই সঙ্গে আর একটি বাপার হল—ভগবানের

থেকে পৃথক ভেবে তাঁদের পূজা করলেই তা অন্য দেবতার পূজা হয়। যদি দেবতাদেরও ভগবানেরই স্বরূপ মনে করে, ভগবানের নির্দেশানুসারে নিষ্কামভাবে বা

ভগবানের প্রীতিার্ণে তাঁদের পূজা করা যাক তবলে তা অন্য দেবতাদের পূজা না হলে ভগবানেরই পূজা হয়ে ওঠে এবং তার ফলও হয় ঈশ্বর লাভ।

সংস্কৃত এবার নূতি শ্লোকে দেবোপাসকগণ তাঁদের উপাসনার ফল কীভাবে পান ও কী ফল পান, তার বর্ণনা করছেন—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ প্রক্যাচীতুমিচ্ছতি।

তস্য তস্যাচলাং প্রক্যাং তামেব বিদধামাহম্॥ ২১

যে যে সকাম ভক্ত প্রক্যাক্ত হয়ে যে যে দেবতাকে অর্চনা করেন, সেই সেই ভক্তের প্রক্যা আমি সেই সেই দেবতাতেই দৃঢ় করে দিই ॥ ২১

প্রশ্ন—‘ভক্তঃ’ পদের সঙ্গে ‘যঃ’ এবং ‘তনুং’-এর সঙ্গে ‘যাম্’ পদটি দুবার প্রয়োগ করাও অভিপ্রায় কী?

উত্তর—‘যঃ’ দুবার প্রয়োগ করে ভক্তদের এবং ‘যাম্’ দুবার প্রয়োগ করে দেবতাদের বহু দেখিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে সকাম ভক্তও বহুপ্রকারের হয় এবং তাঁদের নিজ-নিজ কামনা ও প্রকৃতি ভেদে তাঁদের ইষ্টদেবতাও পৃথক পৃথক হয়।

প্রশ্ন—দেবতার স্বরূপকে প্রক্যাপূর্বক পূজন করতে চায়—এই কথাটির জবাব কী?

উত্তর—দেবতাদের অস্তিত্বে, তাঁদের প্রভাব এবং গুণে, পূজার প্রকার এবং তাব ফলে পূর্ণ বিশ্বাস করে প্রক্যাপূর্বক যে দেবতার যেমন মূর্তির ধ্যান থাকে, তেমনই ধাতু, কাঠ, মাটি, পাথর ইত্যাদির মূর্তি বা চিত্রপট বিমূর্তপূর্বক স্থাপন করে অথবা মনে মনে মানসিক মূর্তি নির্মাণ করে যে মন্ত্ৰের দ্বারা সংস্কার রূপপূর্বক যে সামগ্রী দ্বারা যেমন যেমন পূজার বিধান থাকে, সেই মন্ত্ৰের ওত সংস্কার রূপ করে সেই সামগ্রী দ্বারা ঐ বিধানে পূজা করা, দেবতাদের জন্য অগ্নিতে অর্ঘ্য দিচ্ছে যজ্ঞ

করা, ধ্যান করা, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দেবতাদের পূজা করা এবং এদের সকলকে যথাবিধি নমস্কার করা—এই হল ‘দেবতাদের স্বরূপকে প্রক্যাসহ পূজা করা।’

প্রশ্ন—‘তাম্’ পদের ‘প্রক্যাম্’ এর সঙ্গে সংস্কৃত না করে একে ‘তনুং’ (দেবতার স্বরূপ)-এর বোধক কেন মানা হয়েছে?

উত্তর—পূর্বার্ণে যে ‘যাং যাম্’ পদগুলির ‘তনুং’ (দেবতার স্বরূপ)-এর সঙ্গে সংস্কৃত, তার সঙ্গে একায়ম্ব করার জন্য ‘তাম্’-কেও ‘তনুং’-এরই বোধক মানা উচিত বলে মনে হয়। প্রক্যার সঙ্গে তার সংস্কৃত মানা হলেও তাতে কোনো পার্থক্য হয় না। কারণ একপ যেনে নিলেও সেই প্রক্যাকে দেবতাবিশেষক মাণতে হবে।

প্রশ্ন—এখানে ‘এব’র অভিপ্রায় কী?

উত্তর—‘এব’র প্রয়োগ করে ভগবান দেখিয়েছেন যে, যে ভক্ত যে দেবতার পূজা করতে চান, তাঁর প্রক্যাকে আমি সেই ইষ্টদেবতায় স্থির করে দিই।

স তয়া প্রক্যা যুক্তস্যারাদনমীহতে।

লভতে চ ভক্তঃ কামান্ ময়েব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২

সেই ভক্ত প্রক্যাক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার কাছ থেকে নিঃসন্দেহে আমারই বিহিত কামাবস্তু প্রাপ্ত হন ॥ ২২

প্রশ্ন—এই শ্লোকে ভগবানের বক্তৃত্বের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, আমার দ্বাৰা স্থাপিত এই শ্রদ্ধা দ্বারা মুক্ত হয়ে তিনি যথাবিধি এই দেবতার পূজা করেন এবং সেই উপাসনার ফলস্বরূপ উক্ত দেবতার দ্বারা তিনি সেই ইচ্ছিত ফলসম্পাদন করেন, যা আমি পূর্বেই নির্ধারিত করে রেখেছি। আমার বিদ্যার থেকে বেশি বা কম ফলপ্রাপ্তি করার সামর্থ্য দেবতাদের নেই। অভিপ্রায় হল যে দেবতাদের অন্তর্ধান হল কোনো বড় ব্যাঘাত ঘটন অনুসারে কর্ম নিমুক্ত বিভিন্ন বিভাগের

সবকারি অফিসবন্দের মতন। তাঁরা কাউকে তাঁর কাজের পরিবর্তে কিছু দিতে চাইলে, ততটাই দিতে পারেন, যতটা আইন অনুসারে তাঁর কাজের জন্য পাওয়ার এবং যতটা অফিসারের দেওয়ার অধিকার আছে।

প্রশ্ন—এই শ্লোকে ‘হিতান্’ পদকে ‘কামান্’-এর বিশেষণ মনে করে যদি এই অর্থ করা হয় যে তাঁরা ‘হিতকর’ ভোগ প্রদান করেন, তাহলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—একটি অর্থ করা উচিত বলে মনে হয় না, কারণ ‘কাম’ শব্দবাচ্য ভোগপদার্থ প্রকৃতপক্ষে কারো জন্যই হিতকর হয় না।

সম্বন্ধ—এবার উপরোক্ত সেই দেবতাদের উপাসনার ফলকে বিন্যাসশীল বলে ভগবদ্ উপাসনার ফলের মহত্ব প্রতিপাদন করছেন—

অমৃতং ফলং তেষাং তত্ত্বত্যাগমেধসাম্।

দেবান্ দেবযজো যান্তি মন্ত্রজা যান্তি মামপি। ২৩

কিন্তু সেই অমৃতবুক্ষি ব্যক্তিদের সেই ফল হয় বিন্যাসশীল। দেবতাদের পূজকগণ দেবতাদের লাভ করেন এবং আমার ভক্তগণ যে ভাবেই আমার ভজনা করুক, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন। ২৩

প্রশ্ন—পঞ্চদশ শ্লোকে যাদের মূঢ় বলা হয়েছে, তাঁদের এবং এই দেবতাদের উপাসনাকারী ‘অমৃতবুক্ষি’ মানুষদের মধ্যে পার্থক্য কী ? এঁদের ‘অমৃতবুক্ষি’ বলাব তৎপার্য কী ?

উত্তর—পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবৎ তত্ত্বহীন পাশাচরণকারী নরান্দের আসুব স্বভাববুদ্ধি ও মূঢ় বলা হয়েছে। এখানে পাশাচরণহীন ও শাস্ত্রবিধি দ্বারা দেবতাদের উপাসনাকারী তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তদের থেকে এই শ্রেণীর মানুষ অনেক শ্রেষ্ঠ এবং যদিও তাঁরা আদৌরিক ভাব প্রাপ্ত ও সর্বতোভাবে মূঢ়ও নন ; কিন্তু কামনার বল হয়ে অন্য দেবতাদের ভগবানের থেকে পৃথক মনে করে তাঁরা ভোগা বস্তুর জন্য দেবতাদের উপাসনা করেন, তাই তাঁরা ভক্তদের থেকে নিম্নশ্রেণীর ও ‘অমৃতবুক্ষি’ যদি এঁরা অমৃতবুক্ষি না হতেন তাহলে অবশ্যই বুঝতেন যে সমস্ত দেবতার রূপে ভগবানই সকল পূজা এবং আহুতি গ্রহণ করেন এবং ভগবানই সকলের একমাত্র অধীশ্বর (৫।২৯ ; ৯।২৪)। বুদ্ধির এই অল্পভাব জন্যই তাঁরা এতো পরিশ্রমে সম্পাদিত বস্তুদি কিম্বদ

কর্মের অত্যন্ত দুল্লভ ও বিন্যাসশীল ফল লাভ করেন তাঁরা যদি বুদ্ধিমান হতেন তবে ভগবানের প্রভাব বুঝে ভগবানের উপাসনায় অন্যাই এই পরিশ্রম করতেন অথবা সমস্ত দেবতাকে ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে ভগবদ্ প্রীত্যর্থে তাঁর উপাসনা করতেন, তাহলে এই পবিত্রমেই, তাঁরা সেই মন্ত্র ও মূর্ত্ত্ত ফলসম্পাদন করে কৃতকৃত্য হয়ে যেতেন। এই ভাব দেখানোর জন্য এঁদের অমৃতবুক্ষি বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—দেবতাদের লাভ করা মানে কী ? দেবতাদের পূজাকারী সকল ভক্তই কি তাঁকে লাভ করেন ? দেবোপাসনার ফলকে অমৃতবৎ বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—যে দেবতাদের উপাসনা করা হয়, তাঁদের লোকে পৌঁছে দেবতাদের সামীপ্য, সাক্ষ্য ও সেবান্যায় ভোগ প্রাপ্ত করাই হল দেবতাদের লাভ করা। দেবোপাসনার সব থেকে বড় ফল এটাই, কিন্তু সব দেবোপাসকের এই ফলও মেলে না। বহুলোক—যাঁরা স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, মান প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তৃচ্ছ ও ক্ষণিক ভোগের জন্য উপাসনা করেন—নিজ নিজ কামনা

অনুযায়ী সেই ভোগ লাভ করেই সমুদ্র ত্যাগ করেন। কিছু লোক, যাঁদের দেবতাকে বিশেষ প্রীতি পাওয়ায় ভোগের চেয়ে দেবতাকে অধিক প্রীতিবশতঃ উপাসনা করেন এবং ঋতুকালে যাঁদের সেই দেবতার স্মৃতি মনে জাগে, তাঁরা দেবলোকে গমন করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই সব দৈবতা, তাঁদের থেকে প্রাপ্ত ভোগ ও তাঁদের লোক — এ সবই বিনামূলী। তাই এ ফলকে ‘অক্লেশঃ’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবানকে লাভ করা মানে কী? ভগবানের আর্ত ইত্যাদি উদ্বেগ-বা ভগবানকে কীভাবে লাভ করেন এবং এই বাক্যে ‘অপি’র প্রয়োগে কী ভাব প্রদর্শিত হয়েছে?

উত্তর—ভগবানের নিজা দ্বিতীয় পরমধামে নিকটতর ভগবানের নিকট নিবাস করা অথবা অক্লেশভাবে ভগবানের সঙ্গে একত্ব অনুভব করা, উভয়েই নাম ‘ভগবদপ্রাপ্তি’। ভগবানের জানী ভক্তদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভগবৎই ভগবানের স্বরূপ, সুতরাং তাঁদের জন্য ভগবান নিজা প্রাপ্ত, তাঁদের বিষয়ে কিছু কলার্বই নেই। কিন্তু সূত্র ভক্ত ভগবানকে ভক্ততঃ জানতে চান, তাই তাঁদেরও ভগবানের ভক্তজ্ঞান হওয়া মধ্য দ্বিস্বরূপ লাভ হয়। বাকি রইল অর্থার্থী ও আর্ত, তাঁরাও ভগবানের দ্বারা তাঁকে লাভ করেন। ভগবান পঞ্চ দয়ালু ও পঞ্চ সুখ্য। যে জানে ভক্তের কল্যাণ হয়, যেভাবে ভক্ত শ্রীমদ উভ

নিকট পৌঁছতে পারেন, ভগবান তাই করে থাকেন। যে কামনার পূর্তিতে বা যে সংকট নিবারণে ভক্তের অনিষ্ট হয়, যেহেতু ভক্ত চাইলেও ভগবান সেই কামনা পূরণ বা সংকট নিবারণ করেন না আর যার পূর্তিতে তাঁর প্রতি ভক্তের প্রেম ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, সেটি তিনি পূর্ণ করেন। সুতরাং ভগবানের ভক্ত কামনা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালে ভগবানকেও লাভ করেন। এইজন্যই এই শ্লোকে ‘অপি’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

ভগবানের স্বভাবই এমন যে, যে একমাত্র যে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ভক্তিপূর্বক ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়, শরৎ যদি সে তা ভক্ততঃ ও চায়, তাহলে ভগবান তা ভক্ততঃ দেয় না। ভগবানের ভক্তির মহিমা এমনই যে, ভক্তকে তার ইচ্ছিত বস্তু প্রদান করে অথবা সেই বস্তুর দ্বারা পরিণামে ক্ষতি হলে, তা প্রদান না করেও ভক্তি নষ্ট হয় না। সেটি তার মধ্যে অতুর্নিহিত থাকে এবং সময় মিলে সেটি তাকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। একমাত্র কোনো কারণে ভক্তিমাত্র হলে বহু ক্ষয় বাতীত হলেও তা তাকে ছাড় না, যতক্ষণ না সেটি তাকে ভগবানকে লাভ করিয়ে দেয় আর দ্বিস্বরূপ লাভ হলে তা ভক্তি ত্যাগ হওয়ার প্রশ্নই থাকে না; তখন ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানে একত্ব হয়ে যায়।

সংস্কৃত—ভগবান যখন এতো প্রেমিক ও দয়ালু যে, যে কোনো প্রকারে ভক্তনাকটিকে নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত করিয়ে দেন, তাহলে সকলেই কেন তাঁর ভক্তনা করেন না? এই প্রশ্নের উত্তর বলেছেন

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।

পরং ভাবমজানন্তো যমাবয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

বুদ্ধিহীন ব্যক্তি আমার সর্বোৎকৃষ্ট অবিনাশী পরম ভাব না ধেনে মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাস্বরূপ আমাকে মানুষের ন্যায় ব্যক্তিভাবসম্পন্ন বলে মনে করে। ২৪

প্রশ্ন—এখানে ‘অবুদ্ধয়ঃ’ পদ কীকরণ মানুষের বাচক এবং ভগবানের ‘অনুত্তম অবিনাশী পরমভাব না জ্ঞান’ কী?

উত্তর—ভগবানের গুণ, প্রভাব, নাম, স্বরূপ ও লীলা ইত্যাদিতে যার বিশ্বাস নেই এবং যার মোহাবৃত্ত ও বিষয়বিমোহিত বুদ্ধি তর্কজালে সমাজ্জর, সেই ‘বুদ্ধিহীন’

মানুষ। তার জন্যই ‘অবুদ্ধয়ঃ’ পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। একমাত্র লোকের কিছুতেই বোধগম্য হয় না যে সমগ্র পৃথিবী ভগবানেরই দ্বিবিধ প্রকৃতির বিস্তার এবং এ দুই প্রকৃতির পরমাত্মার হওয়ায় ভগবানই সর্বোত্তম, তাঁর থেকে উত্তম আর কেউ নেই। তাঁর অচিন্ত্য, অকল্পনীয় স্বরূপ, স্বভাব, মহত্ত্ব ও অপ্রতিমগুণ মন ও বাক্যের দ্বারা যথার্থরূপে বলা

ঈ বোঝানো যায় না। তাঁর অনন্ত জ্ঞান এবং পরমপুণ্য-বৎসলতার জন্য জগতের প্রাণীদের তাঁর শব্দপ্ৰতিভা আশ্রয় প্রদানের জন্যই উদ্ভাষিত। তাঁর অজ, অবিনাশী ও মহেশ্বর-স্বভাব এবং সামর্থ্য সহ নানা স্তরপে প্রকটিত হন এবং নিজ অলৌকিক লীলা দ্বারা জগতের প্রাণীদের পরদানন্দে মহাপ্রশান্ত মহাসাগরে ডুবিয়ে রাখেন। এটিই হল উগবানের সেই নিভা, অনুভব এবং পরম ভাব এবং তা বুঝতে না পারাই হল ‘তাঁর অনুভব অবিনাশী পরম-ভাবকে না বোঝা’।

প্রশ্ন—আমাকে অবাক থেকে বাক্ত বলে মানে, এই বাক্যের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উগবানের নির্গুণ-সগুণ-উভয় রূপই নিভা ও দিব্য। তিনি তাঁর অচিন্ত্য ও অলৌকিক দিব্য স্বরূপ, স্বভাব, প্রভাব ও গুণাদির জন্যই মনুষ্য ইত্যাদি রূপে অবতাররূপ ধারণ করেন। মনুষ্য ইত্যাদি রূপে তাঁর প্রাদুর্ভাব হওয়াই হল জগত্ৰঞ্জন কথা এবং অন্তর্ধান হওয়াই হল পরমধামে গমন কথা। অন্য প্রাণীদের মতো দেহ-সংযোগ বিয়োগ রূপ জন্ম-মৃত্যু উগবানের হয় না। এই রহস্য না জানায় বুদ্ধিহীন মানুষ মনে করে যে, অন্য প্রাণীরা যেমন জগের আগে অবাক্ত থাকে, অর্থাৎ তাঁদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না, জগত্ৰঞ্জন করে বাক্ত হয় ; তেমনিই শ্রীকৃষ্ণও জগের আগে ছিলেন না, এখন বলুনেবের গৃহে জগত্ৰঞ্জন করে বাক্ত হয়েছেন। অন্য মানুষে ও উঁতে পার্থক্য কী ? অর্থাৎ কোনোই তফাৎ নেই এই ভাব দেখানোর জন্যই বলেছেন যে বুদ্ধিহীন

মানুষ আমাকে অবাক্ত থেকে বাক্ত হওয়া বলে মানে।

প্রশ্ন—যদি এই অর্থ ধরা হয় যে ‘বুদ্ধিহীন’ মানুষ আমার নাম অবাক্তকে অর্থাৎ নির্গুণ-নিরাকার পরমেশ্বরকে সগুণ সাকার মানুষ রূপে প্রকটিত হওয়া বলে মনে করেন, তাহলে কতি কী ?

উত্তর—এখানে এই অর্থ মানে উপযুক্ত বলে মনে হয় না, কারণ উগবানের নির্গুণ-সগুণ, নিরাকার-সাকার সকল স্বরূপই শাস্ত্রসম্মত। স্বয়ং উগবান বলেছেন যে ‘আমি অজ, অবিনাশী পরমেশ্বরই নিজ প্রকৃতিকে স্রষ্টার করে সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্টিদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য সমগ্র সময়ে প্রকটিত হই’ (৪।৬-৭ চ)। তাই তাঁদের বুদ্ধিহীন মনে করলে উগবানের এই বক্তৃতার বিরোধিতা করা হয় এবং অবতারবানের খণ্ডন করা হয়, যা কোনো প্রকারেই গীতার মান্য নয়।

প্রশ্ন—যদি এর এরূপ অর্থ মানে হয় যে ‘বুদ্ধিহীন মানুষ’ আমাকে ‘ব্যক্তিমাশ্রয়’ অর্থাৎ মনুষ্যরূপে প্রত্যক্ষ প্রকটিত সগুণ-সাকার পরমেশ্বরকে অবাক্ত অর্থাৎ নির্গুণ নিরাকার বলে মনে করে, তাহলে কতি কী ?

উত্তর—এই অর্থও উপযুক্ত নয় ; কারণ যে পরমেশ্বর সগুণ সাকাররূপে প্রকটিত, তিনি নির্গুণ-নিরাকারও। তাই যে ব্যক্তি এই যথার্থ তত্ত্বকে বোঝেন, তাঁকে বুদ্ধিহীন কী করে মনে করা যায়। উগবান স্বয়ং বলেছেন যে আমার অবাক্ত (নিরাকার) স্বরূপ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত (১।৪)। অতএব যে অর্থ করা হয়েছে, তা ঠিকই মনে হয়।

সম্বন্ধ—এইরূপ মানুষরূপে প্রকটিত সর্বশক্তিময় পরমেশ্বরকে লোকে সাধারণ মানুষ মনে করে কেন ? তাতে বলেছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্বসা যোগমায়াসমাবৃতঃ।

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫

নিজ যোগমায়া দ্বারা আবৃত বলে আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না, তাই এই সব মূঢ় ব্যক্তি আমাকে জন্মরহিত অবিনাশী পরমেশ্বর বলে জানতে পারে না অর্থাৎ তারা আমাকে জন্ম-মরৎপশীল বলে মনে করে ॥ ২৫

প্রশ্ন—‘যোগমায়া’ শব্দ কীসের বাক্ত ? উগবানের তাতে সমাবৃত হওয়া কী ?

উত্তর—চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে উগবান যাকে ‘অ-স্বনায়া’ বলেছেন, যে যোগশক্তির দ্বারা উগবান

দ্বিবা গুণের সঙ্গে সুষম মনুষ্যাদি রূপে প্রকটিত হয়েও লোকদৃষ্টিতে ছদ্ম স্বাক্ষরকারী সাধারণ মানুষ বলেই প্রতিষ্ঠিত হন, সেই মায়াশক্তির নাম 'যোগমায়ার' ভগবান যখন মনুষ্যাদিরূপে অবতীর্ণ হন তখন বহুসংখ্যক যেমন অন্য কোনো বেশ ধরে লোকের সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং নিজের প্রকৃত রূপ লুকিয়ে রাখে, তেমনই তিনিও চারদিকে নিজের যোগমায়ার প্রভাব বিস্তারিত করে সুষম তার দ্বারা আবৃত থাকেন; এই হল তাঁর যোগমায়ার দ্বারা আবৃত হওয়া।

প্রশ্ন—‘আমি সকলের দৃষ্টিগোচর হই না’ এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই দ্বারা এই ভাব প্রকাশিত হয় যে ভগবান তাঁর যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকেন, সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সেই মায়া-র আবরণ ভেদ করতে পারে না। এইজন্য অধিকাংশ মানুষ তাঁকে নিজেকে মতো সাধারণ মানুষ মনে করে। তত্বেও ভগবান সকলের কাছে প্রত্যক্ষ হন না। যারা ভগবানের প্রেমিক ও তাঁর গুণ, প্রভাব, স্বরূপ ও লীলাতে পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখেন, যাদের ভগবান তাঁর পরিচয় দিতে চান, শুধু তাঁদের কাছেই তিনি প্রত্যক্ষ হন।

প্রশ্ন—কী যে মায়া দ্বারা আবৃত সে কথা ঠিক, কিন্তু ভগবানের মায়া দ্বারা আবৃত হওয়া কী করে মানা সম্ভব ?

উত্তর—যেমন এলা হয় সূর্য মেঘে ঢাকা আছে; কিন্তু বাস্তবে সূর্য তাকে ঘয় না, লোকের দৃষ্টিতেই মেঘের আবরণ হয়। যদি সূর্য বাস্তবিক তেঁকে যেত, তবে ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও তা প্রকাশিত হত না। তেমনই ভগবান প্রকৃতপক্ষে মায়া দ্বারা আবৃত হন না; তিনি যদি আবৃত

হতেন তবে কোনো ভাবেই তাঁর প্রকৃত দর্শন পেল না। সেই ক্ষেত্রে কেবল অজ্ঞানের জন্যই তাঁকে আবৃত কেন বলা হত ? প্রকৃতপক্ষে সূর্যের উদয়ন ও অস্তনের ক্ষেত্রে যাটে না। কারণ অন্তরের সঙ্গে কোনো পার্থক্য বস্তুই তুলনা হতে পারে না। লোকেরের বোঝাবার জন্যই এরূপ বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—এখানে ‘অময়’ ও ‘মৃত্যু’ বিশেষণের সঙ্গে যে ‘লোকঃ’ পদ ব্যবহৃত হয়েছে, তা কীসেব বাক্য ? এটি পঞ্চদশ শ্লোকে যে আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মৃত্যুর বর্ণনা আছে, তাঁদের বাক্য নাকি বিশুদ্ধ শ্লোকে যাদের জ্ঞান কামনার দ্বারা অপহৃত বলা হয়েছে, সেই অন্য দেবতাদের উপাসকদের ?

উত্তর—এখানে ‘অময়’ বিশেষণে প্রতিষ্ঠিত হয় যে ‘লোকঃ’ পদের প্রয়োগ শুধু ভগবানের ভক্তগণ বাতীত বাকি পালী, পুণ্যাদি। সকল শ্রেণীর সাধারণ অজ্ঞ মনুষ্য-সমুদায়ের জন্য করা হয়েছে, কোনো এক শ্রেণী বিশেষের জন্য নয়।

প্রশ্ন—‘অজ্ঞ জন-সমূহে জগদ্রাহিত অবিনশী পরমেশ্বর আমাকে জানেন না’ এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে এই ভাব পরিস্ফুট হয়েছে যে, শ্রদ্ধা ও প্রেমের অভাবের জন্য ভগবানের গুণ, প্রভাব, স্বরূপ, লীলা, মহিমা ও মর্ত্যতা না জেনে সাধারণ অজ্ঞ মানুষ এই ভ্রমের বশবর্তী হয় যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ন্যায় মানুষ এবং তিনি আমাদের মতোই জ্ঞান ও মৃত্যুবরণ করেন। তাঁরা একথা বুঝতে পারেন না যে তিনি জগদ্রাহিত অতীত নিজা, সত্য, বিজ্ঞানানুগমন সংস্কার পরমেশ্বর।

সংক্ষেপ—ভগবান নিজেকে যোগমায়ার দ্বারা আবৃত বলেছেন। এতে যেন কেউ মনে না করে যে যেমন ভাঙ্গী পর্দার অন্তরালে ছাকা ব্যক্তিকে বইরের কেউ দেখতে পার না এবং তিনিও বইয়ের লোককে দেখতে পান না, তেমনই লোকে ভগবানকে না জানার ফলে তিনিও লোকেদের জানেন না। এইজন্য এবং সেইসঙ্গে যোগমায়ার যে তাঁরই অধীন এবং তাঁরই শক্তিবিশেষ, সেটি তাঁর দ্বিবা জ্ঞানকে আবৃত করতে পারে না, তা জানবার জন্য ভগবান বলেছেন—

বেদাহং সমভীতানি বর্তমানানি চার্জুন।

ভবিষ্যাদি চ কৃতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন। ২৬

হে অর্জুন ! অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—তিনকালের এই কৃতসমূহকে আমি জানি, কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তিহীন কোনো ব্যক্তি আমাকে জানতে পারে না ॥ ২৬

প্রশ্ন—‘কৃত্তানি’ পদটি এখানে কীসের বাচক এবং ‘অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—তিনকালের প্রাণী সমূহকে আমি জানি’ এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—দেবতা, মানুষ, পশু ও কীট-পতঙ্গসহ চরাচরের বস্তু প্রাণী আছে, সেই সবের বাচক ‘কৃত্তানি’ পদটি। ভগবান বলেছেন যে এরা সব এখন থেকে পূর্বের অনন্ত কল্প কল্পান্তরে কখন কী কী যেনিতে কীভাবে উৎপন্ন হয়ে কীভাবে ছিল এবং এরা কি কি করেছিল ও বর্তমান কালে কে, কোথায়, কীভাবে জন্ম নিয়ে কী করছে এবং ভবিষ্যৎকালে কে, কোথায়, কীভাবে থাকবে, সে সব বিষয় আমি জানি।

এই বক্তব্যও লোকদৃষ্টিতেই ; কারণ ভগবানের কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কোনো পার্থক্য নেই। তাঁর অখণ্ড জ্ঞান-স্বরূপে সবই সনা-সর্বদা প্রত্যক্ষ। তাঁর কাছে সবই সনা বর্তমান। বস্তুতঃ সমস্ত কালের অগ্রমুখ মহাকাশ তো তিনিই, তাই তাঁর অগোচর কিছুই নেই।

প্রশ্ন—এখানে ‘তু’ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—জীবের থেকে ভগবানের ‘অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য’ দেখাবার জন্য ‘তু’ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘কচ্চন’ পদ কীসের বাচক এবং ব্যাখ্যায় তার সঙ্গে ‘শুদ্ধ-ভক্তিরহিত পুরুষ’ এই বিশেষণ জুড়ে দেওয়ার অর্থ কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে ‘কোনো একজন আমাকে তত্ত্বতঃ জানেন’ এবং এই অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকেও বলেছেন—‘অপিতৃত, অমিত্রৈব ও অধিগুণসহ অমাকে জানেন।’ এছাড়া একাদশ অধ্যায়ের চুয়ানতম শ্লোকেও ভগবান বলেছেন যে ‘অন্য ভক্তি স্বা বা মানুষ আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে, আমাকে দেখতে পারে এবং আমাতে প্রবেশও করতে পারে।’ তাই এখানে বুঝতে হবে যে ভগবানের ভক্তগণ ছাড়া যে সকল সাধারণ মূঢ় ব্যক্তি আছেন, তাঁরা কেউ ভগবানকে জানতে পারেন না। ‘কচ্চন’ পদ এই সব মানুষদেরই লক্ষ্য করায় এবং এই ভাব স্পষ্ট করার জন্য অর্থে ‘শুদ্ধ ভক্তিরহিত পুরুষ’ বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে। পূর্বের শ্লোকে রাগ-দ্বेषজনিত ধ্বংস মোহকেই না জানার কারণ বলেছেন, এর দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয় যে রাগ-দ্বেষেরহিত ভক্তগণই ভগবানকে জানতে সক্ষম।

সম্বন্ধ—শুদ্ধ-ভক্তিরহিত মূঢ় ব্যক্তিরা কেউই ভগবানকে জানেন না, এর কারণ কী ? এই কথা বলার জন্য ভগবান বলেছেন—

ইচ্ছা-দ্বेषসমুখেন স্বন্দ্রমোহেন ভারত।

সর্বকৃত্তানি সন্মোহঃ সর্গে ব্যক্তি পরন্তপ ॥ ২৭

হে ভারতবংশীয় অর্জুন ! জগতে ইচ্ছা-দ্বেষ থেকে উৎপন্ন সুখ-দুঃখাদি স্বন্দ্ররূপ মোহ দ্বারা সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত অজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়ে রয়েছে ॥ ২৭

প্রশ্ন—‘ইচ্ছা-দ্বেষ’ শব্দ কীসের বাচক এবং এর থেকে উৎপন্ন হওয়া স্বন্দ্ররূপ মোহ কী ?

উত্তর—ভগবান যেটিকে মানুষের কল্যাণমার্গে বিঘ্ন প্রদানকারী শত্রু (পরিপতী) বলেছেন (৩।৩৪) এবং কাম-ক্রোধের নামে (৩।৩৭) ধীকে পাণের হেতু ও মানুষের বৈরী বলেছেন—সেই রাগ দ্বেষকে এখানে ‘ইচ্ছা’ ও ‘দ্বেষ’ নামে বর্ণনা করেছেন। এই ‘ইচ্ছা-বৈদ’ থেকে যে হর্ষ-শোক ও সুখ দুঃখাদি স্বন্দ্র উৎপন্ন হয়, তা এই জীবের অজ্ঞতা দূর করার কারণ হয় ; তাইকেই বলা হয় ‘স্বন্দ্ররূপ মোহ’।

প্রশ্ন—‘সর্বকৃত্তানি’ পদ কীসের বাচক এবং তাৎপ

র্যোহিত হওয়া কী ?

উত্তর—প্রকৃত শুদ্ধভক্তির সঙ্গে ভগবানের ভক্তনাকারী ভক্তদের বাদ দিলে বাকি সব জ্ঞান-সমুদ্রের বাচক এই ‘সর্বকৃত্তানি’ পদ তাঁদের ইচ্ছা দ্বেষ-জনিত হর্ষ-শোক ও সুখ দুঃখাদিরূপ মোহের বশ হয়ে নিজ জীবনের পরম উদ্দেশ্য ভুলে ভগবানের ভক্তন-স্বরণের কথা মনে না রাখা এবং সুখ ও ভক্ত উৎপাদকারী বিনাশশীল এবং ক্ষণভঙ্গুর ভোগকেই সুখের হেতু মনে করে ভাবই সংগ্রহ ও ভোগের চেষ্টায় নিজ অমূল্য জীবন নষ্ট করতে থাকে—এই হল তাদের মোহিত হওয়া।

স্বয়ং—‘কৃতানি’র সঙ্গে ‘সর্ব’ শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় ভব হতে পারে যে সকল প্রাণী স্বন্দমোহে মোহিত হচ্ছে, কেউই তার থেকে রক্ষা পায়নি, সুতরাং সেই ভব কৃত কর্তার জন্য ভগবান বলেছেন

যেষাং দ্বুতগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।

তে স্বন্দমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ভাঃ ॥ ২৮

কিন্তু নিষ্কামভাবে শ্রেষ্ঠ কর্মের আচরণকারী যে পুরুষদের পাপ দূর হয়েছে, তাঁরা রাগ-দেবজনিত স্বন্দমোহ থেকে মুক্ত হয়ে দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন ॥ ২৮

প্রশ্ন—এখানে ‘কৃত’ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—সাধারণ জনমানবের থেকে ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তদের বিশেষরূপে দেখানোর জন্য এখানে ‘কৃত’ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—নিষ্কামভাবের দ্বারা শ্রেষ্ঠ কর্মের আচরণকারী যে পুরুষের পাপ দূর হয়েছে—এই কথা কেন বাক্তিদের জন্য বলা হয়েছে?

উত্তর—গাংগা জল জগাধুর থেকে লানুর্বিহিত রাজ, দান ও তপাদি শ্রেষ্ঠ কর্ম ও ভগবানে ভক্তি করে আসছেন এবং পূর্বসংস্কার ও উত্তম সঙ্গপ্রভাবে যাঁচ এই ভগ্ন ও নিষ্কামভাবে শ্রেষ্ঠ কর্মের আচরণ ও ভগবানের ভজনা করেন, নিজ দুষ্টগুণ দূরীভাবাদি সমস্ত নেম ভিত্তবে বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় যাদের অন্তর পাবিত্র হয়েছে—সেই বাক্তিদের জন্য এই কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—স্বন্দমোহ থেকে মুক্ত হওয়া কাকে বলে?

উত্তর—রাগ-দেহ থেকে উৎপন্ন হওয়া সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের সমগ্ররূপ মোহ থেকে চিহ্নভবে রহিত হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ জাগতিক সুখ-দুঃখের সঙ্গে সংযোগ-বিয়োগ হলে কখনো, কোনো অসংসার, ভিত্ত কোনোপ্রকার বিকার উদ্ভব না হওয়াকে স্বন্দমোহ থেকে

মুক্ত হওয়া বলা হয়।

প্রশ্ন—‘দৃঢ়ভাঃ’র অভিপ্রায় কী?

উত্তর—যিনি অতি বড় প্রলোভন এবং কালা-বিয় এলেও কারো কোনো পরোয়া না করে ভজনের বলে সব কিছুকে অবনমিত করে নিজ শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ণ চিত্তমারা ও নিয়মে অগাধ দৃঢ়ভাসহ অটলভাবে থাকেন, বিশুদ্ধাত্ম নিষ্ঠিত জনন, সেই দৃঢ়নিষ্ঠা সম্পন্ন ভক্তদের ‘দৃঢ়ভাঃ’ বলা হয়

প্রশ্ন—ভগবানকে সর্বপ্রকারে ভজনা করা কাকে বলে?

উত্তর—ভগবানকেই সর্বদাপী, সর্বদাধ, সর্বলক্ষ্যমান, সবার আরা ও পরম পূজ্যোত্তম ভেদে নিজেদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শ্রদ্ধাভক্তিপূর্বক তাঁর সেবায় নিয়োজিত করা অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা তাঁর তত্ত্বের নিশ্চয়, মনের দ্বারা তাঁর গুণ, প্রভাব, স্বরূপ ও লীলা-বহুতা চিন্তা, বাণীর দ্বারা তাঁর নাম-গুণাদি কীর্তন, মস্তকের দ্বারা সতীতি প্রণাম, হস্ত দ্বারা তাঁর পূজা ও দান-দুঃখীকালে তাঁর সেবা, চক্ষু দ্বারা তাঁর বিগ্রহ দর্শন, নিজ পদে হেঁটে তাঁর মন্দির ও তীর্থ গমন ও নিজ সমস্ত বস্তু নিঃশেষে শুদ্ধভাবে তাঁকেই অর্পণ করে সর্বপ্রকারে শুধু তাঁর হয়ে থাকা—এই হল সর্বপ্রকারে তাঁর ভজনা করা।

স্বয়ং—এবার ভগবানের ভক্ত্যাকারীদের ভক্তদের প্রকার জনাচ্ছেন

জরামরণমোক্ষায় মামপ্রিতা যতন্তি যে।

তে ব্রহ্ম তত্বিদুঃ কৃৎস্নমখ্যাতং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

যাঁরা আমার শরণাগত হয়ে জরা মরণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য যত্ন করেন, তাঁরা সনাতন ব্রহ্ম, সমগ্র অখ্যাত এবং সম্পূর্ণ কর্ম অবগত হন ॥ ২৯

প্রশ্ন—জরা-মৃত্যু থেকে মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের শরণাগত হয়ে ‘যত্ন করা’ কী?

উত্তর—যতক্ষণ জরা থেকে মুক্তিলাভ না হয়, ততক্ষণ বৃকাকৃষ্ণ ও কৃত্য থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

জন্ম থেকে মুক্তি তখনই পাওয়া যায়, যখন জীব অঙ্গভাজনিত কর্মবন্ধন থেকে চিৎতরে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করে। সর্ব কাহনা ত্যাগ করে দৃঢ় নিশ্চয়ের সঙ্গে ভগবানকে নিত্য নিরন্তর ভজনা করলেই ঈশ্বর লাভ হয়। আর এরূপ ভজনা মানুষের দ্বারা তখনই হয় যখন তিনি সংসারের আগ্রহ নিয়ে পাপ হতে বিমুক্ত হয়ে আসুর ভাব সর্বতোভাবে ত্যাগ করেন। ভগবান এই অধ্যায়ে বলেছেন—‘আসুর স্বভাবসম্পন্ন নীচ ও পাপী বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার ভজনা করে না’ (৭।১৫) ; তাই সাতাশতম শ্লোকেও ভগবানকে না জানার কারণ বলতে গিয়ে বলেছেন যে, ‘স্বাভ-বৈজ্ঞানিক সুখ-দুঃখাদি স্বপ্নের মোহে পড়ে জীব সর্বদা অজ্ঞানে ভুবে থাকে।’ এরূপ মানুষের মন নানাপ্রকার ভোগ-কামনার ভরে থাকে, তাঁদের মনে অন্যান্য সব কাহনার বিনাশ হয়ে জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছাই হয় না। তাই আঠাশতম শ্লোকে ভগবানকে পূর্ণরূপে জানার অধিকারীকে ছিন্ন করতে গিয়ে তাঁকে ‘পাপবহিত, পুণাকর্মা, সুখ-দুঃখ বন্ধমুক্ত ও দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে ভগবানের ভজনার্থী’ বলা হয়েছে। এরূপ নিষ্পাপ হৃদয় ব্যক্তির মনেই এই শুভ কামনা জাগ্রত হয় যে আমি জন্ম মৃত্যু-চক্র থেকে মুক্তি লাভ করে কী করে অতি সত্ত্ব পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানতে ও লাভ করতে পাবব ! তাই ভগবান বলেছেন যে, ‘যিনি জগতের সমস্ত বিষয়ের আগ্রহ ত্যাগ করে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে শুধু আমারই আগ্রহ নিয়ে নিরন্তর

আমাতাই মন-বুদ্ধি নিবেশ করে রাখেন, তিনিই আমার শরণাগত হয়ে মুক্তিশ্রান্তের জন্য যত্ন করে থাকেন।’

প্রশ্ন—‘তৎ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ব্রহ্ম’ পদ কীসের বাচক ? ‘কৃৎস্ন’ বিশেষণের সঙ্গে ‘অধ্যাত্ম’ পদ কীসের বাচক ? ‘অখিল’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদ কীসের বাচক ? এবং এসব জ্ঞানার অর্থ কী ?

উত্তর—‘তৎ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ব্রহ্ম’ পদ দ্বারা নির্ভুগ, নিরাকার সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে নির্দেশ করা হয়েছে। উক্ত পরব্রহ্ম পরমাত্মার তত্ত্বকে বধ্যবধ্যভাবে অনুভব করে তাঁকে সাক্ষাৎ লাভ করাই হল তাঁকে জানা। এই অধ্যায়ে বে তত্ত্বকে ভগবান ‘পর্য প্রকৃতি’ নামে বর্ণনা করেছেন এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে যাকে ‘অক্ষর’ বলা হয়েছে, সেই সমস্ত ‘জীব সমুদায়’-এর বাচক ‘কৃৎস্ন’ বিশেষণের সঙ্গে ‘অধ্যাত্ম’ পদটি এবং এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই জীবদিগের রূপে অনেক আকার বলে প্রতীকমান হন। প্রকৃতপক্ষে জীবসমুদায়রূপ সম্পূর্ণ ‘অধ্যাত্ম’ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা থেকে পৃথক নয় ; এই তত্ত্বকে জেনে নেওয়াই হল তাঁকে জানা ; এবং যার দ্বারা সমস্ত প্রণীর এবং সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার উৎপত্তি হয়, ভগবানের সেই আদি সংকল্পরূপ ‘বিসর্গ’-এর নাম ‘কর্ম’ (এর বিশেষ আলোচনা অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের দ্বাখ্যায় করা হয়েছে) এবং ভগবানের সংকল্প হওয়ায় এই সব কর্ম ভগবানের থেকে অভিযুই, এই প্রকার জানাই হল ‘অখিল কর্ম’-কে জানা।

সাবিতৃত্যাদিদৈবং মাং সাধিয়জ্ঞং চ যে বিদুঃ।

প্রশ্নাকালেহপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৩০

যাঁরা অস্বিতৃত, অস্বিদৈব ও অস্বিয়জ্ঞের সঙ্গে (সকলের আত্মরূপে) আমাকে জানেন, সেসব সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে জানেন অর্থাৎ আমাকে লাভ করেন ॥ ৩০

প্রশ্ন—‘অস্বিতৃত’, ‘অস্বিদৈব’ ও ‘অস্বিয়জ্ঞ’ শব্দ কোন্ কোন্ তত্ত্বের বাচক এবং এই সবের সঙ্গে সমস্ত ভগবানকে জানা কীরূপ ?

উত্তর—এই অধ্যায়ে ভগবান যাকে ‘অপর্য প্রকৃতি’ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে যাকে ‘অক্ষর পুরুষ’ বলে জানিয়েছেন,

সেই বিনাশশীল সমস্ত জড়বর্গের নাম ‘অস্বিতৃত’। অষ্টম অধ্যায়ে যাকে ‘ব্রহ্মা’ বলা হয়েছে, সেই সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভের নাম ‘অস্বিদৈব’ এবং নবম অধ্যায়ের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে যার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সমস্ত প্রাণীদের অন্তঃকরণে অন্তর্নিহিতরূপে ব্যাপ্ত হয়ে থাকন

ভগবানের অব্যক্তস্বরূপের নাম 'অখিয়ন্ত'।

উনত্রিশতম শ্লোকে বর্ণিত 'ব্রহ্ম', জীবসমুদায়রূপ 'অখ্যাত', ভগবানের আদি সংকল্পরূপ 'কর্ম' ও উপবিষ্ট রূপ 'অখিত', ত্রিগুণস্বরূপ 'অখিদৈব' এবং অচর্য্যমীরূপ 'অখিয়ন্ত'—সব এক ভগবানেরই স্বরূপ। এই হল ভগবানের সমস্ত রূপ। অখ্যাতের প্রারম্ভে ভগবান এই সমগ্ররূপ জানিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। পরে আবার সপ্তম শ্লোকে 'আমি তির অন্য কেউই পরম কারণ নয়', ষাটশ শ্লোকে 'সাব্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব সব অম' হতেই হয়' এবং উনিশতম শ্লোকে 'সব কিছু বাসুদেবই' বলে এই সমগ্রের বর্ণনা করেছেন। এখানেও উপযুক্ত শব্দসমূহের দ্বারা এরই বর্ণনা করে অখ্যাতের উপসংহার করা হয়েছে। এই সমগ্রকে জেনে নেওয়া অর্থাৎ যেমন পরমাণু, বাত্ম,

বেঘ, ঘোঁষা, জল ও বরফ সবই জলস্বরূপ, তেমনি ব্রহ্ম, অখ্যাত, কর্ম, অখিত, অখিদৈব ও অখি-ব্রহ্ম—সব কিছুই বাসুদেব। এইভাবে বখার্বরূপে অনুভব করে নেওয়াই হল সমগ্র ব্রহ্মকে অথবা ভগবানকে জানা।

প্রশ্ন—'প্রহ্লাদকালে'র সঙ্গে 'অপি' প্রয়োগের এখানে অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই তত্ত্ব দেখিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' অনুসারে উপবিষ্ট রূপে সমগ্ররূপ আমাকে আগেই জেনে নেয়, তার জন্য আর কলার কিছু বাকি থাকে না। এমনকি যিনি অন্তকালেও আমার সমগ্ররূপকে জেনে নেন, তিনিও আমাকে বখার্ব জাবেই জানেন, অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। দ্বিতীয় অখ্যাতের শেষে ব্রাহ্মীস্থিতির মহিমা বলার সময়ও এই প্রকার 'অপি'র প্রয়োগ করা হয়েছে।

ও তৎসংগতি শ্রীমদ্ভগবৎগীতাসূপনিষৎসু উক্তবিদ্যামাং বোদনশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

— o —

ওঁ শ্রীপদ্মসংহতেন নমঃ

অষ্টম অধ্যায় (অক্ষরব্রহ্মযোগ)

অধ্যায়ের নাম ‘অক্ষর’ এবং ‘ব্রহ্ম’ দুটি শব্দ ভগবানের সন্তুষ্টি ও নির্ভয়—উভয় স্বরূপেই বাচক (৮।৩, ১১, ২১, ২৪) এবং ভগবানের নাম ‘ওঁ’, তাকেও ‘অক্ষর’ এবং ‘ব্রহ্ম’ বলা হয় (৮।১০)। এই অধ্যায়ে ভগবানের সন্তুষ্টি নির্ভয় রূপের ও ওঁ-কারের বর্ণনা আছে, তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে ‘অক্ষরব্রহ্মযোগ’।

এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম বিষয়ক অর্থুনের সাতটি প্রশ্ন আছে, পরে সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার তৃতীয় থেকে পঞ্চম পর্যন্ত ভগবান সাতটি প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে যথেষ্ট আত্মকামের চিন্তার মহত্ত্ব দেখিয়ে সপ্তমে অর্জুনকে নিরন্তর তাঁকে চিন্তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। অষ্টম থেকে দশম পর্যন্ত যোগবিধির দ্বারা ভক্তিপূর্বক ভগবানের সন্তুষ্টি নিরাকার স্বরূপের চিন্তা করে প্রাণভাগ করার প্রকার ও তার ফলের বর্ণনা করেছেন। একাদশ থেকে একদশ পর্যন্ত পদ্মসংহতায় নির্ভয় স্বরূপের প্রশংসা করে আত্মকালে যোগসাধনার বিধিতে নির্ভয় ব্রহ্মের রূপ-ধ্যানের প্রকার ও তার ফলের বর্ণনা করে চতুর্দশে ভগবান তাঁর প্রাপ্তির সহজ উপায়রূপে অনন্য প্রেমপূর্বক নিবৃত্তর তাঁকে চিন্তা করার কথা বলেছেন। পঞ্চদশে ও ষোড়শে ভগবৎপ্রাপ্তির দ্বারা পুনর্জন্ম না হওয়া এবং অন্য সমস্ত লোককে পুনরাবস্থিতিশীল করে সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশতি শ্লোক পর্যন্ত ব্রহ্মার রাত-দিনের পরিমাপ জানিয়ে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি ও প্রলয়ের বর্ণনা করেছেন। বিংশতমতে এক অব্যক্তের অস্তিত্ব অনা মনাত্তম অব্যক্তের প্রতিপাদন করে, একবিংশ ও দ্বাবিংশতম শ্লোকে তাকে ‘অক্ষর’, ‘পরমগতি’, ‘পরমদাম’ এবং ‘পরমপুরুষ’—এই নামগুলির দ্বারা প্রতিপাদন করে সেই পরম পুরুষ প্রাপ্তির উপায় অনন্যভক্তি বলা হয়েছে তারপর তেইশতম থেকে ছাব্বিশতম পর্যন্ত শ্লোক ও কৃষ্ণগতির ফলসহ বর্ণনা করে সাতাশতমতে ঐ দুই গতি সম্বন্ধে অবহিত যোগীদের প্রশংসা করে অর্জুনকে যোগী হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং আঠাশতম শ্লোকে এই অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্বকে জানার ফল জানিয়ে অধ্যায়ের উপসংহার করা হয়েছে।

সংক্ষেপ—সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত ভগবান তাঁর সমগ্রকালের ওই শোনার জন্য অর্জুনকে সতর্ক করে, সেটি বলার প্রতিজ্ঞা ও সেই তত্ত্বের জ্ঞাতার প্রশংসা করেছেন। পরে সাতাশতম শ্লোক পর্যন্ত বিভিন্নভাবে সেই তত্ত্বকে বুঝিয়ে সেটি না জানার কারণ ও যথাযথভাবে বুঝিয়েছেন এবং শেষে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞসহ ভগবানের সমগ্রকালকে জ্ঞাত তত্ত্বের মহিমা বর্ণনা করে সেই অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন ঊনত্রিশ এবং ত্রিশতম শ্লোকে বর্ণিত ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ—এই ছটির এবং প্রমাণকালে ভগবানকে জ্ঞানার রহস্য যথাযথভাবে না বোঝায় এই অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভেই প্রথম দুটি শ্লোকে অর্জুন উপরোক্ত সাতটি বিষয় বোঝার জন্য ভগবানের কাছে সাতটি প্রশ্ন করেছেন

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তমঃ

অধিভূতং চ কিং প্রাকৃতমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

অর্জুন বললেন—হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কী? অধ্যাত্ম কী? কর্ম কী? অধিভূত এবং অধিদৈবই বা কাকে বলে? ১

প্রশ্ন—সেই ‘ব্রহ্ম’ কী ? অর্জুনের এই প্রশ্নের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—‘ব্রহ্ম’ শব্দ বোঝে, ব্রহ্মা, নির্ভল পরব্রহ্ম, প্রকৃতি ও ঈশ্বর ইত্যাদি বিভিন্ন ‘তত্ত্ব’ বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয় ; অতএব তার মতো এখানে ‘ব্রহ্ম’ শব্দ কাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তা জানার জন্য অর্জুন প্রশ্ন করেছেন।

প্রশ্ন—‘অধ্যাক্ষ’ কী ? এই প্রশ্নের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, জীব ও পরমাত্মা ইত্যাদি অনেকের ক্ষেত্রে ‘অধ্যাক্ষ’ প্রযুক্ত হয়। প্রথমতঃ এখানে ‘অধ্যাক্ষ’ নামে উল্লেখ করা কথা বলেছেন ? তা জানার জন্যই অর্জুনের এই প্রশ্ন।

প্রশ্ন—‘কর্ম’ কী ? এই প্রশ্নের কী তাৎপর্ষ ?

উত্তর—‘কর্ম’ শব্দটি এখানে যজ্ঞ-দান ইত্যাদি শুভ কর্মের বাচক নাকি ত্রিভাষ্যত্রের ? অথবা প্রারক আদি কর্মের বাচক নাকি ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্টিকর্ম কর্মের ? এই বিষয়টি স্পষ্ট জানার উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘অধিত্ত্ব’ নামে কী বলা হয়েছে ? এই

প্রশ্নের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—‘অধিত্ত্ব’ শব্দটির অর্থ এখানে পক্ষ-মহাকৃত নাকি সমগ্র প্রাণিবর্গ অথবা সমগ্র দুশমজগৎ নাকি এটি অন্য কোনো তত্ত্বের বাচক ? এই বিষয় জানার জন্য একশ প্রশ্ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘অধিদেব’ কাকে বলা হয় ? এই প্রশ্নের কী মর্মার্থ ?

উত্তর—‘অধিদেব’ শব্দের দ্বারা এখানে কোনো অধিপত্যী দেবতাবিশেষকে লক্ষ্য করা হয়েছে অথবা অগ্নি, বিষ্ণুসমভ, জীব কিংবা অন্য কাউকে ? এটি জানার জন্যই প্রশ্ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘শুক্লবোক্তম’ সংশোধন করার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—‘শুক্লবোক্তম’ সংশোধন দ্বারা অর্জুন জানাচ্ছেন যে ‘আপনি সমগ্র পুরুষের মধ্যে স্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান, সকলের অধিপত্য ও সর্বদায় সুতরাং আপনি এইসব প্রশ্নের যেমন সঠিক উত্তর দিতে পারবেন, অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়।’

অসিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্ মনুসূদন।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্যেয়োহসি নিয়তাস্বভিঃ ॥ ২

হে মনুসূদন ! এই দেহে অসিযজ্ঞ কে এবং তিনি কীভাবে অবস্থিত ? অতকালে সমাহিত চিত্ত পুরুষেরা আপনাকে কীভাবে জানতে পারেন ? ॥ ২

প্রশ্ন—এখানে ‘অসিযজ্ঞ’র বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্নের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘অসিযজ্ঞ’ শব্দ যজ্ঞের কোনো অধিপত্যী-দেবতাবিশেষের বাচক অথবা অন্তর্গামী পরমেশ্বর বা অন্য কারোর ? এই ‘অসিযজ্ঞ’ মনুষ্য ইত্যাদি সমগ্র প্রাণীর শরীরে কীভাবে অবস্থান করে এবং তার ‘অসিযজ্ঞ’ নাম কেন ? এই সব বিষয় জানার জন্য অর্জুন এই প্রশ্ন করেছেন।

প্রশ্ন—‘নিয়তাস্বভিঃ’ কথাটির অভিপ্রায় কী ? অতকালে আপনাকে কীভাবে জানতে পেরা যাবে ? এই প্রশ্নের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উল্লেখ্য সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে ‘যুক্তচেতসঃ’ পদটি যে পুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছেন, তাঁদের লক্ষ্য করাই অর্জুন এখানে ‘নিয়তাস্বভিঃ’ পদ প্রয়োগ করে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, ‘যুক্তচেতসঃ’ পদের দ্বারা যে ব্যক্তিদের কথা আপনি বলেছেন, সেই ব্যক্তিরা অন্তরালে তাঁদের চিত্ত কীভাবে আপনাকে নিঃশেষ করে আপনাকে জানতে পারেন ? অর্থাৎ তাঁরা প্রাণধারণ, জপ, চিত্ত, ধ্যান বা সমাধি ইত্যাদি কোন সাধন দ্বারা আপনার প্রকৃত স্বরূপ লাভ করেন ? এই বিষয় জানার জন্য অর্জুন এই প্রশ্ন করেছেন।

সংস্কৃত অর্জুনের সাতটি প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখ্য প্রথম ব্রহ্ম, অধ্যাক্ষ ও কর্মবিষয়ে তিনটি প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী

শ্লোকে ক্রমশঃ সংক্ষেপে দিচ্ছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে।

ভূতভাবোত্তবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পরম অক্ষর হল ‘ব্রহ্ম’, নিজ-স্বরূপ অর্থাৎ জীবাত্মাকে বলা হয় ‘অধ্যাত্ম’ এবং প্রাণীদের ভাব উৎপন্নকারী যে ভাগ, তাকে বলা হয় ‘কর্ম’ ॥ ৩

প্রশ্ন—পরম অক্ষর হল ‘ব্রহ্ম’, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অক্ষরের সঙ্গে পরম বিশেষণ যোগ করে ভগবান বলেছেন যে সপ্তম অধ্যায়ের উনত্রিশতম শ্লোকে প্রযুক্ত ‘ব্রহ্ম’ শব্দ নির্ভণ, নিরাকার সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মার বাচক ; বেদ, ব্রহ্ম ও প্রকৃতি ইত্যাদির নয়। যা সব থেকে শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম, তাকেই ‘পরম’ বলা হয়। ‘ব্রহ্ম’ ও ‘অক্ষর’ নামে যে সব ভেদের নির্দেশ করা হয়, সেই সবের মধ্যে সবার থেকে শ্রেষ্ঠ ও অতীত হলেন একমাত্র সচ্চিদানন্দধন পরব্রহ্ম পরমাত্মা। অতএব ‘পরম অক্ষর’ দ্বারা এখানে সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হয়েছে এই পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান প্রকৃতপক্ষে একই তত্ত্ব।

প্রশ্ন—স্বভাব হল ‘অধ্যাত্ম’—এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—‘যো জবঃ স্বভাবঃ’ এই ধ্বংপতি অনুযায়ী নিজ ভাবেরই নাম স্বভাব। জীবরূপা ভগবানের চেতন পরপ্রকৃতিরূপ আত্মতত্ত্বই যখন আত্ম শব্দ বাচ্য দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধিরূপ অপরা প্রকৃতির অবিচ্ছিন্নতা হয়, তখন তাকে ‘অধ্যাত্ম’ বলা হয়। তাই সপ্তম অধ্যায়ের উনত্রিশতম শ্লোকে ভগবান ‘কব্ধ’ বিশেষণের সঙ্গে যে ‘অধ্যাত্ম’ শব্দের প্রয়োগ করেছেন, তার অর্থ ‘চেতন-জীবসমস্ত’ ধ্বংপতি হবে। ভগবানের অংশরূপা চেতন পরপ্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের থেকে অভিন্ন ইওয়ায় সেই ‘অধ্যাত্ম’ নামক সম্পূর্ণ জীবসমুদায় ও যথার্থই ভগবানের থেকে অভিন্ন ও তাঁরই স্বরূপ।

প্রশ্ন—প্রাণীদের ভাব উৎপন্নকারী বিসর্গ—‘ভাগ’ই কর্ম বলা হয়েছে, এ কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—‘ভূত’ শব্দ ভগবতের প্রাণীদের বাচক। এই ভূতাদির ভাবের উদ্ভব ও অভ্রাদয় যে ভাগের দ্বারা হয়, যা সৃষ্টি-স্থিতির আধার, সেই ‘ভাগের’ নামই কর্ম।

মহাপ্রলয়ে বিশ্বের সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্ম-সংস্কারের সঙ্গে ভগবানে বিলীন হয়ে যায়। আবার সৃষ্টির আদিতে ভগবান যখন সংকল্প করেন যে ‘এক আমি বহুরূপে প্রকাশিত হব’, তখন পুনরায় তাঁদের উৎপত্তি হয়। ভগবানের এই ‘আমি সংকল্প’ই অচেতন প্রকৃতিরূপ যোনিতে চেতনরূপ বীজ স্থাপন করে। এই হল জড়-চেতনের সংযোগ। এই হল মহাবিসর্জন এবং এই বিসর্জন বা ভাগকেই বলা হয় ‘বিসর্গ’। এর দ্বারাই প্রাণীদের বিভিন্ন ভাবের উদ্ভব হয় তাই ভগবান বলেছেন — ‘সম্ববঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি কারত’ (১৪।৩)। ‘সেই জড়-চেতনের সংযোগে সব প্রাণীর উৎপত্তি হয়।’ এটাই হল প্রাণীদের জন্মের উদ্ভব। সুতরাং এখানে বুঝতে হবে যে ভগবানের যে আদি সংকল্পের দ্বারা সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব ও অভ্রাদয় হয়, তাইই নাম ‘বিসর্গ’। এবং ভগবানের এই বিসর্গরূপ মহান কর্ম থেকেই জড়-অক্রিয়া প্রকৃতি সম্প্রস্কিত হয়ে স্রিয়ামূল হয় এবং তাঁর দ্বারাই মহাপ্রলয় পর্যন্ত বিশ্বে অনন্ত কর্মের অখণ্ড ধারা প্রবাহিত হয়। তাই এই ‘বিসর্গের’ নামই ‘কর্ম’। সপ্তম অধ্যায়ের উনত্রিশতম শ্লোকে ভগবান একে ‘অখিল কর্ম’ বলেছেন। ভগবানের এই ভূতাদি ভাবের উদ্ভবকারী মতন ‘বিসর্জন’ই এক মহান সমষ্টি-যজ্ঞ। এই মহাযজ্ঞের থেকে বিবিধ লৌকিক যজ্ঞাদির উদ্ভাবনা হয়েছে এবং সেই যজ্ঞে যে আহুতি প্রদান করা হয়, তার নামও ‘বিসর্গ’ রাখা হয়েছে। সেই যজ্ঞ থেকেও প্রজার উৎপত্তি হয়। মনুষ্যজিতে বলা আছে—

অগ্নৌ প্রাজাহতিঃ সমাগাদিতামুপতিষ্ঠতে।

আদিতাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরসঃ ততঃ প্রজাঃ ।।

(৩।৭৬)

অর্থাৎ ‘নৈদোক্ত বিধি দ্বারা অগ্নিতে দেওয়া আহুতি সূর্যে হিত হয়, সূর্য থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে অন্ন এবং

অন্ন থেকে প্রজা সৃষ্টি হয়।

এই 'কর্ম' অর্থাৎ বিসর্গ-ই হল প্রকৃতপক্ষে

ভগবানেরই আদি সংকল্প, তাই এটিও ভগবানের থেকে অভিন্ন।

সংস্কার ভগবান এবং অধিত্ত, অধিদৈব এবং অধিগজ বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর ক্রমশঃ দিয়েছেন—

অধিত্তং করো ভাবঃ পুরুষাখিদৈবতম্।

অখিয়জোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাঃ বরঃ ॥ ৪

উৎপত্তি ও বিনাশশীল সমস্ত বস্তুই অধিত্ত ; হিরণ্যময় পুরুষই অধিদৈব এবং হে নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! এই দেহে আমি, বাসুদেবই হলাম অন্তর্যামীরূপে অখিয়জ ॥ ৪

প্রশ্ন—'করো' অধিত্ত, এই কথার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—অপরা প্রকৃতি ও তার পরিণামে উৎপন্ন যে বিনাশশীল ওষ, যা প্রতি মুহূর্তে কম হয়ে যায়, তার নাম 'করো'। হ্রদোদল অধায়ে একেই 'ক্ষেত্র' (শরীর) নামে এবং পঞ্চদশ অধায়ে একেই 'কর' পুরুষ নামে বলা হয়েছে। এই 'করো' শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, প্রাণী ও বিস্ময়াদি রূপে প্রকাশিত হয় এবং তা উদ্বেগের আশ্রিত অর্থাৎ জীবরূপ। তেমন পদ্য প্রকৃতি একে ধারণ করে বেঁধেছে ; এর নাম 'অধিত্ত'। সপ্তম অধায়ে ভগবান অপরা প্রকৃতিকেও নিজেরই প্রকৃতি বলেছেন। তাই এই 'করো' ও ভগবানেরই। অতএব এটিও তাঁর থেকে অভিন্ন। ভগবান নিজেই বলেছেন যে 'সং-অসং সবই আমি' (৯।১৯)।

প্রশ্ন—'হিরণ্যময় পুরুষ' কাকে বলা হয় এবং তিনি 'অধিদৈব' কীভাবে ?

উত্তর—'পুরুষ' শব্দটি এখানে 'প্রথম পুরুষ'—এবং ঐচ্ছিক ; একেই সূত্রায়া, হিরণ্যগর্ভ, প্রজাপতি বা ঐশ্বর বলা হয়। জড়-চেতনাস্বরূপ সমগ্র বিশ্বের ইনিই প্রাণ পুরুষ। সমস্ত দেবতা ঐরই অঙ্গ, ইনিই সকলের অধিপতি, অধিপতি এবং উৎপাদক, তাই ঐর নাম 'অধিদৈব'। স্বয়ং ভগবানই অধিদৈবরূপে প্রকটিত হন। তাই ইনিও তাঁর থেকে অভিন্নই।

প্রশ্ন—এই দেহে আমিই 'অখিয়জ'—এই কথার ভাবার্থ কী ?

উত্তর—অর্জুন দুটি বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'অখিয়জ' কে ? এবং তিনি এই শরীরে কীভাবে আছেন ? দুটি প্রশ্নের উত্তর ভগবান এক সময়েই

দিয়েছেন। ভগবানই সব বস্তুর ভোক্তা ও প্রভু (৫।২৯ ; ৯।২৪) এবং সমস্ত কালের বিধানও তিনিই করেন (৭।২২), তাই তিনি বলেছেন যে 'অখিয়জ আমিই স্বয়ং।' এখানে 'এবং' প্রয়োগ দ্বারা এই ভাব বুঝতে হবে যে 'অধিত্ত' এবং 'অধিদৈব'ও জামা থেকে ভিন্ন নয়। ভগবান একথা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে 'অখিয়জ' আমি : কিন্তু এই অখিয়জ শরীরে কীভাবে থাকে, তার উত্তরে ভগবান 'এই শরীর' (অত্র দেহে) এটুকুই মাত্র ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্তর্যামী ব্যাপক স্বরূপই দেহে বিরাজ করে, তাই শ্লোকের অর্থে 'অন্তর্যামী' শব্দ দিতে স্পষ্ট করা হয়েছে। ভগবান ব্যাপক—অন্তর্যামী রূপে সমগ্র জগত্রে বিবর্তিত, তাই ভগবান এই অধ্যায়ের অষ্টম ও নবম শ্লোকে 'দ্বিবা পুরুষ' এবং বিশতম শ্লোকে 'সনাতন অবাক্ত' বলে ঐশ্বর্যময় শ্লোকে তার ব্যাপকতা ও সর্বাধারতর বর্ণনা করেছেন। নবম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকেও অবাক্তরূপের ব্যাপকতা দেখানো হয়েছে। এখানে ভগবান তাঁর সেই অবাক্ত সূক্ষ্ম ও ব্যাপক স্বরূপকে 'অখিয়জ' বলেছেন এবং তার সঙ্গে নিজের অভিন্নতা প্রকট করার জন্য 'আমিই অখিয়জ', এই স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন।

প্রশ্ন—'দেহভূতাঃ বরঃ' এই সংস্কারের অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ভগবান অর্জুনকে 'দেহভূতাঃ বরঃ' (দেহধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) বলে জানাতে চেয়েছেন যে, তুমি অম্বর ভক্ত, তাই আমার কথা ইঙ্গিতেই বুঝতে সক্ষম ; সুতরাং 'আমিই অখিয়জ' এই সংস্কারের মাধ্যমে তোমার জানা উচিত যে, 'এসব কিছুই আমি'। তোমার পক্ষে এটি বোঝা কোনো বিবর্ত বাপ্যক নয়।

সম্বন্ধ—এরূপে অর্জুনের ছটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভগবান এবার অষ্টকাল সম্পর্কীয় সপ্তম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—

অষ্টকালে চ মামেব শ্মরন্ মুক্তা কলেবরম্।

যঃ প্রয়াতি স মম্বাবং যাতি নাত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে আমাকে শ্মরণ করতঃ দেহত্যাগ করেন, তিনি আমাকেই লাভ করেন—এতে কোনোই সংশয় নেই ॥ ৫

প্রশ্ন—এখানে ‘অষ্টকালে’ পদটির সঙ্গে ‘চ’ প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘চ’ অব্যয় ‘অগ্নি’র অর্থে প্রযুক্ত। এর দ্বারা মৃত্যুকালীন সময়ের বিশেষ তাৎপর্য প্রকট করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভগবানের কলার অর্থ হল যে, যিনি সদা-সর্বদা তাঁকে অনন্য ভাবে চিন্তা করেন, তাঁর তো কথাই নেই, কিন্তু যিনি এই মনুষ্যজন্মের অন্তিম সময়ে অর্থাৎ মৃত্যুকালেও তাঁকে চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনিও তাঁকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—‘মাম্’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—ভগবান যে সন্তরাপের বর্ণনা করার কথা সপ্তম অধ্যায়ের ত্রিশতম শ্লোকে কলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ‘মাম্’ পদটি এখানে সেই সময়ের বাচক। সময়ের মধ্যে ভগবানের সকল স্বরূপই অন্তর্গত, তাই যদি কেউ কোনো এক বিশেষ স্বরূপকে ভগবদ্ভুক্তিতে শ্মরণ করেন, তবে সেটিও ভগবানকেই শ্মরণ করা হয় এবং ভগবানের বিভিন্ন অবতারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নাম, গুণ, প্রভাব ও লীলাচরিত্র ইত্যাদিও ভগবানের শ্রুতি হওয়ার কাবণ হয়। সুতরাং তাঁদের শ্মরণ করলে তাও সাথে-সাথেই স্বতঃই ভগবানের শ্রুতি হয়ে যায়। অতএব নাম, গুণ, প্রভাব ও লীলাচরিত্র ইত্যাদি শ্মরণ করাও ভগবানকেই শ্মরণ করা বুঝায়।

প্রশ্ন—‘এব’র অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘মাম্’ ও ‘শ্মরন্’-এর মধ্যে ‘এব’ পদ দিয়ে ভগবান জানাচ্ছেন যে তিনি (ভক্ত) মাতা-পিতা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী পুত্র, ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা ও স্বর্গাদি কোনো কিছু শ্মরণ না করে শুধু আমাকেই শ্মরণ করেন।

শ্মরণ চিন্তার দ্বারা হয় এবং ‘এব’ পদ দ্বারা অন্য শ্মরণের সর্বভোভাবে অভাব দেখিয়ে এটাই জানাচ্ছেন যে তাঁর চিত্ত শুধুমাত্র ভগবানেই নিবিষ্ট থাকে।

প্রশ্ন—এখানে ‘মম্বাবং’ প্রাপ্তির অভিপ্রায় কী ? সাধুজ্ঞাদি মুক্তিযোগের দ্বারা যে কোনো মুক্তি, নাকি নির্গুণ ব্রহ্মের প্রাপ্তি ?

উত্তর—এটি সাধকের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে, তাঁর যেমন ইচ্ছা সেই অনুসারে তিনি ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন। প্রশ্নের সকল কথাই ভগবদ্ভাবের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—এতে কোনোই সংশয় নেই—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বাক্যের দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে মৃত্যুকালে ভগবদ্শ্মরণকারী ব্যক্তির যে কোনো দেশে (হানে) বা যে কোনো কালোই মৃত্যু হোক না কেন এবং তাঁর পূর্বের আচরণ যেমনই হয়ে থাকুক কেন, তিনি নিঃসন্দেহে ইন্দ্রকে লাভ করেন। এতে কোনোপ্রকারের সন্দেহ নেই।

সম্বন্ধ—এখানে বলা হয়েছে যে, ভগবানকে শ্মরণ করতঃ প্রয়াণকারী ব্যক্তি ভগবানকেই লাভ করেন। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে শুধু ভগবানের শ্মরণের ক্ষেত্রেই এই বিশেষ নিয়ম, নাকি অন্যান্য যে করও শ্মরণের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে ? তাতে বলেছেন—

যঃ যঃ বাপি শ্মরন্ ভাবঃ ত্যক্তাত্তে কলেবরম্।

ভঃ ভমেবৈতি কৌন্তেয় সদা ভব্যাবভাবিতঃ ॥ ৬

হে কৌন্তের ! মানুষ মৃত্যুকালে যে যে ভাব (যাকেই) স্মরণ করতে করতে দেখতামস করেন সেই সেই ভাবই তিনি প্রাপ্ত হন ; কারণ তিনি সর্বদা সেই ভাবেই ভাবিত থাকেন । ॥ ৬

প্রশ্ন—এখানে 'ভাব' শব্দ কীসের ব্যাচক এবং তাকে স্মরণ করা কী ?

উত্তর—ঈশ্বর, দেবতা, মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ, গৃহ, জমি ইত্যাদি যত চৈতন্য ও জড় পদার্থ আছে, সেগুলি সবই 'ভাব'-এর অন্তর্গত। মৃত্যুকালে যে কোনো পদার্থের চিন্তা করাই হল তাকে স্মরণ করা।

প্রশ্ন—'অন্তকাল' কোন সময়েকে বলা হয় ?

উত্তর—যে অস্তিত্ব ক্ষণে এই জ্বল দেহ থেকে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিসহ জীব-দ্বার বিচ্যোগ হয়, সেই ক্ষণকে 'অন্তকাল' বলে।

প্রশ্ন—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে ও চতুর্দশ অধ্যায়ের চৌদ্দো, পঞ্চদশ ও ষষ্ঠাদশ শ্লোকে ভগবান সঙ্ক-রক্ষ-ভয় - এই তিন গুণনিকে ভাঙে-মস্ত জন্মপ্রাপ্তির হেতু বলে আনিয়েছেন আর এখানে অন্ত কালের স্মরণকে কারণ মানা হয়েছে—এ কেমন কথা ?

উত্তর—মানুষ যেসব কর্ম করে, তা সংস্কাররূপে তার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে থাকে। এইরূপ অসংখ্য কর্ম-সংস্কার তার হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে ; এই সংস্কার অনুযায়ী যে সময় যেমন সহযোগী নিমিত্ত পাওয়া যায়, তেমনই বৃত্তি ও স্মৃতি হয়। সাত্ত্বিক কর্মের আধিক্য যখন সাত্ত্বিক সংস্কার বুদ্ধি পায়, সেই সময় মানুষ সবুজ প্রখান হয়ে ওঠে, সেই অনুসারে স্মৃতিও সাত্ত্বিক হয়। এইরূপ রাস্মিক-তামসিক কর্মের আধিক্য বাস্তবিক-তামসিক সংস্কার বুদ্ধি পেলে, মানুষ রজোগুণ ও তমে-গুণপ্রধান হয়ে যায় এবং সেই অনুযায়ী তার স্মৃতি হয়। এইরূপ কর্ম, গুণ ও স্মৃতি—এই তিনের ঐক্য হওয়াই কাবলে এর মধ্যে কোনো একটিরও ভাবী জন্মের কারণ বললে তাতে দোষের কিছু নেই, কারণ একতঃ সব একই ব্যাপার।

প্রশ্ন—মৃত্যুকালে দেবতা, মানুষ, পশু, বৃক্ষ ইত্যাদি সজীব পদার্থ স্মরণ করতে করতে মৃত্যু হলে, মৃত ব্যক্তি ঐ সব জন্ম লাভ করে, সেকথা ঠিক ; কিন্তু যে ব্যক্তি, জমি, বাড়ি ইত্যাদি নির্জীব জড় পদার্থ চিন্তা করতে করতে মারা যায়, সে কীভাবে তা প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর—জমি, বাড়ি ইত্যাদি চিন্তা করতে করতে

মৃত্যু হলে নিজ গুণ ও কর্মানুসারে ভাঙে মন ও লাভ হয় এবং সেই জন্মে মৃত্যুকালের অস্তিত্ব বাসনা অনুসারে জমি-বাড়ি ইত্যাদি জড় পদার্থ প্রাপ্তি হয়। তাৎপর্ষ হল, তিনি যে জন্মই লাভ করেন, সেই জন্মে তার স্মরণ করা জমি, বাড়ি ইত্যাদির সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয়ে যাবে যেমন বাড়ির মালিক বাড়িটিকে তার নিজের মনে করেন, তেমনই ভাঙে বাসা করে থাকা মানুষ, পাখি, পিপড়ে ইত্যাদি জীবও তাকে নিজেরই মনে করে ; সুতরাং বৃত্তিতে হবে যে প্রত্যেক জন্মে প্রকরণের প্রত্যেক জড় বস্তুর প্রাপ্তি হতে পারে।

প্রশ্ন—'সদা তত্ত্বাবভাবিতঃ'র অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—মানুষ মৃত্যুকালে যে ভাব স্মরণ করতে করতে দেখতামস করেন, তিনি সেই ভাব প্রাপ্ত হন—এই সিদ্ধান্ত সঠিক। কিন্তু মৃত্যুকালে কোন ভাব কেন স্মরণ হয়, তা বলার জন্যই ভগবান 'সদা তত্ত্বাবভাবিতা' কথাটি বলেছেন। অর্থাৎ মৃত্যুকালে প্রায়শঃ সেই ভাব স্মরণ হয়, যে ভাবে চিত্ত সর্বদা ভাবিত থাকে। যেমন বৈদ্যগণ কোনো ঔষধে ব্যর্থতার কোনো রসায়নের প্রয়োগ দ্বারা সেটি তদনুরূপ পরিবর্তিত করেন তেমনই পূর্বসংস্কার, সঙ্গ, পরিবেশ, আসক্তি, কামনা, ভয় ও অধ্যানে ইত্যাদির প্রভাবে মানুষ যে বিষয় ব্যর্থতার চিন্তা করে, সে তাতেই ভাবিত হয়ে যায়। 'সদা' শব্দের দ্বারা ভগবান নিরন্তরের নির্দেশ করেছেন। অতিপ্রায় হল যে, জীবনে সদা-সর্বদা ব্যর্থতার দীর্ঘকাল ধরে যে ভাবনার অধিক চিন্তা করা হয়, তার দৃঢ় অভ্যাস হয়ে যায় এই দৃঢ় অভ্যাসই 'সদা তত্ত্বাব দ্বারা ভাবিত' হওয়া এবং নিয়ম হল যে, যে ভাবের অভ্যাস দৃঢ় হয়, মৃত্যুকালে প্রায়শঃ সেই ভাব অন্যভাবে স্মরণ হয়।

প্রশ্ন—সকলেরই কি সারাজীবন অধিক চিন্তা করা বিষয় (ভাব) মৃত্যুকালে স্মরণ হয় ?

উত্তর—অধিকাংশেরই ভো ভাই হয়, তবে কোথাও কোথাও যথাক্রমে ভ্রান্তত্বের ন্যায় মৃত্যুদ নিবর্তিত সময়ে কখনো হঠাৎ-নিশ্চয় চিন্তার ন্যায় স্বপ্নকালীন চিন্তাও পুরানো অভ্যাস অবনমন করে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ

পায় এবং সেটি স্মরণে এসে পড়ে।

প্রশ্ন—‘তত্ত্বাবভাবিতঃ’ পদের অর্থ অনুভব করা যে, মানুষ মৃত্যুকালে যে যে ভাব স্মরণ করে সেহুতাপ করে, নিরন্তর সেই ভাবে ভাবিত হতে হতে, তাই প্রাপ্ত হয়, তাহলে কতি কী ?

উত্তর—এতে কতি কোনো কথাই নেই। এর দ্বারা তো একথাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ সেসকলে স্মরণ করা তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। মৃত্যুর পর সূক্ষ্মরূপে স্থানযে অঙ্কিত সেই ভাবে ভাবিত হতে হতে নির্দিষ্ট সময়েরই সেই ভাব পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়। যেমন, কোনো মানুষের ছবি তোলার সময় যে মুহূর্তে ছবি তোলা হয়, সেই মুহূর্তে সেই মানুষটি যেভাবে দ্বিত হইত হয়, তার ছবিও সেই ভাবেই ওঠে ; তেমনই মৃত্যুকালে মানুষ যেমন চিত্রা করে, তেমনই রূপের ছবি তার অন্তরে

অঙ্কিত হয়ে যায়। তাবপর ছবির দ্বারা অন্য সহযোগী পদার্থের সাহায্যে সেই ভাবে ভাবিত হয়ে যথাসময়ে তা সূক্ষ্মরূপে বিকশিত হয়।

এখানে অস্ত্রঃকরণ হল ক্যামেরার ফোট, তাতে হওয়া স্মরণই প্রতিবিন্দু এবং অন্য সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্তিই ছবি তোলা ; অতএব ক্যামেরা-দ্বারা যেমন সকলকে সাবধান করে এবং তার কথা না শুনে এদিক ওদিক নড়লে যেমন ছবি ধরাপ হয়ে যায়, তেমনই সম্পূর্ণ প্রাণীর চিত্র গ্রহণকারী ভগবান মানুষকে সতর্ক করছেন যে, ‘তোমার ছবি তোলায় সময় সঠিকটি, ঠিক সেই কখন শেষ মুহূর্ত এসে যাবে ; অতএব তুমি সাবধান হয়ে যাও, তা নাহলে ছবি ধরাপ হয়ে যাবে।’ এখানে সর্বক্ষণ পবমান্বায় স্বরূপ চিত্রা করাই হল সাবধান হওয়া এবং তাঁকে ছেড়ে অন্য কারো চিত্রা করাই হল নিষ্করণ ছবি ধরাপ করা।

সম্বন্ধ—অন্তকালে যাকে স্মরণ করতে করতে মানুষ মরে, তাকেই প্রাপ্ত হয় ; এবং অন্তকালে প্রায়শঃ তারই ভাব স্মরণ হয়, যাকে জীবনে বেশি স্মরণ করা হয়। অতএব ভগবদ্প্রাপ্তিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অন্তকালে ভগবানকে স্মরণ করা অন্তর প্রয়োজন এবং অন্তকাল হঠাৎ কখন আসবে, তাও ঠিক নেই ; অতএব এখন ভগবান নিরন্তর তাঁর গুণনা করতে করতেই অর্জুনকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন—

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুযা চ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষাস্যসংশয়ম্ ॥ ৭

অতএব হে অর্জুন ! তুমি সর্বসময় আমাকে স্মরণ করো এবং যুদ্ধও করো। আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করলে তুমি আমাকেই লাভ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই ॥ ৭

প্রশ্ন—এখানে ‘তস্মাৎ’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরোক্ত দুটি শ্লোকে কথিত অর্থের সঙ্গে এই শ্লোকের সম্পর্ক দেখাবার জন্য এখানে ‘তস্মাৎ’ পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর, কালের কোনো ভঙ্গ নেই এবং তার চিত্রা বেশি হয়, সেই ভাবে অন্তকালে স্মরণ হয়। যদি নিরন্তর ভগবানের স্মরণ না হয় এবং বিষয়ভোগ্য স্মরণ করতে করতেই শরীর ভাঙ হয়, তাহলে ভগবদ্প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ এই মনুষ্যদেহ বার্থ হয়ে যায় তাই নিরন্তর ভগবদ্স্মরণ করা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে ভগবান অর্জুনকে সর্বসময় তাঁকে

স্মরণ করতে বলেছেন, তা তো ঠিক আছে, কিন্তু যুদ্ধ করতে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়, ধর্মাত্মসারে তিনি যুদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ধর্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়দের কাছে বর্ণ ধর্ম, তাই এখানে ‘যুদ্ধ’ শব্দটি বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের জন্য করা সকল ক্রিয়ার উপলক্ষ্য বলে জানতে হবে, ভগবানের আদেশ মনে করে নিষ্কামভাবে বর্ণাশ্রম ধর্মপালন করার জন্য যে কর্ম করা হয়, তাতে অস্ত্রঃকরণ শুদ্ধ হয়। এছাড়া কর্তব্য-কর্ম আচরণের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনকারী আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ কারণ তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত বলা হয়েছে,

সেগুলি নিয়ে বিচার করলেও প্রমানিত হয় যে মানুষের বর্ণাশ্রমধর্ম অনুযায়ী কর্তব্য-কর্ম অবশ্যই করা উচিত। এই ভাব দেখাবার জন্যই এখানে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘চ’ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘চ’ প্রয়োগ করে ভগবান যুদ্ধকে গৌণ এবং শরণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাৎপর্য হল যে, যুদ্ধানি বর্ণধর্মের কর্ম তো প্রয়োজনে এবং বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট সময়েরই করা হয় এবং তা সেই ভাবেই করা উচিত, কিন্তু ভগবানের শরণ তো মানুষের সর্ব সময়, সর্ব অবস্থায় অবশ্যই করা উচিত।

প্রশ্ন—ভগবানের নিরন্তর চিন্তা এবং যুদ্ধানি বর্ণ ধর্মের কর্ম, দুটি একসঙ্গে কীভাবে করা সম্ভব ?

উত্তর—হওয়া সম্ভব ; সাধকের চিন্তা, কঠি ও অধিকার অনুসারে এর বিভিন্ন যুক্তি আছে। যিনি ভগবানের গুণ ও প্রভাব যথাযথভাবে জ্ঞাত অনন্যপ্রেমী ভক্ত, যিনি সমগ্র বিশ্ব ভগবানের দ্বারাই স্রষ্টি ও ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন ও তাঁর ক্রীড়াঙ্গল বলে মনে করেন, প্রহ্লাদ ও গোপীন্দ্রের ন্যায় প্রত্যেক পরমাত্মতে যার ভগবানের দর্শন প্রত্যেকের মতো হতে থাকে, সুতরাং তাঁর পক্ষে তো সর্বক্ষণ ভগবদ্-স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে

অন্যান্য কর্ম করা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার হয়। যার বিষয় ভোগে বৈরাগ্য হয়ে ভগবানে মুখ্যরূপে প্রেম হয়েছে, তিনি নিষ্কামভাবে শুধু ভগবানের নির্দেশ মনে করে ভগবানের জন্যই বর্ণ ধর্ম অনুসারে কর্ম করেন, তিনিও নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করে অন্যান্য কর্ম সম্পন্ন করতে পারেন। নর্তকী যেমন নিজের পাখের দিকে খেয়াল রেখেই বাঁশে চড়ে নানাপ্রকার খেলা দেখায় ; অথবা মোটরগাড়ির চালক যেমন গাড়ির হ্যাণ্ডলে হাত রেখে গাড়ি চালায় এবং সেই সঙ্গে লোকের সঙ্গে কথাও বলে আবার বিশ্রাম ঘাতে না হয় সেইজন্য গাড়ির মিক্রোও নজর রাখে, তেমনই সর্বদা ভগবানকে স্মরণে রেখে বর্ণাশ্রমের সব কাজও সুচারুরূপে করা সম্ভব।

প্রশ্ন—মন-বুদ্ধি ভগবানে সমর্পণ করা কাকে বলে ?

উত্তর—বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের গুণ, প্রভাব, স্বরূপ, রহস্য ও তাঁর বুঝে নিয়ে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্ম সিদ্ধান্তে স্থিত থাকে এবং মনে মনে অনন্য প্রজ্ঞা-প্রেমসহ গুণ, প্রভাবের সঙ্গে ভগবানের চিন্তা সর্বক্ষণ করতে থাকে—একেই বলা হয় মন-বুদ্ধি ভগবানে সমর্পণ করে দেওয়া। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষেও ‘মদগভেষানাত্মনাক্ষমা’ পদ দ্বারা এই কথাই বলা হয়েছে।

সংক্ষেপ—পক্ষম প্রত্যেক ভগবানের চিন্তা মনন করা কালে যত্নপ্রাপ্ত মানুষের গতির বর্ণনা করে সংক্ষেপে অর্জুনের সন্তুষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে, এবার সেই প্রশ্নেরই বিস্তারিত উত্তর দেবার জন্য অভ্যাসযোগের দ্বারা মনকে বশ করে ভগবানের ‘অধিষ্টা’ রূপের অর্থাৎ সন্তান নিরাকার দিবা অবাচ্চকপের চিত্রনকশী যোগীন্দ্রের আন্তর্জাতীন গতি তিনটি প্রত্যেকের মাধ্যমে বর্ণনা করছেন—

অভ্যাসযোগযুক্তেন চৈতস্যা নানাগামিনা।

পরমং পুরুষং দিবাং যাতি পার্থানুচ্ছিন্যন ॥ ৮

হে পার্থ ! পরমেশ্বরের দ্ব্যানে অভ্যাসরূপ যোগে যুক্ত হয়ে অনন্যগামী চিত্তে নিরন্তর চিন্তামগ্ন পুরুষ, জ্যোতির্ময় পরম দিব্যপুরুষকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকেই লাভ করেন ॥ ৮

প্রশ্ন—এখানে ‘অভ্যাসযোগ’ শব্দ কীসেব বাচক এবং চিত্তের সেই অভ্যাসযোগে যুক্ত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা এবং দ্ব্যানের অভ্যাসের নাম ‘অভ্যাসযোগ’। এই অভ্যাসযোগের দ্বারা যথাযথভাবে যে চিত্ত

বশীভূত হয়ে নিরন্তর অভ্যাসেই নিবিষ্ট থাকে, তাকে ‘অভ্যাসযোগযুক্ত’ বলা হয়।

প্রশ্ন—কীকরণ চিত্তকে ‘নান্যগামী’ বলে জানতে হবে ?

উত্তর—যে চিত্ত কোনো বিশেষ পদার্থে ব্যাপ্ত

থাকায় মুহূর্তের জন্যও সেই চিন্তা ত্যাগ করে অন্য পদার্থের চিন্তা করে না—যেখানে ব্যাপ্ত থাকে, সেখানেই নিরন্তর একনিষ্ঠ হয়ে থাকে, সেই চিন্তকে ‘নামানামী’ অর্থাৎ অন্যদিকে অ-গমনকারী বলা হয়। এখানে পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হওয়ায় একথা বুঝতে হবে যে সেই চিন্তা পরমেশ্বরেরই একনিষ্ঠ হয়ে ব্যাপ্ত থাকে।

প্রশ্ন—অনুচিন্তন করা কাকে বলে ?

উত্তর—অজ্ঞানসে নিবিষ্ট হওয়া এবং অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত না হওয়া চিন্তের দ্বারা পরমেশ্বরের নিরাকার স্বরূপের যে সর্বদা ধ্যান করতে থাকা, তাকেই

‘অনুচিন্তন’ বলা হয়।

প্রশ্ন—এখানে ‘পরমম’ ও ‘দিবাম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘পুরুষম্’ এই পদটির কেন প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তাঁকে লাভ করার কী অর্থ ?

উত্তর—এই অব্যয়ের চতুর্থ শ্লোকে থাকে ‘অধিযজ্ঞ’ বলা হয়েছে এবং বাইশতম শ্লোকে থাকে ‘পরম পুরুষ’ বলা হয়েছে, ভগবানের সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারী সত্ত্ব নিরাকার সর্বব্যাপী অব্যক্ত জ্ঞান স্বরূপকে এখানে ‘দিবা-পরম-পুরুষ’ নামে বলা হয়েছে। তাঁর চিন্তা করতে-করতে তাঁকে যথার্থরূপে জেনে তাঁর সঙ্গে তত্ত্ব হতে বা ওয়াই হল তাঁকে লাভ করা।

সংক্ষেপ—দিবাপুরুষের প্রতিষ্ঠার কথা বলে এবার তাঁর স্বরূপ জানাচ্ছেন—

কবিঃ পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াঃ সমনুশ্মরেদ্ যঃ।

সর্বশা ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণঃ তমসঃ পরত্বাৎ ॥ ৯

যিনি সর্বজ্ঞ, সনাতন, সকলের নিয়ন্তা এবং সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম, সকলের ধারণ-পোষণকারী, অচিন্ত্য-স্বরূপ, সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং অবিদ্যার অতীত তত্ত্ব সচিন্দানন্দময় পরমেশ্বরকে শ্রবণ করেন ॥ ৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পরম দিবাপুরুষের মন্ত্র প্রতিপাদন করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, সেই পরমাত্মা সর্বদা সব কিছু জানেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের হ্রস্ব, সূক্ষ্ম ও কারণ—কোনো জগতেরই এমন কোনো প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ বিষয় নেই, যা তিনি সচিবভাবে না জানেন ; তাই তিনি সর্বজ্ঞ (কবিঃ)। তিনি সকলের আদি ; তাঁর আগে কেউ ছিল না, হয়নি এবং তাঁর কোনো কারণই নেই ; তিনিই সকলের কারণ ও সব থেকে পুরাতন ; তাই তিনি সনাতন (পুরাণম্)। তিনি সবার প্রভু, সর্বশক্তিমান এবং সর্বস্বার্থী ; তিনিই সকলের নিয়ন্ত্রণকর্তা এবং সকলের শুভাশুভ কর্মকলের ধ্বাযোগ্য বিভাগকারী ; তাই তিনি সকলের নিয়ন্তা (অনুশাসিতারম্)। এতো সামর্থ্যশালী হলেও তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ; যত সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে তিনি তার থেকেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সবকিছুতে সর্বদা ব্যাপ্ত, এই জন্য সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিদের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বুদ্ধিই তাঁকে অনুভব করে ; তাই তিনি সূক্ষ্মতম (অণোরণীয়াঃসম্)। এত সূক্ষ্ম হলেও তিনিই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আধার, তিনিই

সকলকে ধারণ, পালন ও পোষণ করেন ; তাই তিনি ধাতা (সর্বশা ধাতারম্)। সর্বদা সবকিছুতে ব্যাপ্ত ও সকলের ধারণ পোষণে ব্যাপ্ত থাকলেও তিনি সবকিছুর থেকে এতো উর্ধ্ব ও এতো অতীন্দ্রিয় যে মনের দ্বারা তাঁর স্বরূপের যথার্থ চিন্তা করা সম্ভব নয় ; মন ও বুদ্ধিতে যে চিন্তা ও বিচার করার শক্তি আসে, তার মূল শ্রোতও তিনিই—এগুলি তাঁরই জীবনধারণ নিয়ে জীবিত ও কার্যশীল থাকে ; তিনি সর্বকাল সকলকে দেখেন ও শক্তিসকার করতে থাকেন কিন্তু এসকল তাঁকে দেখতে পায় না ; তাই তিনি অচিন্ত্যস্বরূপ (অচিন্ত্যরূপম্) অচিন্ত্য হলেও তিনি প্রকাশময় এবং সদা-সর্বদা সকলকে প্রকাশ করে থাকেন। সূর্য যেমন স্বপ্রকাশস্বরূপ এবং নিজ প্রকাশ দ্বারা সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে, তেমনই সেই স্বপ্রকাশ পবনপুরুষ তাঁর অসংখ্য জ্ঞানময় দিবা জ্যোতির দ্বারা সদা-সর্বদা সব কিছু প্রকাশিত করেন ; তাই তিনি সূর্যসদৃশ নিত্য চেতন প্রকাশরূপ (আদিত্যবর্ণম্) এরূপ দিব্য, নিত্য ও অনন্ত জ্ঞানময় প্রকাশই তাঁর স্বরূপ, তাঁর মধ্যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের কল্পনাই করা যায় না ; সূর্য যেমন কখনো অন্ধকারকে দেখেইনি, তেমনই

তাৰ স্বৰূপও সৰ্বস্ব অজ্ঞানতঃ পেকে বসিত ; এমনকি খোৰ বাত্ৰিৰ অত্যন্ত অন্ধকাৰও যেমন সূৰ্য্যৰ পূৰ্বভাসেই নষ্ট হয়ে যায় ; তেনেই যোৰ বিহীন ব্যক্তিৰ অজ্ঞানও তাৰ বিজ্ঞানময় প্ৰকাশৰ উজ্জ্বল আলোকে নষ্ট হয়ে যায় ; তাই তিনি অবিদ্যাৰ থেকে অত্যন্ত অতীত (তমসঃ পরহাং)। একপ স্তম্ভ সচ্চিদানন্দখন পরমেশ্বৰ পূৰুষকে সৰ্বা শ্ৰৱণ কৰা উচিত।^(১)

প্ৰশ্ন—উপবাসনৈৰ উপৰোক্ত স্বৰূপ যখন অচিন্ত্য,

মন বুজিব দাবা তাঁকে চিন্তা কৰাই যায় না, তখন তাঁকে শ্ৰৱণ কৰাৰ কথা আসে কীভাবে ?

উত্তৰ—একথা সত্য যে অচিন্ত্য-স্বৰূপেৰ বৰ্ণন উপলব্ধি মন বুজিব দাবা হৈত পাবেনা। কিন্তু তেওঁ বৈজ্ঞানিক একানে বলা হয়েছ, সেই লক্ষণ দ্বাৰা তিনি যুক্ত মনে কৰে তাঁকে ব্যৱহাৰ শ্ৰৱণ ও মনন কৰা সম্ভব এবং একপ শ্ৰৱণ ও মননই তাঁৰ স্বৰূপ উপলব্ধিৰ প্ৰকৃত হেতু হয়। তাই তাঁকে শ্ৰৱণ কৰাৰ কথা বলা হয়েছ, যা সৰ্বভোক্তাবে যোগ্য।

সহজ—পৰম দিব্যপুৰুষেৰ স্বৰূপ জানিয়ে এবাৰ সাধনৈৰ বিধি ও ফল জানায়েছন—

প্ৰাপকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।

জৰোৰ্থো প্ৰাপ্যাকোশ্য সমাক্ স তং পরং পুরুষমুপতি দিব্যম্। ১০

সেই ভক্তিমান ব্যক্তি অতিমকালেও যোগবলৈৰ দ্বাৰা জয়ুগলৈৰ মথো প্ৰাপকে ভালোভাবে স্থাপন কৰে, একাগ্ৰ মনে তাঁকে শ্ৰৱণ কৰে সেই দিব্যস্বৰূপ পৰমপুৰুষ পৰমাত্মাকেই লাভ কৰেন ১০

প্ৰশ্ন—এখানে ‘ভক্ত্যা যুক্তঃ’ কথাটির অতিপ্ৰাথ কী ?

উত্তৰ—‘ভক্ত্যা যুক্তঃ’ৰ অৰ্থ ভক্তিৰ দ্বাৰা যুক্ত। উপবাসনৈৰ অধিকাৰকে বলা হয় ভক্তি। যব মণে ভক্তি হয়, সেই ভক্তিযুক্ত হয়। অনুবাগ বা প্ৰেম কোনো না কোনো প্ৰেমাশ্পদেৰ প্ৰতি হৈত পাতক। অতএব বুঝতে হৰে যে এইস্থানে নিৰ্গুণ-নিৰাকার ব্ৰহ্মেৰ অহংগ্ৰহ উপাসনাৰ অৰ্থাৎ জ্ঞানযোগেৰ প্ৰসঙ্গ আলোচা নহ, উপাসা-উপাসকতাৰ সন্বিত ভক্তিৰ প্ৰসঙ্গ আলোচিত হয়েছ।

প্ৰশ্ন—যোগবল কী ? জয়ুগলৈৰ মধ্যস্থান কোনটি এবং প্ৰাপকে ভালোভাবে স্থাপনা কৰা কাৰে বলে এবং তা কীৰূপে কৰা যায় ?

উত্তৰ—অষ্টম শ্লোকে কথিত অভ্যাসযোগ (অষ্টাঙ্গযোগ) কেই ‘কোণ’ বলা হয়েছ। যোগাভ্যাস দ্বাৰা অৰ্জিত যোগযোগ প্ৰাশমধাভন ও প্ৰাশনিৰোহেৰ যে

সামৰ্থ্য, তাকে বলা হয় ‘যোগবল’। উভয় ক্ৰম মধ্যস্থলে যোগশাস্ত্ৰাণ্ড ব্যক্তিগণ মোখানে ‘আজ্ঞাচক্ৰ’ অবস্থানেৰ কথা বলেন, সেটিই ক্ৰম মধ্যস্থল। বলা হয় যে এই আজ্ঞাচক্ৰ বিদল। এতে ত্ৰিকোণ যোনি থাকে। অগ্নি, সূৰ্য ও চন্দ্ৰ এই ত্ৰিকোণে একত্ৰিত হয়। অতিম যোগী ব্যক্তি মহাপ্ৰয়ণেৰ সময় যোগবলে প্ৰাপকে এখানে স্থিৰৰূপে নিৰুদ্ধ কৰেন। একেই বলা হয় ভালোভাবে প্ৰাশ স্থাপন কৰা। এইভাবে আজ্ঞাচক্ৰে প্ৰাশ নিৰোধ কৰা সাধন সাধক। এই আজ্ঞাচক্ৰেৰ কাছৈ সপ্তকোণ থাকে, যাকৈ নাম—উদ্গু, শেখিনী, নান, অৰ্ঘ্যচক্ৰিকা, মহানন্দ, (সোমসূৰ্য্যপ্ৰিকাণিনি) কলা ও উগ্ৰনী : প্ৰাণেৰ দ্বাৰামে উগ্ৰনী কোলে গৌছে গেলে জীব পৰমপুৰুষকে লাভ কৰেন, পদে আৰ তাঁকে পৰাধীন হয়ে জগত ভিত্তি হয় না। হয় তিনি আৰ জগত না জগদা জগত নিজেও লোকেৰ উপকাৰার্থে স্বেচ্ছায় বা ভগবৎ ইচ্ছায় জগত্ৰহণ কৰেন।

^(১) শ্বেতাশ্বতেরোপনিষদে একইরকম কথা আছে—

‘বেদান্তমতঃ পুৰুষঃ ব্ৰহ্মপ্ৰমাণিতানৰ্গঃ তমসঃ পরহাং। তমেব ‘বহিঃ’হত যুক্তাভেতি মান্যঃ পক্ষ বিদ্যতেতৎসমায ॥’ (৩।৮)

‘সেই পুৰুষ যিনি সূৰ্য্যৰ ন্যায় প্ৰকাশস্বৰূপ, মহান এবং অজ্ঞানাত্মকাৰ থেকে অতীত, তাঁকে অগ্নি জানি। তাঁকে জানলেই অগ্নিকায়ী ব্যক্তি যুক্তাকে লক্ষ্যন কৰেন। পৰমাত্মাকে লাভ কৰাৰ অন্য কোনো পথ নেই।’

এই সাধনের প্রণালী কে'নো অনুভবী যোগী মহাত্মার দ্বারাই জানা সম্ভব। শুধু বই পড়ে এই যোগসমনা করা উচিত নয়, তাতে সত্যেব বন্ধন ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

প্রশ্ন—‘অচল মন’ এর লক্ষণ কী ?

উত্তর—অষ্টম স্লোকে যে অর্গে মনকে ‘নান্যপামী’

বলা হয়েছে, এখানে সেই অর্থেই ‘অচল’ বলা হয়েছে। অর্থ হল যে, যে মন ধোম বস্তুতে স্থিত হয়ে সেখান থেকে একটুও সরে যায় না, তাকে অচল বলা হয় (৬।১৯)।

প্রশ্ন—‘পরম দিব্যপুরুষ’ এর লক্ষণ কী ?

উত্তর—পরম দিব্যপুরুষের লক্ষণাদির বর্ণনা অষ্টম ও নবম স্লোকে দৃষ্টব্য।

সংক্ষেপে পঞ্চম স্লোকে ভগবানের চিত্রা করতে করতে যুক্তাগমী সাধাবণ মানুষের গতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, তারপর অষ্টম থেকে দশম স্লোকে পর্যন্ত ভগবানের ‘অধিবক্তা’ নামক সন্তান নিরাকার দিব্য অব্যক্ত স্বরূপের চিত্রনকারী যোগীদের অঙ্গকালীন গতির সংক্ষেপে বলা হয়েছে, এবার একাদশ থেকে ত্রয়োদশতম স্লোকে পর্যন্ত পরম অক্ষর নির্ভূত নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাকারী যোগীদের যুক্তাকালীন গতির বর্ণনার উপক্রমে প্রথমেই সেই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশংসা করে তাঁকে জানাবার শপথ করেছেন -

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।

যদিচ্ছেত্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

বেদার্থজ্ঞগণ যাঁকে অক্ষরপুরুষ বলে বর্ণনা করেন, আসক্তিরাহিত যোগীগণ যাঁকে লাভ করেন, ব্রহ্মচারীগণ যাঁকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সেই পরমপদ লাভের উপায় আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলছি ॥ ১১

প্রশ্ন—‘বেদবিদঃ’ পদটির তাৎপর্ষ্য কী ?

উত্তর—যার দ্বারা পরমাত্মার জ্ঞান হয়, তাকে বেদ বলা হয় ; এই বেদ এখন চারটি সংহিতা এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ভাগের রূপে প্রাপ্ত। বেদের প্রাপ্ত ও আধার হল পরব্রহ্ম পরমাত্মা। এটিই বেদের ৩২পর্ষ (১৫।১৫)। যিনি সেই ৩২পর্ষ জানেন এবং ছেনে তা লাভ করার জন্য অবিরত সাধনা করেন ও শেষে লাভ করেন, সেই জানী মহাত্মা পুণ্যই বেদবিদ অর্থাৎ বেদের প্রকৃত জ্ঞাতা।

প্রশ্ন—‘বেদজ্ঞ ব্যক্তি যাঁকে অবিনাশী বলেন’—এই বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—‘মহৎ’ পদ দ্বারা সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্মকে নির্দেশ করা হয়েছে, এখানে এর তাৎপর্ষ্য হল যে, বেদজ্ঞ জানী মহাত্মা পুরুষই সেই ব্রহ্মের বিষয়ে কিছু বলতে সক্ষম, এতে অন্য কারো অধিকার নেই। সেই মহাত্মা বলেন যে, তিনি ‘অক্ষর’ অর্থাৎ এটি এমন এক মহান তত্ত্ব, যার কোনো অবস্থান কোনো কোনো রূপে ক্ষয় হয় না ; ইনি সর্বদা অবিনশ্বর, একরস ও একরূপে বিরাজমান। দ্বাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় স্লোকে যে অব্যক্ত

অক্ষরের উপাসনা'র বর্ণনা আছে, এখানেও তাঁরই প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে।

প্রশ্ন—‘বীতরাগাঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘যতয়োঃ’ পদটি কীসেব মিলে ?

উত্তর—যাঁর আসক্তি'র চিত্রতর বিনাশ হয়েছে, তিনি ‘বীতরাগ’ এবং একরূপ বীতরাগ, তীব্র বৈরাগ্যবান, চিত্তের লাভেব পাএ, প্রকৃতিত এবং উচ্চ শ্রেণীর সাধনসম্পন্ন যে সন্ন্যাসী মহাত্মা, তাঁরই বচক এখানে ‘যতয়োঃ’ পদটি

প্রশ্ন—‘মহৎ বিশন্তি’ কথ্যটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর শব্দার্থ হল, যাতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ এখানে ‘মহৎ’ পদ সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে বক্ষা করে বলা হয়েছে, উপব্রহ্ম সাধন করতে-করতে সাধনের শেষ সীমার পৌঁছে যতীরা অভেদভাবে যাতে প্রবেশ করেন। এখানে এটা স্মরণ রাখা উচিত যে এই প্রবেশের অর্থ ‘কোনো ব্যক্তি বহিরে থেকে কোনো ঘরে প্রবেশ করেছে’, এমন নয়। নিজ স্বরূপ হওয়ার পরমাত্মা তে নিজেই প্রাপ্ত, এই নিজপ্রাপ্ত তত্ত্বতে যে অপ্রাপ্তির ভ্রম হয় সেই অবিন্যাকপ হ্রদ'ই

হল তাঁতে প্রবেশ করা

প্রশ্ন—‘যাঁকে লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করে’ এই বাক্যের অর্থ কী ?

উত্তর—‘যহ’ পদটি সেই ব্রহ্মের ব্যাপক, যার সম্বন্ধে বৈদিক ব্যক্তির উদ্দেশ্য দেন এবং ‘বীতরাগ যতি’ যাঁতে অত্যাশ্রিতভাবে প্রবেশ করেন। এক্ষণে এই বক্তব্যের এই তাৎপৰ্য্য যে সেই ব্রহ্ম লাভ করার জন্য ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেন। ‘ব্রহ্মচর্যে’র প্রকৃত অর্থ ব্রহ্মে অথবা ব্রহ্মমার্গে নিচরণ করা যে সাধন দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে আগ্রহ হওয়া সম্ভব, তদনুরূপ আচরণ করা। একপ সাধন সকলই ব্রহ্মচারীর ব্রত^(১) যা ব্রহ্মচর্য আশ্রমে আশ্রম ধর্মরূপে অবস্থা পালনীর এবং সাধারণতঃ অবস্থা ভেদ অনুসারে সকল সাধকের যথাশক্তি তা অবশ্যই পালন করা উচিত।

ব্রহ্মচর্যের প্রধান তত্ত্ব—বিশুদ্ধ (বীর্যের) সংরক্ষণ ও সংশোধন। এর দ্বারা বাসনার বিনশে ব্রহ্মলাভে অত্যন্ত সহায়তা পাওয়া যায়। উৎকর্ষের তা নৈতিক ব্রহ্মচারীদের বার্য কোনো অবস্থাতেই অধোদৃষ্টি হয় না, তাই তাঁরা অন্যায়সে ব্রহ্মমার্গে এগিয়ে যান। এদের নিষ্ঠা হবে ধীরা, তাঁদের বিন্দু অধোগমি হলেও তাঁরা কয়-

মনে বাক্য মৈথুন সর্বভোভাবে ত্যাগ করে তার সংরক্ষণ করেন। এও একপ্রকারের ব্রহ্মচর্য। তাই দৃষ্টপূর্বক বলা হয়েছে—

কর্মণা মনসা বাচা সর্ববাহাসু সর্বদা।

সর্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্যঃ প্রচক্ষতে।

(পৃ. ৭৭, আ. কা. অ. ২৩৮।৬)

‘সর্বস্থানে সবপ্রকারের স্থিতিতে সর্বদা মন-বাক্য ও কর্মের দ্বারা মৈথুন ত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য বলা হয়’

আশ্রমবাবস্থার লক্ষ্য হল ব্রহ্ম লাভ। সর্বপ্রথম আশ্রম হল ব্রহ্মচর্য। তাতে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য নিয়ম পালন আবশ্যিক। তাই বলা হয়েছে যে ব্রহ্মের উচ্চাসম্পন্ন ব্যক্তি (ব্রহ্মচারী) ব্রহ্মচর্যের আচরণ করেন।

প্রশ্ন—‘সেই পদ আমি ভোমকে সংক্ষেপে বলব’, এই কথাটি অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বাক্যের দ্বারা ভগবান এই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে উপবেশিত বাক্য যে পবিত্র পরমাত্মার নির্দেশ করা হয়েছে, সেই ব্রহ্ম কী এবং অস্ত্রকালে কীভাবে সাধন করলে মানুষ তাঁকে লাভ করে—এ কথা আমি সংক্ষেপে ভোমকে জানাব^(২)।

সম্বন্ধ—আগের ভোমকে যে বিষয় বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এবার গুটি ভোমকে তারই বর্ণনা করছেন।

সর্বদ্বারাপি সংযম্য মনো হৃদি নিরুখ্য চ।

মূর্ত্যামানসনঃ প্রাপমাহিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২

ওমিতোকাক্ষরঃ ব্রহ্ম বাহরন্ মামনুষ্মবন্।

যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স য়াতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযত করে ও মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে, প্রাণকে মস্তকে স্থাপন করে পরমাত্মারূপ যোগে স্থিত হয়ে যে ব্যক্তি ‘ও’ এই এক অক্ষর ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করতঃ এবং তার অর্থবস্তুর নির্ভণ ব্রহ্মরূপে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন ॥ ১২-১৩

(১) যষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকের ব্যাখ্যা হইবে।

(২) কঠোপনিষদের এইপ্রকার বক্তব্য আছে—

সর্বৈ বেদা যৎপদমামনসি তপাংসি সর্বানি চ যদ্বদন্তি।

যদ্বিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তন্তে পুংসঃ সংপ্রভুঃ প্রবীৰ্য্যোদিতোত্তরঃ ॥ (১২-১৫)

সমস্ত বেদ যে পদের বর্ণনা করে, সমস্ত তপস্কে যার প্রাপ্তির সম্মত বলা হয় এবং যাকে পণ্ডিত্যের জন্য ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য পালন করেন, আমি সংক্ষেপে সেই পদের কথা ভোমকে জানাচ্ছি। সেই পদ ১ম ‘ও’।

প্রশ্ন—এখানে সব স্থার নিরুদ্ধ করার অর্থ কী ?

উত্তর—শ্রোত্রাদি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্যাদি পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়—এই দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করা হয়, তাই এদের ‘দ্বার’ বলা হয়। তাছাড়া এদের থাকার জায়গা (স্থান) কেও ‘দ্বার’ বলা হয়। এই ইন্দ্রিয়াদিকে বাহ্য বিষয় থেকে সরিয়ে অর্থাৎ দেবা-শোনা ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ করে, সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশের মাধ্যম-গুলিকেও রুদ্ধ করে ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তিসমূহ অন্তর্যুখ করে নেওয়াই হল সর্বদ্বার সংযম করা। যোগশাস্ত্রে একেই বলা হয় ‘প্রত্যাহার’।

প্রশ্ন—এখানে ‘হৃদদেশ’ কোন্ স্থানের নাম এবং মনকে ‘হৃদদেশে’ স্থির করার কী তাৎপৰ্য ?

উত্তর—নাভি এবং কণ্ঠ—এই দুটির মধ্যবর্তী স্থান—যাকে হৃদয়কমলও বলা হয় এবং যাকে মন ও প্রাণের নিবাসস্থান বলেও মানা হয়, সেটি হল ‘হৃদদেশ’। এদিক-সেন্নিক বিচরণকারী মনকে মংকল-বিকল্পরহিত করে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করাই হল তাকে হৃদদেশে স্থির করা।

প্রশ্ন—প্রাণকে মস্তকে স্থাপন করতে বলায় অতিপ্রাণ কী ?

উত্তর—মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে প্রাণকে উর্ধগামি নাড়ির দ্বারা হৃদয় থেকে ওপরে উঠিয়ে মস্তকে স্থাপন করতে বলা হয়েছে, এরূপ করলে প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে মনও সেখানে গিয়ে স্থিত হয়।

প্রশ্ন—যোগধারণাতে স্থিত থাকা কী ? এবং ‘যোগধারণাম্’ এর সঙ্গে ‘আক্শনঃ’ পদ ব্যবহারের অতিপ্রাণ কী ?

উত্তর—উপরেক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয়াদি সংযম ও মন-প্রাণের মস্তকে যথাযথভাবে নিষ্কল হয়ে যাওয়াই হল যোগধারণায় স্থিত থাকা। ‘আক্শনঃ’ পদের অর্থ হল, এটি পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধিত যোগধারণার বিষয়, অন্য দেবতাদি বিষয়ক চিন্তা বা প্রকৃতির চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণার বিষয় নয়।

প্রশ্ন—এখানে ওঁ-কারকে ‘একাক্ষর’ কী করে বলা হল ? এবং একে ‘ব্রহ্ম’ বলার তাৎপৰ্য কী ?

উত্তর—দশম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকেও ওঁ-কারকে ‘এক অক্ষর’ বলা হয়েছে (সিরামশ্লোকম্ অক্ষরম্)। এছাড়া এটি অদ্বিতীয় অধিনশী পরব্রহ্ম

পদমাত্মক নাম, নাম এবং নশীতে বাস্তবে অভেদ মানা হয় ; তাইকনাও ওঁ-কারকে ‘একাক্ষর’ ও ‘ব্রহ্ম’ বলা সঠিক। কঠোপনিষদেও বলা আছে—

এতক্ষোবাক্ষরঃ ব্রহ্ম এতক্ষোবাক্ষরঃ পরম্।
এতক্ষোবাক্ষরঃ আত্মা যো যদিচ্ছতি তস্মা তৎ॥
(১।২।১৬)

‘এই অক্ষরই ব্রহ্ম, অক্ষরই পরম ; এই অক্ষরকে জেনেই যে যা চায়, সে তা-ই লাভ করে।’

প্রশ্ন—বাক্যাদি ইন্দ্রিয় এবং মন নিরুদ্ধ হলে আর প্রাণ মস্তকে স্থাপিত হলে ওঁ-কার উচ্চারণ করা কীভাবে সম্ভব হবে ?

উত্তর—এখানে বাক্যের দ্বারা উচ্চারণ করার কথা বলা হয়নি। উচ্চারণ করার অর্থ মন দ্বারা উচ্চারণ করা

প্রশ্ন—এখানে ‘মাম্’ পদ কীসের বাচক আর তাকে শ্রবণ করা কী ?

উত্তর—জ্ঞানযোগীর অন্তকালের প্রসঙ্গ হওয়ায় এখানে ‘মাম্’ পদটি সচ্চিদানন্দঘন নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের বাচক। চতুর্থ শ্লোকে ‘এই দেহে অধিযজ্ঞ আমিই’ এই কথায় ভগবান যেভাবে অধিযজ্ঞের সঙ্গে নিজের ঐক্য দেখিয়েছেন, সেই প্রকারে এখানে ‘ব্রহ্ম’র সঙ্গে নিজের ঐক্য দেখাবার জন্য ‘মাম্’ পদের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—মনে মনে ওঁ-কার উচ্চারণ এবং তার অর্থ-স্বরূপ ব্রহ্মচিন্তা—উভয় কাজ একসঙ্গে কীভাবে হতে পারে ?

উত্তর—মনের দ্বারা উভয় কাজ অবশ্যই একসঙ্গে করা সম্ভব। পরমাত্মার নাম ‘ওঁ’ মনে মনে উচ্চারণ করতঃ সেই সঙ্গে ব্রহ্মচিন্তা করার কোনো বাধা নেই। মনে মনে নাম উচ্চারণ জে নমির চিন্তায় বরং সহায়ক হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন যে ‘ধ্যানের সময়ে সবিতর্ক সমাধি পর্যন্ত শব্দ, অর্থ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের বিকল্প মনে থাকে’ (যোগদর্শন ১।৪১)। সুতরাং যাকে চিন্তা করা হয় তাঁর বাচক নাম মনের সংকল্পে থাকাই স্বাভাবিক। মহর্ষি পতঞ্জলি এ-ও বলেছেন যে—

‘তস্মা বাচক প্রশবঃ। তজ্জপদ্বন্দ্বভাবনম্।’
(যোগদর্শন ১।২৭।২৮)

‘তাঁর নাম প্রশব (ওঁ)। সেই ওঁ জপ করার সময়

তার অর্থকণে পরমাত্মার চিত্তা করা উচিত।”

প্রশ্ন—এখানে পরমমতি লাভের কী জ্ঞাপ্য?

উত্তর—নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে অতেন্দ-ভাবে লাভ করা; পরমমতি লাভ করা—একেই চিরকালের মতো ইহলোকের বাঁধাঘাও থেকে মুক্তি পাওয়া, মুক্তিলাভ করা, মোক্ষলাভ করা অথবা ‘নির্গুণ ব্রহ্ম’ লাভ করা বলা হয়।

প্রশ্ন—অষ্টম থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত সগুণ-নিরাকার ইন্দ্রের উপাসনার প্রকরণ এবং একাদশ থেকে ত্রয়োদশ পর্যন্ত নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার প্রকরণ ধরা হয়েছে। এই ভাবে এখানে তির তির দুটি প্রকরণ মানা হয়েছে কেন? ছটি শ্লোকের যদি একই প্রকরণ মেনে নেওয়া হয়, তাহলে ক্ষতি কী?

উত্তর—অষ্টম থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত বর্ণনাত্তে উপাস্য পরমপুরুষকে সর্বজ্ঞ, সকলের নিমিত্তা, সকলের ধারক, পোষক ও সূর্যের ন্যায় প্রথম প্রকাশরূপ বলা

হয়েছে। এ সবই সর্বব্যাপী ভগবানের দ্বিবা গুণ। কিন্তু একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত বর্ণনায় একটিও এমন বিশেষণ দেওয়া হয়নি, যাতে এখানে নির্গুণ-নিরাকারের প্রসঙ্গ মেনে নিলে ‘বিন্দুমাত্র আপাত’ হতে পারে! তাছাড়া, এই প্রকরণে উপাসককে ‘ভক্তিয়ুক্ত’ বলা হয়েছে, যা ভেদ উপাসনার দ্যোতক এবং তার ফল দিয়া পরমপুরুষ (সগুণ পরমেশ্বর)—এর প্রাপ্তি বলা হয়েছে—এখানে অতেন্দ-উপাসনার বর্ণনা হওয়ায় উপাসকের জন্য কোনো বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়নি এবং এর কসও পরম গতি (নির্গুণ ব্রহ্ম) লাভ বলা হয়েছে। এছাড়া, একাদশ শ্লোকে নতুন প্রকরণ আরম্ভ করার প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন। তাই দুটি প্রকরণকে এক মেনে নিলে যোগবিষয়কে বর্ণনায় পুনরাবৃত্তির দোষও এসে যায়—এই সব কারণে প্রতীত হয় যে এই ছটি শ্লোকের প্রকরণ এক নয়; দুটি তির তির প্রকরণ।

সংক্ষেপ—এইভাবে নিরাকার-সগুণ পরমেশ্বরের এবং নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক যোগীদের বৃত্তাকারীন গতির প্রকাশ ও ফল বলা হয়েছে; অন্তর্ভালে এইরূপ সাদন এই সব পুরুষই করতে পারেন, যারা প্রথম থেকেই যোগের অভি্যাস করে অনেক নিজেই অর্জন করে নিয়েছেন। সাধারণ মানুষের দ্বারা বৃত্তাকারীন এরূপ সগুণ নিরাকার ও নির্গুণ নিরাকারের সংশয় করা অপ্রাপ্ত কঠিন, অতএব সহজে পরমেশ্বর প্রাপ্তির উপায় জানাৎ ইচ্ছা হওয়ায় ভগবান এখান তাঁর নিজ নিরন্তর স্মরণ কবাকে তাঁর প্রাপ্তির সহজ উপায় বলে জানাচ্ছেন—

অনন্যচেতাঃ সততং যো যাং স্মরতি নিত্যশঃ।

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪

হে অর্জুন! যে ব্যক্তি অনন্য চিত্তে আমাকে সদা-সর্বদা স্মরণ করেন, সেই নিত্য-নিরন্তর স্মরণশীল যোগীর কাছে আমি সহজলভ্য, অর্থাৎ তিনি সহজেই আমাকে লাভ করেন ॥ ১৪

প্রশ্ন—এখানে ‘অনন্যচেতাঃ’ কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—যাঁর চিত্ত অন্য কোনো বস্তুর সঙ্গে না গিয়ে নিরন্তর অনন্য প্রেমসহ শুধুমাত্র পরম প্রেমী পরমেশ্বরেরই নিবিষ্ট থাকে, তাঁকে ‘অনন্যচেতাঃ’ বলা হয়।

প্রশ্ন—এখানে ‘সততম্’ ও ‘নিত্যশঃ’ এই পদদুটি প্রয়োগের জ্ঞাপ্য কী?

উত্তর—‘সততম্’ পদে বলা হয়েছে যে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত না হয়ে নিরন্তর স্মরণ করতে থাকে এবং ‘নিত্যশঃ’ পদের দ্বারা সূচিত করা হয়েছে যে এরূপ নিরন্তর স্মরণ সর্বদা হতেই থাকবে, এতে

কেন একদিনের জন্যও বিরতি না হয়। এইরূপ দুটি পদ প্রয়োগ করে ভগবান সারা জীবনব্যাপী নিত্য-নিরন্তর স্মরণ করতে বলেছেন—এই ভাব বুঝতে হবে।

প্রশ্ন—এখানে ‘মাম্’ পদ কীসের বাচক এবং তাঁকে স্মরণ করা কী?

উত্তর—এটি নিত্য প্রেমপূর্বক স্মরণ করার প্রসঙ্গ এবং এতে ‘তস্য’, ‘অহম্’ ইত্যাদি ভেদ-উপাসনাসূচক পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এখানে ‘মাম্’ পদ সগুণ-শকার পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাচক কিন্তু

যাঁরা শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রীরাম বা ভগবানের অন্যরূপ মানেন, তাঁদের জন্য সেই রূপও ‘মাম্ব’-এবংই বাচক। পরম প্রেম এবং অক্ষর সঙ্গ নিরন্তর ভগবানের স্বরূপ অথবা তাঁর নাম, গুণ, প্রভাব ও লীলা ইত্যাদি চিন্তা করতে থাকাই হল তাঁকে স্মরণ করা।

প্রশ্ন—একপ ভক্তের জন্য ভগবান সুলভ কেন ?

উত্তর—অনন্যভাবে ভগবৎচিন্তনকারী প্রেমিক তত যখন ভগবানের বিয়োগ সহ্য করতে পারেন না, তখন ‘যে যথা মাং প্রদদাত্তে তাংস্তথৈব সজ্জাম্যহম্’ (৪।১১) অনুসারে ভগবানেরও তাঁর বিয়োগ অসহ্য হয় ; এবং ভগবান যখন স্বয়ং মিলিত হবার জন্য ইচ্ছা করেন, তখন অসংখ্য কিছু থাকে না। এই কারণে

একপ ভক্তের জন্য ভগবানকে সুলভ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—নিতা-নিরন্তর স্মরণকারী ভক্তের কাছে ভগবান সুলভ, এতো মেনে নেওয়া হল, কিন্তু ভগবানের নিতা-নিরন্তর স্মরণ কী সহজে হতে পারে ?

উত্তর—যাঁর ভগবানে এবং ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষে পরম প্রীতি ও প্রেম থাকে, যাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে নিতা-নিরন্তর চিন্তা করলে ভগবানকে পাওয়া সহজ, তাঁর পক্ষে তো ভগবৎরূপের সর্বসময় ভগবানকে স্মরণ করা সহজ, অবশ্য, যার মধ্যে প্রীতি প্রেমের অভাব থাকে, যে ভগবানের গুণ-প্রভাব জানে না এবং যার মনে সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হয়নি, তার পক্ষে সর্বদা ভগবৎচিন্তা হওয়া কঠিন।

সংক্ষেপ—ভগবানের সদা-সর্বদা চিন্তা স্বাক্ষর সাধকের ভগবৎপ্রাপ্তিও সুলভ প্রতীপাদন করেছে। এবার তাঁর পুনর্জন্ম না হওয়ার কথা বলে জানাচ্ছেন যে ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের ভগবানের সঙ্গে কখনও বিচ্ছেদ হয় না—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাস্ত্রতম্।

নাপুবল্লি মহাত্মনঃ সংসিদ্ধিঃ পরমাঃ গতাঃ । ১৫

পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত মহাত্মগণ আমাকে লাভ করে পুনরায় দুঃখের আশ্রয় (দুঃখালয়), কলভঙ্গুর সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না ॥ ১৫

প্রশ্ন—‘পরমসিদ্ধি’ কী এবং ‘মহাত্মা’ শব্দের প্রয়োগ কী জন্য করা হয়েছে ?

উত্তর—অত্যন্ত প্রীতি ও প্রেমসহ নিতা-নিরন্তর ভজন ধ্যানের সাধন করতে করতে যখন সাধনার সেই পরাকাষ্ঠারূপ স্থিতি লাভ হয়, যা প্রাপ্ত হলে আর কোনো সাধনার ব্যক্তি থাকে না এবং তৎক্ষণাৎই তাঁর ভগবানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হয়—সেই পরাকাষ্ঠার স্থিতিতে বলা হয় ‘পরমসিদ্ধি’ ; এবং ভগবানের যে ভক্ত এই পরমসিদ্ধি লাভ করেন, সেই জ্ঞানী ভক্তকে ‘মহাত্মা’ বলা হয়।

প্রশ্ন—‘পুনর্জন্ম’ কী এবং এতে ‘দুঃখের ধর’ এবং ‘অশাস্ত্রত’ (কলভঙ্গুর) বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—জীব যতক্ষণ ভগবানকে লাভ না করে, ততক্ষণ কর্মবশতঃ তাকে এক জন্ম থেকে অন্য জন্ম গ্রহণ করতে হয়। তাঁই মৃত্যুর পর কর্মপ্রবল হয়ে নেভতা, মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি যে কোনো রূপে জন্ম

নেওয়াকেই পুনর্জন্ম বলা হয়, আদ্য সমগ্র জগৎই হল দুঃখপূর্ণ ও অনিত্য, জীবনের অনিত্যতার প্রমাণ হল মৃত্যু ; কিন্তু জীবনে যে সব বস্তু সঙ্গে সংযোগ হয়, সেগুলির মধ্যে কোনো বস্তুই এমন নেই, যা সর্বদা একভাবে থাকে এবং যার সঙ্গে সর্বদা সংযোগ বজায় থাকে। যে বস্তুকে আত্ম সুখপ্রদ বলে মনে হচ্ছে, কাল তারই রূপান্তর হলে বা তার সম্বন্ধে নিজের জীব পরিবর্তিত হলে, সেটিই দুঃখপ্রদ হয়ে ওঠে মানুষ যাকে জীবনে সুখপ্রদ বলে মনে করে, সেই বস্তুর ধ্বংস বিনাশ হয় বা তাকে ছেড়ে যখন মৃত্যুবরণ করতে হয়, তখন সেটিও দুঃখদায়ক হয়ে ওঠে। তাই সাথে সাথে প্রত্যেক বস্তু বা স্থিতির অভাব দোষ বা তার বিনাশের অশঙ্ক্য তো সর্বদা দুঃখপ্রদায়ক হয়েই থাকে। সুবশেষে প্রতিষ্ঠা হওয়া বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ ও ভোগে আসক্তিবশতঃ যে পাপ করা হয়, তার পরিণামেও নানাপ্রকার কষ্ট ও নরক-যন্ত্রণা প্রাপ্তি হয়। এইভাবে পুনর্জন্ম গর্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেবল

দুঃখপূর্ণ বলে তাকে দুঃখের ঘর বলা হয়েছে এবং কোনো জগেই কিংবা এই জগেও প্রাপ্ত ভোগের সংযোগ সর্বদা না থাকায় তাকে অশান্ত বা কলতরুর বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—উপরোক্ত মহাত্মা পুরুষদের পুনর্জন্ম হয় না কেন ?

উত্তর—অনন্না প্রেমিক ভক্তগণ ভগবানকে লাভ

করেন, তাই তাঁদের পুনর্জন্ম হয় না। নিয়ম হল যে একবার যার সমস্ত সুখের অনন্ত সাগর, সবকিছুর পরমধার, পরম আশ্রয়, পরমাশ্রয়, পরমপুরুষ ভগবানের প্রাপ্তি হয়ে যায়, তাঁর আর কোনো কোনো পরিস্থিতিতে ভগবানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না। তাই ভগবদ্প্রাপ্তির পর জন্মে পুনরায় জন্ম নিতে হয় না, এরূপ বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—ভগবদ্প্রাপ্ত মহাপুরুষদের জন্ম হয় না, এই কথায় প্রমাণিত হয় যে অন্য জীবদের পুনর্জন্ম হয়। তাই স্ফীতাসা জ্ঞানে যে কোন লোক পর্যন্ত পৌছানো উদ্দেশ্যে তিরে আসতে হয়। তাতে ভগবান বলেছেন—

অত্রৈকভুবনান্নোকাঃ

পুনরাবর্তিনোহর্জুন।

নামুপেতা তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬

হে অর্জুন ! পৃথিবী থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল, কিন্তু হে কৌন্তেয় ! আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না ; কারণ আমি কালাতীত এবং এই সমস্ত লোক কালের অধীন হওয়ায় অনিত্য ॥ ১৬

প্রশ্ন—এখানে ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দ কোন লোকেই বাচক, ‘আ’ অর্থাৎ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী এবং ‘লোকাঃ’ শব্দটি কোন কোন লোকের ইঙ্গিত বহন করে ?

উত্তর—যে চতুর্ভুজ ব্রহ্মা সৃষ্টির আদিতে ভগবানের নাভিকমল থেকে উৎপন্ন হয়ে সমস্ত জগৎ রচনা করেন, যাকে প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ এবং সূক্তাত্মাও বলা হয় এবং এই অধ্যায়ে যাকে বলা হয়েছে ‘অখিদৈব’ (৮।৪), তিনি যে উর্ধ্বলোকে নিবাস করেন, তাকে বলা হয় ‘ব্রহ্মলোক’। এই ‘লোকাঃ’ শব্দটি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন

লোকপালদের স্থানবিশেষ ‘ভূঃ’, ‘ভুবাঃ’, ‘স্বঃ’ প্রভৃতি সমস্ত লোকগুলিকে লক্ষ্য করায়। ‘আ’ অর্থাৎ প্রয়োগের দ্বারা উপরোক্ত ব্রহ্মলোকের সঙ্গে তার নিম্নতর যত ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে, সে সবগুলিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন—কোন লোকগুলিকে ‘পুনরাবর্তী’ বলা হয় ?

উত্তর—বাৎসর্য বার বিনাশ হওয়া এবং উৎপন্ন হওয়া যার স্রাব এবং রাতে নিবাসকরী প্রাণীদের মৃত হওয়া নিশ্চিত নয়, সেই লোকগুলিকে বলা হয় ‘পুনরাবর্তী’।

সম্বন্ধ—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সব লোককেই পুনরাবর্তী বলা হয়েছে, কিন্তু তার পুনরাবর্তী কী কবে হয় - এই প্রশ্নে ভগবান একবার ব্রহ্মার দিন-রাতের সীমা বর্ণনা করে সমস্ত লোকের অনিত্যতা প্রমাণ করেছেন—

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্ষদ্ব্যবধৌ

বিদুঃ।

রাত্রিঃ যুগসহস্রাষ্টাং তেহহোরাত্রবিদৌ জনাঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মার একদিন সহস্র চতুর্যুগব্যাপী এবং এক রাত্রিও সহস্র চতুর্যুগব্যাপী হয়। যে ব্যক্তি এ বিষয় তত্ত্বতঃ জানেন, সেই যোগী ব্যক্তিই কালের তত্ত্ব জানেন ॥ ১৭

প্রশ্ন—‘সহস্রযুগ’ কত সময়ের বাচক এবং এই সময়কে যে ব্রহ্মার দিব্য-রাতের পরিমাপ বলা হয়েছে তাই অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘যুগ’ শব্দ ‘দিব্যযুগের’ বাচক—যা সত্য, জ্ঞেয়, ধাপের ও কালি—চর যুগের সময় একত্রিত করলে হয়। এটি দেবতার যুগ, তাই একে ‘দিব্যযুগ’

বলা হয়। দেবতাদের সময়ের পরিমাণ আমাদের সময়ের পরিমাণের থেকে তিন শত ষাটগুণ বেশি মানা হয়। অর্থাৎ আমাদের এক বৎসর দেবতাদের চব্বিশ ঘণ্টার একদিন-রাত, আমাদের ত্রিশ বৎসর দেবতাদের এক মাস আর আমাদের তিন শত ষাট বৎসর তাঁদের এক দিব্য বৎসর হয়, একশ বারো হাজার দিব্য বর্ষে এক দিব্য যুগ হয়। একে 'মহাযুগ' ও 'চতুর্যুগী'ও বলা হয়। এই সংখ্যা যোগ করলে আম'দের ৪৩, ২০, ০০০ বৎসর হয়। দিব্য বর্ষের হিসাবে বারোশত দিব্য বর্ষ আমাদের কলিযুগ, চব্বিশ শততে দ্বাপর, ছত্রিশ শততে ত্রেতা এবং আটচল্লিশ শতবর্ষে সত্যযুগ হয়, সব মিলিয়ে ১২০০০ বৎসর হয় এ হল একটি দিব্যযুগ। একশ হাজার দিব্য যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং ততটা যুগেই এক রাত্রি হয়। এটিকে অন্যভাবে লক্ষ্য করা হচ্ছে। আম'দের যুগের সময় পরিমাপ এইরূপ—

কলিযুগ— ৪, ৩২০০০ বৎসর

দ্বাপরযুগ— ৮, ৬৪০০০ বৎসর (কলিযুগের দ্বিগুণ)

ত্রেতাযুগ— ১২, ৯৬০০০ বৎসর (কলিযুগের তিনগুণ)

সত্যযুগ— ১৭, ২৮০০০ বৎসর (কলিযুগের চতুর্গুণ)

যোগফল— ৪৩, ২০০০০ বৎসর

এই একটি দিব্য যুগ। একশ হাজার দিব্য যুগে অর্থাৎ আমাদের ৪, ৩২, ০০, ০০, ০০০ (চার শত বত্রিশ কোটি) বর্ষে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং এতটা বড়োই তাঁর রাত্রি হয়।

মনুষ্যজাতির প্রথম অধ্যায়ে চৌষটি থেকে ত্রিযান্তরতম শ্লোক পর্যন্ত এই বিষয়ের বিশদ বর্ণনা

আছে। ব্রহ্মার দিনকে 'কল্প' বা 'সর্গ' এবং রাত্রিকে 'প্রলয়' বলা হয়। একশ ত্রিশ দিন রাতে ব্রহ্মার এক মাস, বারো মাস এক বৎসর ও শতবর্ষে ব্রহ্মার পূর্ণায়ু হয়। ব্রহ্মার দিন রাত্রির পরিমাণ জানিয়ে ভগবান এই ভাব নেবিয়েছেন যে এইরূপ ব্রহ্মার জীবন ও তাঁর লোকও সীমিত অর্থাৎ কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাই তিনিও অনিত্য এবং যখন তিনিও অনিত্য তখন তাঁর অধীনস্থ লোক এবং তাতে অধীনকারী প্রাণীদের শরীরও যে অনিত্য হবে, এতে আর বলার কী আছে?

প্রশ্ন—যাঁরা ব্রহ্মার দিনরাতের পরিমাণ জানেন, তাঁরা কালের তত্ত্ব জানেন এই কথা'র অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ব্রহ্মার দিন-রাতের সীমা জানলে মানুষের ব্রহ্মলোক ও তাঁর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত লোকের অনিত্যতা স্পষ্টকো জ্ঞান হয়ে যায়। তখন তিনি যথাসম্ভাবে বুঝতে পাবেন যে, যখন লোকই অনিত্য, তখন সেখানকার ভোগ ভোগ অনিত্য ও বিনাশশীল হবেই আর যে বস্তু অনিত্য ও বিনাশশীল, তা কখনো স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। অতএব ইন্দ্রলোক ও পরলোকের ভোগে আসক্ত হয়ে তাকে লাভ করার চেষ্টা করা এবং মনুষ্য জীবনকে প্রমাদে নিবৃত্ত করে তাকে দৃশ্য নষ্ট করা অত্যন্ত মূর্খতা। মনুষ্য জীবনের অবধি অতি অল্প (৯ ৩০)। সুতরাং প্রেমপূর্বক নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করে অতি শীঘ্র তাঁকে লাভ করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ এবং তাতেই মনুষ্য জীবনের সাফল্য। যিনি এইভাবে বোঝেন, তিনিই দিন-রাত্রিলাপ কালের তত্ত্ব জেনে তাঁর জীবনের অমূল্য সময়কে সদুপযোগ্য করে লাভবান হন।

সংক্ষেপ—ব্রহ্মার দিন-রাত্রির পরিমাণ জানিয়ে এবং সেই দিন-রাতের আরম্ভে বারংবার প্রাণী সমুদয়ের উৎপত্তি ও প্রলয়ের বর্ণনা করে তাদের অনিত্যতার কথা বলছেন।

অব্যক্তাদব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়েন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮

সমস্ত চরাচর প্রাণিসমুদয় ব্রহ্মার দিব্যাগমে অব্যক্ত থেকে অর্থাৎ ব্রহ্মার সূক্ষ্মশরীর থেকে উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে তাঁর অব্যক্ত শরীরেই লয়প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮

প্রশ্ন—এখানে 'সর্বাঃ' বিশেষণের সঙ্গে 'ব্যক্তয়ঃ' পদ কীসের বাচক?

উত্তর—যে বস্তু ইন্দ্রিয়দ্বি দ্বারা জানা সম্ভব, তাব

নাম 'ব্যক্তি'। কৃত-প্রাণীদের জানা সম্ভব; সুতরাং দেবতা, মানুষ, পিতৃপুরুষ, পশু পক্ষী ইত্যাদি যত ব্যক্তরূপে স্থিত দেহধারী প্রাণী রয়েছে—সে সবেরই বাচক

হল এখানে 'সর্বাঃ' বিশেষণের সঙ্গে 'বাক্যঃ' পদটি।

প্রশ্ন—'অব্যক্ত' শব্দটি কীসের লক্ষ্য এবং ব্রহ্মার দিনের আগমনে সেই অব্যক্ত থেকে ব্যক্তির উৎপত্তি হওয়া কীভাবে ?

উত্তর—প্রকৃতির যে সূক্ষ্ম পরিমাপ, যাকে ব্রহ্মার সূক্ষ্ম শরীরও বলা হয় ওয়া হল পঞ্চমতত্ত্বাদির উৎপত্তি হওয়ায় পূর্বের যে স্থিতি, সেই সূক্ষ্ম রূপের প্রকৃতিকে এখানে 'অব্যক্ত' বলা হয়েছে।

ব্রহ্মার দিনের আগমনে অর্থাৎ ব্রহ্মা যখন তাঁর নিদ্রাবস্থা ত্যাগ করে জাগ্রত অবস্থায় সীতার করেন, তখন সেই সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে বিকসিত উৎপত্তি হয় এবং তা রূপরূপে পরিণত হয়, সেই রূপরূপে পরিণত প্রকৃতির সঙ্গে সকল প্রাণীর নিজ নিজ কর্মানুসারে নির্ভররূপে সংলগ্ন স্থাপিত হয়। এই হল অব্যক্ত থেকে ব্যক্তির উৎপত্তি হওয়া।

প্রশ্ন—ব্যক্তির আগম (আগমন) কী ? সেই সময় অব্যক্ত থেকে উৎপত্তি সব ব্যক্তি পুনরায় জড়তেই লীন হয়ে যায়, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এক সাক্ষর দ্বিত্ব যুগ পার হলে যে সময় ব্রহ্মা জাগ্রত অবস্থা ত্যাগ করে সুশুপ্তি অবস্থা সীতার করেন, সেই প্রথম কালটির নাম ব্রহ্মার রাত্রির আগম।

সেই সময় রূপরূপে পরিণত প্রকৃতি সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত দেহবাহী প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন রূপে

স্থাপিত হয়ে প্রকৃতির সূক্ষ্ম অবস্থায় স্থিত হয়ে যায়। এই হল অব্যক্তে সমস্ত ব্যক্তির লয় হওয়া। আত্মা অজ ও অবিনাশী, তাই প্রকৃতপক্ষে তার উৎপত্তি ও লয় হয় না। অতএব এখানে বুঝতে হবে যে প্রকৃতিতে স্থিত প্রাণী-সমুদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রকৃতির সূক্ষ্ম অংশের রূপরূপে পরিণত হওয়াই তার উৎপত্তি এবং সেই রূপের পুনরায় সূক্ষ্মরূপে লয় হয়ে যাওয়াই সেই প্রাণীদের লয় হওয়া।

প্রশ্ন—এখানে যে 'অব্যক্ত'-কে 'সূক্ষ্ম প্রকৃতি' বলা হয়েছে, তাকে এবং নবম অধ্যায়ের সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে যে প্রকৃতির বর্ণনা আছে, উভয়ের মধ্যে পরস্পরের কী পার্থক্য ?

উত্তর—স্বরূপতঃ কোনো পার্থক্য নেই, একই প্রকৃতির অবতারণায় দুই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে এই শ্লোকে 'অব্যক্ত' নামে সেই অপর প্রকৃতির বর্ণনা আছে, যাকে সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে আট ভাগে বিভক্ত বলা হয়েছে এবং নবম অধ্যায়ের সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে সেই মূল প্রকৃতির বর্ণনা আছে যা তাঁর অনির্বচনীয়রূপে স্থিত এবং যা আট ভাগে বিভক্ত হয়নি। এই মূল প্রকৃতিই যখন কারণ অবস্থা থেকে সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণত হয়, তখন তাকে আটভাগে বিভক্ত অপর প্রকৃতির নামে বলা হয়।

সম্বন্ধ—যদিও ব্রহ্মার রাত্রির আরম্ভে সমস্ত প্রাণী অব্যক্তে লীন হয়ে যায়, তবুও যতক্ষণ তার পরমপুরুষ পরমাত্মাকে লাভ না করে, ততক্ষণ তারা পুনঃ পুনঃ জন্মরূপে থেকে রেহাই পায় না, তাদের অস্যা যাওয়ার চক্রেরই ঘুরতে হয়। এটি স্পষ্ট করার জন্য ভগবান বলেছেন

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়াতে।

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্শ্ব প্রভবতাহরাগমে ॥ ১৯

হে পার্শ্ব ! প্রকৃতির বশবর্তী সেই প্রাণীসমুদায় পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে লীন হয় এবং দিবাগমে পুনরায় উৎপন্ন হয় ॥ ১৯

প্রশ্ন—'ভূতগ্রামঃ' পদটি এখানে কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে 'সঃ', 'এব' ও 'অয়ম্' পদগুলি ব্যবহারের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—'ভূতগ্রামঃ' পদ এখানে সমস্ত চরাতরের প্রাণীদের বাচক ; তার সঙ্গে 'সঃ', 'এব' ও 'অয়ম্' পদ

প্রয়োগ করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, যেসব প্রাণী ব্রহ্মার রাত্রি আগমে অন্যত্র লীন হয়ে যায়—পূর্বশ্লোকে যাদের 'সর্বাঃ বাক্যঃ' নদন উল্লেখ করা হয়েছে, তাবহি ব্রহ্মার দিবাগমে পুনরায় উৎপন্ন হয়। অব্যক্তে লীন হয়ে যাওয়ার এরা দুঃ হয় না যা এদের ভিন্ন অস্তিত্ব নেটে

না। তাই ব্রহ্মার স্রষ্টিকার্যের সম্বন্ধেই এরা সব পুনরায় নিজ নিজ গুণ ও কর্মানুসারে ধনাত্মক হুঁসুড়ে লাভ করে প্রকটিত হয়। ভগবান বলেছেন যে কল্প-কল্পান্তর ধরে যারা এইরূপ বারংবার অব্যক্তে লীন ও পুনরায় তার থেকে প্রকট হতে থাকে, তেঁদের প্রত্যক্ষ গোচরে আসা এই স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীসমুদয় তাই ; কেউ নতুন করে উৎপন্ন হয়নি।

প্রশ্ন—‘ভূত্বা’ পদটি দুবার প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই চার প্রকট করেছেন যে, এইভাবে এই প্রাণীসমুদয় অনাদিকাল থেকে উৎপন্ন হয়ে হয়ে লীন হয়ে যাচ্ছে। ব্রহ্মার অমর শতবৎসর পূর্ণ হলে ব্রহ্মার শরীরও যখন মূল প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে সব প্রাণীসমূহও তঁতে লীন হয়ে যায় (৯।৭) তখনও এই চক্রের অন্ত হয় না। এগুলি তার পরেও এইভাবে পুনরায় উৎপন্ন হতে থাকে (৯।৮)। প্রাণীরা যতক্ষণ চিরকাল জাতি না করে, ততক্ষণ তারা বারংবার এইভাবে উৎপন্ন হতে হতে প্রকৃতিতে লীন হতে থাকবে।

প্রশ্ন—‘অবশঃ’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—‘অবশঃ’ পদটি ‘কৃতগ্রামঃ’এ বিশেষণ। যে অন্য কারো অধীন, স্বাধীন নয়, তাকে অবশ বা পরবশ বা পরাধীন বলা হয়। এই অব্যক্ত থেকে উৎপন্ন এবং পুনরায় অব্যক্তেই লীন হওয়া সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ স্বভাবের বশ অর্থাৎ অনানুসিদ্ধ বিভিন্ন গুণ ও কর্ম অনুসারে যে

এদের সকলের বিভিন্ন প্রকৃতি হয়, সেই প্রকৃতি ও স্বভাবের বশ হওয়ার জন্যই এদের বার বার জন্ম ও মৃত্যু হয়। তাই এঘোষণা অব্যায়ের একুশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে ‘প্রকৃতিতে স্থিত পুরুষই প্রকৃতিজনিত গুণাদি অর্থাৎ সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং প্রকৃতির সঙ্গেই তার ভালো-বন্দ জন্মগ্রহণের কারণ হয়।’ এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে জীব প্রকৃতিকে অতিক্রম করে সেই পারে পৌঁছে পরমাত্মাকে লাভ করে, তার পুনর্জন্ম হয় না।

প্রশ্ন—স্বভাবের অধীন সমস্ত ভূত-প্রাণী—যারা বাববার উৎপন্ন হয়, তাদের নিজ নিজ গুণ ও কর্ম অনুসারে ঠিক-ঠিক বাবহুমতো কে উৎপন্ন করে ? প্রকৃতি, পরমেশ্বর, ব্রহ্মা না কী অন্য কেউ ?

উত্তর—এখানে ব্রহ্মার দিন-রাতের প্রসঙ্গ হওয়ায় এই কথাই বুঝতে হবে যে এখানি সমস্ত প্রাণীদের তাদের গুণ-কর্ম অনুসারে শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করে বার বার উৎপন্ন করেন। মহাপ্রলয়ের পর ব্রহ্মার যখন উৎপত্তি হয় না, সেই সময় স্বয়ং ভগবান সৃষ্টির রচনা করেন ; কিন্তু ব্রহ্মা উৎপন্ন হওয়ার পর ব্রহ্মাই সকলকে রচনা করেন।

নবম অধ্যায়ে (শ্লোক ৭-১০) এবং চতুর্দশ অধ্যায়ে (শ্লোক ৩, ৪) সৃষ্টি রচনার যে প্রসঙ্গ, তা মহাপ্রলয়ের পরে মহাসর্গের আদিকালের এবং এখানকার বর্ণনা ব্রহ্মার স্রষ্টিকার্য (প্রলয়ের) পর ব্রহ্মার দিনের (সর্গের) অবশেষের সময়ের।

সম্বন্ধ—ব্রহ্মার স্রষ্টিকার্যের আবেশে যে অব্যক্তে সমস্ত প্রাণী লীন হয়ে যায় এবং দিনের আবর্ত হতেই যার থেকে উৎপন্ন হয়, সেই অব্যক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ? না কি তার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ আছেন ? সেই প্রশ্নে বলছেন—

পরন্তুশ্চ তু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ।

যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশাৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০

সেই অব্যক্তের সর্বতোভাবে অতীত এবং পৃথক অলৌকিক যে সনাতন অব্যক্ত ভাব আছে, সেই পরম দিব্যপুরুষ সমস্ত ভূত-প্রাণী বিনষ্ট হলেও বিনষ্ট হন না ॥ ২০

প্রশ্ন—এখানে ‘ভশ্যাতঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘অব্যক্তাৎ’ পদ কেন ‘অব্যক্ত’ পদার্থের বাচক ? তার থেকে পৃথক ‘অব্যক্তভাব’ কী ? এবং তাকে ‘পরঃ’,

‘অন্যঃ’ এবং ‘সনাতনঃ’ বলাব অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—অষ্টাদশ শ্লোকে যে ‘অব্যক্তে’ সমস্ত ব্যক্তিগত (প্রাণীদের) লয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই বস্তুর

বাচক এখানে ‘অব্যাক্ত’ বিশেষণের সঙ্গে ‘অব্যক্তাৎ’ পদটি। তার থেকে শুধু অন্য ‘অব্যক্ততাব’ (ভূত) হল সেটি থাকে এই অব্যাক্তের চতুর্থ শ্লোকে ‘অধিষ্ঠাৎ’ নামে, নবম শ্লোকে ‘কবি’, ‘পুরাণ’ ইত্যাদি নামে, অষ্টম ও দশম শ্লোকে ‘পরম দিব্যপুরুষ’ নামে, বইশতম শ্লোকে ‘পৰমপুরুষ’ নামে এবং নবম অব্যাক্তের চতুর্থ শ্লোকে ‘অব্যক্ত মূর্তি’ নামে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বোক্ত ‘অব্যক্ত’ থেকে এই ‘অব্যক্ত’-কে ‘অতীত’ ও ‘অনা’ বলে তার থেকে এর শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্য জানানো হয়েছে অর্থাৎ দুটি বস্তুর স্বরূপ ‘অব্যক্ত’ হলেও দুটি এক জাতীয় বস্তু নয়। সেই প্রথম ‘অব্যক্ত’ ভূত, বিনাশশীল এবং জেয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি চেতন, অবিনশী এবং জাত। সেই সঙ্গে ইনি তার প্রভু, সাক্ষাৎক এবং অধিষ্ঠাতা, তাই ইনি তার থেকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট। অনানি ও অনন্ত হওয়ায় একে বলা হয় ‘সনাতন’।

প্রশ্ন—‘এই সনাতন অব্যক্ত সব প্রাণীর বিনাশ

হলেও বিনষ্ট হয় না’—এই বাক্যে সব প্রাণীর দ্বারা কাকে লক্ষ্য করা হয়েছে? তাদের বিনাশ হওয়া এবং সেই সময় সেই সনাতন অব্যাক্তের বিনাশ না হওয়ার প্রকৃত অর্থ কী?

উত্তর—প্রশ্ন থেকে শুরু করে প্রশ্নের মিন-রাত্রিতে উৎপন্ন এবং বিলীন হওয়া নিজ নিজ মন, ইন্দ্রিয়, শরীর, ভোগাবস্থা ও বাসস্থানসহ যত রকমের চবাচর প্রাণী আছে, ‘সর্ব ভূতে’ (প্রাণী)র দ্বারা এখানে সে সবকেই লক্ষ্য করানো হয়েছে। মহাপ্রলয়ের সময় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর থেকে রহিত হয়ে যাবা এই অব্যাক্ত ময়া নামক মূল প্রকৃতিতে লীন হয়ে যাব, সেটিই হল তাদের বিনাশ। সেই সময়েও সেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা সনাতন অব্যক্ত পরম দিব্যপুরুষ পরমেশ্বর প্রকৃতি-সহ সেই সমস্ত জীবকে নিজের মধ্যে লীন করে নিজ মহিমাতে দ্বিত্ব থাকেন, এই হল সমস্ত ভূত (প্রাণী) বিনাশপ্রাপ্ত হলেও তাঁর বিনাশ না হওয়া।

সঙ্কল্প—অষ্টম ও দশম শ্লোকে অধিষ্ঠাতার উপাসনার ফল পরম দিব্যপুরুষ প্রাপ্তি, ত্রয়োদশ শ্লোকে পরম অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার ফল পবনগতি প্রাপ্তি ও চতুর্দশ শ্লোকে সগুণ-সাকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ফল ঈশ্বর লাভ বলে জানিয়েছেন। এর দ্বারা তিনটির মধ্যে যেন কোনোপ্রকার ভিন্নতার ভ্রম না হয়ে যায়, সেই উদ্দেশ্যে এবার সকলের ঐক্য প্রতিপাদন করে তাঁকে প্রাপ্তির পর পুনর্জন্ম না হওয়ার কথা জানিয়েছেন—

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তন্তমাহঃ পরমাং গতিম্।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তন্মাম পরমং মম॥ ২১

যা ‘অব্যক্ত অক্ষর’ নামে কথিত, সেই অক্ষর নামক অব্যক্ত ভাবকেই পরমগতি বলা হয় এবং যে সনাতন অব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হলে মানুষকে আর ফিরে আসতে হয় না, সেটিই হল আমার পরম ধাম ॥ ২১

প্রশ্ন—এখানে ‘অব্যক্তঃ’ এবং ‘অক্ষরঃ’ পদ কীসের বাচক?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে যাকে ‘সনাতন অব্যক্ততাব’ নামে এবং অষ্টম ও দশম শ্লোকে ‘পরম দিব্যপুরুষ’ নামে বলা হয়েছে, সেই অধিষ্ঠাতা পুরুষের বাচক হল এখানে ‘অব্যক্তঃ’ এবং ‘অক্ষরঃ’ পদ।

প্রশ্ন—‘পরম গতি’ শব্দ কীসের বাচক?

উত্তর—এখানে ‘পরম’ বিশেষণ প্রয়োগের এই উৎপত্তি যে, যে মূর্ত্তি সর্বোত্তম প্রাপ্য বস্তু, যা লাভ করলে আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না এবং যা লাভ হলে

সমস্ত দুঃখের চিন্তার বিনাশ হয়, তাই নাম ‘পরম গতি’। তাই যে নির্গুণ নিরাকার পরমস্বাক্ষরকে ‘পরম অক্ষর’ ও ‘ব্রহ্ম’ বলা হয়, সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মেরই বাচক হল ‘পরম গতি’ পদ (৮।১৬)।

প্রশ্ন—এখানে ‘পরম ধাম’ শব্দ কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে অব্যক্ত অক্ষর ও পবনগতির ঐক্য কবার এবং যাকে লাভ করলে আর ফিরে আসতে হয় না—এই কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ভগবানের যে নিত্যধাম, সেটিও সচ্চিদানন্দময়, মিথ্য, চেতন ও চক্ৰবর্তনেরই স্বরূপ হওয়ায়

বাস্তবভগবানের সঙ্গে অভিন্নই ; সুতরাং এখানে ‘পরম ধাম’ শব্দ ভগবানের নিত্য ধাম, তাঁর স্বরূপ এবং ভগবদ্ভাব—এই সবেরই বাচক। অতিপ্রাণ হল যে ভগবানের নিত্য ধামের, ভগবদ্ভাবের ও ভগবানের স্বরূপ লভে বাস্তবিক কোনো পার্থক্য নেই। এই রূপ অব্যক্ত অক্ষর প্রাপ্তিতে ও পরমগতির প্রাপ্তিতেও বস্তুতঃ কোনো পার্থক্য নেই। এই কথা বোঝাবার জন্যই বলা হয়েছে।

হয়েছে যে, যা লাভ হলে মানুষ আর ফিরে আসে না, সেটিই আমার পরম ধাম ; তাকে অব্যক্ত, অক্ষর এবং পরম গতিও বলা হয়। সাধনার ভেদে সাধকদের দৃষ্টিতে কলের পার্থক্য থাকে। সেইজন্য একে ভিন্ন ভিন্ন নামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত কোনো পার্থক্য না হওয়ায় এখানে তাদের সকলেরই একা সম্পাদন করা হয়েছে।

সংক্ষেপ—এইভাবে সনাতন অব্যক্ত পুরুষের পরমগতি ও পরমধামের সঙ্গে একা দেখিয়ে, এবার সেই সনাতন অব্যক্ত পরমপুরুষকে লাভের উপায় জানাচ্ছেন—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ তত্ত্বা লভাত্মনন্যয়া।

ষস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ভূতম্॥ ২২

হে পার্থ ! সর্বভূত যে পরমাত্মার অন্তর্গত এবং যে সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মার দ্বারা এই জগৎ পরিপূর্ণ, সেই সনাতন অব্যক্ত পরম পুরুষকে অনন্যা ভক্তির দ্বারাই লাভ করা যায় ॥ ২২

প্রশ্ন—‘সর্বভূত যে পরমাত্মার অন্তর্গত’ এবং ‘যে পরমাত্মার দ্বারা এই জগৎ পরিপূর্ণ’—এই দুটি বাক্যের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—প্রথম বাক্যটির তাৎপর্য হল যে, যেমন বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—এই চারটি আকাশের অন্তর্গত, আকাশই তাদের একমাত্র কারণ ও আধার, তেমনিই সমস্ত চরাচর প্রাণী অর্থাৎ সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরেরই অন্তর্গত, পরমেশ্বর হতেই উৎপন্ন এবং পরমেশ্বরের আধারেই স্থিত। অন্য ভাবে একথা বুঝতে হবে যে, যেমন বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী—এই সবে আকাশ পরিপূর্ণ, তেমনি এই সমস্ত জগৎ অব্যক্ত পরমেশ্বরে পরিপূর্ণ। এই কথাই নবম অধ্যায়ের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রশ্ন—‘পরঃ পুরুষঃ’ কীসের বাচক ?

উত্তর—এখানে ‘পরঃ পুরুষঃ’ সর্বব্যাপী ‘অদ্বিযজ্ঞ’-এর বাচক। এই অধ্যায়ের অষ্টম, নবম ও দশম শ্লোকে যে সন্তুল-নিরাকারের উপাসনার প্রকরণ আছে ও বিশেষ শ্লোকে যে অব্যক্ত পুরুষের কথা বলা হয়েছে, এই প্রকরণও হল তাঁর উপাসনার। সেই পরমেশ্বরে সমস্ত প্রাণীর স্থিতি এবং তিনিই সবেতে ব্যাপ্ত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—অষ্টম থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত এই অব্যক্ত পুরুষের উপাসনার প্রকরণ রয়েছে, তাহলে সেটি এখানে দ্বিতীয়বার বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যদিও উক্ত হুত্রেই অব্যক্ত পুরুষেরই উপাসনার বর্ণনা আছে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু পার্থক্য হল এই যে পূর্বের অষ্টম, নবম ও দশম শ্লোকে জ্যে যোগীপুরুষ দ্বারা লভ্য শুধু অন্তঃকালীন সাধনের ফলসহ বর্ণনা আছে আর এখানে সর্বসাধারণের জন্য সধা-সর্বদা করতে পারা অনন্য ভক্তির এবং তাঁর দ্বারা সেই পরমাত্মা লাভের বর্ণনা আছে। এই অতিপ্রাণে ঐ উপাসনার প্রকরণ এখানে পুনরায় বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘অনন্যভক্তি’ কাকে বলা হয় এবং তাব দ্বারা পরম পুরুষকে লাভ করা কাকে বলে ?

উত্তর—সর্বাধার, সর্বান্তর্ভাসী, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরেই সর্বকিছু সমর্পণ করে তাঁর বিধানে সদা পরম সন্তুষ্ট থাকা ও সর্বপ্রকারে অনন্য প্রেমপূর্বক নিত্য নিবস্তুর তাঁকে স্মরণ করাই হল অনন্যভক্তি। এই অনন্যভক্তির দ্বারা সাধক তাঁর উপাস্যদেব পরমেশ্বরের গুণ, স্বভাব এবং ভক্তকে ভালোভাবে জেনে তাতে তন্ময় হয়ে যান এবং শীঘ্রই তাঁর সাক্ষাৎলাভ করে কৃতকৃত্য হয়ে যান। এই হল সাধকের সেই পরমেশ্বরকে লাভ করা।

সম্বন্ধ অর্জনের সপ্তম প্রস্তাব উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান অশ্রুকারে কীভাবে মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করে, একথা ভালোভাবে বুঝিয়েছেন। প্রসঙ্গবশতঃ একথাও বলেছেন যে ভগবৎপ্রাপ্তি না হলে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পৌঁছেও জীব আসা যাওয়ার চক্র থেকে মুক্তি পায় না। কিন্তু এখানে একথা বলা হয়নি যে, যিনি ফিরে না আসার লোক লাভ করেন, তিনি কীভাবে সেখানে যান এবং যিনি ফিরে আসার লোক লাভ করেন, তিনি কীভাবে সেখানে গমন করেন সুতরাং সেই দুটি পথের বর্ণনা করার জন্য ভগবান এখার প্রস্তাবনা কবছেন

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঃ চৈব যোগিনঃ।

প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩

হে অর্জুন ! যে কালে শরীর ত্যাগ করলে যোগিগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হন এবং যে কালে শরীর ত্যাগ করলে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন, সেই দুই কাল অর্থাৎ পথের কথা তোমাকে বলব ॥ ২৩

প্রশ্ন—এখানে ‘কাল’ শব্দ কিসের বাচক ?

উত্তর—এখানে ‘কাল’ শব্দ সেই পথের বাচক, যাতে কালাতিমানী ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের নিজ নিজ সীমা পর্যন্ত অধিকার থাকে।

প্রশ্ন—এখানে ‘কাল’ শব্দের অর্থ সময় মানে কবলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—জীবনশতম শ্লোকে একে ‘শুক্র’ ও ‘কৃষ্ণ’ দুটোকার ‘সূতি’র নামে এবং সাতাশতম শ্লোকে ‘সূতি’ নামে বলা হয়েছে। এই দুটি শব্দই মার্গের বাচক। এছাড়া ‘অগ্নিঃ’, ‘জ্যোতিঃ’ ও ‘বৃহৎ’ পদও সময়বাচক নয় অতএব চব্বিশ ও পঁচিশতম শ্লোকে উদ্ধৃত ‘তত্র’ পদের অর্থ ‘সময়’ মানে করা ঠিক নয়। তাই এখানে ‘কাল’ শব্দের অর্থ কালাতিমানী দেবতাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ‘মার্গ’ মানাই ঠিক।

প্রশ্ন—যদি একথা ঠিক হয় তাহলে জগতে লোকে দিন, শুক্রপক্ষ এবং উত্তরায়ণের সময় মৃত্যুকে ভালো মনে করে কেন ?

উত্তর—লোকের মনে করাও একপ্রকার ঠিক, কারণ সেই সময় সেই সেই কালাতিমানী দেবতাদের সঙ্গে তার তদনই সংস্কৃতি হয়ে যায়। সুতরাং সেই সময় মৃত্যু-প্রাপ্ত যোগী তাঁর পক্ষদ্বাঞ্ছনে শীঘ্র ও সহজেই পৌঁছে যান। কিন্তু এর দ্বারা একথা করে নেওয়া উচিত নয় যে রাত্রে মৃত্যুপ্রাপ্ত ও কৃষ্ণপক্ষে এবং নাক্ষত্র্যের ছমাসে মৃত্যুসময়ান্ত্রী অর্চিমার্গে গমন করেন না। বরং বুঝতে হবে যে, যে সময়েই মৃত্যু হোক, তিনি যে পথে যাওয়ার অধিকারী, সেই পথেই যাবেন। তবে একথা ঠিক যে, যদি অর্চিমার্গের অধিকারী রাত্রে মারা যান, তাহলে তাঁর

দিনের অতিমানী দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক দিনের উদয় হলেই হবে, এর মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ‘অগ্নিঃ’র অতিমানী দেবতার অধিকারে থাকবেন। যদি কৃষ্ণপক্ষে মৃত্যুবরণ করেন, তবে তাঁর শুক্রপক্ষাতিমানী দেবতার সঙ্গে সংস্কৃতি শুক্রপক্ষ এলেই হবে, এর মধ্যবর্তী সময়ে তিনি দিনের অতিমানী দেবতার অধিকারে থাকবেন। তেমনই যদি দক্ষিণায়নে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে তার উত্তরায়ণাতিমানী দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক উত্তরায়ণের সময় এলেই হবে, এর দ্বারায় সময়ে তিনি শুক্রপক্ষাতিমানী দেবতার অধিকারে থাকবেন। এই লক্ষ দক্ষিণায়ণ মার্গের অধিকারীর বিষয়ও বুঝে নিতে হবে।

প্রশ্ন—এখানে ‘যোগিনঃ’ পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘যোগিনঃ’ পদ প্রয়োগের দ্বারা এই কথা বুঝতে হবে যে, সাধারণ মানুষ—যারা ইহলোকে এক জন্ম থেকে অন্য জন্ম গ্রহণ করে বা নরকাদিতে যায়, এখানে তাদের গতির বর্ণনা করা হয়নি। এখানে যে ‘শুক্র’ ও ‘কৃষ্ণ’ দুটি মার্গের বর্ণনার প্রকল্প রয়েছে, সেটিতে যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি শুভকর্ম ও উপাসনাকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষদের গতির বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘প্রয়াতাঃ’ পদটির অভিপ্রায় কী ? ভগবান এখানে ‘বক্ষ্যামি’ পদ দ্বারা কী বলার প্রতিজ্ঞা করেছেন ?

উত্তর—‘প্রয়াতাঃ’ পদটি গমনকারীদের বাচক। যিনি অশ্রুকালে দেহত্যাগ করে উচ্চলোকে যায়, তাঁদের বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এর প্রয়োগ করা হয়েছে। যে পথে গমন করলে মানুষ আর ফিরে আসে না এবং যে পথে

গোলে ফিরে আসে, সেই দুটি পথের পার্শ্বকী, সেই দুটি পথ কী কী এবং সেই পথ দুটির ওপর কাদের

অধিকার—‘বক্ষ্যামি’ পদের দ্বারা ভগবান এই সব বিষয় জনাবার জন্য অঙ্গীকার করেছেন।

সব্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে যে দুটি পথের বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, তার মধ্যে যে পথে গোলে সাধক ফিরে আসেন না, প্রথমে তার বর্ণনা করা হচ্ছে—

অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুক্রঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪

যে মার্গে জ্যোতির্ময় অগ্নির অধিপতি দেবতা, দিনের অধিপতি দেবতা, শুক্রপক্ষের অধিপতি দেবতা এবং উত্তরায়ণের ছয়মাসের অধিপতি দেবতা থাকেন, সেই মার্গে মৃত্যু হলে ব্রহ্মবিদ যোগিগণ উপরোক্ত দেবতাদের দ্বারা ক্রমশঃ নীত হয়ে ব্রহ্মকে লাভ করেন ॥ ২৪

প্রশ্ন—‘জ্যোতিঃ’ এবং ‘অগ্নিঃ’—এই দুটি পদ কোন্ দেবতার বাচক এবং সেই দেবতার স্বরূপ কী ? উক্ত মার্গে তাঁর কতটা অধিকার এবং তিনি এই বিষয়ে কী করেন ?

উত্তর—এখানে ‘জ্যোতিঃ’ পদটি ‘অগ্নিঃ’র বিশেষণ এবং ‘অগ্নি’ পদটি অগ্নি অধিপতি দেবতার বাচক। উপনিষদে এই দেবতাকে ‘অর্চিঃ’ বলা হয়েছে। এঁর স্বরূপ দিবা প্রকাশময়, পৃথিবীর ওপর সমুদ্রসহ সমস্ত দেশে এঁর অধিকার এবং উত্তরায়ণ মার্গে যাওয়া অধিকারী সঙ্গে দিনের অধিপতি দেবতার সম্বন্ধ করিয়ে দেওয়া হল এঁর কাজ। উত্তরায়ণ মার্গে গমনকারী যে উপাসক দ্বারা দেহত্যাগ করেন, তাঁকে উনি সংসারাত নিজ অধিকারে রেখে দিনের উদয় হলে দিনের অধিপতি দেবতার অধীন করে দেন এবং যিনি দিনে দেহত্যাগ করেন, তাঁকে তৎক্ষণাৎ দিনের অধিপতি দেবতাকে সমর্পণ করেন।

প্রশ্ন—‘অহঃ’ পদ কোন্ দেবতার বাচক, তাঁর স্বরূপ কী ? তাঁর অধিকার কতখানি এবং তিনি এই বিষয়ে কী করেন ?

উত্তর—‘অহঃ’ পদটি দিনের অধিপতি দেবতার বাচক, এঁর স্বরূপ অগ্নি অধিপতি দেবতার থেকে অত্যন্ত বেশি দিবা প্রকাশময়। যে পর্যন্ত পৃথিবীর সীমা আছে অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত আকাশে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংস্পর্শ আছে, সেই পর্যন্ত এঁর অধিকার এবং উত্তরায়ণ মার্গে যাওয়া উপাসকদের শুক্রপক্ষের অধিপতি দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়ে দেওয়াই এঁর কাজ। অভিপ্রায়ে হল যে উপাসক যদি শুক্রপক্ষের মারা যান, তাহলে শুক্রপক্ষ আসা

পর্যন্ত তাঁকে উনি নিজ অধিকারে রাখেন আর যদি শুক্রপক্ষের মারা যান, তাহলে তখনই ‘নিষ্ঠ সীমায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে শুক্রপক্ষের অধিপতি দেবতার অধীন করে দেন।

প্রশ্ন—এখানে ‘শুক্রঃ’ পদ কোন্ দেবতার বাচক, তাঁর স্বরূপ কী, তাঁর অধিকার কত পর্যন্ত এবং কাজ কী ?

উত্তর—পূর্বের মতো ‘শুক্রঃ’ পদও শুক্রপক্ষাধিপতি দেবতারই বাচক। এঁর স্বরূপ দিনের অধিপতি দেবতার থেকেও বেশি দিবা-প্রকাশময়। পৃথিবীর সীমার বাইরে অন্তরীক্ষলোকে যে লোকে পনেরো দিনে দিন আর তিন সপ্তাহ ধরেই রাত্রি হয়, সেই পর্যন্ত এঁর অধিকার। উত্তরায়ণ মার্গ দ্বারা গমনকারী অধিকারীদের নিজ সীমা থেকে পার করে উত্তরায়ণের অধিপতি দেবতার অধীন করে দেওয়াই এঁর কাজ। উনিও পূর্বের মতো যদি নক্ষত্রায়নে কোনো সাধক এঁর অধিকারে আসেন তাহলে তাঁকে নিজ অধিকারে রেখে এবং যদি উত্তরায়ণে আসেন তাহলে তৎক্ষণাৎ নিজ সীমা পার করিয়ে উত্তরায়ণ-অধিপতি দেবতার অধিকারে সমর্পণ করেন।

প্রশ্ন ‘ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্’ পদ কোন্ দেবতার বাচক ? তাঁর স্বরূপ কী ? তাঁর কতটা অধিকার এবং কাজ কী ?

উত্তর—যে ছয়মাস সূর্য উত্তর দিকে চলতে থাকে, সেই ছয় মাসকে উত্তরায়ণ বলে। সেই উত্তরায়ণ-কালধিপতি দেবতার বাচক এখানে ‘ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্’ পদ। এঁর স্বরূপ শুক্রপক্ষাধিপতি দেবতার থেকে বেশি দিবা প্রকাশময় অন্তরীক্ষ লোকের ওপর যে

লোকে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়, সেই পর্যন্ত এর অধিকার এবং উক্তব্যয়ল মার্গ থেকে পরমধামে যাওয়া অধিকারীদের নিজ সীমা পর করে উপনিষদে বর্ণিত (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪।১৫।৫ ; এবং ৫।১০। ১ ; ২ ; বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৬।২।১৫) সংবৎসরের অধিপতি দেবতার কাছে পৌঁছে দেওয়া এর কাজ। সেখান থেকে সংবৎসরের অধিপতি দেবতা তাঁকে সূর্যলোকে পৌঁছে দেন। সেখান থেকে ক্রমশঃ অদিত্যাদি অধিপতি দেবতা, চন্দ্রাধিপতি দেবতার অধিকারে পৌঁছে দেন এবং তিনি বিদ্যুৎ-অধিপতি দেবতার অধিকারে পৌঁছে দেন। তারপর সেখানে ভগবানের পরমধাম থেকে ভগবানের পার্শ্ব এসে তাঁকে পরমধামে নিয়ে যান এবং তখন তাঁর ভগবানের সঙ্গে মিলন হয়।

যখন রাখতে হবে যে এই বর্ণনার ব্যবহৃত 'চন্দ্র' শব্দটি আমাদের দেখা চন্দ্রলোকের এবং তার অধিপতি দেবতার বাচক নয়।

প্রশ্ন—এখানে 'ব্রহ্মবিদঃ' পদ কীকণ মানুষের বাচক ?

উত্তর—এখানে 'ব্রহ্মবিদঃ' পদ নির্জন ব্রহ্মের তত্ত্ব অথবা শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশানুসার সপ্তম পরমেশ্বরের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব ও স্বরূপের প্রকাশ্য পর্বোক্তভাবে স্বাণ্ড উপাসকদের অথবা নিষ্কলমে কর্মসম্পাদনকারী কর্মযোগীদের বাচক। এখানে

'ব্রহ্মবিদঃ' পদ পরব্রহ্ম পরমাত্মা প্রাপ্ত জ্ঞানী মহাত্মাদের বাচক নয়, কারণ তাঁদের জ্ঞান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার বর্ণনা উপযুক্ত নয়। প্রতিভেও বলা হয়েছে যে 'ন তস্য প্রাণা ব্যতিক্রমতি' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।৬) 'অস্মৈব সমবলীয়ন্তে' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৬।২।১১), 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যোতি' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৪।৬) অর্থাৎ তাঁর প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, দেহ থেকে নির্গত হয়ে প্রাণ অন্যত্র যায় না, এখানেই লীন হয়ে যায়, তিনি ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্মকে লাভ করেন।' যিনি সপ্তম পরমাত্মার সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হয়েছেন, সেই তত্ত্ব উপরোক্ত মার্গ দ্বারা ভগবানের পরমধামে যেতে পারেন অথবা ভগবানের স্বরূপে লীনও হতে পারেন। এটি তাঁর রুচির উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন—এখানে 'ব্রহ্ম' শব্দ কীসের বাচক ? তাঁকে লাভ করা কাকে বলে ?

উত্তর—'ব্রহ্ম' শব্দ এখানে সপ্তম পরমেশ্বরের বাচক। তাঁর কখনও বিনাশ না হওয়া নিত্য বায়, যাকে সত্যলোক, পরমধাম, সাক্ষলোক, ধোলোক, বৈকুণ্ঠলোক এবং ব্রহ্মলোকও বলা হয়, সেখানে পৌঁছে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাই হল তাঁকে লাভ করা। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে এই ব্রহ্মলোক কিন্তু এই অধ্যায়ের ছোড়ন দ্বোকে বর্ণিত পুনরাবর্তনশীল ব্রহ্মলোক নয়।

সম্বন্ধ—এইভাবে ফিরে না আসার পথের বর্ণনা করে এবার যে পথে গেলে সাংক ফিরে আসেন, তার বর্ণনা করছেন—

ধূমো রাত্রিস্থা কৃষ্ণঃ যশাসা দক্ষিণায়নম্।

তত্র চাক্রমসঃ জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫

যে মার্গে ধূমাধিপতি দেবতা, রাত্রির অধিপতি দেবতা এবং কৃষ্ণশব্দ ও দক্ষিণায়নের ছমাসের অধিপতি দেবতা থাকেন, সেই মার্গে মৃত্যু হলে সকাম কর্মযোগী উপরিউক্ত দেবগণের দ্বারা ক্রমশঃ নীত হয়ে চক্রজ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে নিজ পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করে পুনরাগমন করেন ॥ ২৫

প্রশ্ন—'ধূমঃ' পদ কেন দেবতার বাচক ? তাঁর স্বরূপ কেমন, তাঁর অধিকার কতটা এবং তাঁর কাজ কী ?

উত্তর—এখানে 'ধূমঃ' পদ ধূমাধিপতি দেবতার অর্থাৎ অন্ধকারের অধিপতি দেবতার বাচক। তাঁর স্বরূপ অন্ধকারময়। অগ্নি-অধিপতি দেবতার ন্যায় পৃথিবীর

ওপর সমুদ্র-সহ সমস্ত দেশে এর অধিকার এবং দক্ষিণায়ন মার্গে যাওয়া সাধকদের রাত্রি অধিপতি দেবতার কাছে পৌঁছানো এর কাজ। দক্ষিণায়ন মার্গে গমনশীল যে সাধকের দিনে মৃত্যু হয়, তাঁকে তিনি সন্ধ্যা দিন নিজ অধিকারে রেখে রাত্রির প্রারম্ভেই রাত্রি

অধিপতি দেবতার কাছে সমর্পণ করেন এবং যিনি রাত্রে যারা যান, তাকে তখনই রাত্রি অধিপতি দেবতার অধীন করে দেন।

প্রশ্ন—‘রাত্রিঃ’ পদ কীসের বাচক, তাঁর স্বরূপ কেমন, অধিকার কতটা, এবং কাজ কী ?

উত্তর—এখানে ‘রাত্রিঃ’ পদও রাত্রি-অধিপতি দেবতার বাচক বলে বুঝতে হবে। এর স্বরূপ অন্ধকারময়। দিনের অধিপতি দেবতার ন্যায় এর অধিকারও পৃথিবীলোকের সীমা পর্যন্ত, পার্থক্য এই যে পৃথিবীতে যখন যেখানে দিন থাকে, সেখানে দিনের অধিপতি দেবতার অধিকার থাকে এবং যেখানে যখন রাত্রি থাকে, সেখানে রাত্রির অধিপতি দেবতার অধিকার থাকে। দক্ষিণায়ন-মার্গে গমনশীল সাধকদের পৃথিবীর সীমা পার করে অন্তরীক্ষে কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি দেবতার অধীন করা এর কাজ। সেই সাধক যদি শুক্লপক্ষে যাত্রা যান, তাহলে তাঁকে কৃষ্ণপক্ষ আসা পর্যন্ত নিজ অধিকারে রাখেন আর যদি কৃষ্ণপক্ষে যাত্রা যান, তবে তখনই নিজ অধিকার থেকে পার করিয়ে কৃষ্ণপক্ষাধিপতি দেবতার অধীন করে দেন।

প্রশ্ন—এখানে ‘কৃষ্ণঃ’ পদ কীসের বাচক ? তাঁর স্বরূপ কেমন, তাঁর অধিকার কতটা পর্যন্ত এবং কাজ কী ?

উত্তর—কৃষ্ণপক্ষাধিপতি দেবতার বাচক এখানে ‘কৃষ্ণঃ’ পদটি। এর স্বরূপও অন্ধকারময় হয়। পৃথিবী মণ্ডলের সীমার বাইরে অন্তরীক্ষলোকে, যেখানে পনেরোটি দিনের সমান একটি দিন ও পনেরোটি রাত্রির সমান একটি রাত্রি হয়, সেই পর্যন্ত এর অধিকার। পার্থক্য এই যে ইহলোকে যখন যেখানে শুক্লপক্ষ থাকে, সেখানে শুক্লাধিপতি দেবতার অধিকার থাকে এবং যেখানে কৃষ্ণপক্ষ থাকে, সেখানে কৃষ্ণপক্ষাধিপতি দেবতার অধিকার থাকে। দক্ষিণায়ন মার্গের থেকে স্বর্গগামী সাধকদের দক্ষিণায়নাধিপতি দেবতার অধীন করে দেওয়া এর কাজ। দক্ষিণায়ন মার্গের যে সাধক উত্তরায়ণের সময় এর অধিকারে আসেন, তাঁকে তিনি দক্ষিণায়ন আসা পর্যন্ত নিজ অধিকারে রেখে এবং যিনি দক্ষিণায়নে আসেন তাঁকে তখনই তিনি নিজ অধিকার থেকে পার করিয়ে দক্ষিণায়নাধিপতি দেবতার কাছে পৌঁছে দেন।

প্রশ্ন—এখানে ‘দক্ষিণায়নঃ’ পদ কীসের

বাচক এবং তাঁর স্বরূপ কেমন, কোথা পর্যন্ত তাঁর অধিকার এবং কাজ কী ?

উত্তর—সূর্য যে ছয়মাস ধরে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে, তাকে দক্ষিণায়ন বলে। তাঁর অধিপতি দেবতার বাচক এখানে ‘দক্ষিণায়নঃ’ পদটি। এর স্বরূপও অন্ধকারময়। অন্তরীক্ষলোকের ওপর যে লোকে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়, সেই পর্যন্ত এর অধিকার। পার্থক্য এই যে উত্তরায়ণের ছয় মাসে সেটির অধিপতি দেবতার সেখানে অধিকার থাকে এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাস, এর অধিকার থাকে। দক্ষিণায়ন-মার্গে স্বর্গগমনকারী সাধকদের নিজ অধিকার থেকে পার করে উপনিষদে বর্ণিত পিতৃলোকাধিপতি দেবতার অধিকারে পৌঁছে দেওয়া এর কাজ। সেখান থেকে পিতৃলোকাধিপতি দেবতা সাধককে অকাশাধিপতি দেবতার কাছে এবং সেই আকাশাধিপতি দেবতা চন্দ্রলোকে পৌঁছে দেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।১০।৪ ; বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬।২।১৬)। এখানে চন্দ্রলোক উপলক্ষমাত্রা ; সুতরাং ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত পুনরর্ভূতনশীল লোক আছে, চন্দ্রলোক দ্বারা সে সব বুঝে নিতে হবে।

যখন রাখতে হবে যে উপনিষদে বর্ণিত এই পিতৃলোক সেই পিতৃলোক নয় যা অন্তরীক্ষের অন্তর্গত এবং যেখানে পনেরো দিনের একটি দিন এবং তত সময়েই এক রাত্রি হয়।

প্রশ্ন—দক্ষিণায়ন-মার্গে গমনকারীদের ‘যোগী’ বল হয়েছে কেন ?

উত্তর—স্বর্গান্থি জন্য পুণ্যকর্মকারী ব্যক্তিও তাঁর ঐহিক ভোগের প্রবৃত্তির নিবোধ করেন, সেই দৃষ্টিতে তাঁকেও ‘যোগী’ বলা উচিত। তদ্ব্যতীত যোগদ্রষ্ট ব্যক্তিও এই মার্গে স্বর্গগমন করে, সেখানে কিছুদিন নিবাস করে ফিরে আসেন। তাঁরাও এই পুণ্যগামীদের অন্তর্গত। সুতরাং তাঁদের যোগী বলাই সঙ্গীতময়। এখানে ‘যোগী’ শব্দ প্রয়োগ করে দেবানো হয়েছে যে এই পথ পাপ কর্মকারী তামসিক ব্যক্তিদের জন্য নয় বরং উচ্চলোক প্রাপ্তির অধিকারী সাত্ত্বিক কর্মকারী পুণ্যীদের জন্য নির্দিষ্ট (২।৪২, ৪৩, ৪৪ এবং ৯।২০, ২১ ইত্যাদি)।

প্রশ্ন—দক্ষিণায়ন-মার্গ দ্বারা গমনকারী সাধকদের

প্রাপ্ত হওয়া চক্ষুর জ্যোতি কী ? এবং তাকে লাভ করা কীরূপ ?

উত্তর—চক্ষুলোকে তার অধিষ্ঠিত দেবতার স্বরূপ লীলায় প্রকাশময়। তার মতো প্রকাশময় স্বরূপের নাম 'জ্যোতি' এবং তেমনই স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া চক্ষুর জ্যোতি প্রাপ্ত হওয়া। সেখানে গমনকারী সাক্ষক ঐলোকে লীলায় প্রকাশময় দ্বিত্ব দেবতার লভ করে নিজ পুণ্যকর্যের ফলস্বরূপ দিব্যভোগ ভোগ করেন।

প্রশ্ন—সেই চক্ষু-জ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসা কোথায় এবং সেই সাক্ষক সেখানে থেকে কোন্ মার্গ নিয়ে কীভাবে ফিরে আসেন ?

উত্তর—সেখানে থাকার নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে

ইহলোকে ফিরে আসাই সেখানে থেকে আসা। যে কর্মের ফলস্বরূপ স্বর্গ ও সেবানের ফলভোগ হয়, সেই ভোগ সমাপ্ত হলে যখন তা ক্ষীণ হয়ে যায়, তখন প্রাণীকে বাধ্য করে ফিরে আসতে হয়। সে চক্ষুলোক থেকে আকাশে আসে, সেখান থেকে বায়ুরূপ হয়ে পরে ধূমের আকারে পরিণত হয়, ধূম থেকে বাদলে আসে, বাদল থেকে মেঘরূপ হয়, মেঘরূপে পৃথিবীতে বর্ষিত হয় এবং লবণাদিতে যেমন—সমুদ্র, তিল, যব ইত্যাদি বীজে বা বৃক্ষাদিতে প্রবেশ করে। তার দ্বারা পুরুষের দীর্ঘ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নানীর গর্ভে প্রেরিত হয় এবং নিজ নিজ কর্মানুসারে ও অনুসার জন্ম লাভ করে (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫।১০।৫, ৬, ৭ ; বৃজসারণ্যক উপনিষদ্ ৬।২।১৬)।

সম্বন্ধ—এইভাবে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন—দুটি মর্গের কর্তব্য করে এবার ঐ দুটিকে সনাতন মর্গ বলে এই বিশ্বব্যাপী উপসংহৃত করছেন—

শুক্লকৃষ্ণে গতি হ্যেতে জগতঃ শাস্তে মতে।

একয়া যাতনাবৃত্তিমনায়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬

কারণ জগতে এই দুটি পথ—শুক্ল ও কৃষ্ণ অর্থাৎ দেবদান ও শিড়্যানকে সনাতন পথ বলা হয়, এর মধ্যে একটিতে পুনর্জন্ম হয় না অর্থাৎ পরমগতি লাভ হয় এবং অন্যটিতে পুনরাগমন করতে হয় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্তি হয় ॥ ২৬

প্রশ্ন—এখানে 'জগতঃ' শব্দ কীসের বাচক এবং দুটি গতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী ? এই দুটি পথকে শাস্ত বলায় কী অতিপ্রায় ?

উত্তর—এখানে 'জগতঃ' শব্দটি উপর-নীচের লোকে বিচরণকারী সমস্ত চর'চর প্রাণীর বাচক, কারণ সকল প্রাণী অধিকার অনুসারে দুটি পথের দ্বারা গমন করতে পারে। চর'চরী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুবতে যুবতে কখনো না কখনো উগ্ৰবান সয়া করে জীবকে মনুষ্যদেহ প্রদান করে তাকে নিরুদ্ধ ও দেবলোকে যাওয়ায় সুযোগ প্রদান করেন। সেই সময় যদি সে জীবনের সম্ভাবন্য করে তাহলে দুটির মধ্যে কোনো একটি পথ দিয়ে অবশ্যই গন্তব্যস্থান প্রাপ্ত করতে পারে। সুতরাং প্রকাবাক্তরে প্রাণীমাত্রের মধ্যেই এই দুটি পথের সম্বন্ধ আছে। এই পথ সর্বদাই সমস্ত প্রাণীর জন্য এবং চিরকাল থাকবে। তাই একে 'শাস্ত' বলা হয়। ননিও যুগপ্রভয়ে সমস্ত লোক যখন উৎসাহে লীন হয়ে যায়, তখন এই মার্গ এবং এর দেবভোগ লীন হয়ে যান, ওপাশি যখন

পুনরায় সৃষ্টি হয়, তখন পূর্বের মার্গ এর পুনঃ নির্মাণ হয়। তাই একে 'শাস্ত' বলায় কোনো আপত্তি নেই

প্রশ্ন—এই পথের 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' নাম রাখার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—পরমেশ্বরের পরমশাস্ত্রে যাবার যে পথ, তা প্রকাশময়—দ্বিত্ব। তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও প্রকাশময় এবং সেখানে গমনকারীদেহ অন্তরেও সদাই জ্ঞানের প্রকাশ থাকে ; তাই এই পথের নাম রাখা হয়েছে 'শুক্ল'। এবং বা ব্রহ্মালোক পর্যন্ত সমস্ত দেবলোকে যাওয়ার পথ, তা শুক্লমার্গের থেকে অজ্ঞকার দৃষ্ট। তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও অকরুণস্বরূপ এবং তাতে গমনকারী লোকও অজ্ঞানে মোহিত হয়ে থাকে। তাই সেই পথের নাম 'কৃষ্ণ' রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন—'অনাবৃত্তি' শব্দ কীসের বাচক, এখানে সেটি প্রয়োজের অর্থ কী ?

উত্তর—যেখানে গেলে সাক্ষকের পুনরাগমন হয় না,

যা ভগবানের পরম ধাম, তারই বাচক এখানে ‘অনাবৃতি’ শব্দ। চব্বিশতম শ্লোকে শুক্লমার্গ দিয়ে গমনকারীদের ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। এখানে গেলে মানুষের পুনর্জন্ম হয় না, তাই তাকে অনাবৃতিও বলা হয় - এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য এখানে পুনরায় ‘অনাবৃতি’ শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘পুনঃ আবর্ততে’ কথাটির ভাব কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান কৃষ্ণমার্গের দ্বারা প্রাপ্ত সকল লোক পুনরাবৃত্তিশীল বলে জানিয়েছেন। তার হল কৃষ্ণমার্গে গমনকারী মানুষ যে যে লোক প্রাপ্ত হয়, সে সব লোকই বিনাশশীল। তাই এই মার্গে যাওয়া মানুষদের পুনরায় মৃত্যুলোকে ফিরে আসতে হয়।

সম্বন্ধ—এবার এ দুটি মার্গ সংক্ষেপে জ্ঞাত যোগীদের প্রশংসা করে অর্জুনকে যোগী হতে বলছেন—

নৈতে সূতী পার্থ জ্ঞানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজুন॥ ২৭

হে পার্থ ! এই ভাবে তত্ত্বতঃ দুটি পথ জ্ঞানলে কোনো যোগী মোহগ্রস্ত হন না। সেইজন্য হে অর্জুন ! তুমি সর্বদা সমবুদ্ধিরূপ যোগে যুক্ত হও অর্থাৎ আমাকে লাভের জন্য নিবস্তুর সাধনপরায়ণ হও ॥ ২৭

প্রশ্ন এখানে ‘এতে’ বিশেষণের সঙ্গে ‘সূতী’ পদ কীসের বাচক এবং তাকে জানা কী ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে যে দুটি মার্গের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই দুই মার্গের বাচক এখানে ‘এতে’ বিশেষণের সঙ্গে ‘সূতী’ পদটি। সাকামভাবে শুভ কর্ম আচরণ ও দেবোপাসনাকারী পুণ্যাত্ম ব্যক্তি কৃষ্ণমার্গে গমন করে নিজ কর্মানুসারে দেবলোক প্রাপ্ত হন এবং পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেলে সেখান থেকে ফিরে আসেন (৯।২০, ২১)। নিজামভাবে কর্ম ও উপাসনাকারী কর্মযোগী এবং কর্তৃত্বভিমানভাগী সাংখ্যযোগী—উভয়েই শুক্লমার্গ দ্বারা ভগবানের পরমধাম লাভ করেন, তাঁদের সেখান থেকে কখনো ফিরে আসতে হয় না—এই কণা শ্রদ্ধাপূর্বক ভালোভাবে বুঝে নেওয়াই হল ৩৬৩ঃ উভয় মার্গ জ্ঞান।

প্রশ্ন - এখানে ‘যোগী’ পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ? ‘কশ্চন’ বিশেষণ দ্বারা কী ভাব দেখানো হয়েছে এবং তার মোহিত না হওয়া কী ?

উত্তর—কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ ইত্যাদি ঈশ্বর লাভের যত প্রকারের যোগ বল হয়েছে, সেই অনুসারে প্রয়াসকারী সকল সাদকই হলেন ‘যোগী’ তাঁদের মধ্যে যাবা উপরোক্ত দুটি পথকে তত্ত্বতঃ জেনে যান, তাঁরাই মোহিত হন না - এই কথা বোঝাবার জন্য ‘কশ্চন’ পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে। উপরোক্ত

যোগসাধনে ব্যাপৃত হয়েও মানুষ এই মার্গ দুটিকে তত্ত্বতঃ না জানায় সৃষ্টাবশতঃ ইহলোক ও পরলোকের ভোগে আসক্ত হয়ে সাধন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়, এই হল তাঁর মোহগ্রস্ত হওয়া। কিন্তু যিনি এই দুই মার্গকে তত্ত্বতঃ জ্ঞানেন, তিনি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকের ভোগকে বিনাশশীল ও তুচ্ছ জেনে কোনো প্রকার ভোগে আসক্ত হন না এবং নিবস্তুর পরমেশ্বর প্রাপ্তির সাধনে ব্যাপৃত থাকেন। এই হল তাঁর মোহগ্রস্ত না হওয়া।

প্রশ্ন—এখানে ‘তস্মাৎ’ পদ দ্বারা কী জানানো হচ্ছে এবং অর্জুনকে সবসময় যোগযুক্ত হওয়ার জন্য বলাব অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘তস্মাৎ’ পদ দ্বারা ভগবান এই কথা জানাতে চেয়েছেন যে, ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনরূপ যোগেরই এত মহত্ত্ব যে তাতে যুক্ত থাক’ যোগী উভয় মার্গের ওয় ভালোভাবে বুঝে নেওয়ায় কোনোপ্রকার ভোগে আসক্ত হয়ে মোহিত হন না ; অতএব তুমিও সর্বদা যোগযুক্ত হয়ে যাও ; শুধুমাত্র আমার প্রীতির জন্য নিবস্তুর অভিপ্রধান কর্মযোগে প্রহ্লাদসহ তৎপর থাকো। এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকেও ভগবান এই নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ অর্জুন তার অধিকারী ছিলেন।

এখানে ভগবান অর্জুনকে সর্বকালে যোগযুক্ত হতে বলেনছেন, এর অর্থ হল যে যনুষ্যজীবন অতি অল্প সময়ের, কখন যে মৃত্যু হয়, তার ঠিক নেই। যদি নিজ

জীবনের প্রতিটি ক্ষণ সাধনে ব্যাপ্ত করবে রাখার চেষ্টা না করা হয়, তাহলে সাধন যথাপথেই ব্যাহত হবে। আর যদি সাধনটীনের অবহাতেই মৃত্যু হয় তাহলে যোগএষ্ট উচিত।

করে পুনরায় চন্দ্রগ্রহণ করতে হবে। সুতরাং মানুষের চন্দ্র প্রাপ্তির জন্য নিত্য-নিরন্তর সাধনায় ব্যাপ্ত থাকে উচিত।

সম্বন্ধ—ভগবান ঈশ্বরকে যোগযুক্ত হতে বলাচ্ছেন। এবার যোগযুক্ত মন্ডির মহিমা এবং এই অধ্যায়ে বর্ণিত রহস্য বুঝে নিয়ে সেই অনুসারে সাধন করার ফল ছানিয়ে এই অধ্যায়ের উপসংহার করছেন—

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিশ্টম্।

অতোতি তৎ সৰ্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং হানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮

যোগিগণ এই রহস্য তত্ত্বতঃ জেনে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান ইত্যাদি করার যে পুণ্যফল বলা হয়েছে, সে-সব নিঃসন্দেহে অতিক্রম করেন এবং সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করেন ॥ ২৮

প্রশ্ন—এখানে 'যোগী' কীসের বাচক ?

উত্তর—ঈশ্বর লাভের যতপ্রকার সাধন বলা হয়েছে, তার মধ্যে যে কোনো সাধনে প্রকৃতভক্তিসহ নিরন্তর ব্যাপ্ত থাকে পুরুষের বাচক হল এখানে 'যোগী' পদটি।

প্রশ্ন—'ইদম্' পদ কীসের বাচক ? তাকে তত্ত্বতঃ জানা কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ে বর্ণিত সমস্ত উপদেশের বাচক হল 'ইদম্' পদটি। এবং এখানে প্রদত্ত সমস্ত শিক্ষা অর্থাৎ ভগবানের সন্তুষ্টি-নির্ভর এবং সাকার-নিরাকার স্বরূপের উপাসনা, ভগবানের গুণ, প্রভাব এবং মাহাত্ম্য তথা কী রূপ সাধন করলে মানুষ ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে, কোথায় গেলে পুনরায় ফিরে আসতে হয় এবং কোথায় পৌঁছলে পুনর্জন্ম হয় না—প্রভৃতি যে সকল রূপ এখানে বলা হয়েছে, সে সকল যথাযথভাবে উপলব্ধি করা হল তাকে তত্ত্বতঃ জানা।

প্রশ্ন—এখানে 'বেদ', 'যজ্ঞ', 'তপ', ও 'দান' পদ কীসের বাচক ? তার পুণ্যফল কী এবং তাকে উপলব্ধি করা কী ?

উত্তর—এখানে 'বেদ' শব্দ অঙ্গ-সহ চতুর্বেদ এবং তার অনুকূল সমস্ত শাস্ত্রের, 'যজ্ঞ' শব্দটি শাস্ত্রবিহিত পূজা, হোম ইত্যাদি সর্বপ্রকার যজ্ঞের ; 'তপ'—এত, উপবাস, ইন্দ্রিয় সংযম, স্বর্ধসংগন ইত্যাদি সর্বপ্রকার

শাস্ত্রবিহিত তপ এবং 'দান'—অন্নদান, বিদ্যাদান, ভূমিদান ইত্যাদি সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিহিত দান এবং পরোপকারের বাচক। শ্রদ্ধাভক্তিপূর্বক সন্মানভাবে বেদ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি শুভকর্মের অনুষ্ঠান করলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয় সেই পুণ্যের ফলস্বরূপ যে ব্রহ্মলোক পর্বে তির্য তির্য দেবলোকের এবং সেখানেই ভোগের প্রাপ্তিরূপ ফল বেদশাস্ত্রে বলা আছে সেই জিনিষই পুণ্যফল। যারা এই সব লোকের এবং সেই সকল ভোগকে ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য মনে করে তাতে আসক্ত হয় না এবং তার থেকে সর্বতোভাবে উপরত হয়, সেই হল সেগুলিকে উপলব্ধি করা।

প্রশ্ন—'আদ্যম্' এবং 'পরম্' বিশেষণের সঙ্গে 'হানম্' পদ কীসের বাচক এবং তাকে প্রাপ্ত হওয়া কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ে বা ভগবানের পরমধামের নামে বলা হয়েছে, যেখানে গেলে মানুষ আর এই সংসারচক্রে ফিরে আসে না, বা সকলের আদি, মূলের অতীত এবং প্রের, তারই বাচক এখানে 'পরম্' ও 'আদ্যম্' বিশেষণের সঙ্গে 'হানম্' পদটি ; তাকে তত্ত্বতঃ জেনে তাতে একবার হওয়াই হল তাকে প্রাপ্ত করা। একেই পরমগতির প্রাপ্তি, দিব্যপুরুষের প্রাপ্তি, স্বরূপের প্রাপ্তি ও ভগবদ্ভাবের প্রাপ্তিও বলা হয়

ও তৎসদিত্তি ব্রীহন্তগাদকী তানূপনিবৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে ব্রীহিকার্জুনসংবাদে

অক্ষব্রহ্মবোদো নাম অষ্টমোধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় (রাজবিদ্যা-রাজস্বহাযোগ)

অধ্যায়ের নাম এই অধ্যায়ে ভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন, তাকে তিনি সমস্ত বিন্যাস এবং সমস্ত গোপনীয় ভাবের রাজ্য বলেছেন। তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'রাজবিদ্যা-রাজস্বহাযোগ'।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায় সার এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় স্লোকে অর্জুনকে পুনরায় বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের উপদেশ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে তার মাহাত্ম্য বলেছেন, তৃতীয়তে সেই উপদেশের প্রতি অগ্রদ্বারকীদের জন্য-মৃত্যুরূপ সংসারচক্রের প্রাপ্তির কথা বলেছেন। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত ভগবানের নিবাক্যের রূপের ব্যাপকতা ও নির্লিপ্ততার বর্ণনা করে ভগবানের ঈশ্বরীয় যোগক্ষমতির নিদর্শন করিয়ে দাখু ও আকাশের দৃষ্টান্ত দিয়ে সেই স্বরূপে সমস্ত প্রাণীর স্থিতি জানিয়েছেন। তারপর সপ্তম থেকে দশম পর্যন্ত মহাপ্রজন্মের সময় সমস্ত প্রাণীর ভগবানেব প্রকৃতিতে জন্ম হওয়া এবং কল্পের আরম্ভে পুনরায় ভগবানের সকাশ থেকে প্রকৃতি দ্বারা তাঁদের সৃষ্টি হওয়া এবং এই সব কর্ম করেও ভগবানের তাতে নির্লিপ্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশে ভগবানের প্রভাব না জানায় তাঁর ভিত্তিকারকীদের নিন্দা করে এয়োদশ এবং চতুর্দশে ভগবানের প্রভাব সম্বন্ধে স্মৃত্ত অনন্য ভক্তদের ভক্তির প্রকার বলা হয়েছে। পঞ্চদশে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উপাসক ছান্যোগীদের এবং বিষ্ণুরূপ পরমেশ্বরের উপাসকদের বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ পর্যন্ত ভগবান তাঁর গুণ, প্রভাব ও বিভূতিসহ স্বরূপের বর্ণনা করে কার্য-কারণরূপে সমস্ত জগৎকে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন। কুড়ি ও একুশতম স্লোকে স্বর্গভোগের জন্য যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের পুনরাগমনের বর্ণনা করে বইশতমতে নিষ্কামভাবে নিত্য-নিরন্তর চিন্তনকারী তাঁর ভক্তদের যোগক্ষেম নিজে বহন করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। তেইশতম থেকে পঁচিশতম পর্যন্ত অন্য দেবতাদের উপাসনাকেও প্রকারান্তরে অব্যবহৃতক উৎসাহ উপাসনা বলে এবং ভগবানকে তত্ত্বতঃ না জানার কথা বলে তার ফলে সেইসব দেবতাদের ক্ষতি করা এবং তাঁর উপাসনার ফল তাঁকে (ভগবানকে) প্রাপ্তি বলে জানিয়েছেন। ছাশতমতে ভগবদ্ভক্তির সুখমতা দেখিয়ে সাতশতমতে অর্জুনকে সর্ব কর্ম ভগবানে অর্পণ করতেও বলেছেন এবং আঠাশতমতে তার ফল তাঁকে প্রাপ্তি বলে জানিয়েছেন। ঊনত্রিশতমতে নিজের সমস্ত বর্ণনা করে ত্রিশতম ও একত্রিশতমতে দুরাচারী হওয়া সত্ত্বেও অনন্য ভক্তের ভগবদ্ভক্তির মহত্ত্ব দেখিয়েছেন। ষাটতমতে তাঁর শরণাগতির দ্বারা নাবী, বৈশ্য, শূদ্র ও চণ্ডালদেরও পরম গতিরূপ ফলের প্রাপ্তি হয় বলে জানিয়েছেন। তেত্রিশতম ও চৌত্রিশতমতে পুণশীল ব্রাহ্মণ এবং বাক্ষর্ষি ভক্তজনের প্রশংসা করে শরীরকে অনিত্য বলে জানিয়ে অর্জুনকে তাঁর শরণাগত হবার জন্য বলে অক্ষয় শরণগতির স্বরূপ নিবাপন করে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সংক্ষিপ্ত—সপ্তম অধ্যায়ের প্রান্তে ভগবান বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সেই অনুসারে ঐ বিষয়ে বর্ণনা করে শেষে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অগিভূত, অখিদ্ভব, অধিব্যক্তের সঙ্গে ভগবানকে জ্ঞানার এবং অন্তকালে ভগবৎচিন্তনের কথা বলেছিলেন। তাও অষ্টম অধ্যায়ে অর্জুন সেই কণার বিশ্লেষণ এবং অন্তকালের উপাসনার বিষয় বোকার জন্য সাতটি প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ স্লোকে ভগবান দুটি প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিয়েছিলেন কিন্তু সপ্তম প্রশ্নের উত্তরে যে উপদেশ আবদ্ধ করেছিলেন তাতে অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ হয়। এইরূপ সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনা সম্পূর্ণ না হওয়ায় সেই বিষয় তালোভাবে বেকায়ের উদ্দেশ্যে ভগবান নবম

অন্যটি শুক করেছেন। সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাবার জন্য প্রথম শ্লোকে পুনরায় সেই বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনা করার অঙ্গীকার করেছেন

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে শুভ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—তুমি দোষদৃষ্টিরহিত, তাই তোমাকে এই পরম গোপনীয় বিজ্ঞানসহ জ্ঞান পুনরায় ভালোভাবে বলছি, যা জ্ঞানলে তুমি এই দুঃখরূপ সংসার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ॥ ১

প্রশ্ন—‘অনসূয়বে’ পদের অর্থ কী এবং এখানে অর্জুনকে ‘অনসূ’ বলার কী অভিপ্রায়?

উত্তর—শুণীদের গুণ না দেখা, গুণদ্বিতে দোষ দর্শন, তাঁদের প্রতি নিম্ন এবং মিথ্যা দোষারোপ করার জন্য হয় ‘অসূয়া’। যার স্বভাবে এই ‘অসূয়া’ দোষ এককভাবেই থাকে না, তাতে ‘অনসূ’ বলা হয়।^{১১} ভগবান এখানে অর্জুনকে ‘অনসূ’ সম্বোধন করে এই ভাব সন্নিবেশিত করে, যে ব্যক্তি আমাতে প্রজ্ঞা রাখে এবং অসূয়া দোষরহিত, সে-ই এই অধ্যায়ে প্রদত্ত উপদেশের অধিকারী। অশব্দগুণে আমাতে দোষদৃষ্টি রান্না অশ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি এই উপদেশের যোগ্য পাত্র নয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের সাতষষ্ঠিতম শ্লোকে ভগবান সম্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ‘যিনি আমাতে দোষদৃষ্টি রাখেন, তাঁর দীত্বশাস্ত্রের উপদেশ শোনা উচিত নয়।’

প্রশ্ন—এখানে ‘ইদম্’ পদ কীসের বাচক? এবং যা বলার প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান কী?

উত্তর—সপ্তম, অষ্টম এবং এই নবম অধ্যায়ে প্রজ্ঞা ও যত্নবান্ধব রহস্যসহ যে নির্ভর নিরাকার তত্ত্বের এবং মীলা, বহসা, মচক ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি সহ সঞ্জন-নিরাকার

এবং সাকার তত্ত্বের ও তাঁকে উপলব্ধি করানো উপদেশের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সবের বাচক এখানে ‘ইদম্’ পদটি এবং সেটিই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান।

প্রশ্ন—একে ‘শুভ্যতমম্’ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—জগতে ও শাস্ত্রে যতপ্রকার গুণ গাথার যোগ্য রহস্যের বিষয় মনে করা হয়, তার মধ্যে সমগ্রকণ ভগবান পুরুষেশ্বরের তত্ত্ব, প্রেম, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিভূতি, মচক ইত্যাদিসহ তাঁর শরণার্থীর স্বরূপ সব থেকে বেশি গোপনীয় বিষয়, এই ভাব দেখাবার জন্য একে ‘শুভ্যতম’ বলা হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ের নিম্নতম ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের চৌষষ্ঠিওম শ্লোকেও এইরূপ বর্ণনাকে ভগবান ‘শুভ্যতম’ বলেছেন।

প্রশ্ন—এখানে ‘অশুভ’ শব্দ কীসের বাচক, তার থেকে মুক্ত হওয়া কী?

উত্তর—সমস্ত দুঃখের, ভয় হেতুভূত কর্মের, দুর্ভাগ্যের, অশু মুত্বাক্ষ সংসার বন্ধনের এবং এই সবের কারণরূপ অজ্ঞানের বাচক এখানে ‘অশুভ’ শব্দ। এই সব থেকে চিবকালের জন্য সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পাওয়া এবং পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ কবাই হল ‘অশুভ থেকে মুক্তিলাভ’ করা।

সম্বন্ধ—ভগবান যে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের উপদেশ কবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রেম, শোনার আত্মক এবং সেই উপদেশানুসারে আচরণ করার অত্যধিক উৎসাহ উৎপাদ করার জন্য ভগবান এখার তার যথার্থ বাক্য শোনাচ্ছেন -

^{১১}ন ভগবান্ গুণিনো হস্তি স্ত্রীতি বদন্তঃপানপি। নান্যসৌক্যে রম্যতে সানসূদ প্রকীর্তিত। (অত্রিমুতি ৩৪)

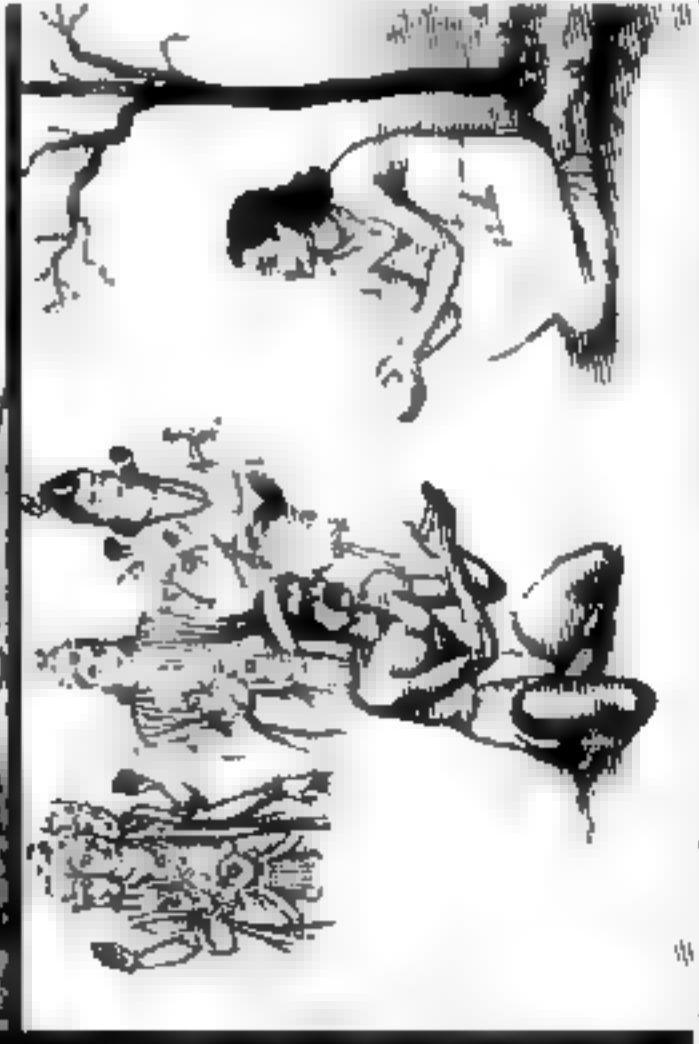
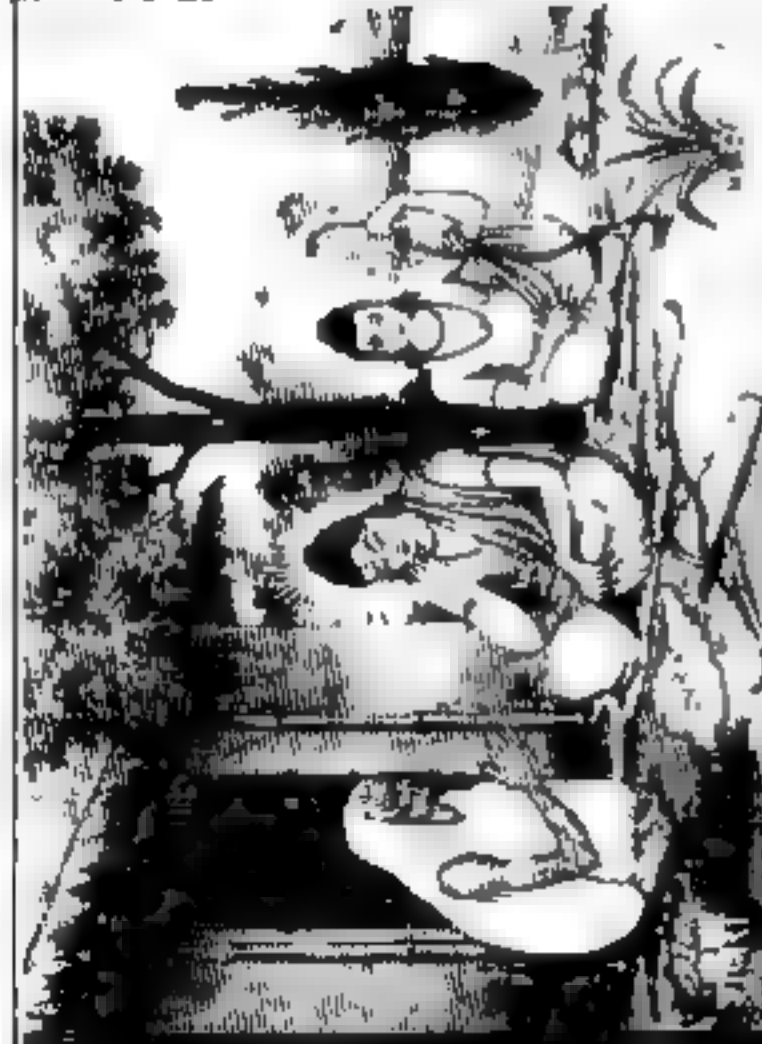
যিনি গুণবান্ধব গুণ বঞ্জন করেন না, আর গুণীদেরও প্রশংসা করেন এবং অপহরার দোষ দেবে খুঁধি হন না, এরূপ মানুষের এই ভাবকে বলা হয় অনসূয়া।

गोवाप्रेस, गोरखपुर

अज्ञातिल उद्धार

Redemption of Ajāmila

पत्र, पुष्प, फल, जलका ग्रहण

Trifle offerings accepted

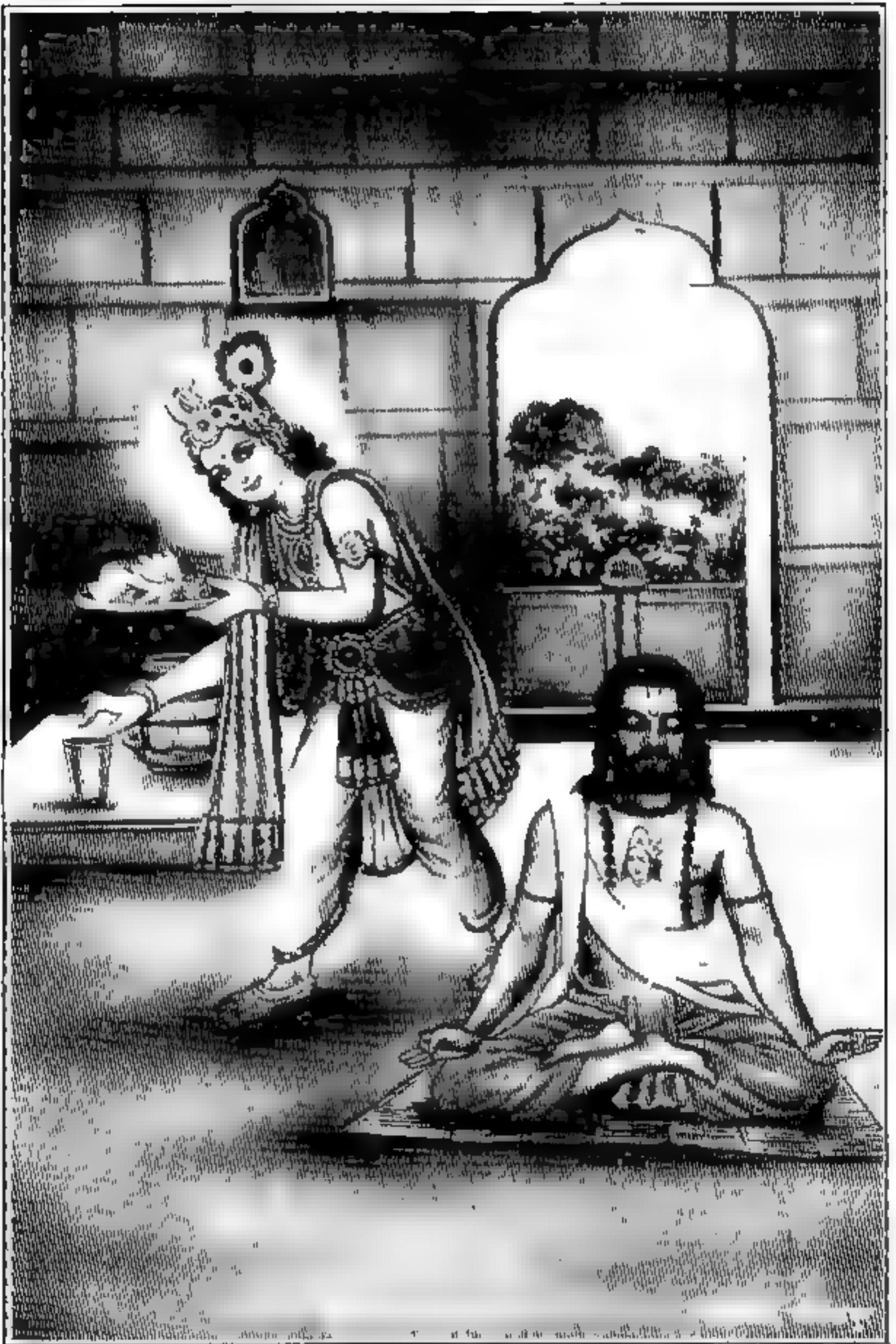
भगवान् वेदव्यास

Bhagavan Vedavyāsa

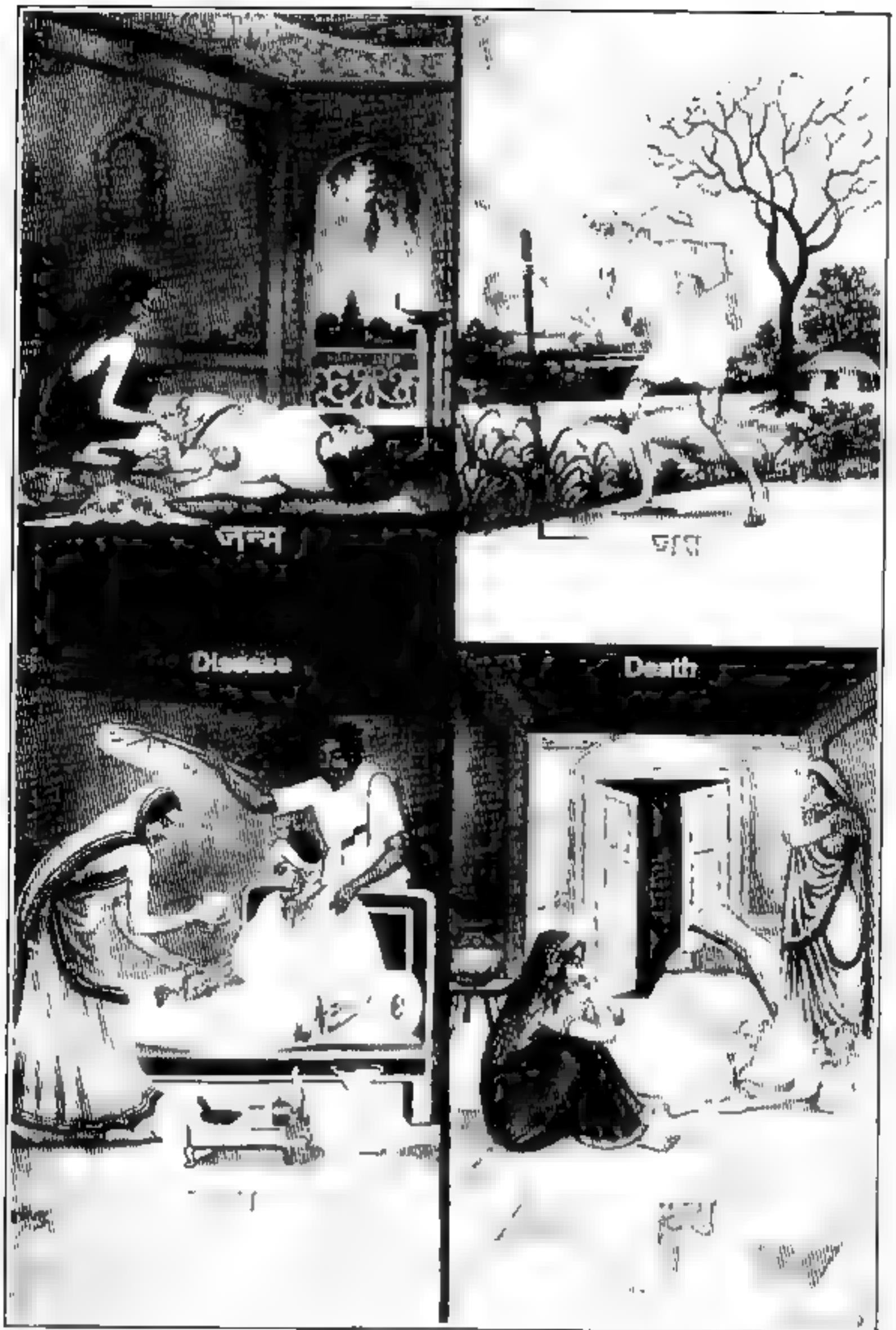
भगवान्का विश्वरूपदर्शन

Lord shows his cosmic body

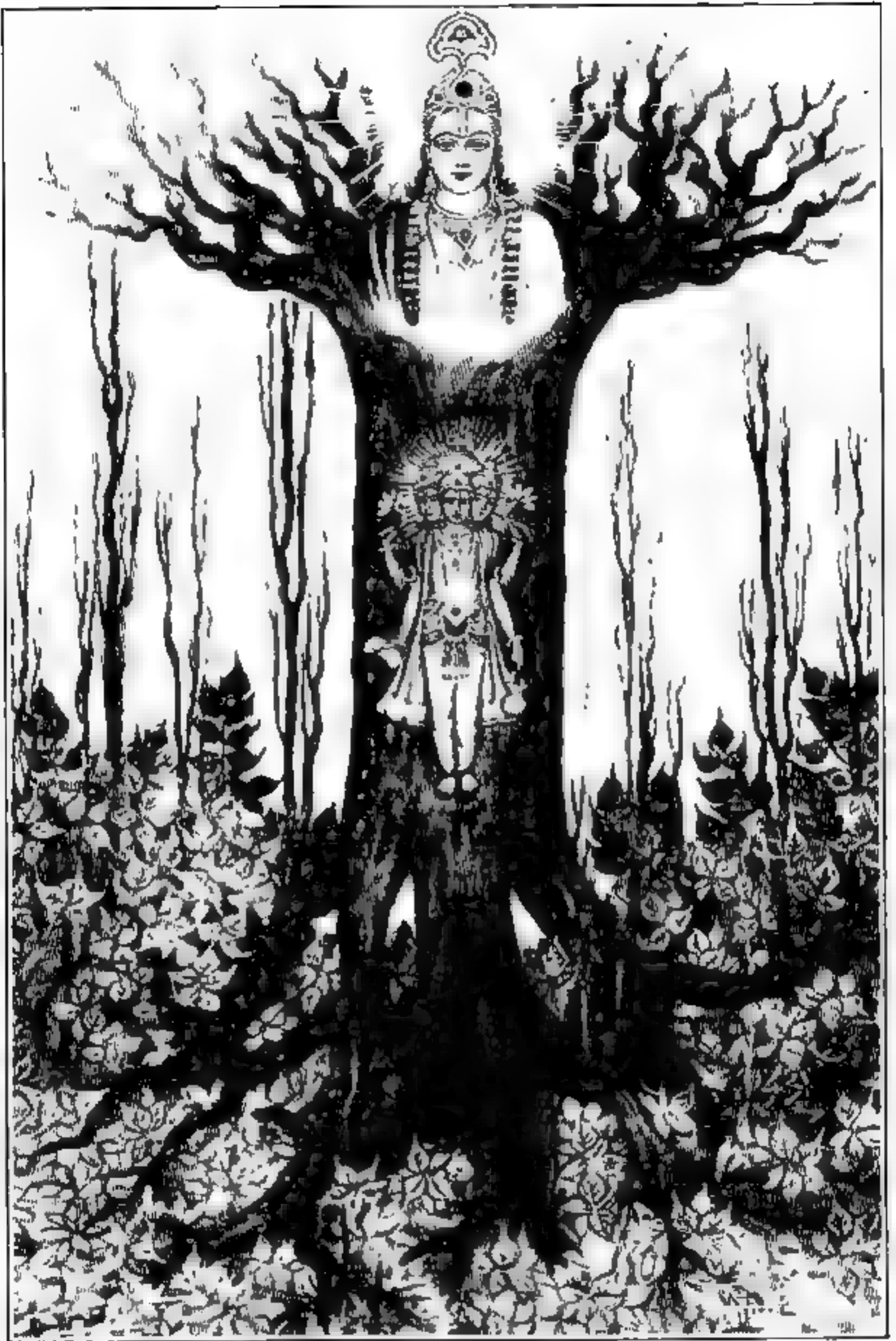
योगक्षेमं वहाम्यहम्

Yogakṣemaṁ Vahāmyaham

चार अवस्थाएँ

Four stages

संसार-वृक्ष

Universe—a tree

अनन्य शरणागति

Surrender unreserved

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমঃ ধর্মাঃ সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥ ২

এই বিজ্ঞানসহ জ্ঞান সমস্ত বিদ্যা এবং সর্বগোপনীর বিষয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এটি অত্যন্ত পবিত্র, উৎকৃষ্ট, সাক্ষাৎ ফলপ্রদ, ধর্মযুক্ত, সহজসাধ্য এবং অবিনাশী ॥ ২

প্রশ্ন—এই শ্লোকের উল্লিখিত ‘ইদম্’ পদ কীসের বাচক, একে ‘রাজবিদ্যা’ এবং ‘রাজগুহ্য’ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে বিজ্ঞানসহ যে জ্ঞানের কথা বলার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, তারই বাচক এখানে ‘ইদম্’ পদটি জগতে যত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিদ্যা আছে, এটি তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ; যিনি এই বিদ্যা যথার্থভাবে অনুভব করেছেন, তাঁর আর কিছু জানার ব্যক্তি থাকে না। তাই একে রাজবিদ্যা অর্থাৎ সর্ববিশারদ রাজা বলা হয় এতে ভগবানের সন্তুষ্টি নির্ভর এবং সাকার নিরাকার সুরূপের তত্ত্ব, তাঁর গুণ, প্রভাব ও মহত্ত্বের, তাঁর উপাসনাবিধির এবং তাঁর ফলের যথার্থ নির্দেশ করা হয়েছে এছাড়া এতে ভগবান নিজের সমস্ত বহুশক্তি উদ্ঘাটন করে এই তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন যে, আমি যে শ্রীকৃষ্ণরূপে তোমার সামনে বিরাজমান, সেই আমিই এই সমস্ত জগতের কর্তা, হর্তা, সর্বধার, সর্বশক্তিমান, পরমেশ্বর ও সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম। তুমি সর্বপ্রকারে আমার শরণাগত হও। এইরূপ পরম গোপনীয় বচনের কথা অর্জুনের ন্যায় নোষদ্বিবিহিত পরম প্রহরান ভক্তের কাছেই বলা সম্ভব, সকলের কাছে নয়। তাই একে রাজগুহ্য অর্থাৎ সমস্ত গোপনীয়তাবাক্য বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—একে ‘পবিত্র’ ও ‘উত্তম’ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই উপদেশ এতো পবিত্রকারী যে, যদি শ্রদ্ধাপূর্বক কেউ এই উপদেশ শ্রবণ-মনন ও সেই অনুসারে আচরণ করেন, তবে এটি তার সমস্ত পাপ ও দোষ সমূলে বিনাশ করে তাকে চিরকালের মতো পরম বিশুদ্ধ করে তোলে। তাই একে ‘পবিত্র’ বলা হয়। জগতে যত উত্তম বস্তু আছে, এটি তাদের সবার থেকে শ্রেষ্ঠ ; তাই একে ‘উত্তম’ বলা হয়।

প্রশ্ন—এর কল্প ‘প্রত্যক্ষাবগমঃ’ এবং ‘ধর্মাঃ’

বিশেষণ দেওয়ার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বিজ্ঞানসহ এই জ্ঞানের ফল শ্রাদ্ধাদি কর্মের ন্যায় অদৃষ্ট নয়। সাধক যেমন যেমন এর দিকে অগ্রসর হন, তেমন তেমনই তাঁর দূর্ভিক্ষ, দুর্বাচার ও দুঃখের নাশ হয়ে, তাঁর পরম শান্তি ও পরম সুখ প্রত্যক্ষ অনুভূত হতে থাকে ; তাঁর এটি পূর্ণরূপে উপলব্ধি হয়ে যায়, তিনি সম্ভবই পরমসুখ ও পরম শান্তির সমুদ্র, পরম প্রেমিক, পরম দয়ালু ও সকলের সুহৃদ, সাক্ষাৎ ভগবানকে তখনই লাভ করেন। তাই এটি ‘প্রত্যক্ষাবগমঃ’ বর্ণ ও আশ্রম ইত্যাদির যত বিভিন্ন ধর্মের কথা বলা হয়েছে, এগুলি স্বেচ্ছাবে অবলম্বনীয় এবং স্বাভাবিকভাবে পরম ধর্মময় হওয়ায়, সেন্সলির থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই এটি ‘ধর্মাঃ’

প্রশ্ন—একে ‘অব্যয়ম্’ এবং ‘কর্তুং সুসুখম্’ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সকামকর্ম যেমন ফল প্রদান করে সমাপ্ত হতে যায় এবং সাংসারিক বিদ্যা যেমন একবার পড়ার পর, বারংবার অভ্যাস না করলে নষ্ট হয়ে যায়—ভগবানের এই জ্ঞান বিজ্ঞান কিন্তু যেভাবে নষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি এটি একবার যথার্থভাবে লাভ করে নেয়, সে আর কখনো কোনো অবস্থাতেই একে বিস্মৃত হয় না। তাছাড়া এর ফলও অবিনাশী ; তাই একে ‘অব্যয়ম্’ বলা হয়। আবার কেউ যাতে না মনে করে যে, এটি যখন এতো মহত্বপূর্ণ, তাহলে সেই অনুসারে আচরণ করে একে লাভ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, তাই ভগবান এখানে ‘কর্তুং সুসুখম্’ পদ দ্বারা বলেছেন যে এই সাধন অত্যন্ত সহজ, অভিপ্রায় হল যে এই অধ্যায়ে প্রদত্ত উপদেশানুসারে ভগবানের শরণাগতি লাভ করা অত্যন্ত সহজ, কারণ এতে কোনো বাহ্য আয়োজনেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে না এবং কোনো কষ্টও করতে হয় না। সিন্ধু ইত্যাদি নদীর কথা প্রসঙ্গে বলার কী অর্থ, সাধনার প্রারম্ভেই সাধক এতে শান্তি ও সুখ অনুভব করে থাকেন।

সহক বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের যখন এমনই মতিমা এবং এর সাধনও এতো সহজ, তাহলে সব মানুষই কেন এটি ধারণ করে না ? এই প্রশ্নে অশ্রদ্ধাকেই এর প্রধান কারণ জানিয়ে ভগবান একর অশ্রদ্ধাকারী মানুষদের নিন্দা করেছেন -

অশ্রদ্ধাানাঃ পুরুষা ধর্মসাম্য পরন্তপ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্জনি ॥ ৩

হে পরন্তপ ! উপরোক্ত ধর্মের প্রতি প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি আমাকে লাভ না করে মৃত্যুময় সংসারচক্রে ভ্রমণ করতে থাকে ॥ ৩

প্রশ্ন—‘অস্য’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ধর্মস্য’ পদ কোন ধর্মের বাক্য, তাতে প্রজ্ঞা না করা কী ?

উত্তর—আগের শ্লোকে যে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের মাহাত্ম্য বলা হয়েছে এবং পূর্বের অধ্যায়ে যার বর্ণনা আছে, তারই বাক্য এখানে ‘অস্য’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ধর্মস্য’ পদটি। এই প্রসঙ্গে বর্ণিত ভগবানের স্বরূপ, প্রভাব, গুণ ও মতত্বকে, তাঁর প্রাপ্তির উপায়কে এবং তাব ফলকে সত্য মানে না করে তাকে অসম্ভব ও বিপরীত বলে ভাবা এবং তাকে শুধুমাত্র বোচক উক্তি মনে করা ইত্যাদি যে বিশ্বাসবিকৃত ভাবনা—সেগুলিই হল তাঁতে প্রজ্ঞা না করা।

প্রশ্ন—‘অশ্রদ্ধাানাঃ’ পদ কোন শ্রেণীর মানুষদের বাক্য ?

উত্তর—যারা ভগবানের স্বরূপ, গুণ, প্রভাব এবং মহত্ব ইত্যাদিতে বিশ্বাস না রেখে উপরোক্ত ভাঙের

কোনো সাধন করে না এবং নিজেদের দুর্ভাগ্য মনুষ্য জীবনকে ভোগ ও তার প্রাপ্তির বিভিন্ন উপায়েই ব্যর্থ নষ্ট করে, তার বাক্য এই ‘অশ্রদ্ধাানাঃ’ পদটি।

প্রশ্ন—প্রজ্ঞাবহিত মানুষ আমাকে লাভ না করে মৃত্যুরূপ সংসার-চক্রে ভ্রমণ করে—এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অতিপ্রায় হল, চুরাশী লক্ষ বছরে আবর্তন কালে কখনো ভগবৎরূপায় জীব এই সংসারচক্রে থেকে মুক্তি পেয়ে পদমেধবকে লাভ করার জন্য মনুষ্যদেহ লাভ করে। ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকারী একপ দুর্ভাগ্য মনুষ্যদেহ পেয়েও যারা ভগবৎ বচনে প্রজ্ঞা না রেখে ভজন-ধ্যান ইত্যাদি সাধন করে না, তারা ভগবানকে লাভ না করে সেই কলুষ-মৃত্যুরূপ সংসারচক্রে পূর্বের ন্যায় আবর্তিত হতে থাকে।

সহক আগের শ্লোকে ভগবান যে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের উপদেশ দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং যার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন, এবার সেসি বর্ণনার উপক্রমে তিনি প্রথমেই দুটি শ্লোকে প্রভাবসহ তাঁর অনাক্রম্যবাক্যের বর্ণনা করেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবহিতঃ ॥ ৪

আমার নিরাকার পরমাত্মরূপ দ্বারা এই সমগ্র জগৎ, জলের দ্বারা বরফের ন্যায়, পরিবাপ্ত হয়ে আছে এবং সমস্ত প্রাণী আমাতেই অবহিত, কিন্তু বাস্তবে আমি সেগুলিতে হিত নই ॥ ৪

প্রশ্ন—‘অব্যক্তমূর্তিনা’ পদ দ্বারা ভগবানের কোন স্বরূপ লক্ষ্য করা হয়েছে ?

উত্তর—অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বাক্য ‘অখিয়জ’, অষ্টম ও দশম শ্লোকে ‘সরম দিব্যপুরুষ’,

নবম শ্লোকে ‘কবি’, ‘পুরুষ’ ইত্যাদি, তুড়ি ও একুশতম শ্লোকে ‘অব্যক্ত অক্ষর’ ও বইশতম শ্লোকে ভক্তি দ্বারা প্রাপ্য ‘পরম পুরুষ’ বলেছেন, সেই সর্ববাসী সংসার-নিরাকার স্বরূপকে লক্ষ্য করে এখানে ‘অব্যক্তমূর্তিনা’

পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘ইদম্’ ও ‘সর্বম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘জগৎ’ পদ কীসেব বাচক ?

উত্তর—এই বিশেষণগুলির সঙ্গে ‘জগৎ’ পদ এখানে সম্পূর্ণ জড়-চেতন পদার্থসহ এই সমগ্র জগৎকে বাচক।

প্রশ্ন—অব্যাকৃতি ভগবানের দ্বারা সমগ্র জগৎ কীভাবে ব্যাপ্ত ?

উত্তর—যেমন আকাশের দ্বারা বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী ; সূর্যের দ্বারা আলোক ও মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত বাসনে মৃত্তিকা ব্যাপ্ত থাকে, তেমনই এই সমগ্র জগৎ এটির সৃষ্টিকারী সত্ত্ব পরমেশ্বরের নিরাকাররূপের দ্বারা ব্যাপ্ত। প্রতি বলেছেন—

ঈশা বাসামিৎ সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

(ইশোপনিষৎ ১)

‘এই জগতে বা কিছু জড়-চেতন পদার্থ সমুদায় আছে, তা সবই আমার দ্বারা ব্যাপ্ত’

প্রশ্ন—‘সর্বভূতানি’ পদ কীসেব বাচক এবং এই সব ভূতকে (প্রাণিকে) ভগবানে স্থিত বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘ভূতানি’ পদটি সমস্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও তাদের বিষয় এবং নিবাসস্থান সহ সমস্ত চর্বাচর প্রাণীর বাচক। ভগবানই নিজ প্রকৃতিকে স্বীকার করে সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পাদ করেন ; তিনিই তাঁর একান্তে এই সমস্ত জগৎ ধারণ করে রেখেছেন (১৬ ৪২)। তিনিই সকলের একমাত্র গতি, উত্তর, নিবাসস্থান, আশ্রয়, প্রভব, প্রলয়, স্থান ও নিধান (৯ ১৮)। এই প্রকার সকলের স্থিতি ভগবানেই অধীন। তাই সব প্রাণিকে ভগবানে স্থিত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—যদি সমস্ত জগৎ ভগবান দ্বারা পরিপূর্ণ, তাহলে ‘আমি ঐসব প্রাণিতে অবস্থিত নই’—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যেমন আকাশের ন্যায় সমস্ত জগতের অনু অনুতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে ভগবান তার থেকে সর্বতোভাবে অতীত ও সম্বন্ধহীন। সমস্ত জগৎ বিনাশপ্রাপ্ত হলেও অর্থাৎ মেঘের বিনাশের পরে আকাশের ন্যায় ভগবান একই ভাবে বিদগ্ধ করেন জগৎ নাশ হলে ভগবানের

নশ হয় না এবং যেখানে এই জগতের অস্তিত্বই নেই, সেখানেও ভগবান সুমহিমায় স্থিত। এই ভাব দেখাবার জন্যই উক্তদান বলেছেন যে, বাস্তবে আমি ঐ প্রাণীগুলিতে স্থিত নই অর্থাৎ আমি নিজে নিজেব মধ্যেই নিজে স্থিত রয়েছি।

প্রশ্ন—‘আমি ঐ ভূতানিতে স্থিত নই’ ভগবানের এই কথার যদি নিম্নলিখিত ভাব মানা হয়, তাহলে আপত্তি কী ?

যেমন স্বপ্নে এই সব জীব ও পদার্থ স্বপ্নপ্রস্টা ব্যক্তির অচ্যুত হওয়ায় সেই ব্যক্তি সেগুলির মধ্যে সীমিত হয়ে স্থিত নন, সেগুলির বাইরেও থাকেন, তেমনই সমগ্র জগৎ ভগবানের এক অংশে স্থিত হওয়ায় ভগবান তার মধ্যে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েও তার মধ্যে সীমিত নন।

দ্বিতীয়তঃ, যেমন স্বপ্নপ্রস্টা ব্যক্তির কাছে স্বপ্নের সব পদার্থ সুপ্রাবল্য প্রত্যক্ষ বলে মনে হলেও স্বপ্নের ক্রিয়াদ ও পদার্থের সঙ্গে বস্তুতঃ তার কোনো সম্পর্ক নেই—তিনি স্বপ্নের সৃষ্টি থেকে সর্বতোভাবে অতীত ও সম্বন্ধহীন ; সেই ব্যক্তি স্বপ্নের আগেও ছিলেন, স্বপ্ন দেখার সময়ও ছিলেন এবং স্বপ্নের বিনাশ হলেও থাকেন—তেমনই ভগবান সর্বদা বিরাজমান। সমগ্র জগৎ বিনাশ হলেও তাঁর বিনাশ হয় না। এমনকি যেখানে জগৎ নেই, সেখানেও তিনি নিজ মহিমাতে স্থিত। এইভাবে তার থেকে সর্বতোভাবে অতীত ও নির্লিপ্ত হওয়ায় তিনি তাতে স্থিত নন।

তৃতীয়তঃ, স্বপ্নের সব পদার্থ যেমন প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নপ্রস্টা পুরুষের থেকে অভিন্ন ও তাব স্বরূপ হওয়ায় তিনি তার মধ্যে নেই, বরং তিনি তিনিই, তেমনই সমস্ত জগৎও ভগবানের থেকে অভিন্ন এবং তাঁর স্বরূপই হওয়ায় তিনি তার মধ্যে স্থিত নন, তিনি তিনিই অর্থাৎ সবই তিনি স্বয়ং।

এইরূপে জগতের অখর এবং তা থেকে সর্বতোভাবে অতীত হওয়ায় এবং জগৎ তাঁরই স্বরূপ হওয়ায়, তিনি জগতে স্থিত নন। তাই ভগবান এখানে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, আমি জগতের অনু অনুতে ব্যাপ্ত হয়েও বস্তুতঃ তাতে নেই—বরং নিজের মহিমাতেই অটলভাবে স্থিত।

উত্তর—কোনো আপত্তি নেই অভেদজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই ভাবও ঠিক। কিন্তু এখানে তার প্রসঙ্গ নয়।

ন চ মৎস্থানি কৃতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

কৃতকৃত চ কৃতকৃতো মমাত্মা কৃতভাবনঃ ॥ ৫

কৃত (প্রাপ্তি)গণ আমাতে অবস্থিত নয় ; কিন্তু তুমি আমার ঈশ্বরীয় যোগশক্তি অবলোকন করো যে, এই কৃতসমূহের ধারক, পোষক ও সৃষ্টিকারী হইয়াও আমার স্বরূপ বাহ্যে কৃতগণে স্থিত নয় ॥ ৫

প্রশ্ন—পূর্বলোকে ভগবান সব প্রাণীকে নিজের মধ্যে অবস্থিত বলেছেন এবং এই লোকে বলছেন যে এই সব প্রাণী আমাতে অবস্থিত নয়। এই বিরুদ্ধ উক্তিরা এখানে কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এখানে এই বিরুদ্ধ উক্তি প্রয়োগ করে এবং সেই সঙ্গে অর্জুনকে তাঁর ঐশ্বরিক যোগশক্তি দেখাতে বলে ভগবান এই তাঁর দেখিয়েছেন যে, ‘অর্জুন ! তুমি আমার অসাধারণ যোগশক্তি দেখো ! এ কি আশ্চর্য যে আকাশে মেঘের ন্যায় সমগ্র জগৎ আমাতে স্থিতও আমার স্থিত নয়ও। মেঘের আধার আকাশ কিন্তু মেঘ সর্বদা তাতে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে অনিত্য হওয়ায় তার স্থির অস্তিত্বও নেই, সূতরাং তা আকাশে নেই। তেমনি এই সমগ্র জগৎ আমারই যোগশক্তির দ্বারা উৎপন্ন এবং আমিই এর আধার, তাই সব প্রাণীই আমাতে স্থিত ; কিন্তু এরূপ হলেও আমি ঐশ্বরিক থেকে সর্বতোভাবে অতীত, এরা সর্বদা আমাতে থাকে না এবং এদের আশ্রয় অস্তিত্ব নেই, তাই এসব আমাতে স্থিত নয়। অতএব যতক্ষণ মানুষের দৃষ্টিতে জগৎ বিরাজমান, ততক্ষণ সবকিছু আমাতেই আছে, যখন তার জগতের আর কোনো দ্বিতীয় আধার নেই। যখন আমি প্রত্যক্ষকৃত হই, তখন তার দৃষ্টিতে একমাত্র আমি বাতীত, অন্য কোনো বস্তু থাকে না, সেই সময় আমাতে এই জগৎ নেই।

প্রশ্ন—এই বিরুদ্ধ উক্তির দ্বারা ভগবানের নিম্নলিখিত অভিপ্রায় যেনে নিম্নে কী কতি ?

এই বিরুদ্ধ উক্তি দ্বারা ভগবান তাঁর পূর্ব-কথিত শিক্ষাপ্রদেই সমর্থন জানাচ্ছেন। যখন পুণ্যের জগতের ন্যায় সমগ্র জগৎ ভগবানের সংকল্পের আধারে অবস্থিত, বস্তুতঃ ভগবানের থেকে পৃথক কোনো অস্তিত্বই নেই, তখন একথা বলা ঠিক যে এসব প্রাণী আমাতে নেই। তাহলে এই সমগ্র জগৎ নৃপদান হই নীতাবে, এর রহস্য কী, এই প্রশ্নের নিরাকার চনা ভগবান বলেছেন ‘হে !

অর্জুন ! এ আমার অসাধারণ যোগশক্তির ফল, দেখো ! শৌক্য আশ্চর্য ! সমগ্র জগৎ আমাতেই বসিত হই, বস্তুতঃ আমি ছাড়া আর কিছুই নেই ।’ অভিপ্রায় ৪ম যে যতদিন মানুষের দৃষ্টিতে জগৎ থাকে, ততদিন সব কিছু আমাতেই অবস্থিত, আমি বাতীত এই জগতের অন্য কোনো আধারই নেই। প্রকৃতপক্ষে আমিই সব, আমাকে ছাড়া অন্য কিছুই নেই। সংকল্প যখন আমাকে প্রত্যক্ষ করেন, তখন তার এই বিষয় স্পষ্ট হইবে যখন ; তখন তাঁর দৃষ্টিতে আমি ছিন্ন আর কোনো বস্তুই থাকে না। তাই এই সব প্রাণী বস্তুতঃ আমাতে অবস্থিত নয়।

উত্তর—কোনো দোষ নেই। অজ্ঞানতার দৃষ্টিতে এ কথা ঠিকই। কিন্তু এখানে তার প্রসঙ্গ নয়

প্রশ্ন—‘ঐশ্বর্যম্’ ও ‘যোগম্’ পদ কীসের ব্যাচক ? এবং তা লেখতে বলে ভগবান এই লোকে কোন্ বিষয়টি বিশেষভাবে সঙ্গত করতে বলেছেন ?

উত্তর—সকলের উৎপাদক, সবচেয়ে ব্যাপ্ত থেকে একই সকলের বদল-শোষণ করেও সবের থেকে সর্বদা নির্লিপ্ত থাকার যে অদ্ভুত প্রভাবময় শক্তি, যা ঈশ্বর বাতীত অন্য কারোর হতে পারে না, তাকেই এখানে ‘ঐশ্বর্যম্ যোগম্’—এই পদ দ্বারা প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই দুটি শ্লোকে কথিত সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভগবান অর্জুনকে তাঁর ‘ঈশ্বরীয় যোগ’ দেখাতে বলেছেন

প্রশ্ন—‘কৃতকৃত’ এবং ‘কৃতভাবনঃ’—এই দুটি পদের অভিপ্রায় কী ? ‘মম আত্মা’ পদ কীসের ব্যাচক এবং ‘কৃতকৃতঃ ন’ কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যিনি প্রাণীদেব তখন পোষণ করেন, তাঁকে ‘কৃতকৃত’ বলা হয় এবং যিনি কৃতদের (প্রাণীদের) উৎপাদ করেন, তাঁকে ‘কৃতভাবনঃ’ বলা হয়। ‘মম আত্মা’র দ্বারা ভগবানের সত্ত্ব নিরাকার স্বরূপ নির্দেশ করা হয়েছে। তাৎপৰ্য হল যে ভগবানের এই সত্ত্ব নিরাকার স্বরূপ থেকেই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও

তার ধারণ-পোষণ হয় ; তাই তাকে 'ভূতভাবন' এবং 'ভূতভূৎ' বলা হয়। এত কিছু হলেও ভগবান যে ব্যস্তবে

এই সমগ্র জগতের অতীত, সেটি দেখাবার জন্য 'ভূতভূৎ ন' (তিনি ভূতাদিতে হিত নন) বলা হয়েছে।

সংস্কৃত—পূর্বশ্লোকে ভগবান সমস্ত ভূত (প্রাণী) কে তাঁর অবাক্তরূপে ধারা বাপ্ত ও ভাতে হিত বলেছেন। সুতরাং সেই বিষয়টি স্পষ্টরূপে জানাব। অতঃপর হওয়ায় এবার দৃষ্টান্ত সহযোগে ভগবান তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন -

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।

তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধায় ॥ ৬

যেমন আকাশ হতে উৎপন্ন সর্বত্র বিচরণকারী মহাবায়ু সর্বদা আকাশেই অবস্থান করে, তেমনই আমার সংকল্প থেকে উৎপন্ন হওয়ায় সমস্ত ভূত আমাতেই অবস্থিত বলে জানবে। ৬

প্রশ্ন—এখানে বায়ুকে 'সর্বত্রগ' ও 'মহান' বলাব। অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভূতপ্রাণীদের সঙ্গে বায়ুর সাদৃশ্য দেখাবার জন্য তাকে 'সর্বত্রগ' ও 'মহান' বলা হয়েছে। অর্থাৎ বায়ু যেমন সর্বত্র বিচরণ করে থাকে, তেমনই সর্বত্র ও প্রাণী ও নানা যেনিতে পরিভ্রমণ করে এবং সাদৃশ্যে যেমন 'মহান' অর্থাৎ অতি বিস্তৃত, তেমনই ভূতপ্রাণী ও বস্তু বিস্তারসম্পন্ন হয়।

প্রশ্ন—এখানে 'নিত্যম্' পদ প্রয়োগ করে বায়ুকে সদা আকাশে হিত বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বায়ু আকাশ থেকে উৎপন্ন হয়, আকাশেই হিত এবং আকাশেই লীন হয়ে যায়—এই ভাব দেখাবার জন্য 'নিত্যম্' পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় এবং সর্বসময় আকাশেই হল বায়ুর অবস্থা।

প্রশ্ন—বায়ু যেমন আকাশে হিত, তেমনই সর্বভূত

আমাতে হিত—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—আকাশের ন্যায় ভগবানকে সম, নিরাকার, অকর্তা, অনন্ত, অসন্তোষিত এবং নির্বিকার ও বায়ুর ন্যায় সমস্ত চরিত্র প্রাণী ভগবানের থেকেই উৎপন্ন, তাঁতেই হিত এবং তাঁর মধ্যেই লীন হবে—এটা বোঝানোর জন্য এতলা বলা হয়েছে। যেমন বায়ু উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় আকাশেই হওয়ায় তার কখনো কোনো অন্বহাতে আকাশ থেকে আলাদা থাকা সম্ভব নয়, বায়ু সর্বদা আকাশেই অবস্থান করে এবং তা সঙ্গেও আকাশের কিন্তু বায়ুর এবং তার আসা-যাওয়ায় সঙ্গে কোনেই সংঘর্ষ নেই, সে সর্বদা তাঁর অতীত, তেমনই সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ভগবানের সংকল্পের ফলে হওয়ায় সমস্ত ভূত প্রাণী সমুদ্র সদা ভগবানেই অবস্থান করে : ওষুও ভগবান সেই প্রাণীসমূহের সর্বতোভাবে অতীত এবং তিনি সর্বদাই সর্বপ্রকারের বিকার থেকে বহিত।

সংস্কৃত—ধিয়োনসহ জ্ঞানের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান এই পর্যন্ত প্রত্যক্ষই তাঁর নিবাকার স্বরূপের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য নিজের ব্যাপ্ততা, অসন্তোষিততা, নির্বিকারতা প্রতিপাদন করেছেন। এবার তাঁর ভূতভাবন স্বরূপ স্পষ্টভাবে জানাতে জগৎ সৃষ্টির কর্ম তত্ত্ব বোঝাবার জন্য প্রথম দুটি শ্লোকে কল্পের অস্ত্র সর্বভূতের প্রলয় ও কল্পের আদিতে তাদের উৎপত্তির প্রকার জানাচ্ছেন -

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি যামিকাম্।

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজ্যামাহম্ ॥ ৭

হে অর্জুন ! কল্পের শেষে সমস্ত প্রাণী আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয় এবং কল্পের আরম্ভে আমি পুনরায় তাদের সৃষ্টি করি ॥ ৭

প্রশ্ন—‘কল্পক্ষয়’ কোন্ সময়ের বাচক ?

উত্তর—ব্রহ্মার এক দিনকে ‘কল্প’ বলা হয় আর ততটাই বড় তাঁর রাত্রি। এই অহোরাত্রের হিসাবে ব্রহ্মার বহন শত বৎসর পূর্ণ হলে ব্রহ্মার অমৃত শেখ হয়ে যায়, সেই কালের বাচক এই ‘কল্পক্ষয়’ পদটি ; সেটিই কল্পের শেষ। একেই বলা হয় ‘মহাপ্রলয়’।

প্রশ্ন—‘সর্বভূতানি’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সমস্ত ভোগ্যবস্তু ও বাসস্থানসহ চরাচর প্রাণীদের বাচক হল ‘সর্বভূতানি’ পদটি।

প্রশ্ন—‘প্রকৃতিম্’ পদ কীসের বাচক ? তার সঙ্গে ‘মামিকাম্’ বিশেষণ প্রয়োগের অতিপ্রায় কী ? সেই প্রকৃতিকে প্রাপ্ত করা কীরূপ ?

উত্তর—সমস্ত জগতের কারণভূত যে মূলপ্রকৃতি, যাকে চতুর্দশ অধ্যায়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্লোকে ‘মহাদ্বন্দ্ব’ বলা হয়েছে এবং যাকে অব্যাকৃত বা প্রধানও বলা হয়, তার বাচক হল এখানে ‘প্রকৃতিম্’ পদটি। এই প্রকৃতি ভগবানের শক্তি, এই বিষয়টি লক্ষ্য করানোর জন্য এর সঙ্গে ‘মামিকাম্’ বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। কল্পের অন্তে সমস্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ভোগ্যসামগ্রী ও ভোগ্যসি সহ সমস্ত প্রাণীর প্রকৃতিতে লয় হওয়া—অর্থাৎ তাদের গুণ-কর্মাদির সংস্কার-সমুদয়রূপ কারণ-শরীর-সহ মূল প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যাওয়াই ‘সর্বভূতেশ্ব প্রকৃতিম্ প্রাপ্ত হওয়া’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—অষ্টম অধ্যায়ের আঠারো ও উনিশতম শ্লোকে যে ‘অব্যাকৃত’ দ্বারা সর্বভূতের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে এবং যাতে সর্বকিছু লয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই ‘অব্যাকৃত’তে এবং এই প্রকৃতিতে কী পার্থক্য ? ঐশানকার লয় ও ঐশানকার লয়ে কী ভেদ ?

উত্তর—এখানে ‘অব্যাকৃত’ শব্দ প্রকৃতির নিরাকার —সূক্ষ্ম স্বরূপের বাচক, মূল প্রকৃতির নয়। তাতে সমস্ত ভূত ‘সূক্ষ্ম-শরীরেব’ সম্মে লীন হয়, এবং এখানে ‘কারণ শরীরে’র সম্মে লীন হয়। এখানে ব্রহ্মা লীন হন না, তিনি শয়ন করেন ; কিন্তু এখানে সুর্য ব্রহ্মাও লীন হয়ে মন এইরূপ ঐশানকার প্রলয়ে এবং ঐশানকার মহাপ্রলয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন—সপ্তম অধ্যায়ের দশ শ্লোকে ভগবান সমস্ত জগতের ‘প্রলয়’ সুর্য নিক্ষেপে বলে জানিয়েছেন এবং এখানে সব প্রকৃতিতে লীন হওয়া বলেছেন, এই দুটির মধ্যে কোন্ কথাটি ঠিক ?

উত্তর—দুটিই ঠিক। বস্তুতঃ উভয় স্থানে এক কথাই বলা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছিল যে প্রকৃতি ভগবানের শক্তি এবং শক্তি কখনো শক্তিমান থেকে আলাদা হয় না। অতএব প্রকৃতিতে লয় হওয়া হল ভগবানেরই লয় হওয়া। তাই এইখানে প্রকৃতিতে লীন হওয়া বলা হয়েছে এবং প্রকৃতি ভগবানেরই এবং তা ভগবানেরই অবস্থিত, তাই ভগবানই সমস্ত জগতের প্রজয়ত্বান। এইভাবে দুটির অতিপ্রায় একই।

প্রশ্ন—‘কল্পাদি’ শব্দ কোন্ সময়ের বাচক এবং সেই সময় ভগবানের সর্বভূতের সৃষ্টি করা কীরূপ ?

উত্তর—কল্পের শেষ হওয়ার পর অর্থাৎ ব্রহ্মার শত-বৎসর পূর্ণ হলে বহন পুনরায় জীবনের কর্মকল ভোগ করানোর জন্য ভগবানের জগৎ সৃষ্টি করার ইচ্ছা হয়, সেই কালের বাচক হল ‘কল্পাদি’ শব্দ। একে মহাসংসারের আদিও বলা হয়। ঐ সময় সর্বভূতের উৎপত্তির জন্য ভগবানের নিজ সংকল্প দ্বারা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে তার লোক-সহ উৎপন্ন করা হল তাঁর সর্বভূতের সৃষ্টি করা।

প্রকৃতিঃ স্বামবষ্টভা বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং কুংস্রমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮

নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত এই ভূতসমুদায়কে আমি বারংবার তাদের কর্ম অনুযায়ী সৃষ্টি করি ॥ ৮

প্রশ্ন—‘জন্ম’ বিশেষণের সঙ্গে ‘প্রকৃতিম্’ পদ কীসের ব্যাচক ? ভগবানের তা অঙ্গীকার (স্বীকার) করা কীরূপ ?

উত্তর—আগের শ্লোকে সর্বভূতের যে মূল প্রকৃতিতে জন্ম হবার কথা বলা হয়েছে, তাইই বাক এখানে ‘জন্ম’ বিশেষণের সঙ্গে ‘প্রকৃতিম্’ পদটি। জগৎ সৃষ্টির জন্য ভগবানকে শক্তিকপে নিজের মধ্যে স্থিত যে প্রকৃতিকে স্মরণ করা হয়, তাই হল তাঁকে স্বীকার করা।

প্রশ্ন—‘ইমম্’ এবং ‘কুৎসাম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ভূতসামম্’ পদ কীসের ব্যাচক এবং তার স্বভাবের বশে বর্ণীভূত হওয়া কীরূপ ?

উত্তর—প্রথমে ‘সর্বভূতানি’ নামে যার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সমগ্র ভূতসমূহায়ের ব্যাচক হল ‘ইমম্’ ও ‘কুৎসাম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ভূতসামম্’ পদটি। এ ত্রিা ত্রিা প্রাণীদের যে নিজ-নিজ গুণ ও কর্মানুসারে স্বভাব

নির্মিত হয়, সেটিই তাদের প্রকৃতি। ভগবানের প্রকৃতি সমষ্টি প্রকৃতি এবং জীবদের প্রকৃতি তাঁর এক অংশভূত ব্যক্তি-প্রকৃতি। সেই ব্যক্তি প্রকৃতির বন্ধনে পড়ে থাকারই হল তাদের নিজ নিজ স্বভাবের বশে বর্ণীভূত হওয়া।

যে ব্যক্তি ভগবানের শরণ গ্রহণ করে ঐ প্রকৃতির বন্ধন ছেদন করেন, তিনি তার বশে থাকেন না (৭।১৪), তিনি প্রকৃতির অতীত ভগবানের কাছে পৌঁছে ভগবানকে পাও করেন।

প্রশ্ন—এখানে ‘পুনঃ’ পদের দুবার প্রয়োগ করার ও ‘বিসৃজামি’ পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘পুনঃ’ পদটি দুবার প্রয়োগ করে ও ‘বিসৃজামি’ পদ দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, জীব যতক্ষণ নিজ প্রকৃতির বর্ণীভূত থাকে, ততক্ষণ আমি তাকে বারংবার এইভাবে প্রত্যেক কালের আদিতে তার ত্রি ত্রি গুণকর্ম অনুসারে তাকে নানা যোনিতে উৎপন্ন করে থাকি

সংস্কৃত—এইরূপ জগৎ-সৃষ্টির সমস্ত কর্ম করবেও কেন সেইসব কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না, এখন এই তত্ত্ব কোথানোর জন্য ভগবান বলেছেন—

ন চ মাং তানি কর্মণি নিবশ্যন্তি ধনঞ্জয়।

উদাসীনবদাসীনমসক্তঃ তেষু কর্মসু ॥ ৯

হে ধনঞ্জয় ! অনাসক্ত এবং উদাসীন সদৃশ অবস্থান করায় আমাকে, সেই সকল কর্ম আবদ্ধ করতে পারে না ॥ ৯

প্রশ্ন—‘এ কর্মদি’র দ্বারা কোন্ কর্মগুলিকে লক্ষ্য করা হয়েছে এবং তাতে ভগবানের ‘অনাসক্ত ও উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করা’ কী ?

উত্তর—সমগ্র জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার আদির জন্য ভগবান যত প্রচেষ্টা করেন, যা পূর্ব শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, ‘এ কর্মদি’র দ্বারা এখানে সেই সব কর্মপ্রচেষ্টাই লক্ষ্য। ভগবানের এসব কর্মে বা তার ফলে কোনোরূপ আসক্ত না হওয়া হল ‘অনাসক্ত থাকা’ এবং ভগবানের অধ্যাক্ষতা বা অধিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃতির দ্বারা প্রাণিগণের গুণ-কর্মানুসারে তাদের উৎপত্তি আদির চেষ্টায় তাঁর কর্তৃত্বাভিমানশূন্যতা তথা পক্ষপাতহীন হয়ে নির্মিশ্র থাকা হল তাঁর সেই সকল কর্মে ‘উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করা’।

প্রশ্ন—ভগবান যে নিজেকে ‘আসক্তিরহিত’ (অনাসক্ত) এবং ‘উদাসীনের ন্যায় স্থিত’ বলেছেন এবং বলেছেন যে এই সব কর্ম আমাকে আবদ্ধ করে না, এর অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে কর্ম এবং তার ফলে আসক্ত না হয়ে এবং তাতে কর্তৃত্বাভিমান এবং পক্ষপাত বর্জিত হওয়ার জন্যই এই সব কর্ম আমায় বন্ধনকরক হয় না।

অন্য সকলের জন্যও জন্ম-মৃত্যু, শ্রম-বিবাদ ও সুখ-দুঃখাদি কর্মফলরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হবার এটিই সহজ উপায়। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জানে এইভাবে কর্তৃত্বাভিমান ও কলাসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করেন, তিনিও অনায়াসে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।

সম্বন্ধ 'উদাসীনবদাসীনম্' এই পদের দ্বারা ভগবান সে কর্তৃত্বাভিমানের অভাব দেখিয়েছেন, সেটাই স্পষ্ট করার জন্য এখানে বসেছেন—

ময়াখ্যাক্ষেপ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিশিবর্ততে ॥ ১০

হে কৌন্তেয় ! আমার অধ্যাক্ষতায় প্রকৃতি এই সমগ্র চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে এবং এই জন্যই জগৎ-চক্র আবর্তিত হয় ॥ ১০

প্রশ্ন—‘ময়া’ পদের সঙ্গে ‘অখ্যাক্ষেপ’ বিশেষণ। এর অর্থ কী ?

প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এটির প্রয়োগে ভগবানের এই তাৎপর্য যে, জগৎ-সৃষ্টি করার সময় আমি শুধু নিজ প্রকৃতির অস্তিত্ব স্মৃতি প্রদানকারী অধিষ্ঠাতা রূপে অবস্থান করি এবং আমার অধ্যাক্ষতায় অস্তিত্ব ও স্মৃতি লাভ করে আমার প্রকৃতিই জগৎ-সৃষ্টি ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

প্রশ্ন ভগবানের অধ্যাক্ষতায় প্রকৃতি সচরাচর জগৎকে কীভাবে উৎপন্ন করেন ?

উত্তর—কৃষক যে ভাবে তার অধ্যাক্ষতায় পৃথিবীর সঙ্গে স্বয়ং বীজের সম্বন্ধ করায় এবং তারপর পৃথিবী সেই বীজ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গাছ উৎপন্ন করে, তেমনি ভগবান তাঁর অধ্যাক্ষতায় চেতনসমূহরূপ বীজের সঙ্গে প্রকৃতিরূপ ভূমির সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়ে দেন (১৪.৩)। এইভাবে জড়-চেতনের সংযোগ হওয়ার পর এই প্রকৃতি সমগ্র চরাচর জগৎকে কর্মানুসারে বিভিন্ন বেনিতে উৎপন্ন করে।

শুধু বোঝাবার জন্যই এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, বস্তুতঃ ভগবানের ক্ষেত্রে এই উদাহরণ পুরোপুরি প্রযোজ্য হয় না কারণ কৃষক অজ্ঞ, অরূপিত্ত্ব এবং একদেশীয়, সে নিজ শক্তি দিয়ে ছাতি থেকে কিছু করতে পারে না কিন্তু ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী এবং তাঁরই শক্তি ও অস্তিত্ব-স্মৃতি লাভ করে প্রকৃতি সমগ্র জগৎ উৎপন্ন করে

প্রশ্ন—এই হেতুতেই সংসার-চক্র আবর্তিত হয়। হয়েছে।

সম্বন্ধ নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত প্রভাব সহ সন্তান নিবাকার স্বরূপের তত্ত্ব স্পষ্ট করেছেন। তারপর সপ্তম থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত জগৎ সৃষ্টি আমি সকল কর্মে নিজের অনাসক্তি ও নির্নিকারত্ব দেখিয়ে সেই কর্মগুলির নিবৃত্তির তত্ত্ব বলেছেন এবার নিজ সন্তান সাকার

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের বক্তব্য হল, ভগবানের অধ্যাক্ষতা ও প্রকৃতির কর্তৃত্ব—এই দুটির দ্বারা চরাচরসহ সমগ্র জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রয়োজন শ্লোকে এবং এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে ‘আমি এই ভূতপ্রাণীদের ‘ভিন্ন ভিন্ন রূপে সৃষ্টি করি’ আর এই শ্লোকে বলেছেন যে, ‘সব’চর প্রাণীসহ সমস্ত জগৎ প্রকৃতি সৃষ্টি করে।’ এই দুপ্রকারের বর্ণনার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান যেখানে নিজেকে জগতের সৃষ্টিকর্তা বলেছেন, সেখানে একথা বুঝ নিতে হবে যে ভগবান প্রকৃতিশক্তি নিজে কিছু করেন না, তিনি তাঁর শক্তি প্রকৃতিকে অঙ্গীকার করে তার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন এবং যেখানে প্রকৃতিকে জগৎ-সৃষ্টিকারী বলা হয়েছে, সেখানে সেই সঙ্গে একথাও বুঝ নিতে হবে যে, ভগবানের অধ্যাক্ষতায়, তাঁর থেকে অস্তিত্ব (সত্ত্ব) ও স্মৃতি লাভ করেই প্রকৃতি সবকিছু বচনা করে যতক্ষণ প্রকৃতি ভগবানের সহায়তা না পায়, ততক্ষণ সেই জড় প্রকৃতি কিছুই করতে সক্ষম নয়। তাই অষ্টম শ্লোকে বলা হয়েছে যে ‘আমি নিজ প্রকৃতিকে স্বীকার (অঙ্গীকার) করে জগৎ সৃষ্টি করি’ এবং এই শ্লোকে বলেছেন যে ‘আমার অধ্যাক্ষতায় প্রকৃতি জগৎ-সৃষ্টি করে।’ প্রকৃতিশক্তি দুপ্রকারের শক্তির মাধ্যমে একই ওও বর্ণিত

রূপের মহত্ব, ভক্তির প্রকার, গুণ ও প্রভাবের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য প্রথম দুটি শ্লোকে তাঁর প্রভাব না জানা আসুর প্রকৃতির মানুষদের নিন্দা করেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাপ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১

আমার পরমভাবকে না জেনে মূঢ় মনুষ্য-দেহধারীগণ, সর্বভূতের মহেশ্বর আমাকে অবজ্ঞা করে অর্থাৎ নিজ যোগমায়ার দ্বারা সংসারের উদ্ধারের জন্য মনুষ্যরূপে বিচরণশীল পরমেশ্বরকে (আমাকে), সাধারণ মানুষ বলে মনে করে ॥ ১১

প্রশ্ন—‘পরম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ভাবম্’ পদ কীসের বাচক এবং তাঁকে না জানা কী ?

উত্তর চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের যে ‘সর্বব্যাপকত্ব’ ইত্যাদি প্রভাবের বর্ণনা করা হয়েছে—যাকে ‘ঈশ্বর যোগ’ বলা হয় এবং সপ্তম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে যে ‘পরমভাব’কে না জানা বলা হয়েছে, ভগবানের সেই সর্বোত্তম প্রভাবেই বাচক এই ‘পরম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ভাবম্’ পদটি। সর্ববাদ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং সকলেব হর্তা-কর্তা পরমেশ্বরই সব জীবকে অনুগ্রহ করে তাঁর শরণ প্রদান করার জন্য ও ধর্ম-সংস্থাপন, ভক্ত উদ্ধার ইত্যাদি বহু লীলা-কার্য করার জন্য নিজ যোগমায়ার দ্বারা মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন (৪।৬, ৭, ৮) এই ব্রহ্ম না বোঝা ও এতে বিশ্বাস না করা হল সেই পরম ভাবকে না জানা।

প্রশ্ন ‘মূঢ়াঃ’ পদ কোন্ শ্রেণীর মানুষদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে এবং তাদের দ্বারা মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ ভূতমহেশ্বর ভগবানের অবজ্ঞা করা কী ?

উত্তর—পরের শ্লোকে যাদের রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির আশ্রিত বলা হয়েছে, সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে যা বর্ণিত হয়েছে এবং ষোড়শ অধ্যায়ের চতুর্থ ও সপ্তম থেকে বিশতম শ্লোক পর্যন্ত যাদের বিবিধ লক্ষণ বলা হয়েছে, সেই আসুরীত-যুক্ত মানুষদের জন্য ‘মূঢ়াঃ’ পদ প্রযুক্ত হয়েছে। ভগবানের উপরোক্ত প্রভাব না জানায়, ব্রহ্মা থেকে কীট-পতঙ্গ সমস্ত প্রাণীর মহা ঈশ্বর ভগবানকে নিজেরই মতো এক সাধারণ মানুষ ভাবা এবং সেইজন্য তাঁর আদেশাদি পালন না করা ও তাঁর ওপর অধিরাম দোষারোপ করা—এই হল তাঁকে অবজ্ঞা করা^{১১}।

মোঘাশা মোঘকর্মণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।

রাক্ষসীমাসুরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২

^{১১}শ্রীমদ্রথ ভীষ্ম, দুর্ভাসনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ব্রহ্মা ও দেবতাদের এক সংবাদ শুনিয়েছিলেন, তার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবের কথা জানা যায় ব্রহ্মা দেবতাদের সাবধান করে বলেছেন—‘সর্ব লোকের মহা ঈশ্বর ভগবান বাসুদেব তেমনদের পূজনীয়। তিনি মহা বীরধান, শত্ৰু, চক্র, গঙ্গাধারী বাসুদেব, তাঁকে মনুষ্য মনে করে অবজ্ঞা করবে না তিনি পরম গুহ্য, পরম পদ, পরম ব্রহ্ম ও পরম বশঃস্থকপ। তিনিই অক্ষর, অবাক্ত, সনাতন, পরম তেজ, পরম সুখ ও পরম সত্য। দেবতা, ঈশ্বর, মানুষ—কারোরই এই অমিতপ্রকৃতি প্রভু বাসুদেবকে মানুষ ভেবে অনাদর করা উচিত নয়। যেসকল মূঢ়মতি সেই হৃদিকেশকে মানুষ বলে, তারা নরায়ণ যারা এই মহাকা যোগেশ্বরকে মনুষ্য দেহধারী ভেবে অনাদর করে ও যারা এই বিশ্বের আত্মা শ্রীকৃষ্ণ চিত্তধারী মহাভক্তস্বামী পদ্মনাভ ভগবানকে জানে না, তারা অবসিক প্রকৃতিসম্পন্ন। যারা এই কৌতুক ভীষ্মট্যানী ও মিত্রদের অভয়প্রদানকারী ভগবানকে অপমান করে, তারা অত্যন্ত ভয়ানক নরকে পতিত হয়।

এবং বিদিতা তদ্বার্পং দেবকানবীক্রেতব্যং।

বাসুদেবো নমস্কার্যঃ সর্বলোকৈঃ সুরোত্তমঃ॥ (মঙ্গভারত, ভীষ্মপর্ব ৬৬।২৩)

^{১২}শ্রেষ্ঠ দেবতাপন। এইরূপে তাঁর ভক্তিক স্বরূপ জেনে সর্বলোকের ঈশ্বরের ও ঈশ্বর ভগবান বাসুদেবকে সকলের প্রণাম করা উচিত।

ব্যর্থ আশা, ব্যর্থ কর্ম ও ব্যর্থ জ্ঞান-সম্পন্ন অবিবেকীগণ রাক্ষসী, আসুরী এবং মোহিনী প্রকৃতিকে ধারণ করে থাকে ॥ ১২

প্রশ্ন—‘মোঘাশাঃ’ পদের অর্থ কী ?

উত্তর—যারা ব্যর্থ আশা (কামনা) পোষণ করে, তাদের বলা হয় ‘মোঘাশাঃ’। ভগবানের প্রভাব না জানা মানুষ একদম অর্থহীন আশা পোষণ করে থাকে, যা কখনো পূর্ণ হয় না (১৬।১০-১২) তাই তাদের ‘মোঘাশাঃ’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘মোঘকর্মাণঃ’ পদের অর্থ কী ?

উত্তর—যাদের যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি সমস্ত কর্ম ব্যর্থ হয়—শাস্ত্রোক্ত ফলপ্রদানকারী না হয়, তাদের ‘মোঘকর্মাণঃ’ বলা হয়। ভগবান ও শাস্ত্রে অবিশ্বাসী, বিধর্মী পামর ব্যক্তিরা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে অশ্রদ্ধাপূর্বক ইচ্ছামতো যে যজ্ঞাদি কর্ম করে, সেই কর্মগুলি তাদের ইচ্ছালোক বা পরলোকে কোথাও ফলস্বরূপ হয় না। তাই তাদের ‘মোঘকর্মাণঃ’ বলা হয়েছে (১৬।১৭, ২০ : ১৭, ২৮)।

প্রশ্ন—‘মোঘজ্ঞানাঃ’ পদের অর্থ কী ?

উত্তর—যাদের জ্ঞান ব্যর্থ, তাত্ত্বিক অর্থ শূন্য এবং যুক্তিসূন্য (১৮।২২), তাদের বলা হয় ‘মোঘজ্ঞানাঃ’। ভগবানের প্রভাব না জানা মানুষ ভাগ্যতিক ভোগকে সত্য ও সুখপ্রদ মনে করে তারই পরামর্শ হয়ে থাকে। তারা এমনকি মনে করে যে এই ভোগকে ভোগ করাই হল পরম সুখ, এর থেকে বড় আর কিছুই নেই (১৬।১১)। সেইজন্য তারা যথার্থ সুখ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তাই তাদের ‘মোঘজ্ঞানাঃ’ বলা হয়েছে। এইসব ব্যক্তি নিম্ন জ্ঞানলব্ধির অপব্যবহার করে তাকে বুঝি নষ্ট করে।

প্রশ্ন—‘বিচেতসঃ’ পদটির কী অর্থপ্রায় ?

উত্তর—যাদের চিৎ নির্মকুণ্ড, ভগবতের বিভিন্ন বস্তুতে আসক্ত থাকায় অস্থির চিৎ, তাদের বলা হয়েছে ‘বিচেতসঃ’। আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মন প্রতি বৃহৎ নানাপ্রকার কল্পনার মগ্ন থাকে (১৬।১৩-১৬) তাই তাদের ‘বিচেতসঃ’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘রাক্ষসীম্’, ‘আসুরীম্’ ও ‘মোহিনীম্’—এই

সব বিশেষণের সঙ্গে ‘প্রকৃতিম্’ পদটি প্রয়োগের কী তাৎপর্য এবং সেটি ধারণ করে বাক্য কী ?

উত্তর—রাক্ষসদের ন্যায় অকারণে ঘেঁষ করে অন্যের অনিষ্ট করা ও তাদের কষ্ট দেওয়া যাদের স্বভাব থাকে, তারা হল ‘রাক্ষসী প্রকৃতি’। কাম ও লোভের বশে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্যকে কষ্ট দেওয়া এবং তাদের স্বহৃদ্বল করার যে স্বভাব, তাকে বলা হয় ‘আসুরী প্রকৃতি’। প্রমাদ ও মোহবশতঃ কোনো প্রাণীকে দুঃখ দেওয়ার যে স্বভাব তাকে বলা হয় ‘মোহিনী প্রকৃতি’। একদম দুষ্ট স্বভাব ভাগ্য করার কোনো চেষ্টা না করে সেটিকে ভালো মনে করে ধরে রাখাই হল এগুলিকে ধারণ করা। ভগবানের প্রভাব না জানা মানুষ প্রায়শঃ একদমই করে থাকে, তাই তাদের উক্ত প্রকৃতিসমূহের আশ্রিত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘এব’ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—‘এব’ দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, তারা একদম আসুরী স্বভাবেরই আশ্রিত থাকে, দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় কখনো গ্রহণ করে না।

সংক্ষেপ—ভগবানের প্রভাব না জানা আসুরী প্রকৃতির মানুষদের নিন্দা করে এবাব মগুনকণ্ঠ ভক্তির ওয় অবগত করানোর জন্য ভগবানের প্রভাব জানা, দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত, উক্ত শ্রেণীর অনন্য ভক্তদের সঙ্গ জ্ঞান করেন—

মহাস্থানস্থ মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।

ভক্তস্থাননামনশো জ্যাত্বা ভূতাদিমবায়ম্ ॥ ১৩

কিন্তু হে কুন্তীপুত্র ! দৈবীপ্রকৃতি আশ্রিত মহাস্থানগণ আমাকে সর্বভূতের (প্রাণীর) সনাতন কারণ এবং অবিনাশী, অক্ষরস্বরূপ জেনে অনন্যচিত্তে নিরন্তর আমার ভজনা করেন ॥ ১৩

প্রশ্ন—এখানে ‘তু’ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে যে নিম্নশ্রেণীর নৃত ও আসুর মানুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের থেকে সর্বতোভাবে বিসিষ্ট উচ্চ শ্রেণীর পুরুষদের এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—এই ভাব দেখাবার জন্য এখানে ‘তু’ পদটির প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘দৈবীম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘প্রকৃতিম্’ পদ কীসের বাচক এবং ‘তার অপ্রিত হওয়া’ কী ?

উত্তর—দৈব অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধিত এবং তাঁকে লাভ করা যায় যে সাত্বিক গুণ ও আচরণের দ্বারা—যে-উচ্চ অধ্যাত্ম প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত বা অন্তর ইত্যাদি ছাব্বিশটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সবার বাচক হল এখানে ‘দৈবীম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘প্রকৃতিম্’ পদটি। সেগুলিকে ভালোভাবে আশ্রয় করে থাকাই হল ‘দৈবী প্রকৃতির অপ্রিত হওয়া’।

প্রশ্ন—‘মহাত্মানঃ’ পদের প্রয়োগ কেন শ্রেণীর পুরুষদের জন্য করা হয়েছে ?

উত্তর—যাঁর আত্মা মহান, তাঁকে ‘মহাত্মা’ বলা হয়। মহান আত্মা তিনিই, যিনি মহান সত্ত্বা অর্থাৎ ঈশ্বর লাভের জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াসীল। তাই এখানে ‘মহাত্মানঃ’ পদের প্রয়োগ সেই নিষ্ঠার অনন্যপ্রেমিক ভগবদ্ভক্তদের জন্য করা হয়েছে, যিনি ভগবৎপ্রেমে সর্বদাই মাতোয়ারা এবং সর্বতোভাবে ঈশ্বরলাভের উপযুক্ত।

প্রশ্ন—এখানে ‘মাম্’ পদ ভগবানের কোন্ রূপের

বাচক এবং তাঁকে ‘সর্বভূতের আদি’ ও ‘অবিনাশী’ বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর—‘মাম্’ পদটি এখানে ভগবানের সঙ্গুণ পুরুষোত্তমরূপের বাচক। সেই সঙ্গুণ পরমেশ্বর হতেই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, ভোগসমগ্রী ও সম্পূর্ণ লোকাদি সহ সমস্ত স্রাজবের প্রাণীর উৎপত্তি, পালন ও সংহার হয়ে থাকে (৭।৬ ; ৯।১৮ ; ১০।২ ; ৪, ৫, ৬, ৮)—এই তত্ত্ব সঠিকভাবে বুঝে নেওয়াই হল ভগবানকে ‘সর্ব ভূতের আদি’ বলে জানা। ভগবান অক্ষয় ও অবিনাশী, শুধুমাত্র অনুগ্রহ করার জন্যই মীমাংসাপূর্বক মনুষ্য আদি রূপে প্রকটিত হন ও অন্তর্হিত হন ; তাঁকেই অক্ষয়, অবিনাশী পরব্রহ্ম পরমাত্মা বলা হয় এবং সমস্ত প্রাণীর বিনাশ হলেও তাঁর বিনাশ হয় না (৮ ২০)—এই কথা ঠিক ভাবে বোঝাই হল ‘ভগবানকে অবিনাশী বলে জানা’।

প্রশ্ন—‘অনন্যমনঃ’ পদ কোন্ অবস্থায় পৌঁছানো তত্ত্বের বাচক এবং তাঁরা কীভাবে ভগবানের ভজনা করেন ?

উত্তর—যাঁর মন ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুতে বশ করে না এবং ভগবানের সঙ্গে মূহূর্ত যত্নেও বিচ্ছেদ ঘাঁর অসম্ভব বলে মনে হয়, ভগবানের এইরূপ অনন্য প্রেমিক ভক্তদের বাচক হল এই ‘অনন্যমনঃ’ পদটি। এরূপ ভক্ত পরবর্তী শ্লোকে এবং দশম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে কথিত প্রকারে নিরন্তর ভগবানের ভজনা করেন।

সংক্ষেপ—এবার পূর্বশ্লোকে বর্ণিত ভগবৎপ্রেমী ভক্তদের ভক্তনের প্রকার জানাচ্ছেন—

সততঃ কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তু দৃঢ়ভাঃ।

নমসান্তু মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ১৪

এই দৃঢ়ভক্ত ভক্তগণ নিতা আমার নাম ও গুণকীর্তন করে আমাকে লাভের জন্য চেষ্টা করেন এবং আমাকে বারংবার প্রণাম করে সর্বদা আমার ধ্যানে সমাহিত হয়ে অনন্য ভক্তির সঙ্গে আমার ভজনা করেন ॥ ১৪

প্রশ্ন—‘দৃঢ়ভাঃ’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—খাৎ রক্ত বা সংকল্প দৃঢ়, তাকে বলা হয় ‘দৃঢ়ভাঃ’। ভগবানের প্রেমিক ভক্তদের সংকল্প, শ্রদ্ধা,

ধারণা ও নিয়ম—সবই অত্যন্ত দৃঢ় হয়। অতি বড় বিপদ এবং প্রবল বিঘ্নও তাঁদের নিজেন্নের সাধন ও ধারণা থেকে বিচলিত করতে পারে না। তাই তাঁদের ‘দৃঢ়ভাঃ’

(দ্রুত সংকল্পগুক্ত) বলা হয়েছে

প্রশ্ন—‘সততম্’ পদটির অভিপ্রায় কী ? এর সম্বন্ধ কি শুধু ‘কীর্ত্যায়ঃ’ পদটির সঙ্গে নাকি ‘সততঃ’ ও ‘নমসাক্ষয়ঃ’ পদ দুটির সঙ্গেও রয়েছে ?

উত্তর—‘সততম্’ পদটি এখানে ‘নিজ-নিরন্তর’ কালের বচক। এর প্রকৃত সম্পর্ক উপাসনার সঙ্গে। কীর্তন-নমস্কার ইত্যাদি সব উপাসনারই অঙ্গ হওয়ায় প্রকারান্তরে এটি সেই সর্বের সঙ্গেও সম্পর্কিত। অতিপ্রাচ্য হল যে, ভগবানের প্রেমিক তত্ত্ব কখনো কীর্তনের দ্বারা, কখনো নমস্কারের দ্বারা, কখনো সেবাদি দ্বারা, সদা-সর্বদা ভগবানের চিত্তায় রত থেকে নিরন্তর তাঁর উপাসনায় যত থাকেন।

প্রশ্ন—ভগবানের কীর্তন করা কী ?

উত্তর—ভগবৎকথা, প্রবচন ইত্যাদির মাধ্যমে, তত্ত্বের সামনে ভগবানের গুণ, প্রভাব, মহিমা এবং চরিত্র ইত্যাদি বর্ণনা করা : একাকী অথবা অন্য বহুলোকের সঙ্গে একত্রে, ভগবানকে নিজের সম্মুখে উপস্থিত মনে করে রাম, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরি, নারায়ণ, বাসুদেব, কেশব, দাদব, শিব ইত্যাদি তাঁর পবিত্র নামের জপ অথবা উচ্চস্বরে কীর্তন করা ; ভগবানের গুণ, প্রভাব ও মহিমা চরিত্র ইত্যাদি প্রজ্ঞা ও প্রেমপূর্বক ধীরে ধীরে বা জোরে, দাঁড়িয়ে বা বসে, নৃত্য-বাদ্য-সহ অথবা বিনা নৃত্য-বাদ্য, গান গেয়ে বা দিবা স্তোত্র ও সুন্দর পদের দ্বারা ভগবানের স্তুতি প্রার্থনা করা ইত্যাদি ভাব্য-নাম-গুণগান সম্বন্ধীয় সকল কার্যই কীর্তনের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—‘যততঃ’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের পূজা করা, সকলকে ভগবানের

স্বরূপ মনে করে ভাসের সেবা করা, ভগবানের গুণ-ভবের দ্বারা কথিত ভগবানের গুণ, প্রভাব ও চরিত্র ইত্যাদি শোনা, ভগবৎভক্তির যেসব অঙ্গ অন্য পদে ব্যক্ত করা হয়নি, সেই সব উৎসাহ ও তৎপরতা সহ করতে দ্বারা—এসবই ‘যততঃ’ পদের অন্তর্গত বৃত্তিতে হবে।

প্রশ্ন—ভগবানকে বার বার প্রণাম করার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানের মন্দিরে গিয়ে প্রজ্ঞা-ভক্তি সহ ঐতিহ্য-বিহীন ভগবানকে সন্তোষ প্রণাম করা ; গীত গুণে ভগবানের স্তুতি বা চিত্রকে, ভগবানের নামকে, ভগবানের চরণ ও ভরণ পদুকাতে, ভগবানের ত্ব, রহস্য, প্রেম, প্রভাব এবং তাঁর মধুর জীলাসমূহ দ্বারা বর্ণিত আছে—একটি গ্রন্থসমূহকে এবং সবাইকে ভগবানের স্বরূপ মনে করে বা সবার হৃদয়ে ভগবান বিরাজিত—একটি জেনে সমস্ত প্রাণীদের যথায়োপা বিনয়পূর্বক প্রজ্ঞা-ভক্তি-সহ গদ্যাদি ভাবে কায়-মনো-বাক্যে নমস্কার করা—‘এই হল ভগবানকে প্রণাম করা’।

প্রশ্ন—‘নিজযুক্তঃ’ পদটির কী ভাবার্থ ?

উত্তর—যিনি চলা ফেরা, ওঠা বসা, শয়ন-জাগরণ, সব কিছুতে এবং একান্তে দ্ব্যয়ের সময়ও নিজ-নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করতে থাকেন, তাঁকে বলা হয় ‘নিজযুক্তঃ’।

প্রশ্ন—‘ভক্তা’ পদটির অভিপ্রায় কী ? এবং তার দ্বারা ভগবানের উপাসনা করা কেমন ?

উত্তর—প্রজ্ঞাবৃত্ত অথবা প্রেমের নাম ভক্তি। তাই প্রজ্ঞা ও অনন্য প্রেমের সঙ্গে নিরন্তর উপরোক্ত সত্বন করতে থাকাই হল ভক্তি দ্বারা ভগবানের উপাসনা করা।

সম্বন্ধ—ভগবানের গুণ, প্রভাব ইত্যাদি জানা অনন্য প্রেমিক ভক্তের ভক্তের প্রকার জ্ঞানে ভগবান এবার তাঁদের থেকে জিন্ন উপাসকদের উপাসনার প্রকার বলেছেন—

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপানো যজ্ঞস্তো যামুপাসতে।

একত্বেন পৃথকত্বেন বহুবা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫

অন্য কোনো কোনো জ্ঞানযোগী জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা নির্ভণ নিরাকার ব্রহ্মরূপে অভিন্নভাবে আমার উপাসনা করেন, অন্য সকলে বহুভাবে অবস্থিত আমাকে বিরাট স্বরূপ পরমেশ্বর ভেবে পৃথক ভাবে আরাধনা করেন ॥ ১৫

প্রশ্ন—‘অনো’ পদটি কী অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—এখানে ‘অনো’ পদের প্রয়োগ পূর্বোক্ত ভক্ত শ্রেণী থেকে জ্ঞানযোগীদের পৃথক করার জন্য করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে পূর্বোক্ত ভক্তদের থেকে ভিন্ন যে সকল জ্ঞানযোগী রইয়েছেন, তাঁরা পরবর্তী প্রকারে উপাসনা করে থাকেন।

প্রশ্ন—এখানে ‘মাম্’ পদের অর্থ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম কেন করা হয়েছে ?

উত্তর—জ্ঞানযোগের দ্বারা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয় ; এখানে ‘মাম্’ পদের প্রয়োগ করে ভগবান সচ্চিদানন্দমন নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা প্রতিপাদন করেছেন। এই জন্য ‘মাম্’ এর অর্থ নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্ম করা হয়েছে।

প্রশ্ন—জ্ঞানযোগের স্বরূপ কী ? এবং তার দ্বারা অভিন্নভাবে ‘মাম্’ পদের লক্ষ্য নির্গুণ ব্রহ্মের পূজাপূর্বক উপাসনার স্বরূপ কী ?

উত্তর—তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে যে ‘জ্ঞানযোগের’ বর্ণনা আছে, এখানেও জ্ঞানযোগের একই স্বরূপ। সেই অনুসারে কায়-মন-বাক্য সমস্ত কর্মে মায়াময় গুণই গুণে আবর্তিত হয়। একপ ভেবে কর্তৃত্বভিমান থেকে বঞ্চিত হওয়া ; সম্পূর্ণ দৃষ্টবর্গকে

বৃণাক্ষর জলের ন্যায় বা মূপ্তের ঈগতের ন্যায় অনিত্য মনে করা, এবং এক সচ্চিদানন্দমন নির্গুণ নিরাকার পরব্রহ্ম পরমাত্মার অতিরিক্ত অন্য কারো অস্তিত্ব না মেনে নিরন্তর তাঁরই শ্রবণ মনন ও নিনিধাসন করে সেই সচ্চিদানন্দমন ব্রহ্মে নিত্য অতিরিক্তভাবে অবস্থান করার অভ্যাস করতে থাকা—এই হল জ্ঞানযোগের দ্বারা পূজাপূর্বক তাঁর উপাসনা করা।

প্রশ্ন—‘চ’ প্রয়োগের কী তাৎপৰ্য ?

উত্তর—উপরোক্ত জ্ঞানযোগের দ্বারা পূজা করা উপাসনাকারীদের থেকে পৃথক শ্রেণীর উপাসকদের আলাদা করার জন্যই এখানে ‘চ’ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—৮৬ প্রকারে হিত ভগবানের বিরাট স্বরূপকে পৃথকভাবে উপাসনা করা কীরূপ ?

উত্তর—সমগ্র বিশ্ব সেই ভগবান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে এবং ভগবানই এতে বাস্তু রয়েছেন। সুতরাং ভগবান স্বয়ংই বিশ্বরূপে দ্বিভা। এই চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতা এবং অন্য সকল প্রাণী ভগবানেরই স্বরূপ—এরূপ মনে করে যিনি এসকলকে নিজ কর্মদ্বারা যথাযোগ্য নিষ্কামভাবে সেবা পূজা করেন (১৮।৪৬) ; সেটিই হল ‘যত প্রকারে অবস্থিত ভগবানের বিরাটরূপের পৃথক ভাবে উপাসনা করা’।

সম্বন্ধ—সমগ্র বিশ্বের উপাসনা ভগবানেরই উপাসনা কীভাবে—এটি স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য এবার চারটি শ্লোকে ভগবান এই বিষয় প্রতিপাদন করেছেন যে সমস্ত জগৎ আমাবই স্বরূপ।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।

মন্ত্রোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং

হতম্॥ ১৬

ক্রতু আমি, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওষধি, আমি মন্ত্র, আমিই মৃত, অগ্নি আমি এবং হোমরূপ ক্রিয়াও আমিই ॥ ১৬

প্রশ্ন—এই শ্লোকের ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই শ্লোকে ভগবানের তাৎপৰ্য হল, দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে করা যজ্ঞরূপ শ্রৌত-স্মার্ত কর্ম ও তার যত রকম সাধন আছে, সে সবই আমি। শ্রৌত কর্মকে ‘ক্রতু’ বলা হয়। পঞ্চমহাযজ্ঞাদি স্মার্ত কর্মকে ‘যজ্ঞ’ বলা হয় এবং পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করা

অন্নকে ‘স্বধা’ বলা হয়। ভগবান বলেছেন যে এই ‘ক্রতু’, ‘যজ্ঞ’ এবং ‘স্বধা’ আমি এবং এই কর্মগুলির জন্য প্রয়োজনীয় যত রকম বনস্পতি, অন্ন, রোগনাশক ঙ্গুড়ী-বুটি রয়েছে, সেসবও আমিই। যে সকল মন্ত্রের দ্বারা এই সকল কর্ম সম্পন্ন হয় এবং যা বিভিন্ন জপকারীদের দ্বারা বিভিন্ন ভাবপূর্বক জপানি করা হয়,

সেসকল রহস্যও আমি। যজ্ঞের জন্য যুগ্মদি সামগ্ৰীর প্রয়োজন হয়, সে সবই আমি ; গাওঁপত্য, আহুতীয় ও পক্ষিপাণি ইত্যাদি সর্বপ্রকার অগ্নিও আমি এবং যার দ্বারা যজ্ঞকর্ম সমাপ্ত হয়, সেই হোমনি ত্রিবাও আমি। অতিপ্রাচীন হন যে যজ্ঞ, শ্রাকৃদি শাস্ত্রীয় শুভকর্মে প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু, তৎসমূহীয় মনু, যার দ্বারা যজ্ঞটি করা হয়, সেই অগিষ্টান ও যন বাকা-শবীর স্বপ্ন হওয়া

তৎবিষয়ক সমস্ত কার্য—এ সবই ভগবানের স্বরূপ। এই কথাটি প্রতিপন্ন করার জন্য প্রত্যেকটির সঙ্গে ‘অহম্’ পদের প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ‘এব’ প্রয়োগ করে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে ভগবান বাতীত অন্য কিছুই নেই : এইরূপ বিভিন্ন রূপে দেখা সব কিছু ভগবানই, ভগবানের ওহ না বোঝার জন্যই সব বস্তু তাঁর থেকে পৃথক বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

পিতাহমস্যা জগতো মাতা খাতা পিতামহঃ।

বেদ্যঃ পবিত্রমোক্ষার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭

এই সমস্ত জগতের খাতা অর্থাৎ ধারণকারী, কর্মের ফলপ্রদানকারী, পিতা, মাতা, পিতামহ এবং একমাত্র জ্ঞানার যোগ্য বস্তু আমি। পবিত্র ঔ-কার, ঋগ্বেদ, সামবেদ এবং যজুর্বেদও আমিই। ১৭

প্রশ্ন—‘অস্যা’ বিশেষণের সঙ্গে ‘জগতঃ’ পদ কীসের বাচক এবং ভগবান তাঁর পিতা, মাতা, খাতা ও পিতামহ কীভাবে ?

উত্তর—এখানে ‘জগতঃ’ পদটি চর্যচর প্রাণীসহ সমস্ত বিশ্বের বাচক। এই সমস্ত বিশ্ব ভগবান থেকেই উৎপন্ন, ভগবানই এর মহাকারণ। তাই ভগবান নিজেকে এর পিতা-মাতা বলেছেন। ভগবান তাঁর একাংশে সমস্ত জগৎ ধারণ করে আছেন (১০।৪২) এবং তিনি সর্বপ্রকার কর্মফলের ব্যাখ্যাগ্য বিধান করেন, তাই তিনি নিজেকে এদের ‘খাতা’ বলেছেন এবং যে ব্রহ্মা প্রমুখ প্রজাপতিদের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হয়, তাদেরও উৎপাদক বী হলেন ভগবান ; তাই তিনি নিজেকে এদের ‘পিতামহ’ বলেছেন।

প্রশ্ন—‘বেদ্যম্’ পদ কীসের বাচক এবং এখানে ভগবানের নিজেকে ‘বেদ্য’ বলায় অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—জ্ঞাতব্য বস্তুকে ‘বেদ্য’ বলা হয়। সমস্ত বেদের দ্বারা জ্ঞাতব্য পরমতত্ত্ব একমাত্র ভগবান (১৫।১৫), তাই ভগবান নিজেকে ‘বেদ্য’ বলেছেন।

প্রশ্ন—‘পবিত্র’ শব্দের অর্থ কী, ভগবানের নিজেকে পবিত্র বলায় কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—যিনি নিজে বিশুদ্ধ এবং সহজেই অপবের পাপনাশ করে তাকে বিশুদ্ধ করে তোলেন, তাঁকে ‘পবিত্র’ বলা হয়। ভগবান পরম পবিত্র এবং ভগবানের

কর্মন, ভাবন ও শরণে মানুষ পরম পবিত্র হয়ে যায়। এতব্যতীত জগতে জপ, তপ, ব্রত, তীর্থ ইত্যাদি যত প্রকার পবিত্রকারী বস্তু আছে, সেসব ভগবানেরই স্বরূপ এবং তাদের যে পবিত্রকারী শক্তি, তাও ভগবানেরই—এই ভাব কর্তৃক ভগবান নিজেকে ‘পবিত্র’ বলেছেন।

প্রশ্ন—ঔ-কার কাকে বলা হয়, ভগবান এখানে নিজেকে ঔ-কার বলেছেন কেন ?

উত্তর—ঔ ভগবানের নাম, একে প্রণবও বলা হয়। অষ্টম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে একে ব্রহ্ম বলা হয়েছে এবং এটি উচ্চারণ করতে বলা হয়েছে। এখানে নাম ও নাবীং উভয় প্রতিপন্ন করার জন্যই ভগবান নিজেকে ঔ-কার বলেছেন।

প্রশ্ন—‘ঋক্’, ‘সাম’ ও ‘যজুঃ’—এই তিনটি পদ কীসের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং এগুলিকে ভগবানের নিজের স্বরূপ বলায় অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই তিনটি পদ তিন বেদের বাচক। বেদের উদ্ভব ভগবান থেকেই হয়েছে এবং সমস্ত বেদ থেকে ভগবৎজ্ঞান জাত হয়, তাই সব বেদকেই ভগবান তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—এখানে ‘চ’ এবং ‘এব’ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘চ’ অর্থাৎ দ্বারা এই শ্লোকে বর্ণিত সমস্ত

পন্যার্থের সমাহার করা হয়েছে এবং ‘এব’ দ্বারা ভগবান অতিপ্রায় হল যে এই শ্লোকে বর্ণিত সকল পদার্থই ব্যতীত অন্য বস্তুর অস্তিত্বের নিরাকরণ করা হয়েছে। ভগবানের সুরূপ, তিনি ছাড়া অন্য কোনো বস্তুই নেই।

গতিৰ্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণঃ সুহৃৎ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ হ্রানঃ নিধানঃ বীজমবায়ম্ ॥ ১৮

প্রাপ্তিযোগ্য পরম ধাম, তর্তা, সকলের প্রভু, শুভাশুভ দর্শনকারী, সকলের আশ্রয়স্থল, শরণ গ্রহণযোগ্য, প্রতাপকারের আশা না করে হিতকারী, সকলের উৎপত্তি-প্রলয়ের হেতু, হিতের আধার এবং নিধান এবং অবিনাশী কারণও আমিই ॥ ১৮

প্রশ্ন—‘গতিঃ’ পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—প্রাপ্তি করার বস্তুর নাম ‘গতি’। সর্বোচ্চ প্রাপ্তিযোগ্য বস্তু হলেন একমাত্র ভগবানই, তাই তিনি নিজেকে ‘গতি’ বলেছেন ‘পর্য গতি’, ‘পরমা গতি’, ‘অবিনাশী পদ’ ইত্যাদি নামও তাঁরই।

প্রশ্ন—‘তর্তা’ পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পালন-পোষণকারীকে ‘তর্তা’ বলা হয়। সম্পূর্ণ জগতের রক্ষণ ও পালনকারী হলেন ভগবানই। তাই তিনি নিজেকে ‘তর্তা’ বলেছেন।

প্রশ্ন—‘প্রভুঃ’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পালনকারী স্বমীকে ‘প্রভু’ বলা হয়। ভগবানই সকলের একমাত্র পরম প্রভু। ইনি ঈশ্বরদের মহা ঈশ্বর, দেবতাদের পরম দেবতা, পতিদের পরম পতি, সমস্ত ভুবনের স্বামী এবং পরম পূজ্য পরমদেব (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬।৭) ; সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু ও নৃত্য ইত্যাদি সবই এর ভয়েই নিজ নিজ মর্যাদায় অবস্থিত (কঠোপনিষদ ২।৩।৩) : তাই ভগবান নিজেকে ‘প্রভু’ বলেছেন।

প্রশ্ন—‘সাক্ষী’ পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান সমস্ত লোকের, সর্বজীবের এবং তাদের শুভাশুভ সমস্ত কর্মের জ্ঞাতা ও অবলোকনকারী অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে কোথাও, কোনোরূপে এমন কোনো কর্ম নেই, যা ভগবান দেখতে পান না ; তাঁর মতো সর্বজ্ঞ আর কেউই নেই ; তিনি সর্বজ্ঞতার শেষ সীমা, তাই তিনি নিজেকে ‘সাক্ষী’ বলেছেন।

প্রশ্ন—‘নিবাসঃ’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—থাকা বা জায়গাকে বলা হয় ‘নিবাস’। এটা-

বসা, শয়ন-জাগরণ, চলা-ফেরা, জন্ম-মৃত্যু—সকল অবস্থায় সমস্ত জীব সন-সর্বদা কেবলমাত্র ভগবানেই নিবাস করে, তাই ভগবান নিজেকে ‘নিবাস’ বলেছেন।

প্রশ্ন—‘শরণম্’ পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—দাঁর শরণ গ্রহণ করা হয় তাঁকে ‘শরণম্’ বলা হয়। ভগবানের মাধ্যমে শরণাগতবৎসল, প্রণতপাণ ও শরণাগতের দুঃখনাশকারী অন্য কেউ নেই। বার্মীকি ব্রহ্মসংগে কথিত আছে—

সক্দের প্রপাদ্য তবাস্মীতি চ বাচতে

অভয়ঃ সর্বভূতেভ্যো দদামোতদ্রতং মম ॥

(৬।১৮।৩৩)

অর্থাৎ একবারও ‘আমি তোমার’ বলে যে আমার শরণাগত হয় এবং আমার কাছে অভয় আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তাকে সর্বভূতের থেকে অভয় দান করি ; এই আশ্রয় ব্রত। তাই ভগবান নিজেকে ‘শরণ’ বলেছেন।

প্রশ্ন—‘সুহৃৎ’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—প্রতাপকারের আশা না রেখে কোনো কারণ ছাড়াই স্বতঃই হিতাকামক্ষী ও হিতকারী, দয়ালু এবং প্রেমিক ব্যক্তিকে ‘সুহৃৎ’ বলা হয়। ভগবান সকল প্রাণীরই বিনা কারণে উপকারকারী পরম হিতৈষী এবং সকলের অত্যন্ত প্রেমিক, পরম বন্ধু, তাই তিনি নিজেকে ‘সুহৃৎ’ বলেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষেও ভগবান বলেছেন যে ‘আমাকে সকল প্রাণীর সুহৃৎ জেনে মানুষ পরমশান্তি লাভ করে’ (৫।২৯)।

প্রশ্ন—‘প্রভবঃ’, ‘প্রলয়ঃ’ ও ‘হ্রানম্’—এই তিনটি পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণকে

‘প্রভব’, স্থিতির আধারকে ‘স্থান’ ও প্রসারের কারণকে ‘প্রজয়’ বলে। এই সমগ্র ভগবতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রসার ভগবানেরই সংকল্প দ্বারা হয় ; তাই তিনি নিজেকে ‘প্রভব’, ‘প্রজয়’ ও ‘স্থান’ বলেছেন।

প্রশ্ন—‘নিধানম্’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাতে কোনো বস্তু বহুদিন ধরে যাবা হয়, তাকে ‘নিধান’ বলা হয়। মহাপ্রলয়ে সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে অব্যক্ত প্রকৃতি ভগবানেরই কোনো এক অংশে বস্তুক স্বাভাবিক মত বহু সময় ধরে অক্লিষ্ট অবস্থায় স্থিত থাকে, তাই ভগবান নিজেকে ‘নিধান’ বলেছেন।

প্রশ্ন—‘অব্যয়ম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘বীজম্’ পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যার কখনো বিনাশ হয় না, তাকে বলা হয় ‘অব্যয়’। ভগবান সমগ্র চরাচর হৃত প্রাণীদের অধিনায়ী কারণ। সকলের উৎপত্তি তাঁর থেকেই হয়, তিনিও

সকলের পরম অধার। তাই তাঁকে ‘অব্যয় বীজ’ বলা হয়। সপ্তম অবস্থায়ের দশম শ্লোকে তাঁকেই ‘সনাতন বীজ’ এবং দশম অবস্থায়ের উনচল্লিশতম শ্লোকে ‘সর্ব কৃতাঙ্গি বীজ’ বলেছেন।

প্রশ্ন—এই শ্লোকে ভগবান একবারও ‘অহম্’ পদ প্রয়োগ করেননি, এর কারণ কী ?

উত্তর—অন্য শ্লোকে উক্ত কৃত্ব, বক্ত, স্থাপা, ঐযগ, বহু, হৃত, কৃৎ, যজু ইত্যাদি সহ শব্দ এমন আছে, যা স্বভাবতঃই ভগবানের থেকে পৃথক বস্তুর দাচক। সুতরাং সেই যত্নশূন্যকে নিজ রূপ বলে জানাবার জন্য ভগবান তার সঙ্গে ‘অহম্’ পদ প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এই শ্লোকে যত শব্দ আছে, সে সবই ভগবানের বিশেষণ, তাই তাঁর আগের শ্লোকে উক্ত ‘অহম্’-এর সঙ্গে এই শ্লোকের অর্থ কবা হয়। তাই এতে ‘অহম্’ পদ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নেই।

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্যাম্যসৃজামি চ।

অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥ ১৯

আমিই সূর্যরূপে উদ্ভাস দিই, জল আকর্ষণ করে বর্ষণ করি হে অর্জুন ! আমিই অমৃত ও মৃত্যু এবং সৎ-অসৎও আমিই ॥ ১৯

প্রশ্ন—আমিই সূর্যরূপে উদ্ভাস দিই, জল আকর্ষণ করে বর্ষণ করি—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে নিজ কিরণের সাহায্যে সমগ্র ভগবতের উদ্ভাস প্রদান এবং আলোকিত কল্যাণ এবং সমুদ্র ইত্যাদি স্থান থেকে জল আকর্ষণ করে মন্ডিও রাখা এবং লোকহিতার্থে মেঘের সাহায্যে যথাসময় যথাযোগ্য বিতরণকারী সূর্য ও আনারই স্বরূপ।

প্রশ্ন—‘অমৃতম্’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যা পান করলে মানুষ মৃত্যুর কল না হয়ে অমর হয়ে যায়, তাকে অমৃত বলা হয়। দেবলোকের যে অমৃতের কথা বলা হয়, সেই অমৃত পানে যদিও দেবতাদের মরণ লোকের জীবীদের মতো হয় না, এদের থেকে অভ্যস্ত বিশেষ হয়, কিন্তু একথা ঠিক নয় যে তা পান করলে বিনাশ হয় না। প্ৰথম অমৃত হলেন

একমাত্র ভগবানই, যাঁকে লাভ করলে মানুষ চিরজীবী হয়। মৃত্যু-পান থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তাই ভগবান নিজেকে ‘অমৃত’ বলেছেন এবং মৃত্যুকেও তাই ‘অমৃত’ বলা হয়।

প্রশ্ন—‘মৃত্যুঃ’ পদ কীসের দাচক এবং তাকে ভগবানের নিজস্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সবার বিনাশকারী ‘কাল’-কে ‘মৃত্যু’ বলা হয়। সৃষ্টীলীলা সূচকরূপে সম্পন্ন করার জন্য সূর্য (উৎপত্তি) ও সংহার উভয়েই পরম প্রয়োজন আছে এবং এই উভয় কাজই লীলাময় ভগবান করে থাকেন, তিনিই যথাসময়ে লোক-সংহার করার জন্য মহাকাশরূপ ধারণ করেন। ভগবান স্বয়ং বলেছেন যে ‘আমি লোকের ক্ষয় করার জন্য প্রবৃত্ত মহাকাশ’ (১১।৩২)। তাই ভগবান মৃত্যুকে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ পদ কীসের দাচক এবং

তাকে নিজ স্বরূপ বলার অধিগ্রহণ কী ?

উত্তর—যার কখনো অভাব হয় না, সেই অবিনশীল আত্মাকে ‘সং’ বলা হয় এবং বিনাশশীল অনিত্য বস্তুমাত্রই হল ‘অসং’। এই দুটিকে পঞ্চদশ অধ্যায়ে

‘অক্ষর’ ও ‘কব’ পুরুষের নামে বলা হয়েছে। এই দুটিই ভগবানের ‘পরা’ ও ‘অপরা’ প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন, তাই ভগবান সং ও অসংকে নিজ স্বরূপ বলেছেন।

সম্বন্ধ—ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শ্লোক পর্যন্ত নিজ সগুণ নির্গুণ এবং বিরাট রূপের উপাসনার বর্ণনা করে ভগবান ঊনবিংশ শ্লোক পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যার স্বরূপ বলে জানিয়েছেন। সমগ্র বিশ্ব আমারই স্বরূপ হওয়ায় ইন্দ্রাদি অনা দেবতাদের উপাসনাও প্রকারান্তরে আমারই উপাসনা। কিন্তু এটি না জেনে ফলাসক্তিপূর্বক পৃথক পৃথক ভাব পোষণ করা উপাসনাকারীদের আমার প্রাপ্তি না হয়ে বিনাশশীল ফল লাভ হয়। এই বিষয়টি লক্ষ্য করাবার জন্য এবার দুটি শ্লোকে সেই উপাসনার ফলসহ বর্ণনা করছেন—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমশাঃ পূতপাপাযজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্রুতি দিবান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০

ত্রিবেদে বর্ণিত সকামকর্মকারী, সোমরসপানকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির আত্মাকে যজ্ঞের দ্বারা পূজা করে স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন ; এই ব্যক্তির তঁাদের পুণ্যের ফলরূপে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়ে দিবা দেবভোগ উপভোগ করেন ॥ ২০

প্রশ্ন—‘ত্রৈবিদ্যাঃ’, ‘সোমশাঃ’ এবং ‘পূতপাপাঃ’ এই তিনটি পদের কী অর্থ এবং এগুলি কোন্ শ্রেণীর মানুষদের বিশেষণ ?

উত্তর—যজ্ঞ, যজ্ঞ, সোম—এই তিন বেদকে ‘বেদত্রয়ী’ অথবা ‘ত্রিবিদ্যা’ বলা হয়। এই তিন বেদে বর্ণিত নানাপ্রকার যজ্ঞের বিধি এবং তার ফলে শ্রদ্ধা-প্রেম রাখা এবং সেই অনুসারে সকাম কর্মকারী মানুষদের ‘ত্রৈবিদ্য’ বলা হয়। যজ্ঞে সোমরসের রসপানের যে বিধি বলা হয়েছে, সেই বিধিতে সোমরসের রসপানকারীদের ‘সোমশা’ বলা হয়। উপরোক্ত বেদোক্ত কর্মাদির বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান করলে যার স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকরূপ পাপ নষ্ট হয়ে গেছে, তাকে ‘পূতপাপ’ বলা হয়। এই তিনটি বিশেষণ সেই মানুষদের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে, বাঁচা ভগবানের সর্বকপতায় অনতিজ্ঞ এবং বেদেস্ত কর্ম-কাণ্ডে প্রেম ও শ্রদ্ধা রেখে পাপকর্ম থেকে বাঁচতে সকামভাবে যজ্ঞাদি কর্মের বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান করে থাকেন।

প্রশ্ন—‘পূতপাপাঃ’ দ্বারা যদি এই অর্থ মেনে নেওয়া হয় যে যার সমস্ত পাপ ধুয়ে গেছে, তিনি ‘পূতপাপ’, তাহলে কৃতি কী ?

উত্তর—পরের শ্লোকে বলা হয়েছে পুণ্যকর হলে তঁাদের পুনরায় মৃত্যুলোকে ফিরে আসতে হয়। যদি তঁাদের সব পাপই চিরতরে নষ্ট হয়ে যেত তাহলে পুণ্যকর্ম করার পরে সেই মুহূর্তেই তঁাদের মুক্তি হওয়া উচিত ছিল। যখন পাপ-পুণ্য দুটিরই বিনাশ হয়, তখন জন্মের আর কোনো কারণ থাকে না, সেই অবস্থায় পুনর্জন্মের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তঁাদের পুনর্জন্ম হয় ; তাই যে অর্থ করা হয়েছে, সেটিই সঠিক।

প্রশ্ন—এখানে ‘মাম্’ পদ কীসের বাচক এবং তাকে যজ্ঞ দ্বারা পূজা করা কীরূপ ?

উত্তর—এখানে ‘মাম্’ পদ ভগবানের অঙ্গভূত ইন্দ্রাদি দেবতাদের বাচক। শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞ ও পূজাদির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের পূজা করাই হল ‘আত্মকে যজ্ঞ দ্বারা পূজা করা’। এখানে ভগবানের এই বক্তব্যের তাৎপৰ্য হল যে, ইন্দ্রাদি দেবতা আমারই অঙ্গভূত হওয়ায়, তঁাদের পূজাও প্রকারান্তরে আমারই পূজা। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ সকাম ব্যক্তি এই তত্ত্ব বুঝতে পারেন না, তাই তঁাদের আমার প্রাপ্তি হয় না।

প্রশ্ন—‘স্বর্গতিম্’ পদ কীসের বাচক ? তার জন্য প্রার্থনা করা কী ?

উত্তর—স্বর্গ প্রাপ্তিকে ‘স্বর্গতি’ বলা হয়। উপরোক্ত বেদবিহিত কর্মের দ্বারা দেবতাদের পূজা করে তাঁদের কাছে স্বর্গপ্রাপ্তি চাওয়াকেই বলা হয় তার জন্য প্রার্থনা করা।

প্রশ্ন—‘পুণ্যম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘সুরেন্দ্রলোকম্’ পদ কোন্ লোককে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে এবং সেখানে দেবতাদের দিব্যভোগ ভোগ করা কী?

উত্তর—যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মের ফলরূপে প্রাপ্ত ইন্দ্রলোক থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত লোক আছে, সেই

সবগুলিকে লক্ষ্য করে এখানে ‘পুণ্যম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘সুরেন্দ্রলোকম্’ পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং ‘সুরেন্দ্রলোকম্’ পদ ইন্দ্রলোকের বাচক হলেও এটিকে উপরোক্ত সকল লোকের বাচক বুঝতে হবে। নিজ নিজ পুণ্যকর্ম অনুসারে এসব লোকে গিয়ে — যা যনুহা লোকে দুর্লভ, সেরাম ভেজেন্দ্র এবং বিশিষ্ট দেব-ভোগসমূহকে যন ও ইন্দ্রিয়ার দ্বারা উপভোগ করাই হল ‘দেবতাদের দিব্য ভোগ উপভোগ করা’।

তে তং কুঙ্ক স্বর্গলোকং বিশালং কীদে পুণো মর্ত্যলোকং বিশস্তি।

এবং ত্রীধর্মমনুপ্রপাদা গতাগতঃ কামকামা লভন্তে॥ ২১

তারা সেই বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করে পুণ্যক্ষয় হলে মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। এইরূপে স্বর্গের প্রাপ্তিরূপ তিনবেদে কথিত সকাম কর্মের অনুষ্ঠানকারী, ভোগকামনাকারী ব্যক্তিগণ বারংবার ইহলোকে যাতায়াত করেন, অর্থাৎ পুণ্যের প্রভাবে স্বর্গে গমন করেন এবং পুণ্যক্ষয় হলে পুনরায় মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন ॥ ২১

প্রশ্ন—স্বর্গলোককে বিশাল বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—স্বর্গলোকের বিস্তার, সেখানকার ভোগ্য-বস্তু, ভোগের প্রকার, ভোগ্যবস্তুর সুখের মাত্রা ও উপভোগযোগ্য শারীরিক ও মানসিক শক্তি এবং পরমাত্ম ইত্যাদি সবকিছুই বিবিধ প্রকার পরিমাণ মর্ত্যলোকের থেকে অনেক বিশদ ও মহান। তাই একে ‘বিশাল’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—পুণ্যক্ষয় হওয়া এবং মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হওয়া কী?

উত্তর—যে পুণ্যকর্মের ফল উপভোগ করার জন্য জীবন স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, সেই পুণ্যকর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হয়ে যাওয়াই হল ‘পুণ্যক্ষয় হওয়া’; এবং সেই স্বর্গবিষয়ক পুণ্যকর্মের সমাপ্তি হওয়া মাত্রই উদ্ধৃত পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করার জন্য পুনর্বার মর্ত্যে ফিরে যাওয়াই হল ‘মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হওয়া’।

প্রশ্ন—‘ত্রীধর্মম্’ পদ কোন্ ধর্মের বাচক এবং তার আশ্রয় নেওয়া কাকে বলে?

উত্তর—স্ব, যজুঃ, সাধ—এই তিনটি বেদে যে স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় হিসাবে ধর্মের কথা বলা হয়েছে, তার বাচক ‘ত্রীধর্মম্’ পদটি। স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনরূপে সেই

ধর্মের যথাবিধি পালন করা ও স্বর্গ সুখকেই সবার থেকে বেশি প্রাপ্তযোগ্য বস্তু বলে মনে করা হল ‘ত্রী ধর্ম’র আশ্রয় গ্রহণ করা।

ভগবানের শ্রুতশেষে তত্ত্ব না জানা সকাম ব্যক্তির অনন্যচিত্তে ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন না, তাঁরা ভোগকামনার বশীভূত হয়ে উপরোক্ত ধর্মের আশ্রয় নেন তাইজন্য তাঁদের কর্মের ফল অনিষ্ট হয় এবং তাঁদের মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বর্গসুখ প্রদানকারী এই ধর্মের আশ্রয় ভাগ করে একমাত্র ভগবানেই শরণাগত হন, তিনি সম্ভ্রাম ভগবানকে লাভ করে সর্ববন্ধন থেকে চিরভাবে মুক্তিলাভ করেন। তাই সেই কৃতকৃতা ব্যক্তির আর জগতে জন্মগ্রহণ করেন না।

প্রশ্ন—‘কামকামাঃ’ পদের অর্থ কী? এটি কোন্ পুরুষদের বিশেষণ এবং ‘গতাগতঃ’ (পুনরায়গমন) প্রাপ্ত হওয়া কী?

উত্তর—জাগতিক ভোগের নাম ‘কাম’, সেই ভোগকামনাকারী মানুষদের জন্য ‘কামকামাঃ’ পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। এটি উপরোক্ত স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনরূপ বেদবিহিত সকামকর্ম ও উপাসনার অনুষ্ঠানকারী

ব্যক্তিদের বিশেষণ এবং একপ ব্যক্তিদের যে নিচ্ছেদের কার্যের ফল ভোগ করার জন্য বারংবার উচ্চ ও নীচ লোকে যাতায়াত করতে হয়, তাকেই বলে ‘গতাগত’ প্রাপ্ত হওয়া।

সম্বন্ধ—প্রথম দুটি শ্লোকে হস্ত দ্বারা দেবতাদের পূজাকারী সকল ব্যক্তিদের দেবপূজার ফল পুনরাগমন জানিয়ে ভগবান এবার এতদ্ভিন্ন তাঁর অনন্য প্রেমিক নিষ্কাম ভক্তদের উপাসনার ফলস্বরূপ তিনি স্বয়ং তাদের যোগক্ষেম বহন করেন—এ কথা জানাচ্ছেন—

অনন্যাস্চিস্তয়স্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২

অনন্যাস্চিস্তে যে ভক্তগণ আমাকে সর্বদা নিষ্কামভাবে ভজনা করেন, সেই নিত্য-সমাহিত মুমুক্শু ব্যক্তিদের যোগক্ষেম আমি স্বয়ং বহন করি ॥ ২২

প্রশ্ন—‘অনন্যাস্চিস্তে’ পদ কীরূপ ভক্তদের বিশেষণ?

উত্তর—সম্পূর্ণরূপে জাগতিক ভোগ-বাসনা নিবৃত্ত হয়ে যাঁর শুধু ভগবানেই অটল ও অচল প্রেম-ভক্তি হয়ে যায়, ভগবানের বিরহ যাঁর কাছে অসহ্য হয়, যাঁর ভগবান ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য দেবতা নেই এবং যিনি ভগবানকেই পরম আশ্রয়, পরম গতি ও পরম প্রেমাস্পদ বলে মানেন—একপ অনন্যাপ্রেমিক একনিষ্ঠ ভক্তদের বিশেষণ হল ‘অনন্যাস্চিস্তে’ পদটি।

প্রশ্ন—এখানে ‘হাম্’ পদ কিসের দ্ব্যর্থক এবং তাঁর ‘চিন্তা করে নিষ্কামভাবে ভজনা করা’ কাকে বলে?

উত্তর—এখানে ‘হাম্’ পদটি সন্তপ ভগবান পুরুষোত্তমের দ্ব্যর্থক। তাঁর গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব ও রহস্য জেনে, চিন্তা-ফিরতে, উঠতে-বসতে, শয়ন-জাগরণে এবং একান্তে সাধন করার সময়, সর্বদা নিরন্তর অবিচ্ছিন্নরূপে তাঁকে চিন্তা করে, তাঁর নির্দেশানুসারে নিষ্কামভাবে তাঁর প্রসন্নতার জন্য চেষ্টা করতে থাক’, এই হল তাঁকে ‘চিন্তা করে ভজনা করা’।

প্রশ্ন—নিত্য-নিরন্তর চিন্তনকারী ভক্তদের যোগক্ষেম বহন করা কী?

উত্তর—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি কাকে বলে ‘যোগ’ এবং প্রাপ্তবস্তু রক্ষা করাকে বলে ‘ক্ষেম’। সুতরাং ভক্ত ভগবানকে লাভ করার জন্য যে সাধনে রত, সেই সাধনকে সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন থেকে রক্ষা করা; এবং সাধনের যে ন্যূনতা রয়েছে, তা পূরণ করে স্বয়ং ভগবানকে লাভ করিয়ে দেওয়া—এই হল সেই প্রেমিক

ভক্তদের যোগক্ষেম বহন করা। ভক্ত প্রহ্লাদের জীবন এটির সুন্দর উদাহরণ, হিরণ্যকশিপু তাঁর সাধনায় বহু বিঘ্ন উপস্থিত করলেও ভগবান সর্বপ্রকারে তাঁকে রক্ষা করে শেষকালে তাঁকে নিঃস্বপ্নে প্রাপ্ত করিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন—ভগবান সাধন-সম্বন্ধীয় যোগক্ষেম বহন করেন—সে তো ঠিক কথা, কিন্তু তিনি কি জীবন নির্বাহের উপযোগী লৌকিক যোগক্ষেমও বহন করেন?

উত্তর—যখন সমগ্র বিশ্বের ছোট-বড় অনন্ত জীবনদের ভরণ পোষণ ভগবানই করেন; কেউ উপাসনা করুক বা না করুক—এই বিষয়ে লক্ষ্য না করে যখন স্বাভাবিকভাবে পরম সুখের যতো সমগ্র বিশ্বের যোগক্ষেমের সমস্ত ভার ভগবান বহন করেন, তখন অনন্য ভক্তের জীবনভার তিনি বহন করবেন—এ আর বলায় কথা কী? কথা হল যে, যে অনন্য ভক্ত নিজ-নিরন্তর শুধুমাত্র ভগবানের চিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকেন, ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের কিছুমাত্র পরোয়া করেন না—একপ নিত্যভিযুক্ত ভক্তদের সব দেখাশোনা ভগবানই করেন।

মাতৃপরায়ণ ছোট শিশু যেমন শুধু মাকেই জানে, তার কী কী বস্তু ঠিক করে রাখতে হবে, কখন কী কী বস্তু প্রয়োজন হবে, এসব কথা শিশু কখনো চিন্তা কবে না। তার মা’ই এইসব বিষয় খেয়াল করেন, তার কোন্ কোন্ বস্তু ঠিক করে রাখতে হবে, মা’ই তা ঠিক করেন, তার কখন কী প্রয়োজন, মা সেই সব বস্তু রক্ষা করেন এবং ঠিক সময়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা করেন।

এইরূপ নিত্য্যভিযুক্ত অনন্য ভক্তের জীবনে লৌকিক বা পারমার্থিক কী কী বস্তু বক্ষা করার প্রয়োজন এবং কখন কী কী বস্তুর প্রয়োজন, তার সিদ্ধান্ত ভগবানই নিয়ে থাকেন এবং সেই সব প্রাপ্ত বস্তু বক্ষা এবং অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিও ভগবানই করিয়ে দেন।

যে মাতৃপরায়ণ কালক মাতৃহায়ায় বড় হয়, যা যেমন সেই বাচ্চার বুদ্ধির ওপর নির্ভর না করে, তার প্রকৃত হিত যাতে হয়, তাই করেন— তার থেকেও অনেক বেশি পরিমাণে ভগবানও তাঁর ভক্তের প্রকৃত মঙ্গল যাতে হয়, তাই করে থাকেন। এরূপ ভক্তের কখন কী বস্তুর প্রয়োজন হবে এবং কোন্ কোন্ বস্তু বক্ষা করা প্রয়োজন, তা ভগবানই ঠিক করেন। ভগবানের সিদ্ধান্ত সবই আগাগোড়া কল্যাণপ্রদ হয় এবং ভগবান সব কিছুই বক্ষা ও প্রাপ্তির তার বহন করেন। লৌকিক পারমার্থিক বিভাগের কোনো প্রশ্নই নেই ও কোনো বিশেষ বস্তুর প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিরও প্রশ্ন নেই। যে বস্তু পেলো বা থাকলে মানুষ ভগবানকে ভুলে গিয়ে বিষয়-ভোগে আবদ্ধ হয় এবং তার জন্য তাঁর যোগক্ষেমের ক্ষতি হয়, তা লাভ না করানো এবং তা ক্ষয়ী না করাও হল যোগক্ষেম বহন করা ; তথা যেসকল বস্তু না থাকলে বা যেগুলি বক্ষা না করলে ভগবানের স্মৃতিতে বাধা উপস্থিত হয় এবং সেইজন্য বস্তুবিক কল্যাণের হেতু হওয়ায় ও কল্যাণের

রক্ষায় বাধাদানকারী হওয়ায় সেই বস্তুগুলি প্রাপ্ত করানো ও সুরক্ষিত রাখাই হল প্রকৃত যোগক্ষেম বহন করা।

অনন্য নিত্য্যভিযুক্ত ভক্তের প্রকৃত কল্যাণের এবং শুদ্ধ যোগক্ষেমের তার ভগবান বহন করেন—এর তাৎপর্য হল যে, কোন্ বস্তুর প্রাপ্তিতে ভক্তের কল্যাণ হবে এবং তাঁর জন্য কোন্ বস্তুর সংরক্ষণ প্রয়োজন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভগবান স্বয়ং তার প্রাপ্তি ও বক্ষা করে থাকেন, তা সেগুলি লৌকিক হোক বা সাধন-সম্বন্ধীয় হোক। এর দ্বারা বোঝা উচিত যে, যে ব্যক্তি ভগবদ্-পরায়ণ হয়ে অনন্যভাবে প্রেমসহকারে নিরন্তর তাঁকে স্মরণ করে সব ক'ণ্ড করেন, অন্য কোনো বিষয়ের কামনা, চিন্তা বা আশা করেন না, তাঁর জীবন নির্বাহের সমস্ত তারই ভগবানের ওপর ন্যস্ত থাকে। সেই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, পরম সুখানুভূত ভগবান তাঁর ভক্তের সর্বপ্রকার যোগক্ষেম নির্বাহ করে থাকেন ; এতে তাঁর কখনো ভুল হয় না এবং এর কোনো বিপরীত পরিণামও হতে পারে না। ভগবানের 'যোগক্ষেম' বহন অভ্যন্তরীণ সুখ, শান্তি, প্রেম ও আনন্দদায়ক হয় এবং ভক্তকে অতি শীঘ্র ভগবানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করানোতে পরম সহায়ক হয় তাই এখানে যোগের অর্থ—ভগবৎ-স্বরূপের প্রাপ্তি এবং ক্ষেমের অর্থ—ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য করা সাধনাদির বক্ষা করা। একপ অর্থ করা হয়েছে

সংস্কৃত—পূর্বদ্রষ্টব্যে ভগবান সমস্ত বিশ্বকে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন, তাহলে আবার যজ্ঞ দ্বারা কব দেবপূজাকে প্রকারান্তরে তাঁরই পূজা বলে তার মন পুনরাগমন চক্রে পতিত হওয়া এবং নিজ অনন্য ভক্তের উপাসনার ফল তাঁকেই লাভ করা বলেছেন কীভাবে ? এই প্রশ্নে তিনি কলছেন—

যেহপান্যদেবতা ভক্তা যজন্তে প্রজয়াধিতাঃ।

তেহপি মামেব কৌন্তের যজন্তাবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩

হে অর্চুন ! প্রজাদিগণ হয়ে যদিও সকাম ভক্তগণ অন্য দেবতার পূজা করেন, তাঁরাও প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই পূজা করে থাকেন, কিন্তু তাঁদের সেই পূজা বিধিপূর্বক নয়, অর্থাৎ তা অজ্ঞতাজনিত ॥ ২৩

প্রশ্ন—‘প্রজয়াধিতাঃ’ কথাটির অভিপ্রায় কী ? এখানে এই বিশেষণ কীসের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—যে শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত দেবতা, তাঁদের উপাসনা ও স্মরণাদি প্রাপ্তিরূপ ফলে যাঁদের সমস্ত বিশ্বাস থাকে, এখানে তাঁদের ‘প্রজয়াধিতাঃ’ বলা হয়েছে এবং

এই বিশেষণ প্রয়োগ দ্বারা এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, যাঁরা প্রজয়াধীন হয়ে নতুনসহকারে যজ্ঞ কর্মাদি দ্বারা দেবপূজা করেন, তাঁরা এই শ্রেণীর মধ্যে আসেন না, তাঁরা আসুরী প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন—এরূপ ব্যক্তিদের অন্য দেবতাদের পূজা করা

কীরূপ এবং তাকে ভগবানের 'অবিধিपूर्वक पूजा' বলা হয় কেন ?

উত্তর—যে কামনার সিদ্ধির জন্য শাস্ত্রে যে দেবতার পূজার বিধান রয়েছে, সেই দেবতাও শাস্ত্রে শুদ্ধ যজ্ঞ কর্মের দ্বারা প্রত্যাपूर्वক পূজা করা হয়। অন্য দেবতাদের পূজা করা। সকল দেবতাই ভগবানের অঙ্গভূত, ভগবানই সকলের প্রভু এবং তিনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁদের রূপে প্রকটিত—এই তত্ত্ব না জেনে ঐসব দেবতাদের ভগবানের থেকে পৃথক মনে করে সন্মানভাবে তাঁদের পূজা করাকে বলা হয় 'অবিধিपूर्वक पूजा'।

প্রশ্ন—অন্য দেবতাদের পূজার দ্বারা ভগবানের বিধিपूर्वক পূজা কীভাবে করা যায় এবং তার ফল কী ?

উত্তর—অন্য দেবতাও ভগবানেরই অঙ্গভূত হওয়ায় সব ভগবানেরই স্বরূপ, একরূপ মনে করে ভগবান লাভের জন্য নিয়মানুসারে সেই সব দেবতাকে শাস্ত্রবিধিসহ প্রত্যাपूर्वক পূজা করা হলে, ঐ দেবতাদের পূজার দ্বারা ভগবানের 'বিধিपूर्वक पूजा করা' হয় : এর ফলও ভগবদ্-প্রাপ্তি।

স্বাক্ষা বসুদেব অতিথি এবং অজাগতদের ভগবদ্-

স্বরূপ মনে করে নিজে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করেও ভগবানকে নিয়মানুসারে ভগবানের পূজা করেছিলেন। তার বলস্বরূপ তাঁর ভগবান লাভ হয়। এইরূপ কোনো মানুষ যিনি দেবতা, গুরু, ব্রাহ্মণ, রাজা পিতা, অতিথি-অজাগত ইত্যাদি সমস্ত প্রাণীকে ভগবানের স্বরূপ মনে করে ভগবানের প্রসন্নতার জন্য তাঁর নির্দেশানুসারে তাঁদের সকলের সেবা কার্য করেন, তাঁর সেই সেবা বিধিपूर्वक ভগবদ্-সেবা হয় এবং তার ফলে ভগবানের প্রাপ্তি হয়।

এই তত্ত্ব না বুঝে যিনি সন্মানবুদ্ধিতে প্রত্যা-প্রেমपूर्वক অন্য দেবতাদের সেবা পূজা ইত্যাদি করেন, সেই সেবা-পূজা যদিও ভগবানেরই সেবা-পূজা হয়, কারণ তিনিই সর্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও সবার মহেশ্বর এবং ভগবানই সর্বরূপ, তবুও ভাবের নীতিভেদে ফলে তা ভগবানের বিধিपूर्वक সেবারূপে গণ্য হয় না। তাই তার ফলও ভগবদ্-প্রাপ্তি না হয়ে স্বর্গ-প্রাপ্তিই হয়। ভগবদ্-স্বরূপের অনভিজ্ঞতার জন্য ফলে এই বিশাল পার্থক্য হয়ে যায়।

সম্বন্ধ—অন্য দেবতাদের পূজনকারীদের পূজা ভগবানের বিধিपूर्वक পূজা নয়, এই ফলে ভগবান এবং ঐরূপ পূজনকারী মানুষ ভগবদ্-প্রাপ্তিরূপ কল থেকে কেন বঞ্চিত থাকেন, তা স্পষ্টভাবে নিরূপণ করেছেন—

अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च।

न तु मामभिजानन्ति तद्ভেনাতশ্চাবশ্চি তে ॥ ২৪

কারণ আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু : কিন্তু তাঁরা আমাকে পরমেশ্বররূপে তত্ত্বতঃ জানেন না, সেইজন্যই তাঁদের পতন হয় অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয় ॥ ২৪

প্রশ্ন—ভগবানই সর্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু কীভাবে ?

উত্তর—এই সমস্ত বিশ্ব ভগবানেরই বিরাটরূপ হওয়ায় তিনি তিন তিন যজ্ঞ-পূজা কর্মের ভোক্তারূপে যত দেবতা আছেন, তাঁরা সব ভগবানেরই অঙ্গ, ভগবানই তাঁদের সকলের স্বাক্ষা (১০।২০)। সুতরাং ঐ দেবতাদের রূপে ভগবানই সমস্ত যজ্ঞ-কর্মের ভোক্তা। ভগবানই তাঁর যোগশক্তির দ্বারা সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় করে সকলকে উপযুক্ত নিয়মে পরিচালিত করেন ; তিনিই ইন্দ্র, বরুণ, যমরাজ, প্রজাপতি প্রমুখ

যত লোকপাল ও দেবতা আছেন— তাঁদের সবারই নিয়ন্তা ; তাই তিনিই সবার প্রভু অর্থাৎ মহেশ্বর (৫।২৯)।

প্রশ্ন—এখানে 'তু' কথটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—'তু' কথটি এখানে 'কিন্তু' অর্থে ব্যবহৃত। অতিপ্রায় হল যে একরূপ হওয়া সত্ত্বেও ঐরা ভগবানের প্রভাব জানেন না, এ তাঁদের কীরূপ অজ্ঞতা !

প্রশ্ন—এখানে 'তে' পদটি কোন্ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বলা এবং তাঁদের ভগবানকে তত্ত্বতঃ না জানা কীরূপ ?

উত্তর—এখানে 'তে' পদটি আগের শ্লোকে বর্ণিত

প্রকারে অন্য দেবতাদের পূজা দ্বারা অবিধিপূর্বক ভগবানের পূজনকারী সকাম ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলা এবং কোড়শ থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের গুণ, প্রভাবসহ যে স্তব্ধ বর্ণিত হয়েছে, তাকে না জানিয়া ভগবানকে সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও সর্বলোকের মনোহর বলে না জানা—এই হল তাঁদের ভগবানকে তত্ত্ব না জানা।

প্রশ্ন—‘অতঃ’ পদটির অতিপ্রায় কী এবং তার সঙ্গে

‘চ্যবন্তি’ ক্রিয়া প্রয়োগ করে কী ভাব দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর—‘অতঃ’ পদ হেতুবাচক। এর সঙ্গে ‘চ্যবন্তি’ ক্রিয়া প্রয়োগের অতিপ্রায় হল যে এইজন্য অর্থাৎ ভগবানকে তত্ত্ব না জানার জন্যই এই ব্যক্তির ভগবদ্-প্রাপ্তিরূপ অত্যন্ত উত্তম ফল থেকে বঞ্চিত থেকে দুর্গপ্রাপ্তিরূপ প্রাপ্ত হলেও ভাগী হয় এবং পুনরাগমন চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

সংবাদ—ভগবানের তত্ত্ব পুনর্জন্ম লাভ করেন না এবং অন্য দেবতার উপাসকগণ পুনরাগমন লাভ করেন, এর কারণ কী ? এই প্রশ্নের উত্তরে উপাস্যের স্বরূপ এবং উপাসকের ধারণার জন্য উপাসনার ফলের পার্থক্যের নিয়ম জানাচ্ছেন—

যাতি দেবতাতা দেবান্ পিতৃন্ যাতি পিতৃভ্যতাঃ।

ভূতানি যাতি ভূতেজ্যা যাতি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥ ২৫

দেবতাদের পূজনকারীগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হন, পিতৃপূজনকারীগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন, ভূত পূজনকারীগণ ভূতগণকে প্রাপ্ত হন এবং আমার উপাসনাকারীরা আমাকেই লাভ করেন তাই আমার ভক্তদের পুনর্জন্ম হয় না ॥ ২৫

প্রশ্ন—‘দেবতাতাঃ’ পদ কোন্ ব্যক্তিদের বাচক ? তাঁদের দেবতা আত্ম করা কী ?

উত্তর—দেবতাদের পূজা করা, তাঁদের পূজার জন্য উল্লিখিত নিয়মাদি পালন করা, তাঁদের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা, মন্তু-জপ করা, তাঁদের জন্য ব্রাহ্মণ-ভোজন করানো—ইত্যাদি সর্বই ‘দেবতাদের ব্রত’। অর্থাৎ এই সব নিয়ম পালনকারী ব্যক্তিদের বাচক ‘দেবতাতাঃ’ পদটি। একগণ ব্যক্তিদের তাঁদের উপাসনার ফলস্বরূপ ঐ দেবতাদের লোক, তাঁদের ন্যায় ভোগ অথবা তাঁদের মতো রূপ প্রাপ্তি হয়—এই হল দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া।

প্রশ্ন—তৃতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে, চতুর্থ অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে, দেবপূজা হল কল্যাণের হেতু আর এখানে (২০, ২১, ২৪এ) তার ফল অনিত্য স্বর্গ প্রাপ্তি এবং পুনর্জন্ম চক্রে পতিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, এর কারণ কী ?

উত্তর—তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে নিষ্কামভাবে দেবপূজা করার প্রসঙ্গ রয়েছে, সেইজন্য তার ফল পরম কল্যাণ বলা হয়েছিল ; কারণ নিষ্কামভাবে করা দেবপূজা অশুদ্ধকরণ শুদ্ধির হেতু হওয়ায় তার ফলে পরম কল্যাণই

হয়। কিন্তু এখানে সকামভাবে করা দেবপূজার প্রকরণ চলছে। তাই এর সর্বোচ্চ ফল ঐ দেবতাদের প্রাপ্তি পর্যন্ত বলা হয়েছে। তাঁরা খুব বেশি হলে তাঁদের উপাসা দেবতাদের আদুহ্যল পর্যন্ত দুর্গপ্রাপ্তিকে থাকতে পারেন। সুতরাং তাঁদের পুনর্জন্ম নিশ্চিত।

প্রশ্ন—‘পিতৃভ্যতাঃ’ পদ কোন্ ব্যক্তিদের বাচক এবং তাঁদের পিতৃগণকে প্রাপ্ত করা কী ?

উত্তর—পিতৃগণের জন্য যথাবিধি ব্রাহ্ম-তর্পণ করা, তাঁদের জন্য ব্রাহ্মণ ভোজন করানো, হোম করা, জপ করা, পূজা-পাঠ করা এবং তাঁদের জন্য শাস্ত্র বর্ণিত ব্রত নিয়ম যথাযথভাবে পালন করা ইত্যাদি হল পিতৃগণের ব্রত (নিয়মাদি) এবং এই সব পালনকারীদের বাচক হল ‘পিতৃভ্যতাঃ’ পদটি। যে ব্যক্তি সকামভাবে এই ব্রত পালন করেন, তিনি মৃত্যুর পর পিতৃলোকে যান এবং সেখানে গিয়ে সেই পিতৃগণের মতো স্বরূপ প্রাপ্ত করে তাঁদের ন্যায় ভোগ উপভোগ করেন। এই হল পিতৃলোক প্রাপ্ত করা এবং খুব বেশি হলে নিবা পিতৃগণের আদুহ্যল পর্যন্ত সেখানে থাকতে পারেন, শেষে তাঁদেরও পুনরাগমন হয়।

এখানে দেবতা ও পিতৃগণের পূজার নিষেধ করা

হয়েছে বলে মনে করা উচিত নয়। দেব পিতৃ-পূজা নিজ নিজ বর্ণপ্রমের অধিকার অনুসারে সকলের যথাবিধি করা কর্তব্য; কিন্তু সেই পূজা যদি সন্মানভাবে হয় তাহলে তা সর্বোচ্চ ফলপ্রদান করে দিনেই হয়ে যায়, আর যদি কর্তব্যবুদ্ধিতে ভগবানের নির্দেশ মেনে বা ভগবৎপূজা মেনে করে বলা হয় তবে তা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মহাফলের কারণ হয়। তাই বলার তাৎপর্য হল যে দেব-পিতৃ-কর্ম অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু তাতে নিষ্কার-ভাব আনার চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন—‘ভূতেজ্যঃ’ পদ কোন্ মানুষদের বাচক এবং তাদের ভূত (প্রেতাদি) প্রাপ্তি হওয়া কী?

উত্তর যারা প্রেত ও ভূতের পূজা করেন, তাঁদের জন্য হোম-দান ইত্যাদি যা কিছু করেন, তাদের বাচক হল ‘ভূতেজ্যঃ’ পদটি। একশ বার্ষিকের ঐসব ভূত-প্রেতাদির মাঝে কপ-ভোগ ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়ার কথা, তাই তাঁদের প্রাপ্তি হয়। ভূত প্রেতের পূজা তামসিক এবং অনিষ্ট ফলপ্রদানকারী হয়, তাই সেগুলি করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—এখানে ‘মদুযাজিনঃ’ পদ কীসের বাচক এবং তাঁদের ভগবানকে লাভ করা কী?

উত্তর—যে ব্যক্তি ভগবানের সন্তুষ্টি নিরাকার অথবা সাকার—যে কোনো রূপের সেবা-পূজা ও ধ্যান-ভজন করেন, সমস্ত কর্ম তাঁকে অর্পণ করেন, তাঁর নাম জপ করেন, হৃৎকীর্তন শোনেন ও গান করেন এবং এইরূপ ভগবানের ভক্তি বিম্বক বিবিধ রকমের সাধন করেন, তাঁদের বাচক হল এই ‘মদুযাজিনঃ’ পদটি। তাঁদের ভগবানের নির্যোগকে গমন করা, তাঁর সন্নিকটে থাকা, তাঁর নাম দিয়া রূপ লাভ করা অথবা তাঁতে লীন হয়ে যাওয়া—এই সবই হল ভগবানকে লাভ করা।

প্রশ্ন—এই বাক্যে ‘অপি’ পদ প্রয়োগের কী তাৎপর্য?

উত্তর—‘অপি’ পদ দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে তাঁর (ভগবানের) নিরাকার, সাকার, যে কোনো রূপের নিষ্কামভাবে উপাসনাকরী যে তাঁকেই লাভ করেন—এতে বলার কী আছে, কিন্তু সন্মানভাবে উপাসনাকরীও তাঁকেই লাভ করেন।

সংক্ষেপ ভগবানের ভক্তির ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মহাফল হলেও তার সাধনায় কোনো কাঠিন্য নেই, বরং তার সাধনা অত্যন্তই সহজ—এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ভগবান জানাচ্ছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ষ্যপহতমশ্রামি প্রযতাস্তনঃ ॥ ২৬

যে ভক্ত আমাকে ভক্তিভাবে পত্র-পুষ্প-ফল-জল ইত্যাদি অর্পণ করেন, সেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নিষ্কাম প্রেমিক ভক্তের ভক্তিপূর্বক দেওয়া পত্র-পুষ্পাদি আমি সন্তোষরূপে প্রকট হয়ে প্রীতিসহকারে ভক্ষণ করি ॥ ২৬

প্রশ্ন—‘যঃ’ পদ প্রয়োগের ভাব কী?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, যে কোনো বর্ণ, অশ্রম ও জাতির যে কোনো ব্যক্তি পত্র-পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি আমাকে অর্পণ করতে পারে। বন, রূপ, বন, আয়ু, জাতি, গুণ ও বিন্যা ইত্যাদির জন্য আমার কারো প্রতি ভেদ বুদ্ধি নেই; অবশ্য সেই অর্পণকারীর মনোভাব বিদূষ ও শব্দীর ন্যায় সর্বতোভাবে শুদ্ধ ও প্রেমপূর্ণ হওয়া উচিত।

প্রশ্ন—পূজার বহুপ্রকার সামগ্রী হওয়া শুধু পত্র-পুষ্প ফল জলেরই নাম করার অভিপ্রায় কী? এবং এই

সব সামগ্রী ভক্তিপূর্বক ভগবানকে অর্পণ করা কীরূপ?

উত্তর—এখানে পত্র-পুষ্প-ফল-জলের নাম করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, এই সকল বস্তু সাধারণ মানুষ কোনো পরিশ্রম, হিংসা ও ব্যয় ছাড়াই অন্যায়সে সংগ্রহ করতে পারে এবং ভগবানকে অর্পণ করতে পারে। ভগবান পূর্বকাম হওয়ায় তাঁর কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা নেই, তাঁর শুধু প্রেমেরই প্রয়োজন ‘আমার মতো অতি সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা অর্পণ করা কুম্ভাতিকুম্ভ বস্তুও ভগবান সহর্ষে গ্রহণ করেন, এ তাঁর কীরূপ মহত্ত্ব!’

এইভাবে ভাবিত হয়ে প্রেমবিহীন চিন্তে কোনো বস্তু

ভগবানকে সমর্পণ করাকে বলা হয় কল্পিপূর্বক ভগবানকে অর্পণ করা

প্রশ্ন 'প্রগত্যন্তঃ' পদটির অর্থ কী এবং এটি প্রয়োগের কী উদ্দেশ্য ?

উত্তর—এই অন্তর শুদ্ধ, তাঁকে 'প্রগত্যন্তঃ' বলা হয়। এটির প্রয়োগে ভগবানের এই ভাবার্থ যে অর্পণকারীর জন্য যদি শুদ্ধ না হয়, বাহ্যতঃ বহু শিষ্টাচারসহ আতি উত্তর বস্তু অর্পণ করা হোক না কেন, আমার কাছে তা কখনো গ্রহণযোগ্য হয় না। আমি দুর্গোধনের আশ্রয় অস্বীকার করে তার শুদ্ধ থাকার বিদূষের গৃহে গিয়ে প্রেমপূর্বক আহার করেছি, সুদাম প্রস্তুত চিড়া অত্যন্ত আত্মহেব সঙ্গে প্রদান করেছি, চৌপদীর বাসনে অর্ধশয্যা শাকপাতা পেয়ে সমগ্র নিশ্চয়ক ভুগ্ন করেছি, গুরুত্বের অর্পিত 'পুষ্প' আমি গুহাং সোমানে দিয়ে প্রদান করেছি, শব্দটির দুটিই দিয়ে তাঁর প্রস্তুত 'মল' প্রদান করেছি এবং বস্ত্রভেদের 'ভল' স্নিকার করে তাকে কৃতার্থ করেছি। এইভাবে প্রত্যেক ভক্তের প্রেমসহ অর্পণ করা বস্তু আমি সহর্ষে স্নিকার করি।

এই ভক্তদের, বিশেষতঃ এই প্রসঙ্গের সম্পর্কিত ঘটনাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্রমশঃ এইরূপ—

বিদূষ

দ্বাদশ বৎসর কন্যাস এবং এক বৎসর অস্বাভাব্য পূর্ণ করে পাণ্ডবের যখন দুর্গোধনের কাছে উত্তম রাজ্য ফেরে চাইলেন, তখন দুর্গোধন তা ফেরে দিতে অস্বীকার করলেন। এরপর পাণ্ডবদের হয়ে সুযাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দূত হয়ে কৌরবদের কাছে গেলেন। বাহ্য শিষ্টাচার দেখাবার জন্য দুর্গোধন তাঁর অভ্যর্থনার জন্য খুব বড় আয়োজন করলেন। যখন দুর্গোধন আহারের কথা বললেন, ভগবান তখন তা অস্বীকার করলেন। দুর্গোধন তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ভগবান জানালেন—'আচার ব্রহ্মকর্ম পরিত্যক্তিতে করা যায়। যেখানে ভালেবাসা আছে, সেখানে যা কিছু পাওয়া যায়, তা খুব আনন্দের সঙ্গে খাওয়া যায়, অথবা যখন ক্ষুধার চোটে প্রাণ যায়, তখন যেখানে সেখানে, যেভাবে যা কিছু পাওয়া যায়, তাতে পেট ভরেই হয়। এখানে দুসি কোনোটিই নেই।

প্রেম তো আপনার মধ্যে নেইই, আর আমিও কুমার মরুত বাসিনি^{১)}। এই কথা বলে ভগবান বিনা আশ্রয়ে ভক্ত বিদূষের গৃহে চললেন। পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, বাহ্লিক প্রমুখ বয়োবৃদ্ধ অনেকই বিদূষের গৃহে গিয়ে ভগবানকে তাঁদের নিজের নিজের গৃহে ধারণা করা অনুরোধ করলেন; কিন্তু ভগবান কারো গৃহে গেলেন না। ভগবান বিদূষের গৃহেই তাঁর অত্যন্ত প্রীতি সহকারে দেওয়া পদার্থ গ্রহণ করে তাঁকে কৃতার্থ করলেন (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৯১) 'দুর্গোধনকী মেওয়া ভাগী, সাম বিদূষ ঘর খায়ো' অর্থাৎ দুর্গোধনের রাজসিংহাসন ত্যাগ করে বিদূষের ঘরে গিয়ে শাক পাতার অতি সাধারণ খাবার প্রদান করা—একথা খুবই প্রশংসিত

সুদামা

সুদামা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বালাসখা ছিলেন। দুজনে উচ্ছানীভে সম্পর্কিত শিক্ষকমহাশয়ের গৃহে পড়তে যেতেন। সুদামা বৈদ্যবিদ, বিদূষ নিরাসক্ত, শান্ত এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। বিদ্যালয় শেষ হলে উভয় মধ্য নিশ্চয় নিজ গৃহে ফিরে যান।

সুদামা ছিলেন অত্যন্ত গরীব। এক সময় এমন হল যে এক বাসাতে কয়েক দিন এই গ্রাম্য পরিবার জন্মের মুখ দেখেননি। সুখের অভাবের তাঁদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, শিশুদের অরুচি দেখে তাঁদের হৃদয় ভুল হয়ে গিয়েছিল। সুদামার ব্রাহ্মণী জানতেন যে চাক্ষুঃশক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বামীকে দেখা। তিনি উত্ত-কল্পিত ভাবে তাঁর স্বামীকে সব বলে ধরকা ঘরকা জন্য অনুরোধ করলেন, তিনি তাঁর স্বামীর নিঃস্বভাবত্বের কথা জানতেন, তাই তিনি বললেন—'প্রভো! আমি জানি হন-সম্পদের জন্য আপনার বিদুষাত্ম কামনা নেই, কিন্তু অর্থ বিনা বৃতপন্ন করা নিতান্তই কঠিন। তাই আমার মনে হয় প্রিয় বন্ধুর কাছে আপনার যাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন এবং উচিত।'

সুদামা ভাবলেন যে ব্রাহ্মণী দুঃখ-কষ্টে কাঁদতে হয়ে অর্থের জন্য আমাকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাঠাতে চাইছেন। তিনি এই কাজের জন্য বন্ধুর গৃহে যেতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করলেন। তিনি বললেন—'পাগলি।

^{১)}সম্প্রীতিভোজানামনি আপঃকামাঃ ন পুনঃ ন চ সম্প্রীতস রাজত উদ্যোগপর্বত বহু

তুমি কি অর্থের জন্য আমাকে ওখানে পাঠাতে চাও ? ব্রাহ্মণ কি কখনো অর্থের আশা করে ? আমাদের কাজ তো ভগবানের ভজনা করা, কুখ্য পৈলে কেবল ভিক্ষা চাইতে পারি।’

ব্রাহ্মণী বললেন—‘সে তো ঠিক কথা, কিন্তু এখানে ভিক্ষাও ভাগ্যে ছোটে না। আমার জীর্ণ পরিধানবস্ত্র আর ক্ষুধায় কাতর ব্যক্তিদের তো দেখুন ! আমি অর্থ চাই না। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে রাজ্য বা সম্পদ চান, তা আমি ইচ্ছা করি না—এই দীন দস্যব আপনি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ তো করে আসুন।’ সুদামা সেখানে যেতে অত্যন্ত ইতস্ততঃ করলেন। কিন্তু শেষে মনে করলেন, ঠিক আছে, এই উপলক্ষ্যে একবার শবা শ্রীকৃষ্ণকে তো দর্শন করে আসি, সেই হবে পরম লাভ। সুদামা যাত্রা স্থির করলেন, কিন্তু খালি হাতে কী করে যাবেন ? তিনি তাঁর পত্নীকে বললেন—‘হে কল্যাণী ! ঘরে যদি দেবার মতো কিছু থাকে, তা হলে দাও।’ গৃহীণী তো ঠিকই বলেছেন, কিন্তু সেই বেচারী কী নেবেন ? গৃহে তো অল্পের এক দানাও নেই। ব্রাহ্মণী চুপ করে রইলেন। কিন্তু পরে ভাবলেন যে, কিছু না নিয়ে সুদামা তো যাবেন না, এই ভেবে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে প্রতিবেশীর ঘরে গেলেন। যদিও আশা করেননি, কিন্তু প্রতিবেশিনী দয়া করে তাঁকে চার মুঠো চিড়া দিলেন। ব্রাহ্মণী এক টুকরো ছোঁড়া কাপড়ে বেঁধে শ্রীকৃষ্ণকে দেবার জন্য তা তাঁর পতির হাতে দিলেন।

সুদামা দারকার পৌঁছলেন। লোককে জিজ্ঞাসা করতে করতে তিনি ভগবানের মহলে পৌঁছলেন। নরোত্তম কবি এখানে অতি সুন্দর এক কর্ণা দিয়েছেন। কবি নরোত্তম লিখেছেন, দ্বারশাল সুদামাকে সমাদর পূর্বক সেখানে বসিয়ে প্রভুকে সংবাদ দিতে গেলেন, সেখানে গিয়ে তিনি বললেন—

দীন পঙ্গা ন কদা তন পৈ প্রভু !

জানে কো আহি, বসে কেহি গায়া।

খোতী ফটী-দী, লটী দুপটী,

অরু পারি উপানহ কী নহি সায়।।

হার খড়ো বিজ দুর্বল, দেখি

রহ্যো চকি সো বসুখা অভিরায়।

পূহত দীনদয়াল কো দাম,

বতাবত আপনো নাম সুদামা।।

ভগবান ‘সুদামা’ নাম শুনেই সব কিছু ভুলে ছুটফট করে উঠলেন। তাঁর মুকুট সেখানেই পড়ে রইল, পীতাম্বর খুলে গেল, পাদুক্ষ পরতে ভুলে গেলেন। ভগবান দূর থেকেই সুদামার ধারণ অবস্থা দেখতে পেলে। তিনি বললেন—

এসে বিহাল বিবাহিন নৌ,

পঙ্গ কর্তক জাল গড়ে পুনি জোরে।

হার ! মহাদুখ পায়ৈ শবা ! তুম

আয়ে ইতৈ ন, কিতৈ দিন খোয়ে।।

দেখি সুদামা কী দীন দস্য,

করুনা করিকে করুনামিখি রোয়ে।

পানী পরাত কো হাথ দুয়ো নহি,

নৈনম কে জল সো পঙ্গ খোয়ে।।

(নরোত্তম কবি)

গামলার জল নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি, প্রভু তাঁর চোখের জলেই সুদামার পা ধুইয়ে দিলেন এবং তাঁকে বুকে ধড়িয়ে ধরলেন। তারপর ভগবান তাঁকে সমানবসর মহলে নিয়ে গিয়ে তাঁর দিব্য পালকে বসালেন। তারপর নিজ হাতে পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করে নিজ হাতে তাঁর চরণ ধুইয়ে, নিজে ত্রিলোক-পাপনাশক হয়েও, সেই জল নিজ মস্তকে ধারণ করলেন।

তারপর ভগবান তাঁর প্রিয় মিত্রের দেহে দিব্যগন্ধ-যুক্ত চন্দন, কুঙ্কুম লাগিয়ে, সুগন্ধিত ধূপ-দীপাদিতে পূজা করে তাঁকে ভোজন করালেন। পান-সুপারি দিলেন। ব্রাহ্মণ সুদামার দেহ অত্যন্ত মলিন ও ক্ষীণ ছিল, তিনি একটি ময়লা ছোঁড়া কাপড় পরেছিলেন। কিন্তু ভগবানের প্রিয় শবা হওয়ার সাক্ষাৎ লক্ষীর অবতার রুক্মিণী নিজ সর্বিঙ্গের নিয়ে বস্ত্রদুযুক্ত চামর হাতে পরম দবিশ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা-পূজা করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ সুদামার হাত নিজে হাতে নিয়ে ছোটবেলার কথা বলতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে ভগবান তাঁর প্রিয় মিত্রের দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—‘ভাই ! তুমি আমার জন্য কিছু উপহার এনেছো তো ? ভক্তের প্রেমপূর্বক দেওয়া একটুখানি জিনিসকেই আমি অনেক মনে করি, কারণ আমি প্রেমের ভিখারী। অভক্তের দেওয়া বহু জিনিস আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।’

পত্রং পুষ্পং ফলং তেজঃ যো মে ভক্ত্য প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্তশতমশ্রামি প্রযতাম্বনঃ
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮।১।৪)

ভগবান এই কথা বলা সত্ত্বেও সুদামা ছিড়ার পুটলী ভগবানকে দিতে পারলেন না। তাঁর অতুল রাজ্য সম্পদ ও বৈভব দেখে সুদামা ভক্ত পেলেন।

তখন সর্ব প্রাণীর অন্তরের কথা যার নবদর্পণে সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের অসার কারণ বুঝে উদ্ভা কললেন যে 'এ আমার নিছায় ভক্ত ও প্রিয় সখা। এ অর্ধ কামনার আগে ওখানে আমার ভক্তনা করেনি, এখনও এর কোনো কায়না নেই। সে নিজ পত্নীর অনুরোধেই আমার কাছে এসেছে, অতএব আমি তাকে সেই (ভোগ ও মোক্ষরূপ) সম্পদ দেব, যা দেবভক্তেরও বর্জ্য।'।

এই ভেবে ভগবান 'এটা কী ?' বলে সুদামার বগলে লুকানো চিড়ের পুটলি ছোর কবে বার করলেন। পুটলি ছেঁড়া কপড় জোর কবে টানতেই চিড়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ভগবান অত্যন্ত প্রীতিভরে বলতে লাগলেন—

নহেতদুপনতীনং মে পরমশ্রীমতং সখ্যে।

তর্পয়ন্ত্যজ মাং বিশ্বমেতে পৃথুকতুলাঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮।১।৯)

'হে সখা ! আপনার আনা এই চিড়া উপহার আমাকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছে। এই চিড়া আমাকে এবং (আমার সত্ত্বে) সমস্ত বিশ্বকে ভূপ্ত করবে।' এই বলে ভগবান সেই ছড়িয়ে পড়া চিড়ে খুঁটে খুঁটে খেতে লাগলেন। ভক্তের প্রীতিপূর্বক আনা উপহার এইভাবে গ্রহণ করে ভগবান তাঁর অতুলনীয় প্রেমের পরিচয় দিলেন।

কিছুদিন অত্যন্ত আনন্দে থেকে সুদামা গৃহে ফিরে এলেন। এদিকে তাঁর গৃহের রূপান্তর হয়ে গিয়েছিল। ভগবানের মীলার উদ্ভব স্বর্ণমহলের রূপ ধারণ করেছিল। সুদামা ভগবানের মীলা মনে করে তা মেনে নিলেন। তিনি মনে মনে বললেন— 'হন্য ! আমার সখা এমন যে, যাচক চাইবর আগেই গুপ্তভাবে সব কিছু দিয়ে তার মনোরথ পূর্ণ করেন। কিন্তু অর্থাৎ অর্থ চাই না, আমি বাক্যের এই প্রার্থনা করি যেন ক্ষত্র-জন্মান্তরে এই শ্রীকৃষ্ণই আমার সুকন, সখা ও মিত্র হয় এবং আমি তাঁর

অনন্ড ভুক্ত হয়ে থাকি। আমি এই সম্পদ চাই না, অর্থাৎ যেন প্রত্যেক ভক্তই সেই সর্বভোগসম্পন্ন ভগবানের বিশুদ্ধ ভক্তি ও তাঁর ভক্তদের পবিত্র সঙ্গ লাভ করি। তিনি লজ্জা করেই ধন দান করেন না, কারণ ধন-স্বর্বে ধনভানের অধঃপতন হয়। তাই তিনি তাঁর অদ্বন্দ্বী ভক্তকে সম্পত্তি, রাজ্য ও ঐশ্বর্য প্রদান করেন না।'

সুদামা আত্মীকন অনাসক্তভাবে গৃহে বাস করে সর্বসময় ভগবদ্-ভক্তনেই জীবন কাটিয়েছিলেন।

দ্রৌপদী

পাণ্ডবগণ বনে বাস করে তাঁদের দুঃস্বপ্নের দিন কাটিয়েছেন, কিন্তু দুর্য়োধন এবং তার দুই সহচরেরা বান্দ্রহাচরণে তাঁদের দিনান্তে কণ্ঠাই চিত্রা করছিলেন। দুর্য়োধন একবার দুর্বাসা মুনিতে প্রসন্ন করে তাঁর কাছ থেকে এই বর চেয়ে নিয়েছিলেন যে 'আমার ধর্মাত্মা জ্যেষ্ঠ জাতা মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতৃদের সঙ্গে বনে বাস করছেন। একদিন আপনি আপনার দম্ভাজ্ঞার শিখা নিয়ে গুঁদের ওখানে আতিথা গ্রহণ করুন। কিন্তু একটি অনুরোধ যে, ওখানে সকলের আচার হয়ে গেলে যখন যশস্বিনী দ্রৌপদী আচার করে সুবে শ্রাম্য করবে, তখন যাবেন 'দুর্য়োধন তাঁর দুই সহচরের পরামর্শে ডাবলেন, দ্রৌপদীর আচার হয়ে গেলে সূর্যের প্রদয় পাত্র থেকে সেই দিনের জন্য আর আহার্য পাওয়া যাবে না, তাহলে কোপন পুত্রব দুর্বাসা পাণ্ডবদের আতিশাপ দিয়ে ভয়ভূত করে ফেললেন এবং এইভাবে সহজেই কথ্য সমাধা হবে। সরল হৃদয় দুর্বাসা দুর্য়োধনের এই কপটতা বুঝতে পারেননি, তাই তিনি তাঁর কথ্য মেনে কাম্যকবনে পাণ্ডবদের ওখানে গেলেন। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীসহ আহার্যাদি সমাপ্ত করে বসে কথানার্তা বলছিলেন। এই সময় দম্ভাজ্ঞার শিখা সহ দুর্বাসা মুনি সেখানে পৌঁছালেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃসহ উঠে বসিকে স্বাগত জানালেন এবং আহার করতে অনুরোধ জানালেন। দুর্বাসা অনুরোধ মেনে নিয়ে জানের জন্য সান্ধ্যা নদীতে গেলেন। এদিকে দ্রৌপদী অত্যন্ত চিন্তাভিত্ত হইলেন। কিন্তু এই নিপটে তাঁর প্রিয়সখা ব্রীকৃষ্ণ ছাড়া তাঁর প্রিয়তমা কুমাকে আর কে বন্ধা কববেন ? তিনি ভগবানকে স্মরণ করে বললেন— 'হে কৃষ্ণ ! হে গোপাল ! হে অশরণ-শরণ ! হে শরণাতনংসজ ! এবার

এই বিপদ থেকে তুমি রক্ষা করো।’

দুঃশাসনদেহ পূর্বঃ সভায়াং মোচিতা যথা।

তথৈব সংকটাদম্মান্মাকুর্ভুমিহ্যহসি॥

(মহাভারত, বনপর্ব ২৬৩।১৬)

‘তুমি কৌরবদের রাজসভায় যেভাবে দুঃশাসনদেহ হাত থেকে আমাদের ছাড়িয়েছিলে, তেমনি এই বিপদ থেকেও তোমার আমাদের বাঁচাতে হবে।’ সেই সময় ভগবান দ্বারকাতে কুন্তীর সঙ্গে তাঁর মহলে ছিলেন। দ্রৌপদীর প্রার্থনা শুনেই সেই সঙ্কটমোচন ভক্তবৎসল ভগবান কুন্তীকে ছেড়ে অভ্যস্ত তীব্র গতিতে দ্রৌপদীর দিকে দৌড়লেন। অচিন্ত্যগতি পরমেশ্বরের আসতে কী সময় লাগে? তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদীর কাছে পৌঁছে গেলেন। দ্রৌপদী যেন প্রাণ ফিরে পেলেন! তিনি তাঁকে প্রণাম করে সব বিপদের কথা বললেন। ভগবান বললেন—‘এ সব কথা পরে বোলো! আমার অভ্যস্ত ক্ষুধা পেয়েছে; শীঘ্র কিছু পেতে দাও।’ দ্রৌপদী বললেন—‘প্রভু! এই খাবারের সমস্যায় পড়েই আমি তোমাকে স্মরণ কবেছি। আমার অহার হয়ে গেছে, এখন ঐ পাত্র কিছুই নেই।’

ভগবান অভ্যস্ত আমোদপ্রিয়, বলতে লাগলেন—

কুকে ন নর্মকালোহয়ঃ কুন্ত্রমেশাতুরে ময়ি।

শীঘ্রং গচ্ছ মম হৃদীমানয়িক্স প্রদর্শয়॥

(মহাভারত, বনপর্ব ২৬৩।২৩)

‘হে দ্রৌপদী! এখন আমি ক্ষুধা ও পথভ্রমে ক্লান্ত; এখন আমি চাট্টা করার সময় নয়। শীঘ্র যাও আর সূর্যের দেওলা বাসন এনে আমাদের দেখাও।’

বেচরী দ্রৌপদী আর কি করেন! পাত্রটি এনে সামনে রাখলেন। ভগবান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে একটুকবে শাক খুঁজে বার করলেন সেই বসন থেকে। ভগবান বললেন ‘তুমি বলছিলে না যে কিছুই নেই? দেখো, এই শাকের টুকরোতে তো ত্রিভুবন ভুগ্ন হয়ে যবে।’ যজ্ঞভোজী ভগবান সেই শাকের টুকরো ভুলে মুখে ফেলে বললেন—

বিশ্বাক্ষা প্রীয়তাং দেবদ্রষ্টশক্তিতি যজ্ঞভুক।

(মহাভারত, বনপর্ব ২৬৩।২৫)

এই শাকের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের অজ্ঞা যজ্ঞভোক্তা ভগবান ভুগ্ন হোক! সেই সঙ্গে সহস্রদেবকে বললেন

—‘যাও, কুন্তীর আহ্বানের জন্য ডেকে আনো।’ এদিকে নীলীতীরে অন্যাক্ষ ঘটনা ঘটে গেল! সন্ধ্যাহীন কন্ডে করতেই কুন্তীর পেট ফুলে ঢেঁকুর উঠতে লাগল। শিষ্যোবা দুর্বাসাকে বললেন—‘মহাজ্ঞ! আমাদের গলা পর্যন্ত পেট ভর্তি হয়ে আছে, ওখানে গিয়ে আমরা খাব কী করে?’ দুর্বাসার অবস্থাও তদনুকূপ, তিনি বললেন—‘তাই! এখান থেকে শীঘ্র পালান। পাণ্ডবেরা অভ্যস্ত ধর্ম্যং, বিদ্বান, সদাচারী ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্য ভক্ত; এঁরা চাইলে আমাদের জন্ম করে ফেলতে পারেন। আমি এখনও অসুবিধ-বিষয়ক ঘটনা বিস্মৃত হইনি, শ্রীকৃষ্ণের শব্দশ্রবণের আমি বড় ভয় পাই।’ দুর্বাসার কথা শুনে তাঁর শিষ্যোবা যেখানে সেখানে পালিয়ে গেলেন। সহস্রদেব কাউকে খুঁজে পেলেন না।

তখন ভগবান পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীকে বললেন—‘এবার তো আমাদের দ্বারকাতে ফিরে যেতে দাও। তোমরা ধর্ম্যং, যাবা নিরন্তর ধর্ম করে তাদের কখনো দুঃখ হয় না—

ধর্মনিভাস্ত্র য়ে কেচিন্ন তে সীদন্তি কহিচিৎ।

(মহাভারত, বনপর্ব ২৬৩।৪৪)

গজরাজ

গজরাজ ত্রিকূট পর্বতে থাকতেন। একদিন তিনি গবমে ব্যাকুল হয়ে বহু শক্তিশালী বড় বড় হস্তী-হস্তিনীকে নিয়ে বক্ষদেবের ঋতুমান নামক বাগানে বিস্তৃত সুন্দর সরোবরের তীরে পৌঁছলেন তাঁরা সরোবরে নেমে সেই অদভুত জলপান করে হস্তিনী ও ছোট ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে লাগলেন। সেই সরোবরে এক মহাবলশালী কুমীর থাকত। কুমীর গজরাজের পা কামড়ে ধরল। গজরাজ তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে পা ছাড়বার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই ছাড়াতে পারলেন না। এদিকে কুমীর তাঁকে জলের মধ্যে টানতে লাগল। সঙ্গেই হস্তী-হস্তিনীরা শুড়ে শুড় লাগিয়ে গজরাজকে বাঁইরে আনতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই তাঁর সফল হল না। বহুক্ষণ ধরে এই যুদ্ধ চলল, শেষে নিরুপায় গজরাজ কাতর হয়ে ভগবানের শরণাগত হলেন, তিনি বললেন—

যঃ কচ্চনেন্দো বলিনোহস্তকোষগাং

প্রচণ্ডগাদভিষাক্তো কৃশম্

ভীতঃ প্রপন্নঃ পরিপাতি যন্তস্যা

মৃত্যুঃ প্রথাবতারণং তমীমহি॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৮.২.৩৩)

‘যিনি অত্যন্ত শক্তির সত্ত্ব সর্বত্র বিচরণশীল এই প্রচণ্ড পতিসম্পন্ন মহাবলী কবাক কাকরাণী সর্পভয়ে ভীত, শরণাগত প্রাণীকে রক্ষা করেন এবং যার ভয়ে মৃত্যুও (প্রাণীদের বধ করার জন্য) ইতস্ততঃ নৌড়ায়—এমন যে কোন ঈশ্বর আছেন, আমি তাঁর শরণাগত হই।’

ভারপন্ন গজবাক্ষ মনে মনে ভগবানের অতি সুন্দর স্তুতিগান করলেন : ভগবান ভক্তের ডাক শুনেই তাকে গম্ভীর করার জন্য অশীৰ্ব্ব হয়ে উঠলেন। এখানে কবি অত্যন্ত সুন্দর তাঁক করেছেন—

পর্যঙ্কঃ বিসৃজ্য গগানধরম্ কৃষামণিঃ বিস্ময়
মৃত্তানোহপি গদ্যগদ্যেতি নিগম্য গগায়নলোকম্
নির্গচ্ছন্নপরিচ্ছন্নঃ স্বপতিঃ চারোহিমাপোহবতু
গ্রাহপ্রমত্তমভঙ্গপুঙ্খবসমুদারায়

নারায়ণ ।

‘কুমীরের গ্রাসে আবদ্ধ গজবাক্ষকে রক্ষা করার জন্য পালক ছেড়ে, পর্যদন্ডের গ্রাস না করে, কৌতুভমণির কথা ভুলে গিয়ে, ভক্তি-বশে উঠে ‘গদ্য’, ‘গদ্য’ বলে লল্লীদেবীর দিকে নজর না দিয়ে, গজবাক্ষ পালি শিটে আকড় করে ভৎসনাৎ গদনকণী নাবায়ণ আমাকে রক্ষা করুন।’

গজবাক্ষ পিঠে করে ভগবান সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। গজবাক্ষ অক্ষলে গজবাক্ষ ওপর অসীন ভগবানকে লক্ষ্য করে শুঁড়ে করে একটি পরাকুল ভুলে আঁত কটে মার্তস্বরে বললেন— ‘ও নারায়ণ, তে সবাচার গুরু । আপনাকে নমস্কার।’

ভগবান ভক্তের প্রেমপূর্বক প্রচণ্ড পরাকুলটি স্বীকার করলেন নিজ মূৰ্খান চক্রের দ্বারা কুমীরের মাথা কেটে গজবাক্ষকে মৃত্যু সঙ্কট থেকে উদ্ধরণার্থ রক্ষা করলেন।

শবরী

শবরী ভীলনরী ছিলেন হীন জাতির মানুষ, কিন্তু তিনি ভগবানের পদে ভক্ত। তিনি তাঁর জীবনের বহু সময় ঈশ্বরকরণে থেকে গোপনে অশিষের সেবা, অতিবাহিত করেছিলেন। যেমক দিয়ে অশিষা গানে যেতেন, সেই পথ পবিত্র কর, কাকর ভরা পথে বাসি হুড়ানো, ভক্তদের কাঁচ কেটে আলমের ইস্কনের জন্য মোখে

দেওয়া এইসব ছিল তাঁর কাজ মতক দুনি তাঁকে কৃপা করেছিলেন। ভগবানের নামের জপ করার উপদেশ দিয়েছিলেন এবং শেষ ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করা কালে বলেছিলেন যে ‘ভগবান কাম হোয়ার কুমীর পনর্পণ করবেন। তাঁর মর্শন লাগে তুমি কৃতার্থ হবে। ততদিন এখানে থেকে ভজন করো।’

শবরীর ভক্তনে মন লেগে যায় এবং তিনি ভগবান নামের আগমনের অপেক্ষায় জীবন কাটাতে লাগলেন। যতদিন বেঁচে লাগল, শবরীই উৎকৃষ্ট ও ততই বাড়তে লাগল। তিনি ভাবতে লাগলেন—এবার প্রভুর আসার সময় হয়েছে, তাঁর পায়ের না কাঁটা ঘুটে যায়, তিনি ভাড়াভাটি করে অনেক দূর পর্যন্ত বাস্তু পরিষ্কার করতেন, পথে ফল ছিটিয়ে দিতেন, গোবর দিয়ে অন্ন পবিত্র করতেন রাখতেন এবং ভগবানের বসার জন্য মাটি-গোবর দিয়ে সুন্দর করে জায়গা তৈরি করে রাখতেন। ভক্তনে দিয়ে গাছ থেকে ফল পেতে চেয়ে দেখতেন, যে গাছের ফল মিষ্টি, সেই ফল পেতে ভগবানকে বাগদানোর জন্য তৈরি রাখতেন। দিনের পর দিন যেতে লাগল, প্রত্যহ এভাবে দিন কাটতে লাগল। তিনি যে কত বার রাস্তা বাস্তু দিতেন, কত বার পথের দিকে চেয়ে বসে থাকতেন এবং খুঁজে খুঁজে ফল পেতে অন্নতেন, তার কোনো ঠিকানা নেই। শেষে সেই শুভ দিনের আগমন হল, ভগবান তাঁর কুমীরে পনর্পণ করলেন। শবরী মনা হয়ে গেলেন শ্রীরাঘচরিত-মানসে গোসাই মহারাজ লিখেছেন—

শবরী দেখি রাম গুই আএ।

মুনি কে বচন সমুখি জিই আএ।

সরসিঙ্গ লোচন বাহু বিসলা।

জটা মুকুট সিঁটা উর বনমালা॥

সাম গৌর সুন্দর দোউ ডাউ।

শবরী পরী চরন লপটাউ॥

শ্রেম মগন মুখ বচন ম আবা।

পুনি পুনি পথ সরোজ সির নাবা॥

শবরী আনন্দ-সাগরে ডুবে গেলেন। প্রেমাবেশে তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি বাবংবাব ভগবানের চরণ কমলে বাধা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। ভগবান ভগবানের পূজা করলেন, সামনে বসে রাখলেন। ভগবান শবরীর ভক্তি প্রসংসা করে পূজা স্বীকার করলেন এবং

তার প্রদত্ত ফল প্রেমভরে গ্রহণ করে তাঁকে কৃতজ্ঞ করলেন ! সেই কালে যে কী অপূর্ণ স্থান ছিল, তার বর্ণনা করে তুলসীদাস মহারাজ বলেছেন—

ঘর, গুরুগৃহ, প্রিয়-সদন, সাগরে ভট্ট জন্ম জই পছন্দাই।
তব তই কহি সবরী কে ফলনি কী রুচি মাধুরী ন পাঈ ॥^(১)

রত্নিদেব

মহাবাজ রত্নিদেব ছিলেন সংকুতি নামক রাজার পুত্র। তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ও দয়ালু ছিলেন। রত্নিদেব গরিবদের দুঃখ দেখে নিজের সর্বস্ব দান করেছিলেন। তার পর তিনি অত্যন্ত কষ্টে জীবন নির্বাহ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি যা পেতেন, নিজে ক্ষুধার্ত থাকলেও গরিবদের বিলিয়ে দিতেন। এইভাবে রাজা নির্ধন হয়ে সপরিবার কষ্টে জীবন কাটাতে লাগলেন।

এক সময় পুরো আটচালিশ দিন, খাদ্য তো পূরেব কথা, রাজা পান করার জলও পেলেন না। ক্ষুধা তৃষ্ণা কাতর বলহীন রাজার শরীর কাপতে লাগল। শেষে উনপঞ্চাশতম দিনের সকালে রাজা ঘি, ক্ষীর, হালুয়া ও গুল পেলেন। একনাগড়ে আটচালিশ দিন অনাহারে থাকায় রাজা সপরিবারে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের সকলের শরীর কাপছিল।

রত্নিদেব আহার করতে যাচ্ছিলেন, সেইসময় একজন ব্রাহ্মণ অতিথি এসে হাভিহ হলেন। কেটি টাকার মধ্যে সুনাম অর্জন করার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু ক্ষুধার্ত থেকে অন্নদান করা অতি কঠিন কাজ। কিন্তু সর্বত্র হরিকে ব্যাপ্তরূপে দর্শনকারী তত্ত্ব রত্নিদেব সেই অন্ন সমুদ্রনে ব্রাহ্মসহ ব্রাহ্মণরূপ অতিথিকে পরিবেশন করলেন। ব্রাহ্মণ দেবতা আহার করে তৃপ্ত হয়ে চলে গেলেন।

তারপর রাজা উদ্ধৃত্ত অন্ন পরিবাহের মধ্যে ভাগ করে খেতে উদ্যত হলে এক শূদ্র অতিথি এসে উপস্থিত হলেন। রাজা প্রীতিরূপে শ্রবণ করে উদ্ধৃত্ত অন্নের থেকে খানিকটা সেই দরিদ্র নারায়ণকে দিলেন। এরমধ্যে কয়েকটি কুকুরসহ আর একজন মানুষ অতিথিরূপে এসে জ্ঞানালেন—‘রাজন্ ! আমার এই কুকুৎসলিসহ আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, কিছু খাবার দিন।’

হরিতত্ত্ব রাজা তাকেও সংকার করলেন এবং উদ্ধৃত্ত সমস্ত অন্ন কুকুরসহ অতিথিকে সমর্পণ করে প্রণাম জানালেন।

এবার, কেবলমাত্র একজনের পিপাসা ধূর হবার মধ্যে জল অবশিষ্ট ছিল—রাজা সেই জল পান করতে যাচ্ছিলেন, অকস্মাৎ তখনই এক চণ্ডাল এসে কাতর স্বরে বলল—‘মহা-রাজ ! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, এই অপবিত্র নীচকে একটু পান করার জল দিন।’

চণ্ডালের অর্ন্তস্থর শুনে এবং তাকে পরিশ্রান্ত দেখে রাজার অত্যন্ত দয়া হল, তিনি তাকে এই অমৃত বচন বললেন—

ন কাময়েহহং গতিমীশ্বর্যং পরামর্জিয়ুক্তামশুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদেখিলদেহজজামত্বাঃ দ্বিতো যেন উকহ্যাদুঃখাঃ ॥
কুতুর্ভ্রমো গাত্রপরিগ্রহক দৈন্যং ক্রমঃ শোকবিষাদমোহাঃ।
সর্বো নিবৃত্তাঃ কৃপণস্য জ্যেষ্ঠোজিহ্মনিবোজীবিজ্ঞানপণ্যো ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২১ ১২-১৩)

‘আদি পরমেশ্বার কাছে অনিহাতি অষ্টসিদ্ধিযুক্ত উত্তম গতি বা বুদ্ধি চাই না ; আমি শুধু এটাই চাই যে আমি যেন সর্বপ্রাণীর অন্তরে থেকে তাদের দুঃখ ভোগ করি, যাতে তারা দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পায়।’

জলের অভাবে এই মানুষটির প্রাণ যাবার উপক্রম হয়েছে, সে প্রণবক্ষর জন্য আমার কাছে দীনভাবে জল চাইছে, জীবন বাখতে ইচ্ছুক এই দীন-হীন প্রাণিকে এই জীবন-রূপী জল দান করার আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তি, শারীরিক কষ্ট, দীনতা, শোক, মোহ সব দূর হয়ে গেছে।’

একথা বলে দয়ালু রাজা রত্নিদেব নিজে পিপাসায় বৃতপ্রায় হয়েও সেই চণ্ডালকে সমাদর করে প্রসন্নতাপূর্বক তাকে জল পান করালেন।

ফল কামনাকারীদের কলপ্রদানকারী ত্রিভুবননাথ ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরই মহারাজ রত্নিদেবের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মায়াব সত্যযো ব্রাহ্মণাদি রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। রাজার ধৈর্য ও তর্কিত দেখে তাঁরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং নিজেদের প্রকৃতরূপ ধারণ করে রাজাকে দর্শন দিলেন। রাজা তিন দেবতাকে একত্রে প্রত্যক্ষ দর্শন করে প্রণাম করলেন এবং তাঁরা রাজাকে এর

(১) এই উদ্ধৃতি শ্রীরাঘববিরচমানস ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ থেকে আহরণিত।

প্রার্থনা করতে বললেও তিনি কোনো বস্তু চাইতেন না। কারণ রাগা আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে তাঁর মন শুধু ভগবান বাসুদেবেরই নিবিষ্ট করে রেখেছিলেন এবং পরমাত্মার সঙ্গে তত্ত্ব হয়ে যাওয়ায় ত্রিগুণময় মায়া তাঁর কাছে স্পৃহের মতো বীন হয়ে গিয়েছিল। বস্তিদেবের পরিবারের অন্য সব সদস্যও তাঁর সঙ্গে প্রভাবে নারায়ণ-স্বরায়ণ হয়ে যোগীদের পরম গতি লাভ করেছিলেন।

প্রশ্ন—‘তত্বাপহৃতম্’-এর অর্থ কী? এই পদটি প্রয়োগের কী অভিপ্রায়?

উত্তর—উপরোক্ত পত্র-পুষ্প ইত্যাদি যে কোনো বস্তু প্রেমপূর্বক সমর্পণ করাকে বলা হয় ‘তত্বাপহৃতম্’। এই প্রয়োগের দ্বারা ভগবান এইভাবে দেখিয়েছেন যে, প্রেমবিহীন ভাবে প্রদত্ত বস্তু তিনি স্বীকার করেন না। আর

যেখানে প্রেম থাকে এবং যার আশাকে বস্তু অর্পণ করা হয়, সেখানে সেই বস্তু স্বীকার করায় সম্ভাব্য আনন্দ লাভ হয়, সেখানে সেই তত্ত্বের অর্পণ করা বস্তু স্বীকার করার কথাই আশংক্য। ‘পুণ্যময়ী ব্রহ্মগোপিনী’দের গৃহের নামে সেই তত্ত্বের গৃহে প্রকৃত আশি তাঁদের সামগ্রী ভোগ করি প্রকৃতপক্ষে আমি প্রেমের কান্ডাল, বস্তুর কান্ডাল নই!

প্রশ্ন—‘অহম্’ ও ‘অশ্রামি’র ভাব কী?

উত্তর—এর প্রয়োগে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে এইরূপ শুদ্ধ ভাবে প্রেমপূর্বক সমর্পণ করা বস্তু আমি স্বয়ং ভক্তের সামনে প্রকটিত হয়ে গ্রহণ করি অর্থাৎ যখন মানুষকে অবতীর্ণ হয়ে জগতে বিচরণ করি, তখন সেই রূপে সেখানে পৌঁছে এবং অন্য সময়ে ঐ ভক্তের ইচ্ছানুযায়ী রূপে প্রকটিত হয়ে তার প্রদত্ত বস্তুর ভোগ গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করি।

স্বত্ব—যদি এমনই হয় তাহলে আমার কী করা উচিত, এই প্রশ্নে ভগবান অর্জুনকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে বলেছেন—

যৎ করোষি যদশ্রাসি যচ্ছূহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপসাসি কৌত্রেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥ ২৭

হে অর্জুন! তুমি যে কর কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, তা সবই আমাকে অর্পণ করো ॥ ২৭

প্রশ্ন—‘যৎ’ পদের সঙ্গে ‘করোষি’, ‘অশ্রাসি’, ‘শূহোষি’, ‘দদাসি’ ও ‘তপসাসি’ এই পাঁচটি ক্রিয়াসমূহ প্রয়োগের একত্রে অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান সর্বপ্রকার কর্তব্য-কর্মের সমাহার করেছেন। অভিপ্রায় হল যে দান, দান ও তপের অতিরিক্ত জীবিকা-নির্বাহের জন্য করা বর্ষ, আশ্রম ও স্নেহবাহুল্যের কর্ম এবং তপস্কে উচ্চন, ধ্যান ইত্যাদি যত প্রকার দার্শনিক কর্ম আছে, সে সবের সমাবেশ ‘যৎকরোষি’ পদে, শরীর নির্বাহের জন্য পান-ভোজনাদি কর্মকে ‘যদশ্রাসি’ পদে, পুজা ও হোম সম্বন্ধীয় সব কর্ম ‘যচ্ছূহোষি’ পদে, সেবা ও দান সম্পর্কীয় সমস্ত কর্ম ‘যদদাসি’ পদে এবং সংযম ও তপ সম্বন্ধীয় সব কর্মের সমাবেশ ‘যৎ তপসাসি’ পদের মাধ্যমে করা হয়েছে (১৭।১৪-১৭)।

প্রশ্ন—উপরোক্ত সমস্ত কর্ম ভগবানকে অর্পণ করা

কাকে বলে?

উত্তর—সংযম মানুষ্যের ঐসব কর্মে মমতা ও আসক্তি থাকে এবং তারা সেই সকল কর্মে ফলের আশা করে। অতএব সমস্ত কর্মে ফলের ইচ্ছা, মমতা ও আসক্তি ত্যাগ করা এবং মনে করা যে সমস্ত রূপে ভগবানের, আনন্দের মন, বুদ্ধি, শরীর তথা ইন্দ্রিয়াদিও ভগবানের, আমি নিজেও তাঁরই, তাই আমার দ্বারা যে সব বস্তু অর্পণ করা হয়, সেসব ভগবানেরই। পুতুল নাচানো সূত্রধরের মতো ভগবানই সব কিছু আমানত দ্বারা করিয়ে নিচ্ছেন এবং তিনিই সর্বকালে এই সবের ভোক্তা; আমি তো শুধু নিমিত্তমাত্র—এই মনে করে যিনি ভগবানের আদেশানুসারে কেবল ভগবানের প্রসন্নতার জন্য নিষ্কামভাবে উপরোক্ত কর্ম করেন, তাঁর সেই কর্মই ভগবানকে অর্পিত বলে মনে করা হয়।

প্রশ্ন—প্রথমে অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা কর্ম পরে

ভগবানকে অৰ্পণ কৰা, কৰ্ম কৰতে কৰতে য'বস্থানে ভগবানকে অৰ্পণ কৰা, কৰ্ম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ভগবানকে অৰ্পণ কৰে দেওয়া অথবা কৰ্মের ফলই ভগবানকে অৰ্পণ কৰা এই রূপ অৰ্পণ, বাস্তবে অৰ্পণ

কৰা কি না ?

উত্তর—এইভাবে কৰাও ভগবানকেই অৰ্পণ কৰা। প্রথমে এমনই হয়। এইরূপ কৰতে কৰতেই উপরোক্ত প্রকারে সম্পূর্ণভাবে ভগবদৰ্পণ হয়ে থাকে

সমস্ত এইভাবে সমস্ত কৰ্ম আপনাকে অৰ্পণ কৰিলে কী হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন

শুভাশুভফলৈরেবঃ মোক্ষাসে কৰ্মবন্ধনৈঃ।

সম্মাসযোগযুক্তাস্তা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮

এইভাবে, যাতে সমস্ত কৰ্ম আমাতে অৰ্পণ কৰা হয়—এরূপ সম্মাস যোগে যুক্ত হয়ে তুমি শুভাশুভ ফলরূপ কৰ্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তা থেকে মুক্ত হয়ে তুমি আমাকেই লাভ করবে। ২৮

প্রশ্ন ‘এবম্’ পদের সঙ্গে ‘সম্মাসযোগযুক্তাস্তা’ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘এবম্’ পদ প্রয়োগের তাৎপৰ্য হল যে এখানে ‘সম্মাসযোগ’ পদ ‘সংযোগ’ অর্থাৎ জ্ঞানযোগের ব্যাচক নয়, কিন্তু পূর্বলোক অনুসারে সমস্ত কৰ্ম ভগবানকে অৰ্পণ করে দেওয়াই এখানে ‘সম্মাসযোগ’। তাই একপ সম্মাসযোগের সঙ্গে যখন অর্থ যুক্ত থাকে, যখন ধন ও বুদ্ধিতে পূর্বলোকের বক্তব্য অনুযায়ী সমস্ত কৰ্ম ভগবানে অৰ্পণ করার তাৎপৰ্য সুদৃঢ় হয়েছে, তাকে ‘সম্মাসযোগ-যুক্তাস্তা’ বলে জানা উচিত।

প্রশ্ন—শুভাশুভফলরূপ কৰ্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া কাকে বলে এবং তার থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করা কীরাপ ?

উত্তর—ভিন্ন ভিন্ন শুভাশুভ কৰ্ম অনুসারে সর্গ নরক, পশু-পক্ষী এবং মনুষ্যদিগে লোকে নানাপ্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করা ও সুখ-দুঃখ ভোগ করা এই হল শুভাশুভ ফল, একেই কৰ্মবন্ধন বলা হয় ; কারণ কৰ্মের ফলভোগ করাই হল কৰ্মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। উপরোক্ত ভাবে সমস্ত কৰ্ম ভগবানে অৰ্পণ করা ব্যক্তি কৰ্মফলরূপ পুনর্জন্ম এবং সুখ-দুঃখের ভোগ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, একেই বলে শুভাশুভ ফলরূপ কৰ্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। যত্নের পথ ভগবানের পদযথামে ফাওয়া বা এই জন্মেই ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করা—এটিই হল কৰ্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানকে লাভ করা।

প্রশ্ন—আগের শ্লোকের বক্তব্য অনুসারে ভগবদৰ্পণ কৰ্মকারী ব্যক্তি অশুভ কৰ্ম তো করেন না, তাহলে অশুভ ফল থেকে মুক্ত হওয়ার কথা কীভাবে আসে ?

উত্তর—এইরূপ সাধনায় বাপ্ত হওয়ার আগে, পূর্বের অনেক জন্মে এবং এই জন্মেও তাঁর দ্বারা যত অশুভ কৰ্ম হয়েছে এবং ‘সর্বকৃত্তা হি দোষণ ধূমেনাগ্নিনি বান্ধতাঃ’ অনুসারে বিচিত্র কৰ্ম কবায় যে আনুষঙ্গিক দোষ হয়—সে সব থেকেও সকল কৰ্মকে ভগবদৰ্পণকারী মানুষ (সাদক) মুক্ত হয়ে যান এই তাৎপৰ্য্যটি কবার জন্য শুভ ও অশুভ রূপকার কৰ্মফল থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে

প্রশ্ন—শুভ কৰ্মের ফলকে বন্ধনকারক বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—পূর্ব শ্লোকের বক্তব্য অনুসারে যখন সমস্ত শুভকৰ্ম ভগবানকে অৰ্পণ করা হয়, তখন তার ফল হল ভগবৎপ্রাপ্তি কিন্তু সাকামভাবে করা শুভকৰ্ম ইহলোক ও পরলোকে ফলপ্রদানকারী হয়। যে কৰ্মের ফল ভোগপ্রাপ্তিদায়ক হয়, তা পুনর্জন্ম প্রদানকারী এবং ভোগেচ্ছা ও অসন্তুষ্টির দ্বারাও আবদ্ধকারী হয়। তাই তার ফলকে বন্ধনকারক বলাই সঠিক। কিন্তু এর দ্বারা মনে করা উচিত নয় যে শুভকৰ্ম ভাজনীয় শুভকৰ্ম তো করা উচিত, কিন্তু তার কোনো ফলের আশা না করে তা ভগবানে সমর্পণ করা উচিত। এরূপ হলে তার ফল বন্ধনকারক না হয়ে ভগবান লাভের কারণ হয়।

সহজ—উপৰোক্ত প্ৰকাৰে ভগবানে ভক্তি কৰিলে তাঁৰ প্ৰাপ্তি হয়, অন্যদের হয় না—এই বক্তব্যে ভগবানে বৈষ্ণৱভাৱেৰ আশঙ্কা হওঁতে পৰে—অতএৱ ভাৱ নিবাক্ষণ কৰিতে গিয়ে ভগবান কৈলেন—

সমোহহং সৰ্বভূতেষু ন মে ঘেষোহস্তি ন প্ৰিয়ঃ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা যমি তে তেষু চাপাহম্॥ ২৯

আমি সৰ্বভূতে সমানভাবে বিৰাজ কৰি, আমার প্ৰিয় বা অপ্ৰিয় কেউ নাই ; কিন্তু যে ভক্ত আমাকে ভক্তি ও প্ৰেমসহ ভজনা কৰেন, তিনি আমাতে একঃ আমিও তাঁৰ যথো প্ৰত্যক্ষভাবে প্ৰকটিত হই। ২৯

প্ৰশ্ন—‘আমি সৰ্বভূতে (প্ৰাণীতে) সমভাবে ‘বিশাক্ষিত’ এবং ‘আমাক কেউ প্ৰিয় বা অপ্ৰিয় নাই’—এই কথাটিৰ অতিপ্ৰায় কী ?

উত্তৰ—এই কথাৰ ভগবান এই ভাৱ দেখিয়াছেন যে, আমি ভক্তাৰ প্ৰতি সমস্ত পৰ্যন্ত সমস্ত প্ৰাণীতে অদ্বৈতভাৱে সমানভাবে ব্যাপ্ত আঁকি। সুতৰাং সকল প্ৰতি আমাৰ সমভাৱ থাকে, কাৰো প্ৰতি আমাৰ কাণ (আসক্তি) বা ঘেৰ নাই। তাই প্ৰকৃতপক্ষে কেউই আমাৰ প্ৰিয় বা অপ্ৰিয় নয়।

প্ৰশ্ন—ভক্তি দ্বাৰা ভগবানৰ ভজন কৰা কী এবং ‘তাঁহা আমাতে একঃ আমিও তাঁদেৰ মৰ্যো প্ৰত্যক্ষভাবে প্ৰকটিত হই’—এই কথাৰ অতিপ্ৰায় কী ?

উত্তৰ—ভগবানৰ সাক্ষৰ না নিবাক্ষৰ—যে কোনো ৰূপ প্ৰাক্ষা ও প্ৰেমসহ নিবন্ধন দিহা কৰা ; তাঁৰ নাম, গুণ, প্ৰভাৱ, মৰ্চনা, লীলা চৰিত্ৰ প্ৰবণ, মনন, কীৰ্ত্তন কৰা, তাঁকে প্ৰণাম কৰা ; পত্ৰ-পুষ্পাদি সামগ্ৰী দ্বাৰা তাঁকে প্ৰেমপূৰ্বক পূজা কৰা এবং নিজেৰ সমস্ত কৰ্ম তাঁকে অৰ্পণ কৰা ইত্যাদি সকল ক্ৰিয়াৰ নাম ভক্তিসহকাৰে ভগবানৰ ভজন কৰা।

যে গতি এইভাবে ভগবানকে ভজনা কৰেন, ভগবানও তাঁকে সেইভাবে ভজনা কৰেন। তিনি বৈষ্ণৱ ভগবানকে ভোলে নাই, ভগবানও তাঁকে ভোলে নাই। এই ভাৱ দেখাৰৰ ফল ভগবান তাঁকে । তাঁৰ কোনো বৈষ্ণৱ নাই, এ ভো ভক্তিৰই মৰ্চনা।

সম্বন্ধ—উপাসনাকৰীদেৰ মৰ্যো ভগবান নিজ সমভাৱ প্ৰদৰ্শিত কৰে এবং পৰৱৰ্তী দুটি শ্লোকে দুৰ্য্যক্ৰীদেৰও শাস্ত্ৰত শাস্তি লাভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে তাঁৰ ভক্তিৰ বিশেষ মৰ্হমা জ্ঞানকৰে—

অপি চেৎ সুদূৰাচাৰো ভজতে মামনন্যভাক্।

সাধুৰেব স মন্তবাঃ সমাধ্বাবসিতো হি সঃ॥ ৩০

যদি কোনো অত্যন্ত দূৰাচাৰী ব্যক্তিও অনন্যভাবে আমাকে ভক্তিপূৰ্বক ভজনা কৰে, তাকে সাধু বুলে

নিজেৰ মৰ্যো প্ৰকটিত কৰিছেন। ঐশ্বৰ ভক্তৰ বিশুদ্ধ মন্ত্ৰকৰণ ভগবদ্ভাৱে পৰিপূৰ্ণ হলে সাধু, তই তাঁদেৰ হৃদয়ে ভগবান মৰ্যো-মৰ্হমা প্ৰত্যক্ষৰূপে প্ৰকটিত পাবলৈ। এই ভাৱ লক্ষ্য কৰাৰ ফল ভগবান নিজেৰে তাঁদেৰ মৰ্যো প্ৰকটিত কৰিছেন।

অতিপ্ৰায় হল যে এই অধ্যায়ৰ চতুৰ্থ ও পঞ্চম শ্লোক অনুসারে ভগবানৰ নিবাক্ষৰকণ সমস্ত চৰাচৰ প্ৰাণীৰ মৰ্যো ব্যাপ্ত এবং সমস্ত ৰোচৰ প্ৰাণী তাঁৰ যথো সৰ্বদা দ্বিত হওয়া সহেও ভগবানৰ নিজ ভক্তদেৰ তাঁৰ হৃদয়ে বিশেষভাবে ধারণ কৰা এবং তাঁদেৰ হৃদয়ে প্ৰায় নিজে প্ৰত্যক্ষৰূপে নিদাস কৰা ভক্তদেৰ ভক্তিৰ কাৰণেই হয়ে থাকে। তাই ভগবান ভক্তি কৰ্ম্মসকল কৈলেন—

সখবো হৃদ্যাং মহ্যং সাধুনাং হৃদ্যাং স্বয়ম্

যমনাস্তে ন জানন্তি নাহং ভেজ্যো যনগণি।

(শ্ৰীমদ্ভাগৱত ৯।৪।৬৮)

‘সাধু (ভক্ত) আমাৰ হৃদয় এবং আমি তাঁদেৰ হৃদয় তিনি আমাকে হৃদয় আৰ কাউকে জানেন না এবং আমিও তাঁকে ভেজ আৰ কাউকে জানি না।’

যেমন সমভাৱে সৰ্বত্ৰ প্ৰকাশনতা সূৰ্য্য চৰ্ণন ইত্যাদি পক্ষ বস্তুতে উৎকলভাবে প্ৰতিবিস্তৃত হয়, কাৰু ইত্যাদিতে নয়, কিন্তু তাতে সূৰ্য্যৰ কোনো বৈষ্ণৱ নাই, তেমনই ভগবানও ভক্তদেৰ হৃদয় লভা, অন্যদেৰ দ্বাৰা নয়—এতেও ভক্তিৰই মৰ্চনা।

মনে করা উচিত কারণ সে যথার্থ নিশ্চয়সম্পন্ন। অর্থাৎ সে অবিচল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে পরমেশ্বরের উত্তমতার সমকক্ষ আর কিছুই নেই ॥ ৩০

প্রশ্ন—কী অতিপ্রায়ে ‘অপি’ প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—‘অপি’ প্রয়োগের দ্বারা ভগবান তাঁর সমস্তাব প্রতিপাদন করেছেন। অর্থাৎ সমাচারী এবং সাধারণ পার্শ্বগণ তো আমার উপাসনা করলে উদ্ধার হয়ে যাবেন—এতে বলার কিছু নেই, কিন্তু উপাসনা দ্বারা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যীও উদ্ধার লাভ করতে সক্ষম।

প্রশ্ন—‘চেতু’ অব্যয়টি এখানে কেন প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—‘চেতু’ অকার ‘যদি’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর প্রয়োগ করে ভগবান দেখিয়েছেন যে, প্রায়শঃ দুর্ভাগ্যী ব্যক্তি বিস্ময়ান্বিত ও পাপে আসক্ত থাকায় প্রেমপূর্বক আমার উপাসনা করে না। তবুও কোনো পূর্ব সংস্থারের জাগৃতি, ভগবদ্ভক্তসময় পরিস্থিতি, শাস্ত্রাধ্যয়ন কিংবা মহাত্মা পুরুষের সংসঙ্গে আমার গুণ, প্রভাব, মহত্ত্ব ও বহুতা শ্রবণ করে যদি কখনও দুর্ভাগ্যী ব্যক্তির আমার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জাগে এবং সে আমার উপাসনায় রত হয়, তাহলে সে-ও উদ্ধার হয়ে যাবে।

প্রশ্ন—‘সুদুর্ভাগ্যঃ’ পদ কী কপ মানুষদের বাচক এবং তাদের ‘অনন্যভাক্’ হয়ে ভগবানকে উত্তমতা করা কীরূপ ?

উত্তর—যার আচরণ অত্যন্ত পাপ, বাগ্ম্য-নাওয়া, চালা-চলন ভ্রষ্ট, নিম্ন স্বভাব, আসক্তি ও বন্যভাসে বিভল ইত্যাদি যে দুর্ভাগ্য ভাগ্য কবতে পারে না, একপ মানুষের বাচক এই ‘সুদুর্ভাগ্যঃ’ পদটি একপ মানুষের ভগবানের গুণ, প্রভাব ইত্যাদি শোনা, পড়া বা অন্য কোনো কামনা ভগবানকে সর্বোত্তম বলে বুঝে নেওয়া ও একমাত্র ভগবানকেই অশ্রয় করে অতিশয় শ্রদ্ধা-প্রেমপূর্বক তাঁকে ইষ্টদেব মনে করা—এই হল তাঁর ‘অনন্যভাক্’ হওয়া। এইভাবে ভগবানের ভক্ত হয়ে তাঁর স্বরূপের চিন্তা করা, নাম, গুণ, মহিমা ও প্রভাব শ্রবণ, মনন এবং কীর্তন করা, তাঁকে প্রণাম করা, পত্র পুষ্পাদি বস্তু অর্পণ করে তাঁর পূজা করা এবং নিজেই শুভ কর্মাদি ভগবানকে সমর্পণ করা—একেই বলে ‘অনন্যভাক্’ হয়ে ভগবানকে উত্তমতা করা।

প্রশ্ন—একপ ব্যক্তিকে ‘সামু’ বলে যেমন নেবার কথা বলে তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বলাতে

ভগবানের অতিপ্রায়ে কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান জানাচ্ছেন যে, আমার ভক্ত দুর্ভাগ্য ভাগ্য করার জন্য সম্পূর্ণভাবে ইচ্ছা ও চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি স্বভাব ও অভ্যাসের বশীভূত হয়ে পূর্ণভাবে দুর্ভাগ্য ভাগ্য করতে না পারে, তাহলেও তাঁকে নুঁট মনে না করে সামুই মনে করা উচিত। কারণ তিনি দৃঢ়ভাবে স্থির করেছেন যে ‘ভগবান পতিত পাবন, সকলের সূক্ষ্ম, সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু, সর্বজ্ঞ, সকলের প্রভু ও সর্বোত্তম, তাঁর ভক্তনা কবাই মানুষ। জীবনের পরম কর্তব্য; এর দ্বারা সমস্ত পাপ ও পাপবাসনা সমূলে নাশ হয়ে ভগবদুপাস্য আমার সূত্রই ভগবান লাভ হবে।’ এ অত্যন্ত উত্তম ও সঠিক সিদ্ধান্ত। যিনি একপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তিনিই আমার ভক্ত; এবং আমার ভক্তির প্রভাবে তিনি শীঘ্রই পূর্ণ ধর্মাত্মা হয়ে উঠবেন। সুতরাং তাঁকে পার্শ্ব কিংবা নুঁট মনে না করে সামুই মনে করা উচিত।

প্রশ্ন—সমস্ত অব্যয়ের পঞ্চময় দ্বোকে ভগবান বলেছেন যে ‘বুদ্ধি (দুর্ভাগ্যী) ব্যক্তির আমার উপাসনা করে না’ আর এখানে দুর্ভাগ্যীর উপাসনার ফল জানাচ্ছেন। ভগবানের এইরূপ কথায় বিকলভাব প্রতীত হয়, এর সমাধান কী ?

উত্তর—এখানে যে দুর্ভাগ্যীদের বর্ণনা করা হয়েছে, তারা শুধু পার্শ্বই হবে না; তাদের ভগবানে বিশ্বাসও নেই, ভগবানকে মানেও না এবং পাপকর্ম থেকেও দূরে থাকে না। তাই এইসব নাস্তিক, মূর্খ ব্যক্তিদের জন্য ‘মায়রাপহৃত জানাঃ’, ‘নরাধমাঃ’ ও ‘আসুরঃ জবমাত্রিতাঃ’ ইত্যাদি বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে, কিন্তু এখানে যাদের বর্ণনা করা হয়েছে, তারা পাপ করলেও তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যস্ত। এদের ভগবানের গুণ, প্রভাব, স্বরূপ ও নামে ভক্তি থাকে এবং এরা দুর্ভ বিশ্বাসের সঙ্গে স্থির করে নিয়েছেন যে ‘একমাত্র পতিতপাবন, পরম দয়ালু পরমেশ্বরই সকলের থেকে পরম শ্রেষ্ঠ। তিনিই আমাদের পরম ইষ্টদেব, তাঁর উপাসনা কবাই মানুষ। জীবনের পরম কর্তব্য। তাঁর কৃপাতেই আমাদের পাপ সমূলে নাশ হয়ে যাবে এবং আমরা সহজেই তাঁকে লাভ

করতে পারব। তাইজনা ঈশ্বর 'সমাসব্যবসিভঃ' এবং 'জননাতাক্' উক্ত বলা হয়েছে। অতএব ঈশ্বর দ্বারা ভজন হওয়া বৃন্দই স্বাভাবিক। নাস্তিকদের ভগবানে বিশ্বাস

যাচক না, তাই তাঁদের দ্বারা ভজন করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ভগবানের দুটি বক্তব্যে কোনো বিরোধ নেই। প্রসঙ্গভেদে উভয় বক্তব্যই ঠিক।

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধর্মাস্থা শাস্ত্যছাষ্টিং নিগচ্ছতি।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রপশ্যতি॥ ৩১

সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্মাস্থা হন এবং শাস্ত্য শাস্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চিতরূপে জেনো যে আমার ভক্ত কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না ॥ ৩১

প্রশ্ন—উপরোক্ত প্রকারে ভগবানের ভক্তনাকদী ভক্তের শীঘ্রই ধর্মাস্থা হয়ে যাওয়া কেমন এবং 'শাস্ত্য শাস্তি' লাভ কী?

উত্তর—এই ক্ষেত্রে আতি সঙ্গর সর্বপ্রকার দুর্গুণ ও দুরাচারশূন্য হয়ে যোক্তব্য অধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্লোকে বর্ণিত নৈমী সম্প্রদায় হওয়া অর্থাৎ ভগবদ্-প্রাপ্তির পাত্র হয়ে ওঠাই শীঘ্র ধর্মাস্থা হওয়া। চিরস্থায়ী যে শাস্তি, যে একবার তা লাভ কবেছে, তাৎপর্য আশ্রয় কখনও তার অভাব হয় না, যাকে নৈমিত্তিকী শাস্তি (৫।১২), নির্বাকপরমা শাস্তি (৩।১৫) ও পরমা শাস্তি (১৮।৬২) বলা হয়, পদমেধব প্রাপ্তিকণ সেট শাস্তি লাভ কবাই হল 'শাস্ত্য শাস্তি' লাভ কবঃ।

প্রশ্ন—'প্রতিজানীহি' পদের অর্থ কী এবং এটি প্রয়োগের অতিপ্রায় কী?

উত্তর—'প্রতি' উপসর্গের সঙ্গে 'জান' ধাতুর দ্বারা গঠিত হয়েছে 'প্রতিজানীহি' পদ। এর অর্থ 'প্রতিজ্ঞা করো' বা 'দৃঢ় সিদ্ধান্ত নাও'। এখানে এর প্রয়োগে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, 'অর্জুন! আমি যে তোমাকে আমার ভক্তির ও ভক্তের এই মন্তব্যের কথা বলেছি, তাও তুমি কিঞ্চিৎমাত্রও সংশয় না করে সর্বতোভাবে সত্য বলে জেনো এবং দৃঢ়তা সহকারে ধারণ করো।

প্রশ্ন—'আমার ভক্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয় না' এই কথার অতিপ্রায় কী?

উত্তর—এখানে 'প্র' উপসর্গের সঙ্গে 'নশ্যতি' ক্রিয়ার জবর্ধ হল পতন হওয়া। সুতরাং এখানে ভগবানের বঙ্গায় অতিপ্রায় হল যে আমার ভক্তের ক্রমশঃ উন্নতিই হয়ে থাকে, পতন হয় না। অর্থাৎ তিনি নিজ অবস্থান থেকে কখনো পতিত হন না বা তাঁর নীচ যোনি

বা নরকপ্রাপ্তিকণ দুর্গতিও হয় না; তিনি পূর্ব বক্তব্য অনুসারে ক্রমশঃ দুর্গুণ-দুরাচার রাইত হয়ে শীঘ্রই ধর্মাস্থা হয়ে ওঠেন এবং পরমশাস্তি লাভ করেন।

প্রশ্ন—একটি কোনো ভক্তের উদাহরণ আছে কী? বিখ্যমঙ্গল

উত্তর—অনেক উদাহরণ আছে। বর্তমান সময়ের উদাহরণ হল ভক্তিরসপূর্ণ 'প্রাক্ষরকর্ণদত্ত' কাব্যের রচয়িতা শ্রীনিধিরামের। দক্ষিণের কলকাতা নদীতীরে এক গ্রামে রামদাস নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন, বিহবঙ্গ ছিলেন তাঁর পুত্র। বিহবঙ্গ ছিলেন শিক্ষিত এবং শাস্ত্র, শিষ্ট ও মাহাত্ম্যাবসম্পন্ন; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর কুসঙ্গে পড়ে আস্তে দুরাচারী হয়ে গিয়েছিলেন। বেশাপূহে পড়ে থাকে এবং দিন-রাত লাপকর্মে লিপ্ত থাকে। ছিল তাঁর কান্ড 'চিহ্ন' নামক এক বেশার প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন, সে নীরব অপর পারে থাকত। পিতার প্রাক্ষর থাকায় তিনি চিবাকালে চিহ্নগণের ঘরে যেতে পারেননি। সেই পূহে থাকলেও, যন ছিল বেশা গৃহে। প্রাক্ষর কল্প সমাপ্ত হতে-হতে সঙ্গা হয়ে গেল, তিনি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন সকলে বললেন আচ্ছ পিতার প্রাক্ষর, আচ্ছ যেও না। কিন্তু কে কার কথা শোনে! দৌড়ে নদীতীরে এলেন বড় উঠেছিল, মুখলবারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। মাঝিরা ভয়ে নৌকা নদীর ঘাটে বেঁধে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছিল। অত্যন্ত ভয়াবহ রাত, বিহবঙ্গ নাড়িমের কুঁকিষে অনেক লোভ দেখালেন; কিন্তু প্রাণ নিতে কেউ প্রস্তুত নয়। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা তে অন্যরকম, আশ্র-পিছু চিহ্ন না কবাই তিনি নদীতে লাফ দিয়ে পড়লেন। কোনো এক নদীর পল প্রমা মৃতদেহ নদীতীরে ভেসে যাচ্ছিল, অকারণে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল

না আর বিশ্বমঙ্গল সেইসময় কামাঙ্ক ছিলেন। তিনি কাঁট ডেবে সেটি আঁকড়ে ধরলেন। মড়া বা দুর্গন্ধ কোনো কিছু খেয়াল না করে দৈবযোগে অনাপারে পৌঁছে গেলেন এবং এক দৌড়ে চিত্তামণির ঘরে গেলেন। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু তার ছটফটানি ছিল অদ্ভুত বকমের। তিনি দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে ভেতরে যেতে চাইলেন, হাও বাড়তে একটি রেলমের মতো কোমল দাঁড়িতে হাত লাগল। সেটি ছিল এক কাল সর্প, দেওয়ালে তার মণা, সে নীচের দিকে আঁটকে ছিল। ভগবানের অনুগ্রহে সাপটি তাঁকে কামডায়নি। তিনি গিয়ে চিত্তামণিকে জাগালেন। তাঁকে দেখে চিত্তামণি কেঁপে উঠল, ভিজ্রাসা করল—এই ভয়ানক রাতে নদী পেরিয়ে বজ্রঘরে কী করে এলে ? বিশ্বমঙ্গল কীভাবে কাঁঠে চড়ে নদীপার হয়ে দাঁড় সাহায্যে দেওয়ালে উঠলেন তা জানালেন। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চিত্তামণি প্রদীপ হাতে বাইরে এসে দেখল দেওয়ালে এক ভীষণ কাল সর্প ঝুলে আছে এবং নদীতীরে একটি গলিত শব্দেই মড়ে আছে। বিশ্বমঙ্গলও দেখলেন এবং দেখে কেঁপে উঠলেন। চিত্তামণি তাঁকে তিব্বতের করে বলল ‘তুমি ব্রাহ্মণ ! আরে, আজ তোমার বাবার শ্রাদ্ধ ছিল, তা সঙ্গেও এক হাড়-মাংসের পুড়ুলের জন্য তুমি এতো অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছ যে নিজের সমস্ত ধর্ম কর্ম জলাঞ্জলি দিয়ে এই ভয়ংকর বাত্রে এক মড়া ও সাপের সাহায্যে এখানে দৌড়ে এসেছ ! তুমি আজ যাকে পবন সুন্দর মনে করে এইভাবে পাগল হচ্ছ, তারও একদিন এই দশা হবে যা তোমার সামনে পড়া মড়া হয়ে পড়ে আছে। তোমার এই নীচ বৃত্তিকে দিল্লার জানাই। আরে ! তুমি যদি এইভাবে ঐ মনোমোহন শামসুন্দরে অসন্তুষ্ট হতে—যদি তাঁর সাক্ষাৎ পবার জন্য এককম ছটফট করে দৌড়তে তাহলে অকণ্যই তাঁকে লাভ করে কৃতার্থ হয়ে যেতে !

বেশ্যার উপদেশে জাদুর মতো কঙ্গ হল। বিশ্বমঙ্গলের হৃদয়ভগ্নী নতুন সুরে বেজে উঠল। বিবেকের আগুন জলে উঠল, ওতে সমস্ত পাপ ধুলে ছাই হয়ে গেল। অন্তর শুদ্ধ হতেই ভগবদ্ প্রেমের সমুদ্র উত্থল উঠল। আর চোখ দিয়ে জলের ধারা বইতে লাগল। বিশ্বমঙ্গল চিত্তামণিব পা জড়িয়ে ধরে বললেন—‘মা ! তুমি আজ আমার বিবেক দুটি খুলে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ

করলো।’ মনে মনে চিত্তামণিকে ধুক মেনে প্রণাম করলেন। সারাবাত চিত্তামণি তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সঙ্গীত শোনালেন। বিশ্বমঙ্গলের ওপর তার খুব প্রভাব পড়ল। প্রভাত হতেই জগদ্‌চিত্তামণি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাম মগ্ন হয়ে বিশ্বমঙ্গল পশ্চাতের মতো চিত্তামণিব ঘর ছেড়ে বার হলেন। তাঁর জীবন-নাটকের ছবি বদলে গেল। বিশ্বমঙ্গল কৃষ্ণবেলী নদীতীরে বসবাসকারী মহাত্মা সোমগিরির কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে গোপাল মল্লের দীক্ষা ল’ত করে ভক্তনে ব্যপ্ত হলেন। তিনি ভগবানের নাম-কীর্তন করে বিচরণ করতে লাগলেন। মনে ভগবানের বর্ণনের আশা ভেঙ্গে উঠল ; কিন্তু ভজনও দুরাচারী সত্য একেবারে বিনষ্ট হয়নি। বদ্‌অভ্যাসে বিবল তাঁর মন পুনরায় এক যুবতীর দিকে ধাবিত হল। বিশ্বমঙ্গল তার ঘরের দরজায় গিয়ে বসলেন। ঘরের মালিক বাইরে এসে দেখলেন এক মনিমমুখ ব্রাহ্মণ বাইরে বসে আছেন। তিনি তাঁকে ক’বণ ভিজ্রাসা করলেন। বিশ্বমঙ্গল তাঁকে সব সত্য ঘটনা বললেন এবং জানালেন যে তিনি ঐ যুবতীকে একবার প্রাণ ভরে দেখতে চান। যুবতী সেই সজ্জন ব্যক্তির পত্নী ছিলেন। তিনি জবাব দিলেন, এতে ক্ষতি কী ? যদি তাঁর স্ত্রীকে দেখলে ব্রাহ্মণ ভূমি পান তো ঠিক আছে ! শশু স্বভাব শেঠ তাঁর পত্নীকে ডাকতে অদরে গেলেন। এদিকে বিশ্বমঙ্গলের মন-সমুদ্রে নানাপ্রকার তরঙ্গের তুফান উঠতে লাগল।

বিশ্বমঙ্গল ভগবানের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর পতন হবে কী করে ? নীনবৎসল ভগবান অজানাধা বিশ্বমঙ্গলকে বিবেক চক্ষু প্রদান করলেন ; তাঁর নিজ অবস্থার সত্যতার জ্ঞান হয়ে গেল, হৃদয় বাথার ভরে গেল এবং কি জানি কি ভেবে তিনি নিকটস্থ বেলগাছ থেকে দুটি কাঁট ছিঁড়ে আনলেন। এর মধ্যে সেই ব্যক্তি তাঁর ধর্মপত্নীসহ সেখানে এলেন। বিশ্বমঙ্গল তাঁকে দেখলেন এবং মনে মনে নিজেকে বিচার দিয়ে বললেন, ‘অভাগী চোখ ! তুমি যদি না থাকত, তাহলে কি আমার এতো পতন হত ?’ এই বলে বিশ্বমঙ্গল, হৃদয়ে একটি তার দুর্বলতা বা অন্য কিছু, সেই সময় তিনি ভেবেছিলেন যে ঐ চঞ্চল নোত্র দুটিকে দণ্ড দেওয়াই সমীচীন হবে, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বেল কাঁট দিয়ে দুটি চক্ষু ফুটে করে

দিলেন। চোখ দিয়ে রাজের দাবা প্রবাহিত হল। বিশ্বমঙ্গল হাসি ও নৃত্যে তুমুল হরিষধনি করে আকাশ কঁপিয়ে তুললেন। সেই ব্যক্তি এবং তাঁর পত্নী অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, কিন্তু তাঁরা নিরুপায় ছিলেন। বিশ্বমঙ্গলের অবশিষ্ট অসম্প্রদায় দূর হয়ে গেল এবং তিনি সেই অনাগের মাথাকে পাবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

পরম প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগ বাধ্য তাঁর অন্ধ চক্ষু দিয়ে চকিত ঘণ্টা কল পড়ত। তাঁর কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বা শব্দ-জাগরণের কোনো ইশ ছিল না। 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ' নাম করে চতুর্বিধ কঁপিয়ে বিশ্বমঙ্গল গ্রামে গ্রামে, ভ্রমণে ভ্রমণে ভ্রমণ করতে লাগলেন। যে দিনেই বাবা জেনেছিলেন, যে প্রিয়তমকে পাবার আশা আরাম-আয়েন ত্যাগ করেছিলেন—তাকে পেতে এতো দেহী—একি সহ্য করা যায়? এই অবস্থার প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ কী করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন? একটি ছোট গোপ বালকের বেশে ভ্রমণে বিশ্বমঙ্গলের কাছে এসে তাঁর মনমোহিনী মধুর কণ্ঠস্বরে বললেন, 'সুন্দাসখী! আপনার বোম্ব হর খুব বিদে পেয়েছে? আমি কিছু মিষ্টি এনেছি, জলও এনেছি; আপনি এটি নিন।' সেই বালকের মধুর স্বরে বিশ্বমঙ্গলের প্রাণ মোহিত হয়ে গিয়েছিল, তাঁর হাতের দুর্লভ প্রসাদ পেয়ে তাঁর হৃদয় উদ্ভলে উদ্ভল। বিশ্বমঙ্গল বালককে জিজ্ঞাসা করলেন—'বাবা! তোমার ঘর কোথায়? তোমার নাম কী? তুমি কী কর?'

বালক বললেন—'আমার ঘর কাছেই। আমার কোনো নাম ঠিক নেই, যে আমাকে যে নামে ডাকে, আমি সেই নামেই সাড়া দিই, আমি গরু চরাই আমাকে যে ডালা-বাসে, আমিও তাকে ডালা-বাসি।' বিশ্বমঙ্গল তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বালক যেতে যেতে বলে গেলেন—'আমি রোজ এসে আপনাকে আহরন করাও।' বিশ্বমঙ্গল বললেন—'খুব ভালো কথা, তুমি রোজ এসো।' বালক চলে গেলেন আর সঙ্গে বিশ্বমঙ্গলের মনও নিয়ে গেলেন। বালক গোপ এসে তাঁকে আহরন করাতেন।

বিশ্বমঙ্গল ভো জানতে পারেননি যে তিনি যার জন্য ফিরি হয়েছেন এবং চোখ অন্ধ করেছেন, এই বালক তিনিই; কিন্তু এই গোপ বালক তাঁর স্বপ্ন এতোটাই

অসম্ভব করেছিলেন যে তাঁর জন্য কোনো কলহি আর ভাঙ্গা লাগত না। বিশ্বমঙ্গল একদিন মনে মনে চিন্তা করলেন যে 'সমস্ত বাবা ছেড়ে এখানে এসেছি, এখানে এই নতুন বিপদ এসে হাঙ্গির, নারীর মোহ দূর হল ভো এই বালকের মোহে আনন্দ হলো।' তিনি একথা যখন ভাবছিলেন, তখনই সেই রসিক বালক তাঁর কাছে এসে বসলেন এবং তাঁর সেই পাগল করা কণ্ঠস্বরে বললেন—'বাবা চুপ করে কী ভাবছেন? বুঝাবেন? বাবাকে? বুঝাবেন? নাম শুনেই বিশ্বমঙ্গলের প্রাণ নেচে উঠল, কিন্তু নিজের অক্ষমতার কলা জানিয়ে বললেন—'বাবা, আমি অন্ধ, কী করে বুঝাবেন বাবা।' বালক বললেন—'এই নাও আমার লাঠি! আমি এটি ধরে তোমার সঙ্গে বাব।' বিশ্বমঙ্গল আনন্দে উদ্ভল হলেন, লাঠি ধরে ভগবান হৃদয়ের আশ্রয় আশ্রয় লাগতে লাগলেন। ধন্য ফাল্গুন! ভক্তের লাঠি ধরে রাস্তা দেখাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর বালক বললেন, 'নাও! বুঝাবেন এসে গেছি, এবার আমি যাচ্ছি।' বিশ্বমঙ্গল বালকের হাত ধরে ফেললেন। হাতের স্পর্শ পেয়েই তাঁর শরীরে বেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল, সাত্ত্বিক আলোয় সমস্ত দ্বার প্রকাশিত হয়ে গেল। বিশ্বমঙ্গল দ্বিবা-দৃষ্টি লাভ করলেন এবং তিনি দেখলেন যে বালকরূপে সাত্কাং তাঁর শ্যামসুন্দরই বিরাজমান। বিশ্বমঙ্গল পুলকিত হয়ে গেলেন, চোখ দিয়ে প্রেমের প্রবাহিত হাত লাগল, তিনি ভগবানের হাত আরও জোরে চেপে ধরলেন এবং বললেন—'এবার চিনে নিচ্ছি, অনেক দিন পর ধরতে পেরেছি প্রভো! আর ছাড়ব না।' ভগবান বললেন, 'ছাড়বে কি না?' বিশ্বমঙ্গল বললেন—'না, কখনো না, ত্রিবাণেও না'।

ভগবান জোরে কটুকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলেন। আবে, বাঁর বলে বলদ্বিত্ব হয়ে মায়া সমগ্র জগৎকে পদনকিত করে বেয়েছে, তাঁর বেলেব কাছে বেচরী অহং বিশ্বমঙ্গলের কীই বা করার ছিল, হাত ছাড়তেই বিশ্বমঙ্গল বললেন, 'যাচ্ছেন! কিন্তু শ্রবণ রাখবেন'।

হৃদমুখ্যিগা যাতোহসি বলাং কৃষ্ণা কিমহুতম্।

হাস্যাদাধি নির্ধাসি পৌরুষং গণ্যামি তে।

'হে কৃষ্ণ! তুমি বঙ্গপূর্বক আমার থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছ এতে আর আশ্চর্য কী? আমি তোমার বীরত্ব

তখনই বুঝাব যখন তুমি আমার হৃদয় থেকে চলে যাবে।’

বিধ্বমগ্ন অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন, উচ্চ হয়েছিলেন এবং পতনের কাবণ সামনে এলেও তিনি রক্ষা পান এবং শেষকালে ভগবানকে লাভ করে কৃতার্থ হয়ে যান। বৃন্দাবন যাওয়ার সময় তিনি পথে ভাবাবেশে যে মধুর পদ রচনা করেন, তার নাম ‘শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত’। তার প্রথম শ্লোকেই তিনি চিত্তামণিকে গুরু বলে তাঁর বন্দনা করেছেন—

চিত্তামণির্জয়তি সোমগিরিগুর্ধরে

শিক্ষাশুকক ভগবান্ধিখিপিচ্ছমৌলিঃ।

যৎপাদকল্পতরুপন্নবশেখরেষু

নীলাম্বরবররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥

‘আমার যেহী দুঃখিত চিত্তামণি কেশ্য এনং শিক্ষাশুক সোমগিরি গুর্ধর হোক ! যশুকে মধুরপুচ্ছ ধারণকরী আমার শিক্ষাশুক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক। যার গুণগুণী করুণাশ্রয় পাতাল শিখরে বিজয়লক্ষী সীতার দ্বারা সৃষ্টিবর সুখ লাভ করেন (অর্থাৎ ভক্তদের ইচ্ছা পূর্ণকারী বিজয়লক্ষী সর্বদা যার চরণে নিজে ইচ্ছা বাস করেন)।’

শ্রীশুকদেবের নায় শ্রীবিধ্বমগ্ন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধুর সীতা অঙ্গাদন করেছিলেন, তাই তাঁর আব এক নাম ‘নীলাম্বর’।

সবন্ধ এইরূপ নিজের মধ্যে সনাতন ও দুঃখিতের কারণে হওয়া বৈষম্যের অভাব দেখিয়ে একবার দুটি শ্লোকে ভগবান জাতিগত ভাষা মন্দে নিজের বৈষম্যের অভাব দেখিয়ে শরণগতিরূপ ভক্তির মহত্ত্ব প্রতিপাদন করে অর্জুনকে ভজন করার নির্দেশ দিয়েছেন—

মাং হি পার্থ ব্যাপ্রিতা যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।

দ্রিয়ো বৈশ্যাস্থথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৩২

হে অর্জুন ! স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এবং পাপযোনিতে জন্ম চণ্ডালাদি—যে কেউই হোক না কেন, তারাও আমার শরণ গ্রহণ করে পরম গতি লাভ করে ॥ ৩২

প্রশ্ন—‘পাপযোনয়ঃ’ পদ এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—পূর্বজন্মের পাপের জন্য চণ্ডাল যোনিতে উৎপন্ন প্রাণীদের ‘পাপযোনি’ বলা হয়। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রানুসারে হুণ, ভীল, যবন ইত্যাদি স্নেহ জাতির মানুষদেরও ‘পাপযোনি’ বলা হয়। এখানে ‘পাপযোনি’ পদ এদের সকলেরই বাচক। ভগবানকে ভক্তি করার জন্য কোনো জাতি বা বর্ণের কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। সেখানে একমাত্র শুদ্ধ প্রেমের প্রয়োজনীয়তা থাকে*। একরূপ জাতিদের মধ্যে প্রাচীন এবং আধুনিক কালে ভগবানের অনেক একরূপ মহাভক্ত

হয়েছেন, যার ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করেছেন। এদের মধ্যে নিষাদজাতির গুহ প্রভৃতির নাম অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

নিষাদরাজ গুহ

নিষাদজাতির গুহ শৃঙ্গবেরপুরে ভীলদের রাজ্য ছিলেন ভগবান শ্রীরাধা যখন সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণসহ বনে এলেন, তখন তাঁরা তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ভগবান তাঁকে তাঁর সখা মনে করতেন। তাই বীনবর্ষণে গুহগ্রহণ করেও শ্রীভগবত তাঁকে বুকে ছড়িয়ে ধরেছিলেন।

* (১) নাস্তি তেহু জাতিবিন্যাসকৃৎসনদ্রিষ্টান্তঃ। (নাবদভক্তিসূত্র ৭২)

‘ভক্তদের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কৃষ্ণ, ধর্ম এবং ক্রিয়াদির কোনো পার্থক্য নেই।’

(২) আনিন্দাঘোনাধিক্রিয়াতে পবনপর্যায় সামান্যতঃ (শান্তিসার্ত্ত্বসূত্র ৭৮)

‘শাস্ত্রপরম্পরায় অহিংসাদি সাধারণ বর্ষের ন্যায় চরিত্র ও চণ্ডাল ইত্যাদি সকল নিম্নীষ মানুষেরই অধিকার থাকে।’

(৩) ভক্ত্যহমেকম্ শ্রীমতঃ শ্রীকৃষ্ণইহা প্রিয়ঃ সত্যম্। ভক্তিঃ পুন্যতি মহিমা স্বপালনমপি সর্বদা ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১.১৪.২১)

‘হে ঈশ্বর ! সমুদয়ের পরমপ্রিয় ‘আমি’ রূপ আমি একমাত্র শ্রদ্ধা ভক্তি দ্বারাই বশীভূত হই। আমার ভক্তি চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করা মানুষকেও পবিত্র করে।’

করন্ত দন্তবত মেঘি তেহি ভরন্ত লীনহ উর লাই
মনহ লখন মন ভেট ডই প্রেমু ন রুদয় সমাই।

প্রশ্ন—যদি ‘পাপমোক্ষ’ পদটিতে নারী, বৈশ্য এবং শূত্রের বিশেষণ মনে করা হয়, তাহলে কতি কী ?

উত্তর—বৈশ্যদের দ্বিজরূপে গণ্য করা হয়। শাস্ত্রে তাঁদের বেদ পাঠ এবং বহুজনি বৈনিক কর্ম করার পূর্ণ অধিকার যেওয়া হয়েছে। সুতরাং দ্বিজরূপে বৈশ্যদের ‘পাপমোক্ষ’ বলা যায় না। তাছাড়া হাম্বোগ্যোপনিষদে যেখানে জীবন্তের কর্মানুষ্ঠান গতির বর্ণনা আছে, সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে—

তদা ইহ কামলীনাচরণা অভ্যাশো হ যন্তে বনশীয়ার
যোনিমাপমোদনু ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্রিয়ামোনিং বা
বৈশ্যামোনিং বাথ য ইহ কপূয়াচরণা অভ্যাশো হ যন্তে
কপূয়াং যোনিমাপমোদনুশূর্যামোনিং বা সুকর্যামোনিং বা
চাণ্ডাল্যামোনিং বা।। (অধ্যায় ৫, শ্লোক ১০ বঃ ৭)

‘সেই সব জীব তারা ইহলোকে রক্ষণীয় আচরণ সম্পন্ন অর্থাৎ পূণ্যপ্রাপ্ত হন, তাঁরা কিছুই উত্তম যোনি—ব্রাহ্মণ যোনি, ক্রিয় যোনি অথবা বৈশ্য যোনি লাভ করেন আর যীর্ষা এই সংসারে কপূর (অধম) আচরণ সম্পন্ন অর্থাৎ পাপকর্মী হন, তাঁরা অধম যোনি অর্থাৎ কুকুর, শূকর বা চণ্ডাল রূপে প্রাপ্ত হন।’

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বৈশ্যদের ‘পাপমোক্ষ’ মধো ধরা থাকে না। এখন বাকি থাকে নদীনের কথা। ব্রাহ্মণ, ক্রিয় ও বৈশ্য নদীব নিম্ন নিম্ন পত্নির সঙ্গে খড়্যাদি কর্মের অধিকার পেয়ে থাকেন। সেইজন্য তাঁদেরও পাপমোক্ষ বলা যাবে না। এরূপ মেনে নিলে

সবচেয়ে বড় সমস্যা তে এই হুবে যে ভগবানের ভক্তির দ্বারা চণ্ডালানিরও পরমগতি লাভের যে কথা উল্লিখিত রয়েছে—যা সর্বশাস্ত্রসম্মত এক ভক্তির বিশেষ মহত্ব প্রকট করে^{১১} তার সমাধান হবে কী করে ? সুতরাং ‘পাপমোক্ষ’ পদ নারী, বৈশ্য, শূত্রের বিশেষণ মনে না করে শূত্রদের থেকেও হীনজাতির মানুষের কাচক—এমন মনে করাই ঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।

নারী, বৈশ্য এবং শূত্রদের মতোও অনেকে ভক্ত হয়েছেন। উদাহরণরূপে এখানে যজ্ঞপত্নী, সমাধি ও সম্রাটের কথা আলোচনা করা গেল—

যজ্ঞপত্নী

একবার বৃন্দাবনে কয়েকজন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে তাঁর সহাগণ তাঁদের কাছে গিয়ে আস চাইলেন। নার্সিক নাগিগণ তাঁদের তিরস্কার করে বাধ করে দিলেন। তখন তাঁরা তাঁদের পত্নীদের কাছে গেলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনেই প্রসন্ন হয়ে আহার শায়িত্রী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রীকে যাওয়ার অনুমতি না দিয়ে জোর করে ঘরে আটকে রাখলেন। সেই পত্নীর প্রেম এতো বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তিনি ভগবানের রূপের কথা শুনে, তাঁর ধ্যান করতে করতে মেহভাগ করে সর্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৩)

সমাধি

সমাধি ছিলেন দ্রাবিড় নামে ধর্মী বৈশ্যের পুত্র। তাঁর স্ত্রী-পুত্রেরা কনোড়ে তাঁকে গৃহ থেকে বাধ করে

^{১১} কিসং তদ্ব্যজ্ঞপুঞ্জিন্দ্রপুঞ্জস্য আতীতকর্মা যবন্যঃ বসনবদঃ।

যেহেনো চ পাপা যদুশাস্ত্রাশ্রয়াঃ শুদ্ধান্তি তস্মৈ প্রভক্ষিতবে নমঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ২।৪।১৮)

‘যাঁর আত্মিত ও শুদ্ধত্বের আশ্রয় নিয়ে ক্রিও, বঃ, অজ্ঞ, পুলিন্দ, পুখস, খাড়ীর, কংক, যবন ও যব ইত্যাদি অধম জাতির লোক এবং এরা ছাড়া আরও অধম পার্শ্ব ও শুদ্ধ হুদে যায়, সেই অসংপ্রভ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম’

বাসস্যাচরণং ব্রহ্মণা চ যস্যো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কং
কা কনজির্বিদুস্য যান্নপতেকপ্রস্য কিং শৌক্যম্।
কুজায়াঃ কখনীকরণমধিকং কিং জংসুনদ্রো ধনং
তত্যা ভূযতি কেবলং ন চ স্তম্ভৈর্ভক্তিপ্রিয়ো দাশবঃ॥

‘ব্যাঘের কোন্ (জালা) আচরণ ছিল ? চরবর কতু কী ছিল ? গজেন্দ্র কী বিদ্যায় পাতঙ্গ্য ছিলেন ? বিনুর কোন্ উত্তম আত্মিত ছিলেন ? যান্নপতি ভ্রাসেনের কী পুঙ্খবর্ত ছিল ? কুজার এমন কী সুন্দর রূপ ছিল ? সুবদ্যা ওড়ে কোন্ ধন-সম্পদ ছিল ? মাদব তো শুধুমাত্র ভক্তির দ্বারই সমুদ্র ছিল, গজবির দ্বারা নষ্ট, কবচ ভক্তিই তাঁর অভ্যন্ত প্রিয়।’

দিয়েছিল। তিনি বনে চলে গিয়েছিলেন এবং সেনানে সুবধ নামক রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনিও ঋত্বী, সেনাপতি ও স্বজনদের ওঁহু থেকে আশ্রিত পেয়েই বনে চলে এসেছিলেন। দুজনের অবস্থা একই প্রকার ছিল। শেষে দুজনেই সচ্চিদানন্দময়ী ভগবতীর শরণ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা দিব্যাসক্তি লাভ করে ভগবতীর আরাধনা করতে থাকেন। তিন বছর উপাসনা করার পর যাতা ভগবতী দর্শন দিয়ে বর চাইতে বলেন। রাজা সুরদেব যেন ভোগের বাসনা অবশিষ্ট ছিল, তাই তিনি ভোগ প্রার্থনা করেন। কিন্তু সমাধির মন ছিল বৈরাগ্যপূর্ণ, তিনি ভগবৎকৃপা ও দূরত্বকে ভেদেছিলেন, তাই তিনি ভগবৎকৃপার জ্ঞান প্রার্থনা করেন। ভগবতীর কৃপায় তাঁর অজ্ঞান দূর হয়েছিল এবং তিনি ভগবৎকৃপার জ্ঞান লাভ করেছিলেন (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১৮।৯৩ ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্র. ৬২।৬৩)।

সঞ্জয়

সঞ্জয় গান্ধার্য নামক সূতের পুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শাস্ত্র, শিষ্ট, জ্ঞান-বিজ্ঞানবিশিষ্ট, সদাচারী, নির্ভয়, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মাত্মা, স্পষ্টভাষী এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং তাঁর তত্ত্বজ্ঞানে সমুদ্র। অর্জুনের সঙ্গে তাঁর ছোটবেলা থেকে বন্ধুত্ব ছিল, তাই তিনি যখন খুশি অর্জুনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারতেন। সঞ্জয় যখন কৌরবদের পক্ষ থেকে প্রস্থান নিয়ে পাণ্ডবদের কাছে যান, তখন অর্জুন অন্তঃপুরে ছিলেন, সেই সময় সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী এবং সভ্যতামাও ছিলেন। সঞ্জয় যিরে এসে সেনানিকার জতি সুন্দর স্পষ্ট বর্ণনা করেন (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৫৯)।

মহাভারতের যুদ্ধে ভগবান বেদব্যাস একে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন, যার প্রভাবে ইনি ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের সমগ্র বিবরণ শুনিয়েছিলেন।

মহর্ষি ব্যাস, সঞ্জয়, বিদুর ও ভীষ্ম প্রমুখ সাধনা কয়েকজন এরূপ মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন, যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ জানতেন। ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে সঞ্জয় বলেছিলেন, 'আমি দ্বী-পুত্রের মোহে আবদ্ধ হয়ে অবিদ্যায় সেবা করি না, আমি ভগবানকে অর্পণ না করে কৃথা ধর্মের আচরণ করি না এবং শুদ্ধ ভাব

ও ভক্তিবোধের দ্বারা জন্মদর্শন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপকে যথার্থভাবে জানি।' ভগবানের স্বরূপ ও পরাক্রম জানিয়ে সঞ্জয় বললেন 'উদারহৃদয় শ্রীকৃষ্ণের চতুরের বধ্যভাগ পাঁচ হাত বিস্তারিত, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী সেটি অনেক বড় হতে পারে। তেজঃপুঞ্জের রূপ এই চক্র সকলের শক্তিসামর্থ্যকে গুড়িয়ে দেবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। এটি কৌরবদের সংহারক এবং পাণ্ডবদের প্রিয়তম। মহাবলবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলার দ্বারাই ভয়ানক রাক্ষস মরকাসুর, শম্বরাসুর ও অহংকারী কংস-শিশুপালকে বধ করেছেন ; পবন ঐশ্বর্যশালী, সুন্দর-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ মনের সংকল্প দ্বারাই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে নিজের বশে রাখতে পারেন। একদিকে সমগ্র জগৎ অগ্নি অগ্নি দিকে একা শ্রীকৃষ্ণ—তবুও শ্রীকৃষ্ণের সামর্থ্য অধিক হবে। তিনি কেবল তাঁর ইচ্ছামাত্র দ্বারা সমগ্র জগৎকে ভস্মীভূত করতে সক্ষম, কিন্তু সমগ্র জগৎও সংগঠিত রূপে তাঁকে ভস্ম করতে অক্ষম।

যতঃ সভাঃ যতো ধর্মো যতো দ্বিরার্জবঃ যতঃ।

ততো ভবতি গোবিন্দো যতঃ কৃষ্ণততো জয়ঃ।

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৬৮।৯)

যেখানে সভা, যেখানে ধর্ম, যেখানে ঈশ্বরবিশেষী কাজে লজ্জা এবং যেখানে হৃদয়ের সাহসী থাকে, সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন এবং যেখানে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন, সেখানে নিঃসন্দেহ বিজয় হয়। সর্বভূতাত্মা প্রকৃষোম শ্রীকৃষ্ণ লীলার দ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গের পরিচালনা করেন। এই শ্রীকৃষ্ণই সকলকে মোহগ্রস্ত করে পাণ্ডবদের উপাসনা করে গোমার আধারিক মূর্খ পুত্রদের ভস্ম করতে চান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজ প্রভাবের দ্বারা কাল চক্র ও জগৎ-চক্র সর্বদা ঘুরিয়ে থাকেন। আমি সভ্য কবে বলছি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কাল, মৃত্যু এবং হৃদয়-জন্মরূপ জগতের একমাত্র অধীশ্বর। কৃষক যেমন নিজের চাষ করা অমির ফসল (পেকে গেলে) নিজেরই কেটে নেয়, তেমনই ব্রহ্ম-যোগেশ্বর (হরি) শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগতের পালনকর্তা হয়েও নিজে তাঁর সংহার রূপ কর্মও করে থাকেন। তিনি তাঁর মহিমায় প্রভাবে সকলকে মোহিত করেন কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দ্বারা দ্বারা কখনো মোহগ্রস্ত হন না—

যে ভবের প্রপদাঙ্কে ন তে মুহাতি মানবাঃ।

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৬৮।১৫)

ভারপর সঞ্জয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম ও তার অত্যন্ত সুন্দর অর্থ বুঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। মহাভারত যুদ্ধ যাতে না হয় তার জন্য সঞ্জয়ও অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি এটি বন্ধ করতে পারেননি। যুদ্ধটি বন্ধ বন্ধে চলল যান, সঞ্জয়ও তাঁর সঙ্গে চলে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন—এখানে দুবার ‘অপি’ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে দুবার ‘অপি’ প্রয়োগ করে ভগবান উচ্চ-নীচ জাতির জন্য যে নৈমিত্ত্য হয়, তাঁর নিজের মধ্যে তার সর্বতোভাবে অভাব দেখিয়েছেন। এখানে ভগবানের বক্তব্যের এই অভিপ্রায় প্রদীপ্ত হয় যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের থেকে অপেক্ষাকৃত হীন নারী, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা তার থেকেও হীন চণ্ডাল ইত্যাদি যে কেউ হোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তাঁদের প্রতি কোনো ভেদবুদ্ধি নেই। তাঁর শরণাগত হয়ে যে কেউই ভক্তনা করুক, সেই পরমগতি লাভ করবে।

প্রশ্ন—এক্ষেত্রে ‘ভগবানের শরণাগত হওয়া’ কাকে বলে ?

উত্তর—ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে চৌত্রিশতম শ্লোকের বক্তব্য অনুযায়ী প্রেমপূর্বক সর্বপ্রকারে ভগবানের শরণাগত হওয়া। অর্থাৎ তাঁর প্রত্যেক বিধানের সর্বদা সমুদ্র ধাক্কা, তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির নিরন্তর শ্রবণ, কীর্তন ও চিন্তা করতে থাকা, তাঁকেই নিজ গতি, ভর্তা, প্রভু বলে মানা, শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক তাঁর পূজা করা, তাঁকে প্রণাম করা, তাঁর নির্দেশ পালন করা ও সমস্ত কর্ম তাঁকে সমর্পণ করা ইত্যাদি হল প্রকারান্তরে ভগবানের শরণ হওয়া।

প্রশ্ন—এই ভাবে ভগবানের শরণাগত হওয়া ভক্তদের ‘পরম গতি’ লাভ করা কাকে বলে ?

উত্তর—সাক্ষাৎ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়াই পরম গতি প্রাপ্ত হওয়া। অভিপ্রায় হল যে উপরোক্ত প্রকারে ভগবানের শরণ গ্রহণকারী নারী-পুরুষ—যে কোনো জাতিতেই হোন না কেন, তাঁর ভগবান লাভ হয়ে যায়

কিং পুনব্রাহ্মণ্যঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা

অনিতামসুখং লোকমিমং প্রাপা ভক্তস্য মাম্ ॥ ৩৩

পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষি ক্ষত্রিয়গণের আর বলার কী আছে ? তাঁরা যে আমাকে আশ্রয় করলে আমাকেই (পরমগতি) লাভ করবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব তুমি সুখবিহীন, ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদের লাভ করে নিরন্তর আমারই ভক্তনা করো ॥ ৩৩

প্রশ্ন—‘কিং’ এবং ‘পুনঃ’ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘কিং’ এবং ‘পুনঃ’ প্রয়োগ করে ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে যখন উপরোক্ত অত্যন্ত দুঃখী (৯।৩০) এবং চণ্ডালদি নীচ জাতির মানুষও (৯।৩২), আমার ভক্তনা করে পরম গতি লাভ করে, তখন যাদের আচার-ব্যবহার ও বর্ণ অত্যন্ত উত্তম, একপ আমায় ভক্ত পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিদের আমার শরণাগত হয়ে যে পরমগতি লাভ করবেন, এতে আর বলার কী আছে ?

প্রশ্ন—‘পুণ্যাঃ’ পদের অর্থ কী ? এই বিশেষণ শুধু ব্রাহ্মণদের নাকি ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষি—উভয়ের ?

উত্তর—যাদের স্বভাব ও আচরণ পবিত্র এবং

উত্তম, তাঁদের ‘পুণ্য’ (পবিত্র) বলা হয়। এই বিশেষণ ব্রাহ্মণদের ; কারণ যিনি রাজা হয়ে ঋষিদের মতো শুদ্ধ স্বভাব এবং উত্তম আচরণসম্পন্ন হন, তাঁকে ‘রাজর্ষি’ বলা হয়। তাই তাঁর জন্য ‘পুণ্যাঃ’ বিশেষণ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন—‘ভক্তাঃ’ পদটি কত সঙ্গ্রে সম্পর্কিত ?

উত্তর—‘ভক্তাঃ’ পদটি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের সঙ্গ্রেই সম্পর্কিত। কারণ এখানে তাঁদের জন্যই তাঁদের পরমগতি লাভের কথা বলা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিদের মধ্যে অগণিত মানুষ ভক্ত হয়েছেন। এদের মহিমা বিদূর্ভবন করার জন্য এখানে শুধুমাত্র মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ এবং রাজর্ষি অমুবীষের কথা আলোচনা করা হচ্ছে।

সুতীক্ষ্ণ

মহর্ষি অগস্ত্যের শিষ্য মহর্ষি সুতীক্ষ্ণ দণ্ডকারণো বাস করতেন। তিনি অতি তপস্বী ও তেজস্বী ভক্ত ছিলেন। দুৰ্দ্ধপা নামক এক বৈশ্যের, যিনি তাঁর পাপের জন্য পিণ্ডাচ হয়েছিলেন, সুতীক্ষ্ণ তাঁর উদ্ধার করেন (স্কন্দ পুৰাণ, ২২)। তিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অনন্য ভক্ত ছিলেন। যখন সুতীক্ষ্ণ শুনলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণনাথ ঋগ্বেদজ্ঞানী শ্রীজ্ঞানকীসহ এদিকেই আসছেন, তখন তাঁর আনন্দের সীমা বঁটল না। তিনি নানাপ্রকার মনোবাসনা নিয়ে এগিয়ে চললেন, প্রেমে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। আমি কে, কোথায় যাচ্ছি, এটা কেন্দ্র নিক, রাস্তা আছে কি না, সব ভুলে গেলেন, কখনো পিছনে এসে আহার এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কখনো প্রভুর গুণগান করে নৃত্য করছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গাছের আড়াল থেকে ভক্তের এই প্রেমোন্মাদ দশা দেখছিলেন। মূনির এই প্রেমদশা দেখে ভবভ্রমহারা ভগবান তাঁর দৃশ্যে প্রকটিত হলেন। জগদে ভগবানের দর্শন লাভ করে সুতীক্ষ্ণ পথের মতো অচল হয়ে বসে পড়লেন। হঠাৎকালে তাঁর শরীর পুলকিত হয়ে উঠল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে এসে তাঁর প্রেমদশা দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মূনিকে নানাভাবে জাগাতে চেষ্টা করলেন ; কিন্তু মূনি ধ্যামগ্ন ছিলেন। তিনি প্রভুর ধ্যানের সুখে ডুবে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর হৃদয় থেকে নিজ কণ সরিষে নিলেন, তখন তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। চোখ বুজেই তিনি সামনে সীতাদেবী ও শ্রীলক্ষ্মণসহ শ্যামসুন্দর সুখধাম শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। তপস্যার ফল লাভ করে তিনি বন্য হয়ে গেলেন (শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত, অষ্টম অধ্যায়)।

অশ্বরীষ

রাজর্ষি অশ্বরীষ বৈবস্বত মনুর পৌত্র মহারাজ নভাগের প্রতাপশালী পুত্র ছিলেন, তিনি ছিলেন চক্রবর্তী, মন্ত্রাট, কিন্তু তিনি জানতেন যে এই সমস্ত ঐশ্বর্য স্বপ্নে দেখা পদার্থের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। তাই তিনি সম্পূর্ণ জীবন পরমাত্মার চরণে অর্পণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয় সদসর্বনা ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত থাকত।

কোনো এক সময় রাজা বর্ষীসহ শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে এক বছর একাদশী ব্রত পালন করেন। শেষ একাদশীর দ্বিতীয় দিন ভগবানের বিধিমতো পূজা করা হয়ে

গিয়েছিল রাজা পার্শ্ব করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কবি দুর্বাসা শিষ্যসহ সেখানে পদার্পণ করলেন। রাজা সর্বপ্রকারে দুর্বাসার আপ্যায়ন করে তাঁকে অহার করার জন্য প্রার্থনা জানালেন। তিনি অহার করতে বাজী হয়ে মধ্যাহ্নের নিত্যকর্ম করাব উদ্দেশ্যে যমুনতীরে গেলেন। দ্বাদশীর সামান্যই বাকি ছিল। দ্বাদশীতে পার্শ্ব না করলে ব্রত-ভঙ্গ হয়। রাজা ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে নিয়ম জেনে শ্রীহরির চরণোদকের দ্বারা পার্শ্ব করে দুর্বাসাকে অহার করার জন্য পথ চেয়ে রইলেন। দুর্বাসা নিত্য ক্রিয়া সেরে বাজমন্দিরে ফিরে এলেন এবং নিজ তপোবলের সাহায্যে রাজার পার্শ্ব করে নেওয়ার কথা জেনে হেগধাবিত হয়ে, অপরধীর ন্যায় হাও জোড় করে সামনে দাঁড়ানো বাক্যকে বললেন—‘আরে ! এই বনমানে অম্মা অম্মা রাস্তার ধূঁকতা ও ধর্মের আনন্দের দেখো ! এখন এ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত নয়, এতো নিভেকেই ঈশ্বর মনে করে। অম্মাকে অতিথির আনে নিমন্ত্রণ করে আমাকে অহার না করিয়েই নিজে অহার করে নিচ্ছে। এখনই আমি তাঁর ফল দেখছি।’ এই বলে দুর্বাসা মাথা থেকে একটুকরো ভটা ছিঁড়ে জোরে মাটিতে ফেললেন, তার থেকে তখনই কলগিরি নামক কৃত্ত্য নামে এক ভয়ানক রাক্ষসী প্রকটিত হল। সে তার পদাঘাতে পৃথিবী কম্পিত করে তরবারী হাতে নিয়ে রাজার দিকে লক্ষ্য করে পড়ল। কিন্তু ভগবানে বৃত্তভাবে অশ্রিত অশ্বরীষ একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, তিনি পেছনেও গেলেন না এবং কোনোপ্রকার ভয়ও পেলেন না। যিনি সমস্ত জগতে পরমাত্মা ব্যাপ্ত আছেন বলে জানেন, তাঁর কীসের ভয় এবং কাব থেকে ভয় ?

কৃত্ত্য অশ্বরীষের কাছে পৌছানোর আগেই ভগবানের সুদর্শন চক্র কৃত্ত্যকে এমনভাবে ভস্মীভূত করল যেমন প্রচণ্ড দাবানল কুপিত মর্পকে ভস্ম করে দেয়। এবার সুদর্শন চক্র কবি দুর্বাসাকে সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য তাঁর পিছনে পিছন ছুটল। দুর্বাসা কবি অত্যন্ত ভীত হয়ে প্রাণ নিয়ে দৌড়লেন ; চক্র তাঁর পিছনে চলে। দুর্বাসা দশ নিক ও চোদ্দ ভুবন ছুটে বেগলেন, কিন্তু কোথাও থাকার স্থান পেলেন না, কেউ তাঁকে অশ্রয় ও অভয় দিল না। শেষে বেচারী বৈকুণ্ঠে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ বরে কান্দো কান্দো হয়ে বললেন—‘হে প্রভু ! আমি আপনার প্রভাব না জেনে আপনার ভক্তকে

অপমান করেছি, আমাকে সেই অপরাধ থেকে মুক্ত করুন। আপনার নায়ক-ভূমি নরকের জীবও নরকের কষ্ট থেকে মুক্তি পায়, অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।’

ভগবান বললেন—‘হে ব্রাহ্মণ ! আমি তবুও অধীন, স্বাধীন নই, তবুও আমার অত্যন্ত প্রিয়, আমার হৃদয়ে তাঁদের পূর্ণ অধিকার যদি আমাকেই তাঁদের পরমপতি বলে মেনে নিয়েছেন সেই আমার পবিত্র ও সম্প্রদায়ের সামনে আমি আমার অজ্ঞ ও সম্পূর্ণ শ্রী (অথবা আমার স্ত্রী), কেও তুষ্ট জ্ঞান করি। যে চক্র (আমার জন্য) স্ত্রী, পুত্র, ধর্ম, সংসার, ধন, প্রাণ, ইত্যনোক, পরলোক সবকিছু তাপ করে শুধু আমারই আশ্রয়ে থাকেন, তাঁকে আমি কী করে ভাগ করতে পারি ? পতিততা নারী যেমন তাঁর শুদ্ধ শ্রমের দ্বারা স্বেচ্ছা পতিত বশ করেন, তেমনি আমায় চির নিবেদনকারী সর্বত্র সমদর্শী ও তাঁর শুদ্ধ চরিত্র দ্বারা আমাকে তাঁর বশ করে রাখেন। বিনামূলীতে পূর্ণদান সেক্ষেত্রে আমার যথেষ্ট আসে না, আমার সেবা করলে তাঁদের যে চার প্রকার (সাজসজ্জা, সমীপা, সাক্ষাৎ ও সাযুজ্য) মুক্তি লাভ হয়, তাঁরা তা-ও গ্রহণ করেন না ! আমার প্রেমের ভুলনায় তাঁরা সৈমন্ত তুষ্ট আছেন।’

শেষকালে ভগবান বললেন—‘তোমার যদি নিকটকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে হে ব্রাহ্মণ ! তোমার কল্যাণ হোক, তুমি সেই মহাত্মা রাজা অশ্বত্থামের কাছে যাও এবং তাঁর কাছে কমা প্রার্থনা করে ; তাহলেই তুমি শান্তি লাভ করবে।’ ভগবানের আদেশ পেয়ে মহি দুর্ভাসা কিয়ে গেলেন।

এদিকে উক্ত শিরোমণি অশ্বত্থামের নিচিনা অবস্থা হয়েছিল। যখন থেকে দুর্ভাসার পেছনে চক্র ভাঙা করেছিল, তখন থেকে রাজারি অশ্বত্থামের দৃষ্টিতে দুঃখ পাচ্ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবছিলেন যে, ‘ব্রাহ্মণ ক্ষমার্ত হয়ে চলে গেছেন, আমারই জন্য যত্নভয়ে ভীত হয়ে তাঁকে এতটা নীড়তে হচ্ছে ; এই অবস্থায় আমার আহাৰ কবার কী অধিকার ?’ এই চিন্তা করে রাজা সেই মুহূর্ত থেকে অন্নভোগ করলেন এবং জনপদ করে কাটাতে লাগলেন। দুর্ভাসার দ্বারা আসতে পূর্বা এক বছর বেটে গেছে। কিন্তু অশ্বত্থাম তাঁর ব্রত ভঙ্গ করলেন না।

যদি দুর্ভাসা এসেই রাজার চরণ ধরলেন। রাজা অত্যন্ত সন্তোষ বোধ করলেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সুন্দরীর দৃষ্টি করে বললেন, ‘যদি আমার মনে দুর্ভাসার প্রতি একটুও ঘেঁষ না থাকে এবং সর্বপ্রাণীকে আত্মা শ্রীভগবান আমার ওপর প্রসন্ন থাকেন, তাহলে আমার শান্ত হয়ে যান এবং খণ্ডিত সংকটমুক্ত করুন।’ সুন্দরী শান্ত হয়ে গেলেন। দুর্ভাসা তখনও অশ্রুতে লব্ধ হচ্ছিলেন, এবার তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, তাঁর সর্বান্তে হর্ষ ও ক্রুদ্ধতার চক্র দুটে উঠল (শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ, অধ্যায় ৪-৫)।

প্রশ্ন—এই সুখরহিত ও কণ্ডাকর শবীর লাভ করে তুমি আমারই ভাঙনা করো—এই বক্তব্যের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মনুসংহিতা অত্যন্ত দুর্ভদ। অত্যন্ত গুণাবলি, বিশেষ করে ভগবদ্ভূতপায় এটি পাওয়া যায় এবং এটি পাওয়া যায় শুধুমাত্র ঈশ্বর লাভের জন্য। এই মনুষ্য জন্ম লাভ করে যিনি ঈশ্বরলাভের জন্য সাধন করেন, তাঁর জীবন সফল হয়। যে এতে সুখ সন্ধান করে, সে প্রকৃত লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, কারণ এটি সুখরহিত, তাতে সুখের স্বেচ্ছা নেই যে বিহ্বাভোগের সম্পর্কিত মানুষ সুখরূপ বলে মনে করে, তা কারণেই পুনর্জন্ম প্রসন্নকারী হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে দুঃখকণ্ডই অতএব এটিকে সুখরূপ মনে না করে তা যে উদ্দেশ্যের জন্য পাওয়া, সেই উদ্দেশ্য অতি শীঘ্র সফল করে নেওয়া উচিত। কারণ এই কেহ কণ্ডাকর, কখন যে এর বিনাশ হবে, তা জানা নেই। তাই সাক্ষাৎ থাকে উচিত। একে সুখরূপ ভেবে বিবেচনা আবদ্ধ হওয়াও উচিত নয় বা এটি নিত্যা মনে করে উপাসনাতে বিলম্ব করাও উচিত নয়। যদি নিজের অসতর্কতাতে এটি কখনই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে অনুতাপ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। শ্রুতি বলেছেন—

ইহ চেষ্টবেদীদম্ব সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীদম্বদী বিনষ্টি। (কেনোপনিষদ্ ২।৫)

‘যদি এই মনুষ্যজন্মে পরমাত্মাকে জানা যায়, তাহলে ঠিক আছে আর যদি ইহজন্মে না জানা যায়, তাহলে অত্যন্ত বড় ক্ষতি।’

তাই ভগবান বলেছেন যে একদা সেই লাভ করে নিত্য-নিবন্ধন আমার ভাঙনা করো। এক মুহূর্তও

আমাকে ভুলো না।

প্রশ্ন—‘মাম্’ পদ কীসের বাচক এবং তাঁর ভজনা কী ? ভজনের জন্য নির্দেশ দেওয়ার হেতু কী ?

উত্তর—‘মাম্’ পদটি এখানে সগুণ পরমেশ্বরের বাচক এবং পরের ভ্রোকে বলা বিধির দ্বারা ভগবৎপবায়ণ

হওয়া অর্থাৎ নিজ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর ইত্যাদিকে ভগবানে সমর্পণ করে দেওয়াই হল তাঁর ভজনা করা। ভজনা মারাই নীচ ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, ভগবৎপ্রাপ্তিতেই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যের সাফল্য, সেই জন্যই ভজনা করতে বলা হয়েছে।

সংক্ষেপ—আগের ভ্রোকে ভগবান তাঁর ভজনের মহত্ত্ব দেখিয়েছেন এবং শেষকালে অর্জুনকে ভজনা করতে বলেছেন। সুতরাং এবার ভগবান তাঁর উপাসনার অর্থৎ পরপাগতির প্রকার জানিয়ে অধ্যায়ের সমাপ্তি করেছেন—

মনানা তব মন্ত্তেন মদ্যাজী মাং নমস্কর।

মামেবৈমাসি যুক্তৈবমাস্তানং মংপরায়ণঃ ॥ ৩৪

তুমি মদ্যজিত হও, আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা করো, কামমনোবাক্যে আমাকে প্রশাম করো। এইভাবে আমাকে আমার সঙ্গে যুক্ত করে আমার পরায়ণ হলে তুমি আমাকেই লাভ করবে ॥ ৩৪

প্রশ্ন—ভগবৎপরায়ণ হওয়া কী ?

উত্তর—ভগবানই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বলোক-মহেশ্বর, সর্বাভীত, সর্বময়, নির্গুণ-সগুণ, নিরাকার-সাকার, সৌন্দর্য, যাদুর্য ও ঐশ্বর্যের সমুদ্র এবং পবন প্রেমস্বরূপ—এইভাবে ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব এবং রহস্যের যথার্থ পরিচয় লাভ হলে সাধক যখন নিশ্চিত হয়ে বান যে একমাত্র ভগবানই আমার পরম প্রেমাল্পদ, তখন জগতের কোনো বস্তুতে তাঁর বিন্দুমাত্র রমণীয়-বুদ্ধি থাকে না। এমতাবস্থায় জগতের অতি দুর্লভতম ভোগেও তাঁর কোনো আকর্ষণ থাকে না। যখন এরূপ হিতি হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে তাঁর মন ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত বস্তু থেকে চিরকালের মতো দূরে সরে যায়, আর তিনি অনন্য ও পরমপ্রেম এবং প্রকার সবে নিরন্তর ভগবদ্ভিষ্টাধ ব্যাপ্ত থাকেন। ভগবানের এই প্রেমপূর্ণ চিহ্নাই তাঁর প্রশংসার আধার হয়, তিনি এক বহুভূত ও তাঁর বিন্দুভি সত্য কবতে পারেন না। যাঁর এরূপ অবস্থা হয় তাঁকে বলা হয় সে ভগবানে মন অর্পণকারী।

প্রশ্ন—ভগবানের ভক্ত হওয়া কী ?

উত্তর—ভগবানই পরমগতি, তিনিই একমাত্র ভর্তা ও প্রভু, তিনিই পরম আশ্রয় এবং পরম আকীর্ণ সংরক্ষক, এরূপ মনে করে তাঁর ওপর নির্ভর করা, তাঁর প্রত্যেক বিধানে সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর আদেশের অনুসরণ করা, তাঁর নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব, লীলা

ইত্যাদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদিতে নিজ মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়কে নিমগ্ন রাখা, তাঁর প্রীতির জন্য প্রত্যেক কাজ করা—একেই বলা হয় ভগবানের ভক্ত হওয়া।

প্রশ্ন—ভগবানের পূজা করা কী ?

উত্তর—ভগবানের মন্দিরে গিয়ে তাঁর মঙ্গলময় বিগ্রহকে যথাবিধি পূজা করা, সুবিধানুসারে নিজ-নিজ গৃহে ইষ্টরূপ ভগবানের মূর্তি স্থাপন করে বিধিপূর্বক শ্রদ্ধা ও প্রেমসহ তাঁর পূজা করা, নিজ হৃদয়ে বা অন্তরীক্ষে নিজের সামনে ভগবানের মানসিক মূর্তি স্থাপন করে তাঁর মানসিক পূজা করা, তাঁর উপদেশের, তাঁর লীলাভূমি, চিত্র ইত্যাদির আন্দ-সংকার করা, তাঁর সেবাকার্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে রাখা, নিষ্কামভাবে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা ভগবানের পূজা করা, মাতা-পিতা, ব্রাহ্মণ, সাধু-মহাত্মা ও গুরুজনদের এবং অন্য সমস্ত প্রাণীদের ভগবানেরই স্বরূপ মনে করে বা অন্তর্যমিরূপে ভগবান সবেতে ব্যাপ্ত আছেন মনে করে সকলের যথাযোগ্য পূজা, আদর-সংকার করা এবং কায়-মনো বাক্যে সকলকে যথাযোগ্য সুখী করা ও সকলের হিত করার যথার্থ চেষ্টা করা—এমত ক্রিয়াকেই ভগবানের পূজা বলা হয়।

প্রশ্ন—‘মাম্’ পদ কীসের বাচক এবং তাকে নমস্কার করার ভাবার্থ কী ?

উত্তর—যে পরমেশ্বর পরমাত্মার সগুণ, নির্গুণ, সাকার, নিরাকার ইত্যাদি অনেক রূপ, যিনি বিষ্ণুরূপে

সকলকে পালন করেন, ব্রহ্মরূপে সকলকে সৃষ্টি করেন ও রূপরূপে সকলের সংহার করেন ; যে ভগবান যুগে যুগে মহাসা, কম্বল, বরাহ, নৃসিংহ, ব্রীহাধ, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি দিব্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতে বিচিত্র লীলা করে থাকেন, গিনি ভক্তদের ইচ্ছানুসার বিভিন্নরূপে প্রকটিত হয়ে তাঁদের নিজ শরণ প্রদান করেন—সেই সমস্ত ভগবতের কর্তা, হর্তা, বিশভা, সর্বাধার, সর্বশক্তিমান, সর্বগাণী, সর্বজ্ঞ, সর্বমুখ, সর্বগুণসম্পন্ন, পরম পুরুষোত্তম সমগ্র ভগবানের বাচক এখানে এই ‘মাম্’ পদটি

তাঁর সাকার বা নিরাকার রূপকে, তাঁর মূর্তিকে, চিত্রকে, তাঁর শ্রীচরণ, চরণপাদুকা বা চরণচিহ্নকে, তাঁর ভব, রহস্য, প্রেম, প্রভাব এবং তাঁর মধুর মধুর লীলাসমূহ কাব্যাকাব্যী সং শাস্ত্রাদি, মাতা-পিতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, শত্রু-সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষদের এবং বিশ্বের সমস্ত প্রাণীদের তাঁর স্বরূপ মনে করা বা অসুখ্যাতিক্রমে তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত ভেদে ব্রহ্ম-ভূতিসহ কাম-মনো-বাক্যে সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম করা—এই হল ভগবানকে নমস্কার করা

প্রশ্ন—‘আত্মানম্’ পদ কীসের বাচক এবং তাকে

উপরোক্ত প্রকারে ভগবান যুক্ত করার কী রহস্য ?

উত্তর—মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সহ শরীরের বাচক এই ‘আত্মা’ পদটি। এই সবগুলি উপরোক্ত ভাবে ভগবানে নিয়োজিত করাই হল আত্মাকে তাঁতে যুক্ত করা।

প্রশ্ন—ভগবানের পরাধন হওয়া কী ?

উত্তর—এইভাবে সবকিছু ভগবানে সমর্পণ করে দেওয়া এবং ভগবানকেই পরম প্রাণ, পরম গতি, পরম আশ্রয় ও নিভেব সর্বত্র বলে মনে করা। এই হল ভগবানের পরায়ণ হওয়া।

প্রশ্ন—‘এম’ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ? ভগবানকে লাভ করা বাক্য বলে ?

উত্তর—‘এম’ পদ অবধারণের অর্থ ব্যবহৃত অভিপ্রায় হল যে উপরোক্ত প্রকারে সাধন করে তুমি যে আমাকেই প্রাপ্ত হবে, এতে কোনো সংশয় নেই এই অনুবাদেই ভগবানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ হওয়া, ভগবানকে তত্ত্বতঃ ভেদে তাঁতে প্রবেশ করা অথবা ভগবানের দিব্যলোক যাওয়া, তাঁর সমীপে থাকা অথবা তাঁর মতো রূপ ইত্যাদি লাভ করা—এ সবকেই ভগবৎপ্রাপ্তি বলা হয়।

ও ভৎসংতি ব্রিন্দত্তগব্দীতাসূপমিহংসু ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জনসংবাদে
ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মপুস্তকযোগো নাম নবনোহ্মাণাঃ ॥ ৯ ॥

ও শ্রীপরমহংস নমঃ

দশম অধ্যায় (বিভূতিযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ভগবানের বিভূতির বর্ণনাই আছে, তাই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'বিভূতিযোগ'।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান পুনরায় পরম শ্রেষ্ঠ উপদেশ প্রদানের প্রতিজ্ঞা করে তা শোনার জন্য অর্জুনকে অনুবোধ করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়তে 'যোগ' শব্দবাচ্যে নিজ প্রভাবের বর্ণনা করে তা জানার ফল বলেছেন। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত বিভূতিগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করে সপ্তমে তাঁর বিভূতি ও যোগকে তত্ত্বঃ জ্ঞানর ফল উল্লেখ করেছেন। অষ্টম ও নবমে তাঁর দৃষ্টিমান অনন্য প্রেমিক ভক্তদের ভক্তনের প্রকার বলে দশম ও একাদশ শ্লোকে তার ফল বর্ণনা করেছেন। তারপর দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ পর্যন্ত অর্জুন ভগবানের পুতি করে বোচশ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত পুনরায় বিভূতি এবং যোগশক্তির বিস্তারিত বর্ণনা করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন। ঊনবিংশতমতে ভগবান তাঁর বিভূতিসমূহের বিস্তারকে অনন্ত জ্ঞানিয়ে প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে বিংশতম থেকে ঊনচা্লিশতম পর্যন্ত তাৎ বর্ণনা করেছেন। চল্লিশতমতে নিজ দিব্য বিভূতিসমূহের বিস্তারকে অনন্ত জ্ঞানিয়ে এই প্রকরণের সমাপ্তি করেছেন। তারপর একচা্লিশতম ও বিয়াচ্লিশতম শ্লোকে 'যোগ' শব্দবাচ্যে নিজের প্রভাবের বর্ণনা করে অধ্যায়ের উপসংহৃত করেছেন।

সম্বন্ধ—সপ্তম অধ্যায় থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তারিত জ্ঞানের যে বর্ণনা করা হয়েছে ও অত্যন্ত গভীর হওয়ায় এবার পুনরায় সেই বিষয়টি অন্যভাবে ভালোমতো বোঝাবার জন্য দশম অধ্যায় আরম্ভ করা হয়েছে এবং প্রথম শ্লোকেই ভগবান পূর্বোক্ত বিষয়ের পুনরায় বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।

যশ্রেহং প্রীয়নাথায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যায় ॥ ১

শ্রীভগবান বললেন - হে মহাবাহো ! তুমি পুনরায় আমার রহস্য ও প্রভাবযুক্ত বাক্য শোনো, তুমি আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীতসম্পন্ন হওয়ায় তোমার হিতের জন্য এই কথা পুনরায় বলছি ॥ ১

প্রশ্ন—'ভূয়ঃ' ও 'এব' পদগুলির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—'ভূয়ঃ' পদের অর্থ পুনরায় এবং 'এব' পদটি এখানে 'অপি'-র অর্থে ব্যবহৃত। এর প্রয়োগে ভগবানের এই তাৎপর্য যে, সপ্তম থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত তিনি যে বিষয়ের প্রতিপাদন করেছিলেন, প্রকারান্তরে সেই বিষয় আমার বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন—'পরম বচন'-এর অর্থ কী ? এবং তা পুনরায় শোনার জন্য বলার কী অতিপ্রায় ?

উত্তর—যে উপদেশ পরম পুরুষ পরমাকার পরম

গোপনীয় গুণ, প্রভাব ও তত্ত্বের রহস্য উন্মোচন করে এবং যার দ্বারা সেই পরমেশ্বরকে লাভ করা যায়, তাকে 'পরম বচন' বলা হয়। সুতরাং এই অধ্যায়ে ভগবান তাঁর গুণ, প্রভাব ও তত্ত্বের রহস্য জানাবার জন্য যে উপদেশ দিয়েছেন, সেটিই 'পরম বচন' এবং তা পুনরায় শোনার জন্য বলে ভগবান এই তার দেখিয়েছেন যে আমার ভক্তির তত্ত্ব অত্যন্তই গভীর ; সুতরাং তা বার বার শোনা অত্যন্ত আবশ্যক মনে করে, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক তা শোনা উচিত।

প্রশ্ন—‘প্রিয়মাণার’ বিশেষণের এবং ‘হিতকাম্যতা’ পদ প্রয়োগ করে ভগবান কী ভাব দেখিয়েছেন ?

উত্তর—‘প্রিয়মাণার’ বিশেষণ প্রয়োগ করে ভগবান দেখিয়েছেন যে, ‘হে অর্জুন ! আমার প্রতি তোমার অত্যন্ত ভালোবাসা আছে, আমার বাক্য তুমি অমৃততুল্য মনে করে ওড়াও প্রজ্ঞা ও প্রেমের সঙ্গে শুনে থাকো ; তাই আমি কোনোরূপ সংকোচ বা দ্বিধা না করে,

কোনোরকম ভীতাসা ছাড়াই তোমার কাছে আমার পরম গোপনীয় গুণ, প্রভাব ও তত্ত্বের রহস্য ব্যাখ্যা করে উন্মোচন করছি। এ তোমার আমার প্রতি ভালোবাসারই ফল। ‘হিতকাম্যতা’ পদটি প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, তোমার ভালোবাসার ফলে আমার হৃদয়ে তোমার জন্য হিতকাম্যতা পূর্ণ হয়ে আছে ; তাই আমি যা কিছু বলছি, স্বাভাবিকভাবে কেননা তোমার মঙ্গলের জন্যই বলছি।

সম্বন্ধ—প্রথম দ্বোকে ভগবান যে বিষয়ে বলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ; তার বর্ণনা আরম্ভ করতে গিয়ে তিনি প্রথম পাঁচটি দ্বোকে যোগ শব্দবাচ্য প্রভাবের এবং দ্বিতীয় বিহুতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন—

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবঃ ন মহর্ষয়ঃ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাম্ সর্বশঃ ॥ ২

দেবতা বা মহর্ষি কেউই আমার উৎপত্তির কথা বা প্রকট হওয়া সম্বন্ধে জানেন না, কারণ আমি সর্বপ্রকারে দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণ ॥ ২

প্রশ্ন—এখানে ‘প্রভবঃ’ পদের অর্থ কী এবং সকল দেবতা ও মহর্ষিগণও কেউই জানেন না, এই বক্তব্যের কী অতিপ্রায় ?

উত্তর—ভগবান তাঁর অতুলনীয় প্রভাব দ্বারা জগতের সৃজন, পালন ও সংহার করার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে—দুইটির বিনাশ, ভক্তের রক্ষা, ধর্মের সংস্থাপন ও নানাপ্রকার অনুশাসন সীমার সাহায্যে জগতের প্রাণীদের উদ্ধার হেতু রাম, কৃষ্ণ, মৎস্য, কচ্ছপ ইত্যাদি ঘিনা অবতাররূপে ভক্তদের দর্শন দিয়ে তাঁদের কুতর্হ করার জন্য তাঁদের ইচ্ছানুসারে নানাক্রমে এবং কীমতবিশিষ্টভাবে অনন্য ধর্ম প্রবর্তিত করার জন্য সমস্ত বিশ্বের রূপে প্রকট হওয়া—তাঁরই বাচক এই ‘প্রভবঃ’ পদটি। সেটি দেবগণ ও মহর্ষিগণ জানেন না, এই বক্তব্য ভগবান এই ভাবার্থ প্রকাশ করেছেন যে আমি কোন্ সময়, কী রূপে, কোন্ হেতুতে কীভাবে প্রকটিত হই এই রহস্য শাস্ত্রাণ মনুষ্যের অর কী কথা, অতীন্দ্রিয় বিবরণ বুঝতে পারলেনা দেবতা ও

মহর্ষিগণও ব্যাখ্যাক্রমে জানেন না।

প্রশ্ন—এখানে ‘সুরগণাঃ’ পদ কীসের বাচক এবং ‘মহর্ষয়ঃ’ দ্বারা কোন্ মহর্ষিদের লক্ষ্য করানো হয়েছে ?

উত্তর—‘সুরগণাঃ’ পদটি একাদশ ব্রহ্ম, আট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি, উদ্যমজ্ঞান, মরুৎগণ, অশ্বিনীকুমার ও ইন্দ্র প্রমুখ যত শাস্ত্রীয় দেব সমুদায়—এঁদের সকলের বাচক। ‘মহর্ষয়ঃ’ পদের দ্বারা এখানে সমস্ত মহর্ষিদের বুঝতে হবে

প্রশ্ন—দেবতগণ ও মহর্ষিগণের আমি সর্বপ্রকারে আদিকারণ—এখানে এই বক্তব্যের কী অতিপ্রায় ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের এই অতিপ্রায় যে, যে সকল দেবতা ও মহর্ষিগণের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়েছে, বাস্তবে তাঁরা আমা হতেই উৎপন্ন হয়েছেন ; তাঁদের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ আমিই এবং তাঁদের যে বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি, তেজ ইত্যাদি প্রভাব—সেসবও তাঁরা আমার থেকেই পান।

যো মামজমনাদিহি বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।

অসম্মুচ্যে স মর্তেষু সর্বপাণৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

যিনি আমাকে অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, অনাদি এবং সর্বলোকের মহেশ্বর বলে ভক্ততঃ জানেন, মনুষ্য

মধ্যে জ্ঞানবান সেই ব্যক্তি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন ॥ ৩

প্রশ্ন—ভগবানকে অজ্ঞ, অজ্ঞান ও সর্বলোকের মহেশ্বর জানা কী ?

উত্তর—ভগবান তাঁর যোগমায়ায় নানারূপে প্রকটিত হওয়া সত্ত্বেও জন্মবহিত (৪।৬), অন্য জীবদের ন্যায় তাঁর জন্ম হয় না। তিনি তাঁর ভক্তদের সুখ প্রদানের জন্য এবং ধর্মস্থাপনের জন্য শুধু জন্মধারণের সিদ্ধা করেন—এই বিষয়টি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে ঠিকমতো বুঝে নেওয়া এবং এতে বিদূষিত সন্দেহ না করা—এই হল ‘ভগবানকে অজ্ঞ বলে জানা’। ভগবানই সবার আদি অর্থাৎ মহাকারণ ; তাঁর আদি কেউ নেই ; তিনি নিত্য এবং সদাই অবস্থিত ; অন্য পদার্থের মতো কোনো কালবিশেষে তাঁর আরম্ভ হয়নি এই কথা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে ভালোভাবে বোঝাই হল ‘ভগবানকে অজ্ঞান বলে জানা’। ঈশ্বরবাক্য হত ইন্দ্র, বরুণ, যম, প্রজাপতি ইত্যাদি লোকপাল আছেন—ভগবান তাঁদের সকলের মহেশ্বর ; তিনিই সবার নিমিত্ত, প্রেরক, হর্তা, কর্তা, সর্বপ্রকারে সকলের ভরণ পোষণ ও সংরক্ষণকারী সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর এই কথা শ্রদ্ধা-

পূর্বক নিঃসংশয়ে ঠিকভাবে বুঝে নেওয়াই হল ‘ভগবানকে সর্বলোকের মহেশ্বর বলে জানা’।

প্রশ্ন—একশ পুরুষকে ‘মানুষদের মধ্যে অসম্মুত’ জানিয়ে ‘তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান’, এর অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানকে উপরোক্ত প্রকারে জন্মবহিত, অন্যদি ও লোকমহেশ্বর জানার ফলরূপে একশ হল হয়েছে। অর্থাৎ জগতের সব মানুষের মধ্যে যিনি উপরোক্ত প্রকারে ভগবানের প্রভাব ঠিকভাবে জানেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে জানেন এবং যিনি ভগবানকে জানেন, তিনিই ‘অসম্মুত’ ; বাকি সকলেই সম্মুত। এবং যিনি ভগবানকে শুধু ঐচ্ছিকভাবে জেনে নেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবনের অনুল্য সমগ্র সর্বপ্রকারে নিরন্তর ভগবানের ভজনে নিয়োজিত করেন (১৫।১৬), বিধী ব্যক্তিদের ন্যায় ভোগকে সুখের কারণ ভেবে তাতে আবদ্ধ হন না। ওই তিনি ইহজন্ম ও পূর্বজন্মের সর্বপ্রকার পাপ থেকে সর্বজোভাবে মুক্ত হয়ে সহজেই পরমাত্মাকে লাভ করেন।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ কমা সত্যং দমঃ শমঃ।

সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪

অহিংসা সমতা ভূষ্টিতপো দানং যশোহবশঃ।

ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত্ৰ এব পৃথগিধাঃ ॥ ৫

নিশ্চয় করার শক্তি, যথার্থ জ্ঞান, অসম্মুততা, কমা, সত্য, ইন্দ্রিয়াদি সংগত করা, মনের নিগ্রহ ও সুখ-দুঃখ, উৎপত্তি প্রলয় এবং ভয়-অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপ, দান, কীর্তি-অকীর্তি—প্রাণীদের এই নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাব আত্মা থেকেই উৎপন্ন হয় ॥ ৪-৫

প্রশ্ন - ‘বুদ্ধি’, ‘জ্ঞান’ ও ‘অসম্মোহ’ এই তিনটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন কোন্ ভাবের বাচক ?

উত্তর- কর্তব্য-অকর্তব্য, গ্রাস্ত্য-অগ্রাস্ত্য ও ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিষয়ে নিশ্চয়পূর্বক একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার বৃত্তিকে বলা হয় ‘বুদ্ধি’।

কোনো পদার্থকে যথার্থরূপে জানাকে বলা হয় ‘জ্ঞান’। এখানে ‘জ্ঞান’ শব্দটি সাধারণ জ্ঞান থেকে

ভগবানের স্বরূপজ্ঞান পর্যন্ত সর্বপ্রকার জ্ঞানের বাচক।

ভোগাসক্ত মানুষের নিকট নিত্য ও সুখপ্রদ বলে প্রতীত হওয়া সমস্ত জাগতিক ভোগাদিকে অনিত্য, ক্ষণিক এবং দুঃখমূলক মনে করে তাতে মোহান্ত না হওয়া -একেই বলা হয় ‘অসম্মোহ’।

প্রশ্ন—‘কমা’ ও ‘সত্য’ কীসের বাচক ?

উত্তর—কৃতি কবতে ইচ্ছা করা, কৃতি করা, ধন

হরণ করা, অপমান করা, আঘাত করা, কঠোর বাক্যবল বা গালি দেওয়া, নিন্দা বা পরচর্চা করা, আভ্যন্তরীণ লাগানো, বিষ দেওয়া, হত্যা করা, প্রভৃতি-অপ্রভৃতি কতি কবা ইত্যাদি যত প্রকার অপরাধ আছে, এর মধ্যে এক বা একাধিক অপরাধকারী যে কোনো প্রাণী হোক না কেন, তার প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের সম্পূর্ণ সাহসী থাকলেও, অপরাধকারীর অপরাধের কোনোরূপ প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা এবং সেই অপরাধের জন্য তার ইচ্ছাকৃত বা পরলোকে—কোথাও যেন কোনো দণ্ড প্রাপ্ত না হয়—একপন মনোভাব থাকাকে বলা হয় ‘ক্ষমা’।

ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা যে বিষয় যেভাবে দেখা, শোনা ও অনুভব করা হয়, ঠিক সেই ভাবে অপরাধে গোপাবার উদ্দেশ্যে হিতকর প্রিয় শব্দে তা প্রকট করা হয় ‘সত্য’।

প্রশ্ন—‘দম’ ও ‘শম’ শব্দ কীসের বাচক ?

উত্তর—বিষয়াদির দিকে বাবিত ইন্দ্রিয়সকলকে সেখানে থেকে ফিরিয়ে নিচ্ছিন্ন অধীন করে রাখা—তাদের ইচ্ছামতো কাজ করতে না দেওয়াকে ‘দম’ বলে। এবং মনকে যথাযথভাবে সংযত করে নিয়ন্ত্রণ অধীনে রাখাকে বলা হয় ‘শম’।

প্রশ্ন—‘সুখ’ ও ‘দুঃখের’ অর্থ কী ?

উত্তর—প্রিয় (অনুকূল) বস্তুর প্রাপ্তিতে এবং অপ্রিয় (প্রতিকূল) বস্তুর বিয়োগে হওয়া সর্বপ্রকার সুখের বাচক এস এই ‘সুখ’ শব্দ। এইরূপ প্রিয় বিয়োগে এবং অপ্রিয় সংযোগে হওয়া আধিতৈতিক, আধিলৈনিক ও আধাবৃত্তিক^{১)}—সর্বপ্রকার সুখের বাচক হল এই ‘সুখ’ শব্দ।

প্রশ্ন—‘ভব’ ও ‘অভাব’ এবং ‘ভয়’ ও ‘অভয়’ শব্দের অর্থ কী ?

উত্তর—সর্বকালে সমস্ত চরাতর জগতের উৎপন্ন হওয়াকে বলা হয় ‘ভব’, প্রলয়কালে তার লীন হওয়াকে বলা হয় ‘অভাব’। কোনো প্রকার কতি বা নৃত্যর কারণ উপস্থিত হলে অন্তরে যে ভাব উৎপন্ন হয়, তাকে বলে

‘ভয়’ এবং সর্বত্র এক পরমাত্মা ব্যাপ্ত আছেন—এরূপ অনুভূতি হলে অথবা অন্য কোনো কারণে সর্বতোভাবে ভয় দূর হয়ে গেলে, তাকে বলে ‘অভয়’।

প্রশ্ন—‘অহিংসা’, ‘সমতা’, ‘তৃষ্টি’র পরিভাষা কী ?

উত্তর—কোনো প্রাণীকে কোনো সময়ে, কোনো প্রকারে কায়-মনো-বাক্যে নিন্দুনাত্ম কষ্ট না দেওয়ার মনোভাবকে বলা হয় ‘অহিংসা’।

সুখ দুঃখ, লাভ-কতি, ক্ষয় পরাজয়, নিন্দা-শ্রুতি, মান-অপমান, শত্রু মিত্র ইত্যাদি যত ‘ক্রিয়া’, পদার্থ ও ঘটনাকে বৈষম্যের হেতু মনে করা হয়, সেই সবে নিরন্তর রাগ-দেবদর্শিত সমবৃদ্ধি থাকার ভাবকে বলা হয় ‘সমতা’।

বা কিছু পাওয়া যায়, তাকে প্রারম্ভের স্রোত বা ভগবানের বিধান মনে করে সম্মানসম্বোধিত থাকার ভাবকে বলা হয় ‘তৃষ্টি’।

প্রশ্ন—ভগ্ন, মান, বল ও অবশ—এই চারটির অর্থ কী ?

উত্তর—স্বার্থ পালনের জন্য যে কষ্ট সহ্য করা তাকে বলে ‘ভগ্ন’। নিজ স্বত্ব অপরের হিতের জন্য বিতরণ করাকে বলে ‘মান’, জগতে কীর্তিলাভকে বলে ‘বল’ এবং অপকীর্তির নাম ‘অবশ’।

প্রশ্ন—প্রাণীদের নানাপ্রকার ভাব আত্মা চতুর্দশ হয়, এই বক্তব্যের অর্থপ্রাণ কী ?

উত্তর—এই কথার ভগবানের এই তাৎপর্য যে, প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রাণীর উপাধি ও প্রকারের যত বহু বিভিন্ন ভাব হয়ে থাকে, সে-সব তাঁর থেকেই হয় অর্থাৎ সে সকল ভগবানেরই সহায়তা, শক্তি ও সত্তা থেকেই হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—এখানে এই দুটি শ্লোকে সুখ, ভব, অভয় ও শম—এই চারটি ভাবের বিরোধী ভাব—দুঃখ, অভাব, ভয় ও অপমণের বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষমা, সমতা, দম ও অহিংসা ইত্যাদি ভাবের বিরোধী ভাবের বর্ণনা করা হয়নি, এর কী তাৎপর্য ?

^{১)} ‘মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণীদের থেকে হওয়া কষ্টকে ‘আধিতৈতিক’; অন্যদৃষ্টি, অতিদৃষ্টি, ভুলসন্দন, বহুপাত এবং অকাল ইত্যাদি দৈবী প্রকৃতি হওয়া কষ্টগুলিকে ‘আধিলৈনিক’ এবং শত্রুর, ইন্দ্রিয় ও অন্তরে কোনোপ্রকার রোগের দ্বারা হওয়া কষ্টকে ‘আধাবৃত্তিক’ বলা হয়।

উত্তর - দুঃখ, অভাব, ভয় ও অসুখ ইত্যাদি ভাব
দীবেদের প্রারম্ভ ভোগ করানোর জন্য উৎপন্ন হয় ; তাই
এসবের উদ্ভব কর্মফলদাতা ও জগতের নিয়ন্তাকর্তা
ভগবান থেকেই উৎপন্ন হওয়ার কথা যথার্থ। কিন্তু ক্ষমা,
সত্য, দয়্য এবং অহিংসা ইত্যাদির বিরোধী ক্রোধ,
অসত্য, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব এবং হিংসা ইত্যাদি দুর্গুণ ও

দুরাচার ভাবানের থেকে উৎপন্ন হয় না, এবং দীভাতেই
অন্যভাবে এই দুর্গুণ-দুরাচারের উৎপত্তির মূল কারণ বলা
হয়েছে অজ্ঞতাজনিত 'কাম' (৩।৩৭) এবং এগুলিকে
সমূলে ভাগ করার জন্য প্রেরণ দেওয়া হয়েছে। তাই
এখানে সত্য ইত্যাদি সদ্গুণ ও সদ্গতাবের বিরোধী ভাবের
বর্ণনা করা হয়নি

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবন্তথা।

মস্তাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬

সাতজন মহর্ষি, তারও পূর্বের সনকাদি চারজন, স্বায়ম্ভুব প্রমুখ চতুর্দশ মনু - এঁরা সকলেই আমার
ভাবসম্পন্ন অর্থাৎ আমার প্রতি প্রজা ও ভক্তিবৃত্ত এং আমার সংকল্প থেকে জাত। জগতের সমস্ত প্রজাই
এঁদের দ্বারা সৃষ্ট ॥ ৬

প্রশ্ন-সপ্ত মহর্ষিদের লক্ষণ কী এবং এঁরা কে কে ?

উত্তর-সপ্তর্ষিদের লক্ষণ বলতে গিয়ে বলা
হয়েছে—

এতান্ ভাবানদীয়ানাং যে চৈত স্বযমো মতাঃ।

সপ্তৈতে সপ্তর্ষিষ্ঠৈশ্চ গুণৈঃ সপ্তর্ষয়াঃ স্মৃতাঃ ॥

দীর্ঘায়ুৰ্যো মন্তকৃত্ত্ব ইশ্বরা দিব্যচক্ষুযাঃ।

বৃদ্ধাঃ প্রত্যক্ষকর্মাপো গোত্রপ্রবর্তকাস্তে যে ॥

(বায়ুপুরাণ ৬১।১৩-১৪)

অর্থাৎ দেবর্ষিগণের^(১) এই (উপরোক্ত) ভাবের
যিনি অধায়ন (স্মরণ) করেন, তাঁদের স্বর্ষি মান্য হয়।
এঁদের মধ্যে যিনি দীর্ঘায়ু, মস্তক স্রষ্টা, ঐশ্বর্যবান, দিবা
দৃষ্টিযুক্ত, গুণবিদ্যা ও অশ্রুতে প্রদীপ, কর্মের প্রত্যক্ষ
(সাক্ষাৎকার)কারী ও গোত্রের পরম্পরা চাক্ষুতে
সক্ষম একপ সপ্তগুণযুক্ত সাত স্বর্ষিকে সপ্তর্ষি বলা
হয়।^(২) এঁদের থেকেই প্রজার বিস্তার হয় ও কর্মব্যবস্থা বজায়
থাকে^(৩)।

এই সপ্তর্ষি প্রত্যেক মন্বন্তরে তির তির হয়ে থাকেন।

এখানে যে সপ্তর্ষিদের বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবান তাঁদের
'মহর্ষি' বলেছেন এবং বলেছেন তাঁরা তাঁর সংকল্প হতে
জাত। তাই এখানে তাঁদেরই লক্ষ্য করা হয়েছে, যঁরা
স্বর্ষিদের থেকেও উচ্চতরের। মহাভারতের শান্তিপর্বে
একপ সপ্তর্ষিদের উল্লেখ পাওয়া যায় সাক্ষাৎ পরম্পরণ
পরমেশ্বর এঁদের বিষয়ে দেবগণসহ প্রজাকে বলেছেন -

মরীচিরঙ্গিরাস্মৃতিঃ পুলস্তাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।

বসিষ্ঠ ইতি সপ্তৈতে মানসা নির্মিতা হি তে।

এতে বেদবিন্দো মুখ্যা বেদাচার্যাস্তে কল্পিতাঃ।

প্রবৃত্তিধর্মিণ্যেচৈব প্রজাপত্যে চ কল্পিতাঃ ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব ৩৪০।৬৯-৭০)

'মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্তা, পুলহ, ক্রতু ও
বসিষ্ঠ—এই সাত মহর্ষি তোমার (প্রজার) দ্বারা সৃষ্ট অর্থাৎ
তোমার মানস-পুত্র। এই সাতজন বেদজ্ঞাতা, এঁদের আমি
প্রধান বেদাচার্য করেছি। এঁরা প্রবৃত্তি মার্গের সম্বলনকারী
এবং (আমার দ্বারা) প্রজাপতির কর্মে নিযুক্ত।'

এঁরাই এই কল্পের সর্বপ্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের

^(১) দেবর্ষিদের লক্ষণ এই অধ্যায়ের ১২-১৩তম স্লোকের টীকায় দৃষ্টব্য।

^(২) এই সপ্তর্ষি প্রকৃতিমণ্ডলী, তাঁদের বিচার ও জীবনের বর্ণনা এইপ্রকার

যটকর্মভিত্তক নিত্যং শাস্তিনো গৃহমেধিনঃ। কুটুম্বৈঃ কৰ্মহেতুভিঃ ॥

অগ্রাটমার্কভ্যস্তি স্ম রাসৈশ্চৈব স্বয়ংকৃতৈঃ। কুটুম্বিনঃ স্বর্ষিকণ্ডে রাজ্যান্তরিন্যাসিনঃ

কৃতাদিহু কুগাণেষু সর্বেষেব পুনঃ পুনঃ। কর্ণপ্রমথানহানং ক্রিয়তে প্রথমং তু বৈ ॥ (বায়ুপুরাণ ৬১।১৫-১৭)

সপ্তর্ষি (হবিবংশ ৭।৮, ৯)। অতএব এখানে সপ্তর্ষির
স্বাধা এইদেবই বোঝা উচিত।^(১)

প্রশ্ন—এখানে সপ্তমহর্ষির মধ্যে এই বর্তমান
মহর্ষিরেব বিশ্বামিত্র, জামদগ্নি, উরুহাক, যৌতম, অত্রি,
বশিষ্ঠ ও কশ্যপ—এই সাতজনকে মেনে নিলে কী
ক্ষতি?

উত্তর—বিশ্বামিত্র ইত্যাদি সপ্তমহর্ষির মধ্যে অত্রি
এবং বশিষ্ঠ বাতীত অন্য পাঁচজন ভগবানেরও মানসপুত্র
নন এবং এঁদেরও মানসপুত্র নন। সুতরাং এখানে এঁদের
না মেনে তাঁদের মানাই সঠিক।

প্রশ্ন—‘চন্দ্রারঃ পূর্বে’র বাবা কাকে মনে করা

উচিত?

উত্তর—সর্বপ্রথমে প্রকট হওয়া সনক, সনন্দন,
সনাভন ও সনৎকুমার—এই চারজনকে ধরে নিতে হবে
এঁরাও ভগবানেরই স্বরূপ এবং ব্রহ্মা তপস্যা করার পর
এঁরা স্বেচ্ছায় প্রকটিত হয়েছেন। ব্রহ্মা স্বয়ং বলেছেন—

তত্ত্বঃ তপোঃ বিবিধলোকসিসৃক্ষয়া মে

জাতৌ সনাৎ যতশসঃ স চতুঃসনোঃকুৎঃ।

প্রাঞ্জলসম্প্লববিনষ্টমিহাশ্বতত্ত্বঃ

সম্যগ্ জগান্ হুময়ো যদধিকতাম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ২. ৭।৫)

‘আমি বিভিন্ন প্রকারে লোকাদি উৎপন্ন করার

‘এই মহর্ষিগণ পঠন-পাঠন, দক্ষ কব-কবানো, দান দেওয়া নেওয়া, এই ছটি কর্মের সর্বদা আচরণ করেন, ব্রহ্মচারীদের
পড়াবার জন্য গৃহে গুরুকুলের ব্যবস্থা করেন এবং প্রজা উৎপত্তির জন্য স্ত্রী ও অস্ত্রি গ্রহণ করেন। কর্মজনিত অল্টের সৃষ্টিতে (অর্থাৎ
বর্ণাশ্রমে) যারা সম্বন্ধ, তাঁদের সঙ্গে এবং যত্নবান্ধা ব্যবস্থাবাদি করেন এবং নিজ রচিত আনন্দ্য ভোগ্য পদার্থের স্বাধা নির্বাহ
করেন। সন্তানাদি, গোদান ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন এই সকল মহর্ষি লোকাদির কাইবে ও তিত্তরে নিবাসকারী। সত্য, ত্রেতা আদি সকল যুগের
প্রাজ্ঞ এই সকল মহর্ষিগণ পুনঃ পুনঃ বর্ণভ্রম-ধর্মের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে থাকেন।’

(^(১) এই সাতজনই অত্যন্ত তেজস্বী এবং বুদ্ধিমান প্রজাপতি। প্রজা উৎপন্নকারী হওয়ায় এঁদের ‘সপ্ত ব্রহ্মা’ বলা হয়
(মহাভারত, শান্তিপর্ব ২০৮।৩, ৪, ৫)। এঁদের সংক্ষিপ্ত চরিত্র এইরূপ—

১) যমীতি—একে ভগবানের অংশবতার মান হয়। এঁর কয়েকজন পত্নী ছিলেন, যার মধ্যে প্রধান সক্ষ-প্রজাপতির কন্যা
সম্পতি এবং ধর্ম নামক ব্রাহ্মণের কন্যা ধর্মপ্রভা। এঁর বহু সন্তান ছিল। মহর্ষি কশ্যপ এঁরই পুত্র। ব্রহ্মা একে পদ্মপুরাণের কিছু অংশ
তুমিয়ে ছিলেন। প্রায় সব পুরাণ, মহাভারত ও বেদে এঁর প্রসঙ্গে অনেক কিছু বলা হয়েছে। ব্রহ্মা সর্বপ্রথম ব্রহ্মপুত্রণ এঁকেই প্রদান
করেছিলেন। ইনি সঙ্গ-সর্বদা সৃষ্টির উৎসর্গ ও তার পালনের কাজে বাধ্য। এঁর বিস্তারিত চরিত্র বায়ুপুরাণ, বৃন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ,
পদ্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত ইত্যাদিতে রয়েছে।

২) অঙ্গিরাস—ইনি অত্যন্ত তেজস্বী মহর্ষি। এঁর কয়েকজন পত্নী ছিলেন, যার মধ্যে প্রধান তিনজন, এঁদের মধ্যে যমীতিস কন্যা
সুহৃৎপার সঙ্গে বৃহস্পতির, কর্মম বদিক কন্যা কৃষ্ণাট্টে সঙ্গে যৌতম-বামদেব ইত্যাদি পাঁচপুত্রের, হনুস কন্যা পত্ন্যার সঙ্গে বিষ্ণু প্রমুখ
তিন পুত্রের জন্ম হয়েছিল (বায়ুপুরাণ অ. ৬৫) এবং অগ্নির কন্যা আত্রেয়ীর সঙ্গে অঙ্গিরাস নামক পুত্রের জন্ম হয়েছিল (ব্রহ্মপুরাণ)।
কোনো কোনো গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বৃহস্পতির ৬৮ এবং শুক্রনামক পত্নী থেকে হয়েছিল। (মহাভারত)

৩) অত্রি—ইনি দক্ষিণ দিকে অবস্থানকারী। বিখ্যাত পণ্ডিততা জনসূয়া হলেন এঁরই পত্নী। অমসূয়া ভগবান কশিকাদেবের
স্তম্বিনী এবং কর্মম-দেবতার কন্যা। ভগবান স্রী-এর বনবাসের সময় এঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। জনসূয়া ভগবানসানী
সীতারদেবীকে নানাপ্রকার গাছনা কাপড় ও স্ত্রীধর্মের মহান উপহাস প্রদান করেছিলেন।

ব্রহ্মবাদশ্রমের মধ্যে স্রেষ্ঠ মহর্ষি অত্রিকে বখন ব্রহ্মা প্রজাবিশ্বাসের জন্য নির্দেশ দেন, তখন অত্রিকেব পত্নী অমসূয়াকে
নির্দেশ করুনামক পর্বতে গিয়ে তপস্যায় বসে হন। তাঁর দুজনে ভগবানের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। এঁরা কঠোর তপস্যা করেন
এবং তাদের ভগবৎকণ ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন চেয়েছিলেন। তাঁরা ভগবৎপতি ভগবানের শরণাগত হয়ে অশ্বপুত্রকে তাঁর চিত্রা
করতে লাগলেন। তাঁদের মস্তক থেকে যোগ্যসি বার হতে থাকল, যাতে ত্রিলোক বদ্ধ হতে লাগল। তাঁদের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তিনজন ঈশ্বর বদান করিতে প্রকটিত হলেন। ভগবানের তিনস্বরূপ র্ণন করে পত্নীসহ অত্রিমুনি অত্যন্ত
কৃতার্থ হয়ে গমগম হয়ে তাঁদের স্তুতি করতে লাগলেন। ভগবান তাঁদের বর প্রার্থনা করিতে বললেন। ব্রহ্মার নির্দেশ ছিল ভগবৎ সৃষ্টি
করার, তাই অত্রি বললেন— ‘আমি পুত্রের জন্য ভগবানের আরাধনা করেছিলুম এবং তাঁর দর্শন করতে চেয়েছিলাম, আপনাদ্বা
তিনজনে উল্লিখিত হয়েছেন। আপনাদের কথা শুনে কেউ কখনাই করতে পারে না। আপনাদ্বা বলুন, আমার ওপর এই কৃপা কেন?’

ইচ্ছায় সর্বপ্রথম যে ভগবান করবেইলাম, আমার সেই অংশ ভগবানে ভগবান হয়ে সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার এই চার 'সন' নাম রূপে প্রকটিত হন এবং পূর্বকল্পের প্রত্যয়ের সমর্থ যে আধ্যাত্মজ্ঞানের প্রচার

এই জগতে লুপ্ত হয়েছিল, তিনি তার স্বাধায উপদেশ প্রদান করেন, যার ফলে এই মুনিগণের হৃদয়ে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ হয়।

প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— 'যার সর্বলোককে

অত্রি কথ্য শুনে তিনজনে হৃদ্যাসে কলসেন 'ব্রহ্মন্! তোমার সংকল্প সত্য। তুমি যার বান করছিলে, আমরা তিনজনেই সেই— একজনেই তিনটি স্বরূপ আশ্রয় করে তিনজনের অংশ থেকে তোমার তিনটি পুত্র হবে। তুমি কৃতার্থ হয়েছ' এই বলে ভগবানের তিন স্বরূপ আত্মরূপ করলেন। তিনজনে তাঁর কাছে অবতাররূপে জন্ম নিলেন, ভগবান বিষ্ণু অংশে ভগবান, ব্রহ্মার অংশে শুভ্র এবং শিবের অংশে দুর্ভাস। অত্রি এই প্রভাব! তাঁদের ধ্যানও করনা করা যায় না; তাঁরাই শিশু হয়ে ক্রোড়ে খেলা করতে লাগলেন। (বাশীকি রামায়ণ, বনকণ্ড এবং শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্ধ ৪)

৪) পুণ্ড্রা—ইনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, ওদী ও ওদী; যোগবিদ্যার পরম শ্রেষ্ঠ অচার্য এবং পারদর্শী। পরাম্পর যখন হাকসদের বিনাশ করার জন্য এক বৃহৎ বজ্র ব্যবহার করতেন, তখন বশিষ্ঠের পরামর্শে পুণ্ড্রা তাঁকে বজ্র বন্ধ করতে বলেন। পরাম্পর পুণ্ড্রার কথা শুনে বজ্র বন্ধ করে। এতে প্রসন্ন হয়ে পুণ্ড্রা তাঁকে এমন আশীর্বাদ করেন, যাতে পরাম্পরের সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান হয়ে যায়।

এর সখ্যা, প্রভীতি, প্রীতি ও হর্ষি নামক পত্নী ছিলেন। এদের কয়েকটি পুত্র হয়েছিল। দণ্ডাশি, অগস্ত্য এবং প্রসিদ্ধ ঋষি নিরাঘ এদের পুত্র। বিশ্রবাও এনারই পুত্র - যার থেকে সুব্রহ্ম, রাবণ, কুম্ভকার্ণ ও বিভীষণের জন্ম হয়েছিল। পুরাণ ও মহাভারতের হুগুন হুগুন এদের আলোচনা আছে। এদের কথা বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কূর্মপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, বায়ুপুরাণ ও মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত আছে।

৫) পুলাহ—ইনি অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ও জ্ঞানী মহর্ষি। ইনি মহর্ষি সনকের কাছে থেকে ঐশ্বর্য জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং সেই জ্ঞান গৌতমকে প্রদান করেছিলেন এবং ব্রহ্মপ্রজাপতির কন্যা কন্যা এবং কূর্ম ঋষির কন্যা গতির সঙ্গে বহু সন্তান হয়েছিল। কূর্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে এর কথা উল্লিখিত আছে।

৬) ত্রুত—ইনিও অত্যন্ত তেজস্বী মহর্ষি। কর্ণধর্মের কন্যা ক্রিয়া ও কলকন্যা সম্রাটকে ইনি বিবাহ করেন। এর দাঁট হাক্সর রাজবিজ্ঞান নামক ঋষি জন্মায়। এই ঋষি ভগবান সূর্যের রথের সামনে তাঁর দিকে মুখ করে স্বাভি করতে করতে চলে। পুরাণে অনেক স্থানে তাঁর কথা আছে। (শ্রীমদ্ভাগবত-চতুর্থ স্কন্ধ, বিষ্ণুপুরাণ-প্রথম অংশ)

৭) বশিষ্ঠ—মহর্ষি বশিষ্ঠের তপ, তেজ, কমা ধর্ম বিশ্ববিস্তৃত। এর উৎপত্তির সম্বন্ধে পুরাণে কয়েক প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়, যা কল্পভেদের দৃষ্টিতে সবই ঠিক। বশিষ্ঠের পত্নীর নাম অকলী, তিনি অত্যন্ত সাদা এবং পতিভক্তির অগ্রগণ্য। বশিষ্ঠ সূর্যবংশের কুলপুরোহিত ছিলেন। মর্যাদা পূর্ববাস্তব শ্রীমারের দর্শন ও সংস্কার লোভেই ইনি সূর্যবংশের ব্রাহ্মণের পুরোহিত হওয়া স্বীকার করেন এবং সূর্যবংশের দ্বিতীয় সর্বাঙ্গ চেষ্টা করতেন। ভগবান শ্রীমাকে শিষ্যরূপে পেয়ে ইনি নিজের জীবনকে কৃতজ্ঞতা মনে করেন।

বলা হয় 'ভগবান বড় না সংস্কৃত' ? এই বিষয়ে একবার বিশ্বাসিতের সঙ্গে এই মতভেদ হয়। বশিষ্ঠ বলেছিলেন যে সংস্কৃত বড় তার বিশ্বাসিত বলেছিলেন ভগবান বড়। শেষে দুজনে ইচ্ছাংসা হেতু শেষ নারায়ণের কাছে গেলেন। এদের বিবাদের কারণ শুনে ভগবান শেষ বললেন— 'ভগবন্! আপনারা দেখছেন সমস্ত পৃথিবীর ওপর আমার দখল ওপর। আপনারা দুজনের মধ্যে কেউ একজন এই তার কিছুক্ষণের জন্য বহন করলে, আমি ভেবেচিন্তে আপনারা বিবাহ মেটাতে পারি'। বিশ্বাসিতের নিজের ভগবানের ওপর খুব বিশ্বাস ছিল; তিনি দশ হাজার বৎসরের ভগবানকে দ্বিগুণে পৃথিবীকে ওঠাতে চাইলেন, কিন্তু ওঠাতে পারলেন না। পৃথিবী কাঁপতে লাগল। তখন বশিষ্ঠ তাঁর সংস্কৃত অর্থে ফল দিয়ে পৃথিবীকে অতি সহজেই উঠিয়ে নিলেন এবং অনেকক্ষণ সেটি নিয়ে গাঁড়িয়ে বসেছিলেন। বিশ্বাসিত ভগবান শেষকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এতে কেনী হয়ে গেল, আপনি এখনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাননি না?' তখন ভগবান শেষ হেসে বললেন, 'কবিবর! সিদ্ধান্ত তো তুমিই করে গেছে। যখন অর্থে কনের সংস্কৃত সমস্ত ও দশ হাজার বছরের ভগবান হতে পারে না, তখন আপনিই ভেবে দেখুন নিজের মধ্যে কে বড়?' সংস্কৃত মতিয়া কেনে দুই ঋষিই প্রসন্ন হয়ে ফিরে গেলেন।

ঋষি বশিষ্ঠ বসুসম্পন্ন অর্থাৎ অনিচ্ছা সিদ্ধি দ্বারা বৃত্ত এবং পৃথিবীসম্পন্ন বস্তু সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তাঁর নাম 'বশিষ্ঠ' হয়েছিল। কাদ, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি শত্রু তাঁর আশ্রয়ে নিকট আসতে পারত না। নিজের পূর্ব সাক্ষ্য থাকলেও তিনি শত পুত্রের

প্রজ্ঞা রয়েছে', কিন্তু 'চক্রবর্তী' পূর্বের অর্থ সনক ইত্যাদি মহর্ষি হোনে নিজে বিক্রম তার প্রকাশ পায়, কারণ সনকসিদ্ধ দ্বারা তো কোনো প্রজ্ঞা সৃষ্টি হয়নি?

উত্তর—সনকাদিগণ হলেন জ্ঞানপ্রদানকারী নিবৃত্তি ধর্মের প্রবর্তক আচার্য্য সুতরাং তাঁদের শিক্ষা প্রসারকারী ওথা নিবৃত্তিবর্ধনের অনুসরণকারী সকলকেই শিষ্যাক্রমে তাঁদের প্রজ্ঞা বলে মনে করা যেতে পারে। অতএব এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

প্রশ্ন—'মনবর্ষ' পদ কীসের বাচক?

উত্তর—গ্রন্থের একদিনে চতুর্দশ মনু হই, প্রত্যেক মনুই অধিকারের অন্তর্গত সমগ্রক 'মহমুখ' বসে হয়। একাত্তর চতুর্দশিই কিছু বেশি কাজে এক মহমুখ হয়।

মানব বর্ষ গণনার হিসাবে এক মহমুখ ছিল কোটি সাতসাতটি নাথ বিশ হাজার বর্ষ ধরে এবং দ্বিতীয় বর্ষ গণনার হিসাবে আট লাখ বাহান্ন হাজার বর্ষ থেকে কিছু বেশি কাজ হয় (বিশ্বপুৰাণ ১।৩)।^{১১)} প্রত্যেক মহমুখের বর্ষমানস্ ও লোক-রক্ষার জন্য ত্রিংশ ত্রিংশ সপ্তর্ষি প্রকট হয়ে থাকেন। এক মহমুখ পাব হলে যখন মনু পরিবর্তিত হন, তখন তাঁর সঙ্গে সপ্তর্ষি, দেবতা, ইন্দ্র ও মনুপুত্রও পরিবর্তিত হয়। বর্তমান কালের মনুদের নাম হল—দ্রাঘতু্য, শ্রাবোচিষ, উত্তম, তাহস, প্রবত, চক্ষুস, বৈবস্বত, সাবর্নি, দক্ষ সাবর্নি, প্রজা সাবর্নি, বর্ষ সাবর্নি, রুদ্র সাবর্নি, দেব সাবর্নি ও ইন্দ্র সাবর্নি।^{১২)} যেমনজন মনুই এক কল্প পার হলে সব

সংগণকারী বিশ্বাসিতের গুণি ফোঁদে ন করে তার বিশ্বমাত্রই অনিষ্ট করেন। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে বাসন্তী অক্ষিক্ত ত্রাশনগণের আশপতা প্রদান করেন সনাতন ধর্মের ধর্ম বক্ষণকরণ দ্বারা ক্ষত, বশিষ্ঠের নাম তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয় এই জীবনের সিক্ত ঘটনাবলী কামাধন, মহাভারত, দেবীভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, কাশ্যপুরাণ, শিবপুরাণ, সিন্ধুপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থগুণে পাওয়া যায়

সূর্যসিদ্ধান্ত মহমুখ ইত্যাদি যে বর্ণনা আছে, সেই অনুসারে একত্র বুলতে হবে

সৌরমান দ্বারা ৪৩,২০,০০০ বর্ষ অথবা দেবমান দ্বারা ১২,০০০ বর্ষ এক চতুর্দশি হয়। একে মহামুখ বলা হয়। একত্র একাত্তর যুগে এক মহমুখ হয়। প্রত্যেক মহমুখের শেষে সত্যযুগের বর্তমান অর্ধক ১৭,২৮,০০০ বর্ষের সন্ধ্যা হয়। মহমুখ শেষ হলে যখন সন্ধ্যা হয়, তখন সমস্ত পৃথিবী জ্বল জ্বল করে। প্রত্যেক বর্ষে (একত্র একদিনে) চতুর্দশ মহমুখ নিজ নিজ সন্ধ্যার মানের সঙ্গে হয় একত্র কল্পের আশ্রয় ও এক সত্যযুগের মানকালের সন্ধ্যা হয়। একত্র এক কল্পের চোদ্দ মনুই ৭১ চতুর্দশি অতিরিক্ত সত্যযুগের মানের ১৫ সন্ধ্যা হয়। ৭১ মহমুখের মান হিসাবে ১৪ মনুতে ৯৯৪ মহমুখ হয় এবং সত্যযুগের মানের ১৫ সন্ধ্যার কাল পূরো ৬ মহমুখের সমান হয়। দুটির বেলা করলে পুরো এক হাজার মহমুখ বা বিদ্যুৎ পায় হয়। এই হিসাবে নিম্নলিখিত অঙ্ক বুলতে হবে

	সৌরমান বা মানব বর্ষ	দেবমান বা দ্বিতীয় বর্ষ
এক চতুর্দশি (মহামুখ বা বিদ্যুৎ)	৪৩, ২০, ০০০	১২, ০০০
একাত্তর চতুর্দশি	৪৩, ৬৭, ২০, ০০০	৮, ৫২, ০০০
কল্পের সন্ধ্যা	১৭, ২৮, ০০০	৪, ৮০০
মহমুখের চোদ্দ সন্ধ্যা	২, ৪১, ৯২, ০০০	৬৭, ২০০
অক্ষিগত এক মহমুখ	৪৩, ৮৪, ৪৮, ০০০	৮, ৫৬, ৮০০
চোদ্দ সন্ধ্যাসহ চোদ্দ মহমুখ	৪, ০১, ৮২, ৯২, ০০০	১, ১৯, ৯৫, ২০০
কল্পের সন্ধ্যাসহ চোদ্দ মহমুখ বা এক কল্প	৪, ০২, ০০, ০০, ০০০	১, ২০, ০০, ০০০

গ্রন্থের দিনই কল্প, তেমনি দীর্ঘ তাঁর রাত্রি। এই অহোরাত্রের মধ্যে গ্রন্থের আয়ু একশা বছর। একে 'পদ' বলা হয়। বর্তমানে গ্রন্থা তাঁর আয়ুর অর্ধেক হাঙ্গ অর্থাৎ এক পদ পার করে দ্বিতীয় পদ পার নাটকেন। এটি হৈবে ৪১৫২ বর্ষের প্রথম দিন বা কল্প বর্তমান কল্পের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কাম্যুৎ আদি হয় মহমুখ নিজ নিজ সন্ধ্যাসহ পার হয়েছেন, কল্পের সন্ধ্যাসময়েও সাধ সন্ধ্যা পার হয়েছেন। বর্তমান সপ্তম বৈবস্বত মহমুখের ১৭৩৪ চতুর্দশি পার হয়েছেন এখন আশাশ্রয় চতুর্দশিগণের কল্পিগণের সন্ধ্যা চলছে, (সূর্যসিদ্ধান্ত, বাহ্যাবিকার, চোদ্দ ১৫-২৪ দ্বীপা)

এই ২০৪৫ বিক্রম সপ্তম পর্যন্ত কল্পিগণের ৪০৮৯ বর্ষ পার হয়েছেন। কল্পিগণের আয়ু ৩৬,০০০ বর্ষ সত্যযুগের মান হয়। এই হিসাবে এখন কল্পিগণের সন্ধ্যারই ৩০,৯১১ সৌরবর্ষ পার করা বাকি।

^{১১)} ক্রীষ্ণভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের প্রথম, পঞ্চম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া উচিত। বিভিন্ন পুরাণে এদের নামের ভেদ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণভাগবতের অনুসারে এসবের এই নাম দেওয়া হয়েছে।

মনুও পরিবর্তিত হন।

প্রশ্ন—এই সপ্ত মহর্ষিদের সঙ্গে ‘মহাবাঃ’ বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এরা সকলেই ভগবানে শ্রদ্ধা ও প্রেম করে থাকেন, এই ভাব দেখাবার জন্য এদের ক্ষেত্রে ‘মহাবাঃ’ বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—সপ্তর্ষিগণের ও সনকাদির উৎপত্তি ভোক্তার মন থেকে হয় বলে জানা হয়। তাহলে এখানে

ভগবান এঁদের তাঁর মন থেকে উৎপন্ন বলছেন কী করে ?

উত্তর—এঁদের ব্রহ্মা থেকে যে উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে, তা বস্তুতঃ ভগবানের থেকেই হয় ; কারণ স্মরণ ভগবানই জগৎ-সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মার রূপ ধারণ করেন। অতএব ব্রহ্মার মন থেকে উৎপন্ন হওয়াদের যদি ভগবান ‘নিজ মন থেকে উৎপন্ন হওয়া’ বলেন, তাহলে কোনো বিরোধাজস হয় না।

সম্বন্ধ—এইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে ভগবানের যে যোগ (প্রভাব) ও চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোক পর্যন্ত তাঁর যে বিভূতিগুলির বর্ণনা করা হয়েছে, তা রূপার রূপ পরের শ্লোকে বলা হচ্ছে—

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

সোহবিকম্পেন যোগেন যুজাতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭

যে ব্যক্তি আমার এই পরম ঐশ্বর্যরূপ বিভূতি এবং যোগশক্তি তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি অচল ভক্তিযোগে যুক্ত হয়ে যান—এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই ॥ ৭

প্রশ্ন—এখানে ‘এতাম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘বিভূতিম্’ পদ কীসের বাচক এবং ‘যোগম্’ পদের দ্বারা কী বলা হয়েছে এবং এই দুটিকে তত্ত্বতঃ জানা কীরূপ ?

উত্তর—আগের তিনটি শ্লোকে ভগবান যে বুদ্ধি ইত্যাদি ছবি এবং মহর্ষি জনিকে তাঁর থেকে উৎপন্ন বলে জানিয়েছেন এবং সপ্তম অধ্যায়ে ‘জলে আনি রস’ (৭।৮) এবং নবম অধ্যায়ে ‘আমি ক্রুত’, ‘আমি যজ্ঞ’ (৯।২৬) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যে সব পদার্থ, ভাব ও দেবতা ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন—সেই সকল বাচক এখানে ‘এতাম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘বিভূতিম্’ পদটি।

ভগবানের যে অলৌকিক শক্তি—দেবতা ও মহর্ষিগণ ও যা পূর্ণরূপে জানেন না (১০।২,৩) ; তার জন্য ভগবান সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাবানির অতিরিক্ত নিমিত্তস্থাপাদান কারণ হয়েও নিজে সর্বদা তাঁদের থেকে পৃথক থাকেন এবং বলা হয় যে ‘এই ভাব ভগবানে নেই এবং ভগবানও তাঁতে নেই’ (৭।১২) ; যে শক্তির দ্বারা সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার ইত্যাদি সমস্ত কর্ম করে ভগবান সমস্ত জগৎকে নিয়মে পরিচালিত করেন ; যার জন্য তিনি সমস্ত লোকের মহান ঈশ্বর, সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টকর্তা, সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা, সর্বধার ও

সর্বশক্তিমান ; যে শক্তির দ্বারা ভগবান এই সমস্ত জগৎকে নিজে একাংশে ধারণ করে আছেন (১০।৪২) এবং যুগে-যুগে ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন কার্যাদির জন্য নানারূপ ধারণ করেন এবং সব কিছু করেও সমস্ত কর্মে, সম্পূর্ণ জগৎ এবং জগতের সমস্ত বিকর থেকে সর্বভাবভাবের নির্লিপ্ত থাকেন ; নবম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে থাকে ‘ঈশ্বর যোগ’ বলা হয়েছে—সেই অদ্ভুত শক্তির (প্রভাবের) বাচক হল এখানে ‘যোগম্’ পদটি।

এইরূপ সমস্ত জগৎ ভগবানেবই সৃষ্টি এবং সব তাঁরই একাংশে স্থিত। তাই জগতে যে সব বস্তু শক্তিসম্পন্ন বলে প্রতীত হয়, যেখানে কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়, সেটিকে অথবা সমস্ত জগৎকেই ভগবানের বিভূতি অর্থাৎ তাঁর স্বরূপ মনে করা এবং উপরোক্ত প্রকারে ভগবানকে সমস্ত জগতের হর্তা কর্তা, সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর, সর্বধার, পরম মহাজ্ঞু, সকলের সুসদৃ এবং সর্বাস্তর্কষী মনে করা—এই হল ‘ভগবানের বিভূতি ও যোগকে তত্ত্বতঃ’ জানা।

প্রশ্ন—‘অবিকম্পেন’ বিশেষণের সঙ্গে ‘যোগেন’ পদ কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া কেমন ?

উত্তর—ভগবানের যে অনন্যভক্তি (১১।৫৫),

যাকে ‘অব্যক্তিচারিণী ভক্তি’ (১৩.১০) ও ‘অব্যক্তিচারী ভক্তিব্যোগা’ (১৪.২৬)ও বলা হয় ; সমগ্র অখ্যাতের প্রথম স্তোকে যাকে ‘যোগ’ নামে বলা হয়েছে এবং নবম অখ্যাতের প্রয়োজন, চতুর্থ ও চৌত্রিশতম এবং এই

অখ্যাতের নবম স্তোকে যার স্বরূপ বলা হয়েছে—সেই ‘অবিচল ভক্তিব্যোগের’ ব্যঙ্গ এখানে ‘অবিকল্পন’ বিশেষণের সঙ্গে ‘যোগেন’ পদটি এবং তাতে সংলগ্ন থাকাই হল তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

সম্বন্ধ—ভগবানের প্রভাব এবং বিদূতির মধ্যস্থ জ্ঞান হলে তার ফলস্বরূপ অবিচল ভক্তিব্যোগের প্রাপ্তি বলা হয়েছে। এবং দুটি স্তোকে সেই ভক্তিব্যোগ লভেৎ ক্রম জানাচ্ছেন—

অহং সর্বসা প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি মত্বা ভক্তন্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ । ৮

আমি বাসুদেবই সমগ্র জগতের উৎপত্তির কারণ এবং আমি হতেই সমগ্র জগৎ প্রবর্তিত হয়—এইরূপ জেনে প্রজ্ঞা ও ভক্তিবৃত্ত বুদ্ধিমান ভক্তগণ পরমেশ্বররূপ আমারই নিরন্তর ভজনা করেন । ৮

প্রশ্ন—ভগবানকে সম্পূর্ণ জগতের ‘প্রভব’ জানা কী ?

উত্তর—সমগ্র জগৎ ভগবানের থেকেই উৎপন্ন ; অতএব ভগবানই সমগ্র জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ; তাই ভগবানই সর্বোত্তম, একম অনুভব করাই হল ভগবানকে সমগ্র জগতের প্রভব বলে জানা।

প্রশ্ন—সম্পূর্ণ জগৎ ভগবানের দ্বারা প্রবর্তিত হয়—এটি জানা কীরূপ ?

উত্তর—ভগবানের যোগবলেই এই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয়, তাঁরই শাসন-শক্তি দ্বারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদি নিয়মপূর্বক চলিত হয় ; তাঁরই শাসনে সমগ্র প্রাণী নিজ নিজ কর্মানুসারে ভালো-মন্দ জন্মধারণ করে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে—এইভাবে ভগবানকে সকলের নিয়ন্তা ও প্রবর্তক বলে জানাই হল ‘সম্পূর্ণ জগৎ

ভগবানের দ্বারা প্রবর্তিত হয়’ এটি জানা

প্রশ্ন—‘ভাবসমম্বিতাঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘বুধাঃ’ পদ তীরপ ভক্তদের ব্যঙ্গ ?

উত্তর—যিনি ভগবানের অতিশয় প্রেমে যুক্ত, ভগবানে যাব অটল প্রজ্ঞা, যিনি ভগবানের গুণ ও প্রভাবকে বধ্যবধ বিশ্বসম্পূর্বক বোঝেন—ভগবানের সেই বুদ্ধিমান ভক্তদের ব্যঙ্গ হল ‘ভাবসমম্বিতাঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘বুধাঃ’ পদটি।

প্রশ্ন—উপরোক্ত প্রকারে জেনে ভগবানকে ভজনা করা কী ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে ভগবানকে সম্পূর্ণ জগতের হর্ষ-কর্তা এবং প্রবর্তক জেনে পরবর্তী স্তোকে বলা প্রকারে অতিশয় প্রজ্ঞা ও প্রেমপূর্বক যত্ন, বুদ্ধি এবং সমগ্র ইন্দ্রিয় দ্বারা নিবন্তর ভগবৎ শ্রবণ ও সেবা করাকেই ভগবানকে ভজনা করা বলা হয়।

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্।

কথয়ন্ত চ মাং নিত্যং তুমাস্তি চ রমস্টি চ ॥ ৯

নিরন্তর মদগতচিত্ত এবং মদগতপ্রাণ ভক্তগণ পরস্পর আমার কথা আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে আমার গুণ তথা প্রভাবের কথা জানিয়ে এবং প্রভাবসহ আমার কথা কীর্তন করে সম্বোধন লাভ করেন এবং আমার (বাসুদেবের) যথোচিত্ত রমণ করেন ॥ ৯

প্রশ্ন—‘মচ্ছিত্তাঃ’ কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানকেই নিজের পরম প্রেমিক, পরম সূক্ষ্ম, পরম আত্মীয়, পরম সন্তি ও পরম প্রিয় মনে

করার দ্বারা চিত্ত অনন্যভাবে ভগবানে নিবিষ্ট (৮.১৪ ; ৯.২২) ; ভগবান ব্যতীত কোনো বস্তুতে যাব প্রীতি, আশঙ্কি বা রমণীয় বুদ্ধি নেই ; যিনি সদাসর্বদাই

ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা ও স্বরূপের চিত্রা করেন এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে কর্ম করাকালীন ওঠা-বসা, শোয়া-জাগা, চলা ফেরা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সকল ব্যবহারাদি কবাব সময় কবনো ক্ষণমাত্রও ভগবানকে ভোলেন না, একপল নিত্য-নিরন্তর তাঁকে চিন্তাকারী ভক্তদের জন্য এখানে ভগবান 'মচ্ছিন্তাঃ' বিশেষণ যোগ করেছেন।

প্রশ্ন—'মদগতপ্রাণাঃ'র ভাব কী ?

উত্তর—যাঁর জীবন ও ইন্দ্রিয়ের সমস্ত প্রচেষ্টা শুধু ভগবানেরই জন্য, ভগবানের ক্ষণমাত্র বিবহ ও ঘাঁর অসহ্য মনে হয়, যিনি ভগবানের জন্য প্রাণ ধারণ করেন, খাওয়া-দাওয়া, চলা ফেরা, শয়ন-জাগরণ আদি কোনো কার্যেই যার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই—সব কিছুই যিনি ভগবানের জন্য করেন, তাঁর জন্য ভগবান এই 'মদগতপ্রাণাঃ' কথাটি প্রয়োগ করেছেন।

প্রশ্ন—'পরম্পরং বোধয়ন্তঃ' কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—ভগবানে প্রকৃতভক্তি দ্বারা প্রেমিক ভক্তদের নিজ নিজ অনুভূতি অনুসারে ভগবানের গুণ, প্রভাব, গুণ, লীলা, মহাদ্বা এবং বহুশব্দে পরম্পর নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা বোঝাবাব যে চেষ্টা, একেই বলা হয় পরম্পর ভগবানের বোধ করানো।

প্রশ্ন—ভগবানের কথা আলোচনা কব কী ?

উত্তর—প্রজ্ঞা-ভক্তিসহ ভগবানের নাম, গুণ,

প্রভাব, লীলা ও স্বরূপের কীর্তন ও গান করা, কথা ব্যাখ্যা দ্বারা তা লোকেদের মধ্যে প্রচার করা এবং তাঁর স্থিতি কবা ইত্যাদি সবই হল ভগবানের কথা আলোচনার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—উপরোক্ত প্রকারে সব কিছু করে নিত্য সম্ভট থাকে কী ?

উত্তর—প্রত্যেক ক্রিয়া করার সময় নিরন্তর পরম আনন্দ অনুভব কবাই হল 'নিত্য সম্ভট থাকে'। এই রূপ সম্ভট থাকে ভক্তের শান্তি, আনন্দ ও সম্ভোগের কারণ শুধু ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা এবং স্বরূপ ইত্যাদির প্রবণ, মনন এবং কীর্তন ও পঠন-পাঠন ইত্যাদি দ্বারাই হয়। সাংসারিক বস্তুরে তাঁর আনন্দ ও সম্ভোগের বিন্দুবার সম্পর্ক থাকে না।

প্রশ্ন—উপরোক্ত প্রকারে সব কিছু কবতে থেকে ভগবানে নিরন্তর রমণ কবা কাকে বলে ?

উত্তর—ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা, স্বরূপ, গুণ ও রহস্যের বধ্যবোধ্য শ্রবণ, মনন এবং কীর্তন করে এবং তাঁর কচি, নির্দেশ ও সংকেত অনুসারে কেবল তাঁতে প্রেম হওয়ার জন্য প্রত্যেক ক্রিয়া করতঃ, মনের দ্বারা তাঁকে সদসর্বদা প্রজ্ঞা এবং নিঃসঙ্ক কাছে মনে করে নিরন্তর প্রেমপূর্বক তাঁর দর্শন, স্পর্শ ও তাঁর সম্মে বার্তালাপ ইত্যাদি কাজ করতে থাকা—একেই বলে ভগবানে নিরন্তর রমণ করা।

সংক্ষিপ্ত উপরোক্ত প্রকারে ভজনকারী ভক্তদের জন্য ভগবান কী করেন, পরবর্তী দুটি শ্লোকে তা জানাচ্ছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০

আমার ধ্যানে সর্বদা আসক্ত এবং প্রেমপূর্বক আমাকে ভজনশীল ভক্তদের আমি সেই ভক্তজ্ঞানরূপ যোগ প্রদান করি, যাতে তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ১০

প্রশ্ন—'তেষাম্' পদ কীসের বচক ?

উত্তর—পূর্বের দুটি শ্লোকে 'বুধাঃ' এবং 'মচ্ছিন্তাঃ' ইত্যাদি পদের দ্বারা যে ভক্তগণের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই নিষ্কাম অনন্যপ্রেমী ভক্তদের বচক হল এখানে 'তেষাম্' পদটি।

প্রশ্ন—'সততযুক্তানাম্' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে 'মচ্ছিন্তাঃ', 'মদগতপ্রাণাঃ', 'পরম্পরং মাং বোধয়ন্তঃ' এবং 'কথয়ন্তঃ' দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে, সেই সবার সমাহার 'সততযুক্তানাম্' পদে কবা হয়েছে।

প্রশ্ন—'প্রীতিপূর্বকং ভজতাম্' কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে 'নিত্যং তুষাতি চ রমতি চ' তে

যে কথা বলা হয়েছে, তার সমাহার এখানে ‘প্রীতিপূর্বকম্ ভক্ততাম্’ পদে করা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে পূর্ব ভ্রোকে ভগবানের যে ভক্তদের বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁরা ভোগ-কামনার জন্য ভগবানের ভজনা করেন না, বরং কোনো প্রকার কলাকল্যাণ মা করে কেবল নিষ্কাম অনন্য প্রেমপূর্বক ভাবেই ভগবানকে, এই রোকে কথিত প্রকারে, নিরন্তর ভজনা করেন^১।

প্রশ্ন—একশ ভক্তদের ভগবান বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন—সেটা কী এবং তার দ্বারা ভগবানকে লাভ করা

যায় কীকরণে ?

উত্তর ভক্তদের অন্তঃকরণে ভগবানের প্রভাব ও মন্থনাদির সহস্রসহ নিঃস্প-নিরাকার তত্ত্ব এবং গীতা, বহস্য, মন্ত্র ও প্রভাবাদি সহ সপ্তগ নিরাকার এবং সকল তত্ত্ব যথার্থরূপে লোকার যে সাক্ষ্য প্রদান করা হল—সেটিই হল ‘বুদ্ধিযোগ প্রদান করা’। ভগবান একেই সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে বিজ্ঞান-সহ জ্ঞান বলেছেন এবং এই বুদ্ধিযোগ দ্বারা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাই হল ভগবানকে লাভ করা।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজঃ

তমঃ।

নাশায়াম্যাক্তভাবহো

জ্ঞানদীপেন

ভাস্বতা ॥ ১১

হে অর্জুন ! সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করে আমি তাঁদের অন্তরে থেকে অজ্ঞতাজনিত অন্ধকারকে প্রকাশময় তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা বিনাশ করি। ১১

প্রশ্ন—সেই ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য আমি নিজেই তাদের অজ্ঞতাজনিত অন্ধকার বিনাশ করে দিই, এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের এই অতিপ্রায় যে, নিজ ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য তিনি নিজেই তাঁদের অজ্ঞতাজনিত অন্ধকার বিনাশ করেন, তার জন্য ভক্তদের অন্য কোনো সাধনা করতে হয় না।

প্রশ্ন—‘অজ্ঞানজম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘তমঃ’ পদ কীসের বাচক এবং তাকে আমি তাদের আবৃত্তিতে দ্বিত থেকে বিনাশ করি, ভগবানের এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞান হতে উৎপন্ন যে অসংলগ্নশক্তি—যার কারণে মানুষ ভগবানের গুণ, প্রভাব ও পুরুষ যথার্থভাবে জানতে পারে না—তর বাচক হল এই ‘অজ্ঞানজম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘তমঃ’ পদটি ‘আমি সেই অজ্ঞানকে ভক্তদের আবৃত্তিতে দ্বিত হয়ে বিনাশ করি’ এই কথায় ভগবান তাঁর ভক্তির যতিব ও নিজের মধ্যে বৈষম্য দোষের অভাব দেখিয়েছেন ভগবানের কথার

অতিপ্রায় হল যে ‘আমি সকলের হৃদয়ে অন্তর্বিম্বরূপে সনাসর্বদা বিরাজমান, তা সত্ত্বেও লোক আমাকে তাদের মধ্যে দ্বিত বলে মানে না, এই জন্য আমি তাদের অজ্ঞতাজনিত অন্ধকার নশ করতে পারি না কিন্তু আমার শ্রেমিক তত্ত্ব আমাকে এর অন্তর্বিম্ব বৃত্তে পূর্বভ্রোকে বল প্রকারে নিরন্তর আমার ভজনা করেন, তাইজন্য আমি তাঁদের অজ্ঞতাজনিত অন্ধকার সহজেই বিনাশ করি’।

প্রশ্ন—‘ভাস্বতা’ বিশেষণের সঙ্গে ‘জ্ঞানদীপেন’ পদ কীসের বাচক এবং তার দ্বারা ‘অজ্ঞতাজনিত অন্ধকার বিনাশ করা’ কী ?

উত্তর—পূর্বভ্রোকে যে বুদ্ধিযোগের কথা বলা হয়েছে ; যার দ্বারা ভগবানের প্রভাব ও যতিমাসহ নিঃস্প-নিরাকার তত্ত্ব এবং গীতা, বহস্য, মন্ত্র ও প্রভাব ইত্যাদি সহ সপ্তগ-নিরাকার ও সাক্ষ্যতত্ত্বের পুরুষ জগৎজায়ে জ্ঞান দায় ; যাকে সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের নামে বর্ণনা করেছেন—একশ সংশয়, বিপর্যে ইত্যাদি দোষরহিত ‘নিবা বোধে’র বাচক এখানে

^১ন নাকপুষ্ঠঃ ন চ শব্দমেষ্ঠ্যঃ ন সার্বভৌমঃ ন বসদিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধৌপলব্ধং বা সমপ্তস্বা বিরহতা কালেক্ষ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১১। ২৫)

‘হে সর্বসম্প্রদায়িক’ আপনাকে ভাগ করে আমি স্বর্গের সব থেকে উচ্চলভ্যকেও নিদান করতে চাই না, ব্রহ্মান পদও চাই না, সনস্ত পৃথিবীর রাজ্যও চাই না, পাতাল লোকের আশীষও চাই না, যোগসিদ্ধিও চাই না—এমন কী, মুক্তিও চাই না।’

‘অজ্ঞতা’ বিশেষণের সঙ্গে ‘জ্ঞানদীপেন’ পদটি। এর দ্বারা ভক্তগণের অন্তরে ভগবৎজ্ঞানের প্রতিবন্ধক আকরণ দোষের সর্বথা বিনাশ করাই হল ‘অজ্ঞতাভিন্তি অক্ষকার বিনাশ করা’।

প্রশ্ন—এই জ্ঞানদীপ (বুদ্ধিবোধ) দ্বারা প্রথমে

অজ্ঞানের বিনাশ হয় নাকি ভগবানের প্রাপ্তি হয় ?

উত্তর—জ্ঞানদীপ দ্বারা যদিও অজ্ঞানের বিনাশ ও ভগবৎপ্রাপ্তি উভয়ই একসঙ্গে হয়, তবুও যদি পূর্বাগর বিভাগ করা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে প্রথমে অজ্ঞান

নাশ হয় এবং সেই ক্ষণেই ভগবানের প্রাপ্তি হয়

সংক্ষেপে—সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে নিজ সমগ্ররূপের জ্ঞান প্রদায়ক যে বিষয়টি শোনাৎ জন ভগবান অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং দ্বিতীয় শ্লোকে যে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানকে পূর্ণভাবে বলর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ভগবান এন বর্ণনা সপ্তম অধ্যায়ে করেছেন। তারপর অষ্টম অধ্যায়ে অর্জুনের সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েও ভগবান সেই বিষয় সম্পষ্টীকরণ করেছেন ; কিন্তু সেখানে বলার শৈলী অন্য ছিল, তাই নবম অধ্যায়ের আদ্যে পুনরায় বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে সেই বিষয় অক্ষপ্ৰত্যক্ষসহ তালোভাবে বুঝিয়েছেন। তারপর দ্বিতীয় শৈলীতে পুনরায় সেটি সম্পষ্টী করার জন্য দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সেই বিষয়টি পুনরায় বলার প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং পাঁচটি শ্লোক দ্বারা নিজ যোগশক্তি ও বিভূতিগুলির বর্ণনা করে সপ্তম শ্লোকে সেগুলি জ্ঞানার ফল অবিচ্ছিন্ন ভুক্তিযোগ প্রাপ্তি বলে জানিয়েছেন। তারপর অষ্টম ও নবম শ্লোকে ভুক্তিবোধের দ্বারা ভগবানের ভক্তদের দ্বাপ্ত ও ভক্তদের ভাব ও আচরণের বর্ণনা করেছেন। দশম ও একাদশে তার মন অজ্ঞানভিন্তি অক্ষকারের বিনাশ এবং যে বুদ্ধিযোগের দ্বারা উক্ত লভ করা যায় তা জানিয়ে সেই বুদ্ধিযোগ প্রাপ্তির কথা বলে বিস্তারিত উপসংগ্ৰহ করেছেন। এরপর ভগবানের বিভূতি ও যোগকে তত্ত্ব তঃ জেনে গেলে সেটি ভগবৎপ্রাপ্তির পরম সত্যক হয়, একথা বুঝে অর্জুন এনার সাতটি শ্লোকে প্রথমে ভগবানের স্তুতি করে তারপর ভগবানের কাছে তাঁর যোগশক্তি ও বিভূতিসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

অর্জুন উবাচ

পরম ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।

পুরুষঃ শাস্বতঃ দিব্যমাদিদেবমজঃ বিভূম্॥ ১২

আহুত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিনারদন্তথা।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রহ্মীষি মে। ১৩

অর্জুন বললেন—আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম এবং পরম পবিত্র, আপনি সর্বব্যাপী, সনাতন, জন্মরহিত, দিব্যপুরুষ ও আদিদেব সকল ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ এবং অসিত ও দেবল ঋষি এবং মহর্ষি ব্যাসও আগুনাকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং আপনি নিজেও আমাকে তাই বলেছেন । ১২-১৩

প্রশ্ন—আপনি ‘পরম ব্রহ্ম’, ‘পরম ধাম’ ও ‘পরম পবিত্র’—অর্জুনের এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অর্জুনের কথার অভিপ্রায় এই যে, যে নির্জ্ঞান পরমাত্মাকে ‘পরম ব্রহ্ম’ বল হয়, তিনি আপনারই স্বরূপ এবং আপনার যে নিত্যধাম তাও সচ্চিদানন্দময় দিব্য এবং আপনার থেকে অস্তিত্ব হওয়ায় আপনারই

স্বরূপ। আপনার নাম, রূপ, পদম্বর, সীমা ও স্বরূপানি শ্রবণ, মনন ও কীর্তন ইত্যাদি সবাইকে সর্বাতোদ্রাব পরম পবিত্র করে থাকে ; তাই আপনি পরম পবিত্র

প্রশ্ন—‘সর্বে’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ঋষয়ঃ’ পদ কোন্ ঋষিদের বাক্য এবং তাঁরা আপনাকে ‘সনাতন দিব্য পুরুষ’, ‘আদিদেব’, ‘বিভূ’ এবং ‘অজন্ম’ বলে

থাকেন—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘সর্ব’ বিশেষণের সঙ্গে ‘স্বয়ং’^(১) পদ এখানে মর্কটোয়, অস্ত্রী প্রযুৎ সমস্ত ঋষিভূক্তের বাক্য এবং নিজেদের হারণের সমর্থনে অর্জুন তাঁদের কথার প্রমাণ দিচ্ছেন। অভিপ্রায় হল যে এঁরা আপনাকে সনাতন—নিত্য একরূপে থাকা, কল্যাণবাহিত, নিরা, স্বতাপ্রকাশ এবং জ্ঞানস্বরূপ, সকলের আনন্দে এবং অজ—উৎপত্তিরূপ বিকারবাহিত এবং সর্বব্যাপী বলে থাকেন। সুতরাং আপনি যে ‘পরম ব্রহ্ম’, ‘পরম ধাম’ ও ‘পরম পবিত্র’—এতে কোনো সন্দেহ নেই।^(২)

প্রশ্ন—দেবর্ষির সঙ্কলন কী এবং এমন দেবর্ষি কে কে ?

উত্তর—দেবর্ষির সঙ্কলন হল—

দেবলোকপ্রতিষ্ঠাত জেয়া দেবর্ষাঃ শুভাঃ ॥

দেবর্ষমাত্তথানো চ তেয়াঃ বক্ষামি লক্ষণম্।

কৃতত্বাত্তজ্ঞানং সত্যাক্তিহ্যাহতং তথা ॥

সম্বুদ্ধান্তং স্বাং যে তু সম্বদ্ধা যে চ বৈ স্বয়ম্।

তপসেহ প্রসিদ্ধা যো গর্ভে যৌক্ত প্রণোদিতম্ ॥

মন্তব্যাহারিণো যে চ ঐশ্বর্যং সর্বগাং যো।

ইত্যেতে ঋষিভির্ভুক্তা দেবর্ষিজনপাত্ত যো ॥

(বাহুপুরাণ ৬১।৮৮, ৯০, ৯১, ৯২)

‘দেবলোকে গায় নিবাস, তাঁকে শুভ দেবর্ষি বলে

জানবে। ইনি হাজা এমন অন্য যে স্বয়ং দেবর্ষি আছেন, তাঁদের সঙ্কলন বলাই। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান থাকা এবং সর্বপ্রকারে সত্য কথা বলা হল দেবর্ষির সঙ্কলন যিনি নিজে যথাস্থ জ্ঞান প্রাপ্ত এবং স্বয়ং স্ব ইচ্ছায় সংসারের সঙ্গে সংকলন রাখেন, যিনি নিজ তপসার দ্বারা এই জগতে বিখ্যাত, যিনি (প্রহ্লাদ প্রমুখকে) গর্ভেই উপদেশ প্রদান করেন, যিনি মন্তব্যের বক্তা এবং যিনি ঐশ্বর্যের (সিদ্ধির) বলে সর্বত্র সর্বলোকে বিনা বাধ্য যাত্রায়তে সক্ষম এবং যিনি সর্বদা ঋষিগণ পরিবৃত থাকেন, সেই দেবতা, ব্রাহ্মণ ও রাজা—এঁরা সকলেই দেবর্ষি।’

দেবর্ষি অনেক আছেন, যাদের মধ্যে কয়েকটি নাম এরূপ—

দেবর্ষী ধর্মপুত্রৌ হু মননাদ্যামণ্যুজৌ

বালখিলাঃ ক্রমতোঃ পুত্রাঃ কর্ণমঃ পুণ্ডরসা হু।

পর্বতো নান্দনৈশ্চ কশ্যপস্যাম্ভজানুজৌ।

বহুশি দেবান্ মন্যন্তে তস্মাদ্দেবর্ষাঃ স্মৃতাঃ।

(বাহুপুরাণ ৬১।৮৩, ৮৪, ৮৫)

‘দেবর্ষির দুই পুত্র নন্দ ও নান্দন, ক্রমতঃ পুত্র বালখিলা ঋষি, পুণ্ডরস পুত্র কর্ণম, পর্বত ও নান্দন এবং কশ্যপের দুই ভ্রাতৃবাদী পুত্র অসিত এবং ধর্মসর এঁরা বেহেতু দেবতাদের অধীন করে রাখতে পারেন, তাই

(১) ‘স্বয়ং’ শব্দটি গর্ভেই প্রসূতী সত্তা ও পদার্থ। এতে সমিধতাঃ স্বয়ং প্রকাশ্য মর্ষিঃ স্মৃতাঃ।

গতার্থাদ্যাত্তর্জানমির্গীওরাদিতঃ। মন্যন্তে মন্যন্তঃ প্রণোদিতঃ স্বয়ং। (বাহুপুরাণ ৬১।৮৩, ৮৪)

‘কম’ বাতু গমন (জান), প্রবণ, সত্য ও তপ এই অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই সন্বিধ স্বয়ং মন্যন্তে মন্যন্তঃ এক সঙ্গে নিশ্চিতভাবে থাকে, ব্রহ্মা তাঁদের নাম ‘ঋষি’ রেখেছেন। গতার্থক ‘কম’ বাতু স্বয়ং ‘কম’ শব্দের নিষ্পত্তি হয়েচে এবং যেহেতু আদিকাল এই ঋষিগণ স্বয়ং উৎপন্ন হন, তাই তাঁদের সংজ্ঞা ‘ঋষি’

(২) পরম সত্যবাদী ধর্মপুত্র পিতামহ ভীষ্ম চূর্বননকে উপদান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানাতে গিয়ে বসেছিলেন। উপদান বাসুদেব সর্বদেবগণের দেবতা এবং সর্বপ্রজা, ইনিই ধর্ম, ধর্মজ, কর্তব্য, সর্বকামনাপূর্বকীয় এবং ইনিই কর্তা, কর্তব্য এবং স্বয়ং প্রভু। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, সঙ্কলন, নিকট, অতীত এবং সব নিম্নে এই সন্যাসিনী সৃষ্টি করেছেন। এই মহাশক্তি অকিনাদী প্রভু ঋষি, তপ ও জগৎ সৃষ্টিকারী প্রজাপতির রচনা করেছেন। সকল প্রকার তপস্বী সর্বত্রই তাঁরই সৃষ্টি। লোক যাকে ‘অনন্ত’ বলে এবং যিনি পর্বত সহ সমস্ত পৃথিবী ধারণ করে রেখেছেন, সেই সন্যাসিনীও এঁর থেকেই উৎপন্ন। ইনিই ব্রহ্ম, পুণ্ডরস, বাসুদেব অর্থাৎ হারণকাতা। ইনিই সবার মাতা-পিতা, এঁর থেকে প্রাণ অব কেউ নেই। ইনিই কেশব, পরম তেজস্বী এবং সর্বলোকে পিতামহ, ধর্মগণ এঁকে ঋষিভূক্ত বলে থাকেন। ইনিই আচার্য, পিতৃপুত্র এবং গুরু। এই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ওপর প্রসন্ন হন, তাঁর সঙ্কলনকে প্রাপ্ত হন। তাই উপস্থিত হলেন তিনি এই উপদান কেশবের শরণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্তুতি করেন, সেই ব্যক্তি পবন সু প্রাপ্ত হন। ‘যে সব ব্যক্তি উপদান শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ করেন, তাঁরা কখনো মোহপ্রাপ্ত হন না। অতীতে (সংকটে) তুলে থাকা ব্যক্তিদেরও উপদান সন্যাসিনী নিত্য সঙ্কলন করেন।’

যে চ কৃষ্ণং প্রপদন্তে তে ন মুহুন্তি মনবাঃ। ভদ্রে বহতি মন্যন্তঃ পতি নিত্যং সন্যাসিনী ॥ (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৯৭।২৪)

এঁদের 'দেবর্ষি' বলা হয়।'

প্রশ্ন—দেবর্ষি নাবদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাস কে? অর্জুন বিশেষভাবে এঁদের নাম কেন করেছেন? এঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা সম্পর্কে কী বলেছিলেন?

উত্তর— দেবর্ষি নাবদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাস

—এই চারজনই ভগবানের যথার্থ ভক্তজ্ঞানী, তাঁর মহাপ্রেমিক ভক্ত এবং পরম জ্ঞানী মহর্ষি^{১)}। এঁরা সেই সময়ে (কালে) বহু সম্মাননীয় ও মহামহাবলি মহাপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাই

^{১)}নাবদ কয়েকজন আছেন, কিন্তু দেবর্ষি নাবদ একজনই। এঁকে ভগবানের 'মন' বলা হয়। ইনি পরম ব্রহ্মজ্ঞ, পরম প্রেমিক, উর্ধ্ববেত্তা ব্রহ্মচাৰী। ইনি ঐশ্বর্য প্রধান অচার্য ভদ্রভূত এঁর অমিত উপকর রয়েছে। প্রহ্লাদ, ব্রহ্ম, অগ্নীহোত্রি মহাত্মা ভক্তদের ইনি ঐক্যমার্গে প্রবৃত্ত করেছেন এবং শ্রীমন্তাণ্ডমত ও বাণীকি বামরূপের মতো দুটি অমূল্য প্রহণ এঁরই কৃপায় অগ্নি লাভ করেছেন স্বকমেবের ন্যায় মহাজ্ঞানীকেও ইনি উপদেশ দিয়েছেন।

ইনি পূর্বজন্মে দাসীপুত্র ছিলেন। এঁর মাতা মহর্ষিগণের এঁটো বাসন মানতেন। ইনি যখন পাঁচবছর বয়সে, এঁর মাতা হঠাৎ মারা যান। তিনি তখন সর্বপ্রকার সাংসারিক বন্ধন মুক্ত হয়ে ভ্রমণে গেলেন যান এবং এক বৃক্ষতলে বসে ভগবানের স্বরূপ চিন্তা করতে থাকেন। ধ্যান করতে করতে এঁর বৃত্তি একপ্রণ হুয়ে ওঠে এবং তাঁর জন্মের ভগবান প্রকটিত হন। কিন্তু সামান্য সময়ের জন্য ভগবান তাঁকে নিজ মনোহর রূপ দেখিয়ে অন্তর্ধান করেন। তখন তিনি অস্থির হয়ে মনকে পুনরায় স্থির করে ভগবানের ধ্যান করতে থাকেন। কিন্তু ভগবানের সেইরূপ আশ দেখতে পান না। একমুহুর্তে অকালবশী হয় 'হে দাসীপুত্র' এই জন্মে তুমি আর আমার স্পর্শ পাবে না, এই দেখে ভ্রান্ত হয়ে আত্মাধিপত্যে তুমি আমার আমাকে লাভ করবে।' ভগবানের এই কথা শুনে ইনি শান্তি পান এবং মৃত্যুর পথ চেয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করতে থাকেন। যখন সময়ে তিনি তাঁর দেহত্যাগ করেন। কয়েক অঙ্কে তিনি ভগবানের প্রাণে প্রবিষ্ট হন এবং পরে দ্বিতীয় কঙ্কে দিব্যানের ধারণ করে একাত্ম মনঃসম্পূর্ণরূপে আবার অবতীর্ণ হন ও তখন থেকে অমণ্ডল ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করে বীণান্যাসন করে ভগবানের গুণগান গেয়ে থাকেন (শ্রীমন্তাণ্ডমত, স্কন্ধ ১, অধ্যায় ৩)

মহাজ্ঞানত সত্যপার্থের পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

'দেবর্ষি নামক বেদ ও উপনিষদের মর্মজ্ঞ, স্নেহময় পুণ্ডিত, ইতিহাস-পুণ্ডিত বিশেষজ্ঞ, অতীত-কালের কথা জ্ঞাত, ন্যায় ও ধর্মের তত্ত্বজ্ঞ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, অক্ষুর্বেদজ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য, পদসম্পন্ন বিদ্বৎ বিবিধ বিদ্যা-ব্যাকার সমগ্র কলায় প্রবীণ, প্রজ্ঞাবশালী ব্রহ্মা, নীতিজ্ঞ, মেধাবী, শ্রমশীল, জ্ঞানী, কবি, ভাষ্য-মন্ত বোঝার চতুর, সমস্ত প্রমাণ দ্বারা বস্তুতত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ, নাম ব্যাকার দোষ-গুণের জ্ঞাত, বৃহৎসপ্তিবি ন্যায় বিদ্যানদের প্রস্তর সমাধান করতে সক্ষম, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের তত্ত্ব যথার্থরূপে জ্ঞাত, সারা ব্রহ্মাণ্ডে ও ত্রিভোকে সর্বত্র যা কিছু হয়—যোগবলে সব প্রভঞ্জন কর্তব্য, সাংখ্য ও যোগবিজ্ঞানের জ্ঞাতা, দেব দেবীদের বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদান চতুর, সাক্ষি বিদ্রুত তত্ত্ব জ্ঞাত, কর্তব্যাকর্তব্য বিভাগ করায় দক্ষ, মাড়গুণ্য-প্রয়োগ নিয়মে অনুশয়, সর্ব লাঞ্চে প্রবীণ, যুক্তবিদ্যায় নিপুণ, সঙ্কীর্ণ বিশারদ, ওপবিত্রজ্ঞ, বিনা ও গুণের জ্ঞাতা, সনাতন্যের আধার, সকলের হিতকাৰী এবং সর্বত্র গতিসম্পন্ন। উপনিষদ, পুরাণ ও ইতিহাস এঁর পবিত্র পঞ্চায় পূর্ণ।'

• • • • •

মহর্ষি অসিত ও দেবল পিতা-পুত্র এঁদের সম্বন্ধে কৃষ্ণপুণ্যে কণ্ঠ্য পাণ্ডবা দয়

এতানুৎপাদা পুত্রাংস্ত প্রজ্ঞাস্তনকারণং। কণ্ঠ্যঃ পুত্রকারন্তু চচর সুবহুতপঃ।

ভূমোনাং উপভোক্তার্থং প্রদুর্ভূতো সূতাবিদৌ বৎসরচাসিতৈশ্চ। অসুতো ব্রহ্মবাদিনৌ।

অসিতসৌকর্ণ্যম্যার বসিষ্ঠঃ সমশদত নাত্রা বৈ দেবলঃ পুত্রো যোগসর্বো মহাতপঃ। (কৃষ্ণপুণ্য ১৯।১, ২, ৫)

'কণ্ঠ্য' মূনি প্রজ্ঞা বিস্তারের জন্য এই পুত্রদের উপদান করে অন্যান্য পুত্র প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করেন। তাঁর একপুত্র উপদাস্য 'বৎসর' ও 'অসিত' নামে দুই পুত্র জন্মায়। তাঁরা দুজনেই ব্রহ্মবলি (ব্রহ্মবেত্তা ও ব্রহ্ম উপবেশক) ছিলেন। 'অসিতের' পত্নী একপর্বার গর্ভে মহাজ্ঞানী যোগাচার্য 'দেবল' নামক বেসনিপ্পাত পুত্র জন্ম নেন।'

এঁরা দুজনেই স্বকৃৎসনের মণ্ডিত্যে বসি। দেবল স্বর্ষ ভগবান শিবের আরাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এঁরা দুজনেই অত্যন্ত প্রবীণ ও প্রাচীন মহর্ষি। প্রহ্লাদ নামক বসুধ ও দেবল স্বর্ষ নামে পুত্র ছিল। (হরিবংশ ৩।৪৪)

• • • • •

শ্রীবেদব্যাসকে ভগবানের অংশাবতার বসে নানা হয়। ইনি ধীপে জন্মছিলেন, তাই তাঁর নাম হয় 'দৈপায়ন'; স্নেহ শ্যামবর্ণ, তাই 'কৃষ্ণদৈপায়ন'ও বলা হত এবং বেদবিভাগ করায় লোকে 'বেদব্যাস' বলাত। ইনি মহামুনি পরাম্বরের পুত্র, মাতা

বিশেষ করে এইদেব নাম উল্লিখিত হয়েছে এবং তাঁরা নিত্য ভগবানের মাহিমা কীর্তন করে থাকেন। এইদেব উভয়ের প্রধান কার্য হল ভগবানের মাহিমা বিস্তার করা। মহাভারতেও এইদেব এবং অন্যান্য ঋষি-মহর্ষিদের ভগবানের মাহিমা বর্ণনা

কিছু প্রসঙ্গ রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন গুণি কী বলেছেন, তা সংক্ষেপে তীর্থযাত্রী পিতামহ তীর্থ স্মরণই বর্ণনা করেছেন।^(১)

ପ୍ରଶ୍ନ — ଡାକ୍ତର ନିଉଜେଣ୍ଡ ଆସିବାକୁ ସଜ୍ଜିତ—ଏହି

মতাবলী। ইনি ছদ্ম নামেই উপমা রচনা করেন। ইনি জগদীশ্বর পূর্ণ জ্ঞাত ও অবিশ্রীত যশস্কবি। তিনি ছাত্রের
অসীম, অসামান্য সমুদ্র, বিদ্যার পলাকালী এমত কবিতার শেষ সীমা। বাসব কন্যা ও বানী বিকাশই সমস্ত জগতের জগতের প্রকাশ
এ অক্ষয়

ভগবান বাসন্তী ব্রহ্মসূত্ৰে বহন কৰে বহুভাৱে মধ্য আনৈকিক পুৰ ভগবান বাসন্তী প্ৰথমে কৰে অষ্টাদশ পুৰাণ ৫ বছৰ উপপুৰাণ ভগবান বাস ৫৮টা কৰেই। ভগবন্ত ইতিহাস এও সাক্ষী। ভগ্ন মন্ত্ৰ ভগ্ন বাসন্তেৰে কৰ্মপ্ৰসাৰে নিজ নিজ কৰ্তব্যৰ পৰা অনুসন্ধান কৰে।

প্রত্যেক ছাত্রকেই বেদবিজ্ঞানকারী হিসেবে ডিগ্রি ডিগ্রি ব্যাস প্রকট হয়ে থাকেন। বৈদ্যের বস্তুত্বের এই পরামর্শের শ্রীকৃষ্ণদেবপাণ্ডব
আচাৰ্য্যের বেদব্যাস ইনি তাঁর প্রধান শিষ্য নৈলম্বকে অর্ঘ্য, নৈলম্বকে মনুর্বেদ, উদ্ভিগ্নিকে সামবেদ, সুবস্তুকে অথর্ববেদ
পড়ান এবং সূতজাতির মহাপুঙ্খিয়ান হোমহর্ষের বচনটিকে ইতিহাস ও পুরাণের শিক্ষাদান করেছেন।

“যেসমি নাবন বলেছেন—‘সুগমসি শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত লোকের উপকারার্থী ও সমস্ত ভাব আভাবহীন এবং সাদাশুদ্ধ এবং
কোনভাষের উপরেও উপস্থিত।’”

शार्कटुभा यन्त्रि वृत्तन- 'श्रीकृष्ण वृत्तादित्रि वृत्त, उभात्रि उ० एव च पठित उ० वृत्त-गर्भानुसूचन'

୫୫ ନମ୍ବର—‘ହିମି ଦେବତାମ୍ବର ଦେବତା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟତନ ବିକା ।’

मानस तन्त्रात्-- 'इति ईश्वर ईश्वरा प्रणामस्तु' इति ३३-४७ पदम् ३३-४७ ।

संविदा सत्यम—“इति मय प्रणिभुक्त कठनाकादौ ।”

সমন্বিতকর্মাবাদি বদ্বন্দ্য 'এই মতকে ধার্মা অংকান এবং বাহ দ্বারা পুণ্ডরী হ্যাপ্ত, দ্বিমোক্ষ এই পেটে থাকে ; উনি সনা ওনা পুণ্ডর, তাপের দ্বারা অঙ্গুর শুদ্ধ হইলি সামক এইক জনেও পারে । যা গুণগণন দ্বারা তুগু বাগদানের মতোও এইক পরমোত্তম মান হইত এবং শুদ্ধে গণনাও না হইতবা বাহর্ষিকসেবও ই'নটি সত্যম গতি ' (হরকম্বত, টীকপূর্ণ, ৬৮)

महाराष्ट्र, राजपट्टीय प्रान्त अन्तर्गत ठाणे जिल्हा : २००१/२००२ च्या वर्षाचा आकडा—

ଆମିତ ଓ ଦେବନ ସାଥି ଯୁଦ୍ଧରେ - 'ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟିତ ପ୍ରଜାପତି ଓ ସହସ୍ର ଜ୍ୟୋତିଃ ଏକଥାଏ ଗାୟିତା'

*প্রশ্নোত্তর—ইনিই নীল, এঁও কেউই পদ'ভূত কখনো আসে না, ইনিই মজা, যজ্ঞবর্ত্তী এবং বাজেন প্রভৃতি।

নবম অধ্যায়—‘উনি সাতা কৈবর্তন ও শব্দ কলাকৌশল ইতিহাস, এ ইখু’ ‘লালক যেমন নিজ ইচ্ছানুসারে খেলনা নিয়ে খেল’ করে, তেমনিষ্ট শ্রীকৃষ্ণও দুখা, শিব এবং ইত্যাদি কৈবর্তনকে নিয়ে খেলা করেন।’

এছাড়াও মতামতের ভিত্তিতে তৎকালীন বাঙ্গালা কলেজের 'সৌরভ' মাসিক পত্রিকা নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যাতে সাধারণ পুস্তক প্রকাশনার মধ্যস্থতা করে দেওয়া হতো। তিনি স্বয়ং সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা, বেদান্ত দর্শন ও আধ্যাত্মিক পুস্তক প্রকাশনা প্রকল্পের 'সনাতন ধর্ম' বইটি প্রকাশ করেন। তৎকালীন খ্রীষ্টান পত্রিকার মতো পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকের মধ্যে পুস্তক প্রকাশ এবং মাসিকের মধ্যে পুস্তক প্রকাশ এই কথগুলিই তৎকালীন প্রকাশিত পত্রিকার মতো সনাতন ধর্মের প্রকাশ ও প্রচার। ইনিই মধ্যযুগের প্রকাশ, প্রকাশ, প্রকাশ, প্রকাশ এবং প্রকাশ (মহাভারত, বনপর্ব, ৮।২৪-২৭)

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বৈতধর্ম নামক পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম সর্গে বলা হয়— 'হে রাজন্ ! মানুষের মধ্যে তোমরা অত্যন্ত লাগানো, কারণ লোকানন্দ পবিত্রতাবি-মুক্তিগত ও মোক্ষের মহতী অগম্য কাম্য এবং মনোবৃত্তির সাক্ষাৎ পরিত্রাণ প্রাপ্তি এবং বিমোক্ষণ; আত্মা । মনোবৃত্তি যে কেবল নির্দোষ মূল অনুসন্ধান করেন, শ্রীকৃষ্ণই সেই পরম ব্রহ্ম । তিনি তোমাদের পরম সুখ, হৃদয়, প্রজ্ঞা, পণ্ডিত্যের এবং গুরু ; উচ্চতর, তোমাদের মধ্যে লাগানো আর কে আছে ?' (৭।১৫।৭৬-৭৮)

কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, শুধু উপরোক্ত অধিগণই বলেছেন, তা নয় ; আপনি নিজেকে আমাদের আপনার অতুলনীয় প্রভাবের কথা বলেছেন

(৪।৬ থেকে ৯ পর্যন্ত ; ৫।২১ ; ৬।৯ থেকে ১২ পর্যন্ত ; ৯।৪ থেকে ১১ এবং ১৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত ; এবং ১০।২, ৩, ৮)। সুতরাং আমি যে আপনাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর মনে করি, তা ঠিকই!

সর্বমেতদুতং মন্যে যন্নাং বদসি কেশব।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪

হে কেশব ! আমাকে আপনি যা বলেছেন, সেসবই আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবন্ ! আপনার এই আবির্ভাব দেবতা বা দানব কেউই অবগত নয় ॥ ১৪

প্রশ্ন—এখানে ‘কেশব’ সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ—এই তিন শক্তি-গুলিকে ক্রমশঃ ‘ক’ ‘অ’ এবং ‘ঈশ’ (কেশ) বলা হয় এবং এই তিনটি যার নপু ব স্বরূপ, তাঁকে ‘কেশব’ বলা হয়। সুতরাং অর্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণকে কেশব বলে এই ভাব দেখিয়েছেন যে, আপনি সমস্ত জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহারকারী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন—এখানে ‘এতৎ’ এবং ‘যৎ’ পদ ভগবানের কেন্ কথার সংকেত করছে, সে সবকে সত্য মানার অর্থ কী ?

উত্তর—সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভ থেকে এই অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান্ স্রুশ্ণে তাঁর যেসকল গুণ, প্রভাব, স্বরূপ, মহিমা, বহুসা ও ঐশ্বর্য ইত্যাদির কথা বলেছেন, যার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিজেকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বলে মেনে নেওয়া সিদ্ধ হয়—সেই সমস্ত বক্তব্যের সংকেতকারী ‘এতৎ’ এবং ‘যৎ’ পদটি ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জগতের হর্তা, কর্তা, সর্বাধার, সর্ববাসী, সর্বশক্তিমান, সকলের আদি, সবারূপ নিয়ন্তা, সর্বাধার্যামী, দেবতাদেশ ও দেবতা, সঞ্চারনকর, সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা বলে বোঝা এবং তাঁর উপদেশকে সত্য বলে মনে করা এবং তাতে নিঃসন্দেহ ও সন্দেহ না করা—এই হল এইসব কথা সত্য বলে মানা।

প্রশ্ন—‘ভগবন্’ সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বিষ্ণুপূর্বাপে বলা হয়েছে—

ঐশ্বর্যসা সমগ্রসা ধর্মসা যশসঃ প্রিয়ঃ।

জ্ঞানবৈরাগ্যমোহৈশ্চ বন্দ্যঃ ভগ ইতীরথা ॥

(৬।৫।৭৪)

‘সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য, সম্পূর্ণ ধর্ম, সম্পূর্ণ যশ, সম্পূর্ণ শ্রী, সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সম্পূর্ণ বৈরাগ্য এই ছয়টির নাম ‘ভগ’। এই সবগুলি যার মধ্যে থাকে, তাঁকে বলা হয় ‘ভগবান্’। সেই কথা এখানেও বলা হয়েছে—

উৎপত্তিঃ প্রলয়ঃ চৈব কৃত্যনামাগতিঃ গতিপূ।

বেত্তি নিশ্যামবিদ্যাঃ চ স বাচ্যো ভগবান্নিত্যি।

(৬।৫।৭৮)

‘উৎপত্তি এবং প্রলয়, কৃত প্রণিদের আসা-যাওয়া এবং বিন্যা-অবিদ্যাকে যিনি জানেন তাঁকে ভগবান্ বলা উচিত।’ সুতরাং এখানে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ‘ভগবন্’ সম্বোধন করে এই ভাব দেখিয়েছেন যে ‘আপনি সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন এবং সর্বজ্ঞ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর—এতে কোনোই সন্দেহ নেই।’

প্রশ্ন—এখানে ‘ব্যক্তিং’ পদ কীসের বাচক এবং দেবতা ও দানবও তাকে জানে না—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার করার জন্য, ধর্মের স্থাপনা এবং ভক্তদের ধর্ম-নাম করে তাদের উদ্ধার করার জন্য, দেবতাদের সংরক্ষণ এবং ব্যক্তদের সংহরণ ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে ভগবান্ যে ভিন্ন ভিন্ন লীলায় রূপ ধারণ করেন, সেই সবের বাচক এখানে ‘ব্যক্তিং’ পদটি। তাঁকে দেবতা ও দানব জানে না—এই কথায় অর্জুনের এই তাৎপর্য যে, বাহ্য দ্বারা নানারূপ ধারণকারী নানাবিধ ও ইন্দ্রিয়াতীত বিখ্যাদি প্রভাৎকারী দেবতার ও আপনার সেই দিব্য লীলায় রূপ, তা ধারণ করার দ্বিা শক্তি এবং যুক্তি, তার নিমিত্তক এবং তাঁর লীলায়হস্যকে জানতে পারে না, তাহলে সাধারণ মানুষের আর কথা কী ?

স্বয়মেবাস্বনাস্থানং বেধ ত্বং পুরুষোত্তম।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫

হে ভূত (প্রাণী)গণের সৃষ্টিকারী ! হে ভূতেশ ! হে দেবদেবের জগৎপতি ! হে পুরুষোত্তম ! আপনি নিজেই নিজেকে জানেন ॥ ১৫

প্রশ্ন—‘ভূতভাবন’, ‘ভূতেশ’, ‘দেবদেব’, ‘জগৎপতি’, ‘পুরুষোত্তম’ এই পঁচটি সম্বোধনের অর্থ কী, এখানে একই সঙ্গে পঁচটি সম্বোধন প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—যিনি সমস্ত প্রাণীদের উৎপন্ন করেন, তাঁকে ‘ভূতভাবন’ বলা হয় ; যিনি সমস্ত প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ পরিচালিত করেন, সকলের শাসক—তাঁকে ‘ভূতেশ’ বলা হয় ; যিনি দেবতাদেরও পূজনীয় দেবতা, তাঁকে ‘দেবদেব’ বলা হয়। সমস্ত জগতের পালনকারী প্রভুকে ‘জগৎপতি’ বলা হয় এবং যিনি স্বর ও অক্ষর উভয়ের থেকে উৎপন্ন তাঁকে বলা হয় ‘পুরুষোত্তম’। অর্জুন এখানে পঁচটি সম্বোধন প্রয়োগ করে এই ভাব রেখেছেন যে আপনি সমস্ত জগতের উৎপাদকাদি, সকলের নিয়ন্তা, সর্বাত্মক পূজনীয়, সকলের পালন-পোষককারী এবং ‘পরম’-‘অপরম’ প্রকৃতি নামে যে স্বর ও অক্ষর পুরুষ

আছেন, তাঁকে থেকে উদ্ভব সাক্ষর পুরুষোত্তম ভগবান

প্রশ্ন—আপনি নিজেই নিজেকে জানেন, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অর্জুনের এই কথাটির অভিপ্রায় এই যে, আপনি সমস্ত জগতের আদি ; আপনার গুণ, প্রভাব, লীলা, মহাশক্তি এবং রূপ ইত্যাদি অপরিমিত—তাই আপনার গুণ, প্রভাব, লীলা, মহাশক্তি, রহস্য ও স্বরূপ ইত্যাদি কেউই সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে না, সত্ত্বেও আপনিই আপনার প্রভাবটি জানেন। আপনার এই জ্ঞান ও ভেদন নয়, যেভাবে মানুষ নিজ বুদ্ধি শক্তির দ্বারা শাস্ত্রটির সাহায্যে নিজ থেকে ভিন্ন অন্য কোনো দ্বিতীয় বস্তুর স্বরূপ সহজে জানে। আপনি স্বয়ংই জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং নিজেই নিজেকে জানেন আপনাত্রে জ্ঞাত, জ্ঞান ও জ্ঞেয়র কোনো পার্থক্য নেই।

বক্রমর্হসাম্বেষণে দিব্যা হ্যাম্বিভূতয়ঃ।

যাতিবিভূতিভির্লোকানিমাংসুঃ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

অতএব যেসব বিভূতি দ্বারা আপনি এইসব লোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, একমাত্র আপনিই সেই সব দিব্য বিভূতিগুলি সম্যকভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম ॥ ১৬

প্রশ্ন—‘দিব্যাঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘আম্বিভূতয়ঃ’ সম্যকরূপে বর্ণনা করতে পারবে না ; সুতরাং কৃপা করে পদ কোন্ বিভূতিগুলির বচক এবং সেগুলি আপনিই আপনিই সেগুলির বর্ণনা করুন।

উত্তর—সমস্ত লোকে যেসব পদার্থ ভেদ, বস, বিদ্যা, ঐশ্বর্য, গুণ ও শক্তি আদিতে সম্পূর্ণ, সেসবের বচক হল এখানে ‘দিব্যাঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘আম্বিভূতয়ঃ’ পদটি। আপনিই ও সম্যকরূপে বলতে সক্ষম, এই কথাটির অভিপ্রায় হল, এই সব বিভূতি আপনারই—তাই আপনি কৃতিত অন্য কেউই এটি সম্পূর্ণভাবে জানে না—তাই আপনি ছাড়া অন্য কেউই তা

প্রশ্ন—যে বিভূতি দ্বারা আপনি এই সমস্ত লোকে ব্যাপ্ত হয়ে দ্বিত আছেন এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, আমি শুধুমাত্র ইহলোকের আপনার দিব্য বিভূতিগুলির বর্ণনা শুনেছি চাইছি না ; আমি আপনার সেই সমস্ত বিভূতিগুলির পূর্ণ বর্ণনা শুনেছি চাই, যার সাহায্যে আপনি বিভিন্নরূপে স্বর্ণ ইত্যাদি সমস্ত লোকে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন।

কথং বিদ্যামহং যোগিংহ্রাং সদা পরিচিন্তয়ন্।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্মহা। ১৭

হে যোগেশ্বর ! আমি কীভাবে নিরন্তর চিন্তা করতঃ আপনাকে জানতে পারব এবং হে ভগবন্ ! আপনাকে আমি কী কী ভাবে চিন্তা করব ? ১৭

প্রশ্ন—এই স্নোকে অর্জুনের প্রশ্নের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে অর্জুন ভগবানের কাছে দুটি বিষয় জিজ্ঞাসা করেছেন—

(১) শ্রদ্ধা ও প্রেমের সঙ্গে নিবস্তুর আপনাব চিন্তায় নত থাকতে পারি এবং গুণ, প্রভাবসহ তত্ত্বঃ আপনাকে ভালোভাবে জানতে পারি তার জন্য এমন কোনো

উপায় হলুনা। (২) জড় চেতন চর্চায় যত পদার্থ আছে, তার মধ্যে কোনগুলিকে আপনার স্বরূপ মনে করে তাতে চিত্ত নিবেশ করব—এর বাসনা করুন। অভিপ্রায় হল যে কেন্ কেন্ পদার্থে কীভাবে নিরন্তর চিন্তায় রত থেকে সহজেই আপনার গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব ও বহুসং জানতে পারব—এই সম্পর্কে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন।

বিস্তরেণাশ্বনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।

ভূয়ঃ কথম তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেহমৃতম্॥ ১৮

হে জনার্দন ! আপনার যোগশক্তি এবং বিভূতি সম্বন্ধে আমার বিস্তারিতভাবে বলুন, কারণ আপনার অমৃতময় কথা শুনে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, আমি আরও শুনতে ইচ্ছা করি। ১৮

প্রশ্ন—এখানে ‘জনার্দন’ সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সকল মানুষ তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু জন্য যার কাছে প্রার্থনা করে, তাকে ‘জনার্দন’ বলা হয়। অর্জুন এখানে ভগবানকে ‘জনার্দন’ নামে ডেকে এই ভাব দেখিয়েছেন যে সকল মানুষ তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু চেয়ে থাকে এবং আপনি সবটিকেই সব কিছু দিতে সক্ষম ; সুতরাং আমিও আপনার কাছে যা প্রার্থনা করছি কৃপা করে তা পূর্ণ করুন।

প্রশ্ন—এখানে ‘যোগম্’ এবং ‘বিভূতিম্’ পদ কীসের বাচক ? সেই দুটি আবার বিস্তারিতভাবে বলার জন্য প্রার্থনা করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে ঈশ্বরীয় শক্তির দ্বারা ভগবান সবার এই জগৎ রূপে প্রকটিত হয়ে বহুরূপে বিস্তৃত হয়ে থাকেন, সেই শক্তির নাম ‘যোগ’ এবং সেই বিভিন্ন রূপের বিস্তারকে বলা হয় ‘বিভূতি’। এই অধ্যায়ের সপ্তম স্নোকে ভগবান এই দুটি শব্দের প্রক্ষেপ করেছেন, সেখানে এর অর্থ বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। ঐ স্নোকে এই

দুটি তত্ত্বঃ জানার ফল অবিচল চিন্তাবোধ প্রাপ্তি বলা হয়েছে। তাই অর্জুন এই ‘বিভূতি’ ও ‘যোগ’ দুটিই বহুসং ভালোভাবে জানার উপায়ে বাধ্যবদ্ধ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন।

প্রশ্ন—এখানে অর্জুনের ‘আপনার অমৃতময় কথা শুনতে শুনতে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না ?’—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে, আপনার বাক্য মনোহর ভাব, তাতে আমার মনে সেটী সুখানুভূতি, যা পান করে মন কখনো তৃপ্ত হয় না। এই দ্রব্য অমৃত যতই পান করা যাক ও ততই পিপাসা বেড়ে যায়। মনে হয় সেই অমৃতরস পান করতেই থাকি। অতএব ভগবান ! আপনি একথা জ্ঞাবধান না যে ‘অমৃত কথা বল’ ওয়ে গেছে, অথবা অনেক কিছু বলা হয়েছে, আর কী বলব ?’ কেবল, দয়া করে এই অমৃত বর্ণন করতে থাকুন।

সম্বন্ধ— অর্জুন যোগ ও বিভূতিসমূহ বিস্তারিতভাবে পূর্ণরূপে বর্ণনা করার জন্য প্রার্থনা জানালে, ভগবান প্রথমে

তঁর বিশ্বাসের অনন্ততা জানিয়ে তাঁর প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করছেন

শ্রীভগবানুবাচ

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাম্বিভূতয়ঃ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাত্যাত্মো বিদ্বরসা মে॥ ১৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমার যেসব দিব্য বিভূতি আছে তার মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির কথা তোমাকে বলব ; কারণ আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নেই ॥ ১৯

প্রশ্ন—‘কুরুশ্রেষ্ঠ’ শব্দটির অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুনকে ‘কুরুশ্রেষ্ঠ’ নাম সন্দোহনে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে তুমি কুরুকুলে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তুমি আমার বিভূতিগুলি শোনার অধিকারী

প্রশ্ন—‘দিব্যঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘হ্যাম্বিভূতয়ঃ’ শব্দের অর্থ কী এবং প্রাধান্যতঃ সেসবই এখন বলব—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সমগ্র জগৎ বশম ভগবানের স্বরূপ, তাহলে সকল বস্তু তাঁর নিভূতি ; কিন্তু সেগুলি সবই দিব্য বিভূতি নয়। সেগুলিকেই দিব্য বিভূতি বলে জানা উচিত, যেসব বস্তু বা প্রণীতে ভগবানের তেজ, বল, বিদ্যা, ঐশ্বর্য, কাণ্ডি ও শক্তি ইত্যাদির বিশেষ বিকাশ রয়েছে। ভগবান এখনে একাধিক বিভূতির কেত্রেই

বলেছেন যে, আমার এইরকম বিভূতি অনন্ত, সুতরাং সবগুলির সম্পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সেগুলির মধ্যে যেগুলি প্রধান, এখানে কেবলমাত্র সেগুলিই বর্ণনা করব।

প্রশ্ন—আমার বিস্তৃত বিভূতির অন্ত নেই—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান অর্জুনের খটকটা খোঁকে বলা সেই কথার উত্তর দিয়েছেন, যেখানে অর্জুন বিস্ময়িতভাবে (পূর্বকপে) বিভূতিগুলি বর্ণনা করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। ভগবান বলেছেন যে, আমার সমস্ত বিভূতির বর্ণনা করা সম্ভব নয় ; শুধু তাই নয়, আমার যেসব প্রধান-প্রধান বিভূতি আছে, সেগুলিরও পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়।^(১)

^১ বিশেষ অনন্ত পদার্থ, ভাব এবং বিভিন্ন জাতের প্রাণীর বিস্তার রয়েছে। এই সবগুলিকে যথাবিধি নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করার জন্য ভগবৎপ্রতি ভগবান অসীম নিয়মের দ্বারা নির্ভা জাতের সন্দর্ভ, ভাব, জীবনের বিভিন্ন সমষ্টি বিভাজন করেছেন এবং সেগুলি ঠিক নিয়মে সঞ্জন, পালন ও সংরক্ষণের কাজ যাতে চলতে থাকে। তাঁর জন্য প্রত্যেক সমষ্টি বিভাজনের অধিকারী নিযুক্ত করেছেন। মনুষ্য, পশু, উদ্ভিদ, আনন্দ, মায়া, বিশ্বদেব, বসন্ত, পিতৃদেব, মনু ও সপ্তর্ষি আদি হলেন এইসব অধিকারীদের বিভিন্ন সংগ্রহ। ঐশ্বর্য মূর্তি ও অমূর্তি উভয়রূপেই যদা হয়। এ সবই ভগবানের বিভূতি।

সূত্র ৬ দেখা যখনঃ সবস্তুঃ সত্ত্বর্ষদো যে মনুসূনবন্তঃ। ইত্যন্ত মেহুয়াঃ ক্রিয়শৈলভূতঃ বিম্বোবশেষমন্তু বিভূতয়ন্তাঃ।

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৩।১।৪৬)

‘সকল দেবতা, সমস্ত মনু, সপ্তর্ষি এবং মনুর যে সকল পুত্র এবং এই দেবতাদের আধিপত্যে ইন্দ্র—এ সবই হল ভগবান বিষ্ণুরই বিভূতি।’

এতদন্তে সৃষ্টি সঙ্গলনের জল প্রজার সমষ্টি বিভাজন থেকে যথাযথ্যে নির্বাচন করা হয়। এই সমগ্র নির্বাচনে প্রধানতঃ তাঁদেরই নেতৃত্ব হয়, তাঁদের মধ্যে ভগবানের তেজ, শক্তি, বিদ্যা, জ্ঞান ও বল ইত্যাদির নিম্নের বিকাশ থাকে। তাই ভগবান এসবগুলিকেও তাঁর বিভূতি বলে জানিয়েছেন।

লাঘুপুস্তকের সতরত্ন অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে ‘মহর্ষি কাম্যপ দ্বারা যখন প্রজা সৃষ্টি হয়েছিল, তখন পঞ্চপতি বিভিন্ন বিভাগের প্রত্যেকের মধ্যে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তেজস্বী, তাদের জ্ঞান করে সেই সব জাতির পুত্র ‘নয়দ্রব কবার জন্য তাঁদের গুণি স্বর্গের রাজা রূপে নিযুক্ত করেন। চন্দ্রকে মক্ষত্র প্রভাব, বৃহস্পতিকে আশ্বিনদেব, শুক্রাচার্যকে তর্কদেব, বিষ্ণুকে অমিতালয়, পারবকে নন্দ্রদেব, ব্রহ্মকে প্রজাপতিনেত্র, প্রহ্লাদকে মৈত্রাক্ষেত্র, ইন্দ্রকে মরুতদেব, নারায়ণকে সাবান্দেব, শংকরকে রুদ্রদেব, বকপকে জলদেব, কুবেরকে দক্ষ ও বাহুসদেব, শূলপাণিকে ভূত পিণ্ডারদেব, সাকরকে নবিতদেব, চিত্রাচরকে মক্ষরদেব,

সম্বন্ধ এবার নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে ভগবান বিস্তৃত থেকে উনচলিতম যোগে সর্বত্র তার বিভূতিসমূহ বর্ণনা করছেন।

অহমাত্মা শুভাকেশ সর্বভূতায়স্থিতঃ।

অহমাদিশ্চ মধ্যাক্ষ ভূতানামস্ত এষ চ॥ ২০

হে অর্জুন ! আমিই সর্বভূতের হৃদয়স্থিত সকলের আত্মা এবং সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্তঃ আমিই ॥ ২০

প্রশ্ন—‘শুভাকেশ’ সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—নিদ্রাকে বলা হয় ‘শুভাকা’। তার প্রভুকে বলা হয় ‘শুভাকেশ’। ভগবানের অর্জুনকে ‘শুভাকেশ’ নামে সম্বোধন করার এই অভিপ্রায় যে, তুমি নিদ্রা ত্যাগ করো। অতএব আমার উপদেশ ধারণ করে অজ্ঞান-নিদ্রাও ত্যাগ করতে সক্ষম।

প্রশ্ন—‘সর্বভূতায়স্থিতঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘আত্মা’ শব্দ কীসের বাচক এবং সেই ‘আত্মা’ আমি, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত যে ‘চেতন’ সত্ত্বা, যাকে পরা ‘প্রকৃতি’ এবং ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ও বলা হয় (৭।৫ ; ১৩ ১), তারই বাচক হল এই ‘সর্বভূতায়স্থিতঃ’

বিশেষণের সঙ্গে ‘আত্মা’ শব্দটি, তা ভগবানেরই অংশ ইত্যাদি (১৫।৭) বস্তুও ভগবৎস্বরূপই (১৩।২)। তাই ভগবান বলেছেন যে ‘সেই আত্মা আমিই’।

প্রশ্ন—‘ভূতানাম্’ শব্দ কীসের বাচক এবং তার আদি, মধ্য ও অন্তঃ আমি—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—জগতের সমস্ত দেহধারী প্রাণীদের বাচক হল এই ‘ভূতানাম্’ শব্দ। সমস্ত প্রাণীদের সৃজন, পালন এবং সংহার ভগবান থেকেই হয় সব প্রাণী ভগবান থেকেই উৎপন্ন হয় ; তাঁতেই স্থিত থাকে এবং প্রলয়কালে তাঁতেই লীন হয়ে যায়। ভগবানই সকলের মূল কারণ এবং আধার—এই ভাবার্থ প্রকাশ হেতু ভগবান নিজেকে ঐ সর্বের আদি, মধ্য ও অন্তঃ বলে জানিয়েছেন।

আদিতানামহঃ বিষ্ণুর্জ্যোতিষাঃ রবিরঃশুমান্।

যরীচির্মরুতামশ্মি নক্ষত্রাণামহঃ শশী॥ ২১

আদিতির ষাটশ পুত্রের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিসমূহের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আমি যরীচি^১ এবং নক্ষত্রগণের অধিপতি চন্দ্রও আমি ॥ ২১

উক্তঃপ্রবাক্ত অশ্বমেধ, সিংহকে পশুমেধ, ষাঁড়কে চতুষ্পদীমেধ, গরুড়কে পক্ষীমেধ, শেখনগকে মর্পমেধ, বাসুকিকে নাগমেধ, তক্ষককে অনা জাতের মর্প ও নাগমেধ, হিমবানকে পর্বতমেধ, বিপ্রচিত্তিকে দানবমেধ, বৈবস্বতকে পিতৃমেধ, পর্জনাকে সাগরমেধ, নদী ও মেঘমেধ, কামদেবকে অকরাদেব, সংবৎসরকে ঋতু ও মাসগুলির, সুখ্যাকে পূর্বের, কেতুমানকে পশ্চিমের এবং বৈবস্বত মনুকে সব মানুষদের রাজা করেছেন। এই সকল অধিকারীদের দ্বারা সমস্ত জগৎ সজ্জা পালন ও পোষণ হয়ে চলেছে^২ এখানে এই অধ্যায়ে যে বিভূতিবর্ণনা আছে, তা বহু অংশে এর সঙ্গে মিলে যায়।

^১ উনপঞ্চাশ মরুতদের নাম হল- সঙ্কজ্যোতি, আদিতা, সত্যজ্যোতি, তির্ষণজ্যোতি, সজ্যোতি, জ্যোতিষ্মান, হরিও, ঋতজিহ্ব, সত্যজিহ্ব, সূর্যেণ, সেনজিহ্ব, সত্যমিত্র, অতিমিত্র, হরিমিত্র, কৃত, সত্য, প্রস, ধর্তা, বিধর্তা, বিধারয়, যোগ্য, মুনি, উগ্র, জীম, অভিযু, সাদিপ, ইন্দ্র, অনাদুক্ষ, বাসুক, প্রতিক্ষ, বক, সনতি, সংকল্প, ইন্দ্র, পুরুষ, অনাদুক্ষ, চেতস, সমিত্র, সমিদক্ষ, প্রতিদক্ষ, মরুতি, সবত, দেব, জিহ্ব, হজুঃ, অনুদক্ষ, সন্ম, মনুষ এবং বিশ (বায়ুপুরাণ ৬৭।১২৩ থেকে ১৩০) গন্ধপুরণ ও অন্যান্য পুরাণাদিতে কিছু নামের পার্থক্য পাওয়া যায়। কিন্তু ‘যরীচি’ নাম কোথাও পাওয়া যায় না। তাই ‘যরীচি’কে মরুত না বোনে সমস্ত মরুতগণের ডেকে বা কিরণ ধারণ করেছে।

দক্ষকন্যা মরুতকন্যা থেকে উৎপন্ন পুত্রদেরও মরুতগণ বলা হয় (হকিরংশ)। তিন তিন মরুতেরে তিন তিন নামে এবং বিভিন্ন প্রকৃতির পুত্রগণাদিতে এদের উৎপত্তির বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন—এখানে ‘অধিত্য’ শব্দ কীসের ব্যক্তক এবং তাঁদের মধ্যে ‘বিশ্ব’ আমি এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অগ্নিতরিতা, মিত্র, অর্ঘ্যমা, স্ত্র, বকন, অরশ, ভ্রা, বিবস্বান, পৃষা, সর্বিতা, ব্রীষা এবং বিশ্ব নামক ঋষিগণ পুত্রকে স্বপ্নে আনিত্র বলা হয়^{১১}। এদের মধ্যে বিশ্ব হলেন সকলের বাজা : এবং অন্য সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ। এই ভগবান বিশ্বকে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—জ্যোতিসকলেন মহো কিংবদন্ত্যন্ত সূর্য আমি, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, আগ্নী ইত্যাদি যতপ্রকার প্রকাশশীল পদার্থ আছে, স্বেচ্ছের মধ্যে সূর্য প্রধান ; এই ভগবান সমস্ত জ্যোতির মহো সূর্যকে নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—‘বায়ুশ্বেতাগণের “হরীতি” শব্দবাচ্য তেজ অগ্নি’ এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—দিত্তিপুর উপপঞ্চাশ মরুৎগণ দিত্তি দেবীর ভগবদ্ ধ্যানকপ প্রভের তেজ থেকে উৎপন্ন সেই তেজের ধ্বলনই পৃথক এদের বিন্যাস হয়নি^{১২}। সেইজন্যই তাঁদের এই তেজকে ভগবান নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—‘নক্ষত্রানি অবিপ্লবী চন্দ্র আমিই’ এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অগ্নি, তরুণ, কৃত্তিকা ইত্যাদি যে সাতাশটি নক্ষত্র আছে, তাঁদের সকলের স্বামী এবং সম্পূর্ণ নক্ষত্রমণ্ডলের বাজা হওয়ায় চন্দ্র ভগবানের প্রধান বিভূতি। তাঁই ভগবান চন্দ্রকে এখানে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।

ইজ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২

চার বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইজ্রিয়াদের মধ্যে মন এবং প্রাণীদের চেতনা অর্থাৎ জীবনীশক্তিও আমিই । ২২

^{১১}যাজ্ঞা যিহোঅর্ঘ্যমা শব্দে সাক্ষ্যং এবং চন্দ্রো নিবস্বান পৃষা স সর্বিতা ব্রীষা ইত্যাদি।

একাদশাত্তপা ব্রীষা হ্রস্বশো বিধুরচ্যতে। ভগবানস্ব সর্ববেদান্দিভানাং ভগবদিকঃ

(যজুর্ভাষ্য, অধির্ঘ ৬৪ ১১৪-১৬)

^{১২}কশ্যপের পত্নী দিত্তি এবং পুত্র নষ্ট হওয়ার পর তিনি তাঁর পতি কশ্যপকে নিজ সেবার প্রসন্ন করেন। তাঁর সম্যক আরাধনায় সমুদ্র হ্রদ উপস্থানের শ্রেষ্ঠ কশ্যপ তাঁকে এর নিয়ে সমুদ্র করেন। তখন তিনি ইন্দ্রকে বধ করতে সক্ষম এক অস্ত্র তেজস্বী পুত্রের বধ প্রার্থনা করেন। মুমিষ্ট্রেষ্ঠ কশ্যপ তাঁকে অস্ত্রটি বধ প্রদান করেন এবং সেই অস্ত্রের বধ দিতে গিয়ে বলেন ‘তুমি যদি নিজ ভগবানের ধ্যানে ভগবৎ থেকে নিজ গর্ভকে পবিত্রতা ও গাংবদর সঙ্গে সত্যবর্ষ ধারণ করতে পারো তাতলে তোমার পুত্র ইন্দ্রকে বধ করতে পারবে’। এই গর্ভটি নিজের বধের কারণ জেনে দেবোক্ত ইন্দ্র ৫ দিনসম্পূর্ণ দিত্তির সেন্যায় উপাধিত হলেন। তাঁর পবিত্রতার কদম্বনা কোনো ক্রটি করে আমি কিছু করতে পারব, সেই পত্নীকায় ইন্দ্র সর্বকাল সেন্যানে উপস্থিত থাকতেন। শেষে শত বর্ষের আর সামান্য কিছু যখন বাকি, তখন একদিন দিত্তি চলে গেল না করেই বিজ্ঞানস্ব ভয়ে পড়লেন। তখন তিনি নিঃশব্দ হয়ে গিয়েছিলেন। সুযোগ পেয়ে ইন্দ্র তখন হাতে বন্ধ নিয়ে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে তাঁর মনস্কর্ত সাত টুকরো করে দিলেন। এইভাবে বহুদীক্ষিত হয়ে সেই গর্ভ উচ্চঃস্বরে কঁদতে লাগল। ইন্দ্র তাঁদের কারণে বলাতে লাগলেন ‘কেনো না!’ কিন্তু যখন সাত ভাগে বিভক্ত সেই গর্ভ মরল না, তখন ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আবার এক একটিকে সাতটি করে টুকরো করলেন। এইভাবে এক থেকে উপপঞ্চাশ টুকরো হয়েও এগুলি জীবিত রইল। তখন ইন্দ্র বুঝলেন যে এরা মরবে না। এরই অস্তি বেগবান মরুৎ নামক দেবতা হলেন। ইন্দ্র যে তাদের বলেছিলেন—‘ম বেদোঃ’ (কেনো না), তাই এদের মরুৎ বলা হয় (বিশ্বপুরাণ, প্রথম অংশ, অধ্যায় ২১)।

প্রশ্ন—চর বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চর বেদের মধ্যে সামবেদ অত্যন্ত মধুর সংগীতময় ও পরমেশ্বরের অত্যন্ত রমণীয় স্তুতিতে পূর্ণ ; সুতরাং বেদসমূহের মধ্যে এর প্রাধান্য আছে। তাই ভগবান একে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—দেবগণদের মধ্যে আমি ইন্দ্র, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি বড় দেবতা আছেন, তাঁদের সকলের শাসক ও রাজা হওয়ায় ইন্দ্র সবার প্রধান, তাই ভগবান তাঁকে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়ানির মধ্যে আমি মন ; এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—চক্ষু, কণ্ঠ, হৃৎ, রসনা, নাসিকা, বাক্, হাত, পা, উপস্থ, পায়ু ও মন—এই এগারোটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন অন্য দশ ইন্দ্রিয়ের প্রভু, প্রেরক, ঐগুলির থেকে সৃষ্টি এবং শ্রেষ্ঠ হওয়ায় সর্বপ্রধান তাই ভগবান তাঁকে নিজের স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—‘ভূতপ্রাণীদের চেতনা আমি’ এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সমস্ত প্রাণীর যে জ্ঞানশক্তি, যার সাহায্যে তাদের মূখ দুঃখ ও সমস্ত পদার্থের অনুভব হয়, যা অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে যার গণনা ক্ষেত্রের বিকারের মধ্যে করা হয়েছে, সেই জ্ঞানশক্তির নাম ‘চেতনা’। এটি প্রাণীদের সমস্ত অনুভবের হেতুভূত প্রধান শক্তি, তাই একে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

রুদ্রাণাং শঙ্করচ্যাম্মি বিস্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।

বসুনাং পাবকচ্যাম্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩

একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শংকর ; যক্ষ এবং রাক্ষসদের মধ্যে আমি ধনাধিপতি কুবের ; অষ্টবসুর মধ্যে আমি অগ্নি এবং উচ্চ গিরিশৃঙ্গের মধ্যে সুমেরু পর্বত আমি ॥ ২৩

প্রশ্ন—একাদশ রুদ্র কে এবং তাঁদের মধ্যে শংকরকে নিজরূপ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপমুক্তিত, বৃষাকপি, শঙ্কু, কপর্দী, বৈবত, যুগব্যাস, শর্ব এবং কপালী^{১১}—এঁদের একাদশ রুদ্র বলা হয়। এঁদের মধ্যে শঙ্কু অর্থাৎ শংকর সকলের অধিঃপতি (রাজা), তিনি কল্যাণপ্রদাতা ও কল্যাণরূপ। তাই ভগবান একে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—যক্ষ-রাক্ষসদের মধ্যে ধনাধিপতি কুবেরকে তাঁর স্বরূপ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—কুবের^{১২} যক্ষ-রাক্ষসদের রাজা এবং তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি ধনাধিপতির পদারূঢ় প্রসিদ্ধ লোকপাল, তাই ভগবান একে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—অষ্টবসু কারা এবং তাঁদের মধ্যে পাবক (অগ্নি)কে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বহু, ঋষ, সোম, অহঃ, অনিল, অমল,

^{১১}হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপমুক্তিতঃ। বৃষাকপিচ শঙ্কুশ্চ কপর্দী বৈবতশ্চ ॥

যুগব্যাসশ্চ শর্বশ্চ কপালী চ বিশম্পতিভে। একাদশৈতে কপিঅ রুদ্রান্তিভুবনেশ্বরায়ঃ ॥ (হরিবংশ ১।৩।৫১-৫২)

^{১২}কুবের পুত্রস্বয়ঃ স্বমিহ পৌত্রঃ এবং বিশ্ববঃ পুত্রঃ তথা ভরদ্বাজ কন্যা দেবদর্শিনীর গর্ভে জাত। ইনি দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যার পর ব্রহ্মা এর ওপর প্রসন্ন হয়ে বর প্রার্থনা করতে বলেন। তিনি তখন বিশ্বের হননক্ষক হওয়ায় ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন ব্রহ্মা বলেন, ‘আমিও চতুর্ভূজ লোকপাল নিযুক্ত করতে চাই, সুতরাং ইন্দ্র, বহু ও বরুণের নাম তুমিও এই পদ গ্রহণ করো।’ ব্রহ্মা তাঁকে পুষ্পক বিমান অর্পণ করেন, তখন থেকে ইনিই হননক্ষক এর বিমাতা কৈকসীর গর্ভে রাস দ্বিতীয ও কুম্ভকর্পের জন্ম হয় (বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরকণ্ড, সর্গ ৫)। নলকুবের এবং যমিগ্রীব, যারা নলকুনির অভিশাপে সংস্পর্শে অর্জুনবৃক্ষ হয়েছিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদের উদ্ধার করেন, তাঁরা ছিলেন কুবেরেরই পুত্র (শ্রীমদ্ভগবদত ১০।১০)

প্রত্যাহ ও প্রভাস এই ঘটনাকে বসু বলা হয়^{১৭}। এদের মধ্যে অনল (অগ্নি) বসুদের রাজা এবং নেতাদের হবি প্রদানকারী। এতদ্ব্যতীত একে ভগবানের মূখ বলা হয়। তাই অগ্নি (পারক)কে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—উচ্চ গিরিশৃঙ্গের মধ্যে আমি সুরেক পর্বত,

এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—সুরেক পর্বত মক্ষত্র ও দ্বীপগুলির কেন্দ্র। একে সূর্য ও রক্তের ভাণ্ডার বলা হয়; এর শিখর অন্য পর্বতদের তুলনায় উচ্চ। এইভাবে উচ্চ গিরিশৃঙ্গের পর্বতের মধ্যে প্রধান হওয়ায় সুরেককে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

পুরোবসাক্ষ মুখাঃ মাঃ বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।

সেনানীনামহঃ ক্ষমঃ সরসামস্মি সাগরঃ॥ ২৪

পুরোহিতগণের মধ্যে মুখ্য দেবগুরু বৃহস্পতি আমাকে জানবে হে পার্থ! সেনাপতিদের মধ্যে আমি দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং জনাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর। ২৪

প্রশ্ন—বৃহস্পতিকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—বৃহস্পতি^{১৮} দেবকাজ ইন্দের গুরু, দেবতাদের কুলপুরোহিত এবং বিদ্যা লুক্কিতে সর্বশ্রেষ্ঠ তথা মক্ষত্রের সমস্ত পুরোহিতের মধ্যে প্রধান ও আদ্রিসের রাজা বলে মনে করা হয়। তাই ভগবান তাকে নিজের স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—ক্ষম (কার্তিক) কে? এবং সেনাপতি মধ্যে একে ভগবান তাঁর স্বরূপ কেন বলেছেন?

উত্তর—ক্ষমের অন্য নাম কার্তিকেয়, এর ছাড়া মুখ ও

বারো হাত। ইনি মহাদেবের পুত্র^{১৯}, দেবতাদের সেনাপতি। জগদ্রত সমস্ত সেনাপতিদের প্রধান, তাই ভগবান একে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—জনাশয়মুহুরি মধ্যে সমুদ্রে নিজ স্বরূপ বলার কী তাৎপৰ্য?

উত্তর—পৃথিবীতে যত জনাশয় আছে, তার মধ্যে সমুদ্র সর্ববৃহৎ^{২০} এবং সবার রাজা বলে মানা হয়। সুতরাং সমুদ্রের প্রাধান্য আছে। তাই সব জনাশয়ের মধ্যে সমুদ্রকে ভগবান তাঁর নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহঃ গিরামশ্যোকমক্ষরম্।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি হাবরাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫

^{১৭} এপ্রো ক্রবন্ত সোমন্ত অহীন্দবনিলে ইন্দ্রঃ প্রভাসন্ত প্রভাসন্ত বসবোচ্চৈ প্রকীর্তিতাঃ॥ (মহাভারত, আদিপর্ব ৬৬ ১৮)

^{১৮} ইনি মহর্ষি ভৃগুরার অতীত প্রতাপশালী পুত্র। স্বর্গের ঋষি বক্ষত্রের বৃহস্পতি সপ্তর্ষিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন (হরিসংল ৭ ১২, মহাসপ্তর্ষি ১৮)। ইনি অত্রৈব বিদ্বান। বসুদেব-অবতারের ভগবান সম্পূর্ণরূপে বেদ, যজুঃ, শ্রুতি, অগম ইত্যাদি সব এর কাছেই নিবেদিতেন (নৃসিংহপুরাণ, মধ্য ১৬।৬৯ থেকে ৭৩)। এই পৃ. ৬৮ শুকচর্চারে কাছে থেকে সঙ্কীর্ণমীর বিদ্যা অন্বেষণ করেছিলেন। ইনি দেবগুরু ইন্দের পুরোহিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইতাকে ইনি যে সকল দ্রব্য উপদেশ দিয়েছিলেন, তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে মানুষের উদ্ধার হওয়া সম্ভব। মক্ষত্রবত পাণ্ডি ও অনুশাসন পর্বে এর উপদেশের কথা অধ্যয়ন করা উচিত।

^{১৯} 'কেনো' কোনো স্থানে একে অগ্নির তেজ থেকে ও নক্ষত্রের সহায় দ্বারা উৎপন্ন বলা হয়েছে (মহাভারত, বনপর্ব ২২৩)। এর সম্পর্কে মহাভারত ও পুরাণদ্বিতে বড়ই আশ্চর্যজনক বর্ণনা রয়েছে।

^{২০} 'সমুদ্র' কথাটির দ্বারা এখানে 'সমস্ত সমুদ্র' বোঝা উচিত।

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দের মধ্যে আমি এক অক্ষর ব্রহ্মবাচক ঔকার, সকল যজ্ঞের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ এবং হাবির পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয় পর্বত ॥ ২৫

প্রশ্ন—মহর্ষি কারা? তাঁদের লক্ষণ কী?

উত্তর—মহর্ষি অনেকে আছেন, তাঁদের লক্ষণ এবং

প্রধান দশভাণের নাম হল—

ঈশ্বরঃ স্বয়মুদ্ভূতা মানসা ব্রহ্মণঃ সূতাঃ।
যস্যাহ হনাতো মামৈর্মহান্ পরিগতঃ পুরঃ॥
যস্যাদৃষতি মে ধীনা মহাজ্ঞঃ সর্বতো গুণৈঃ।
ভৃগুশ্রীচিরজিহ্বা অগ্নিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
মনুর্যক্ষো বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চৈতি তে দমঃ॥
ব্রহ্মণো মানসা হ্যেত উদ্ভূতাঃ স্বয়মীশ্বরঃ।
প্রবর্তত স্বর্বেষ্যাম্ মহ্যান্ভৃগুশ্রীচিরঃ॥

(বায়ুপুরাণ ৫৯।৮২-৮৩, ৮২-৯০)

‘ব্রহ্মণঃ’ এইসকল মানসপুত্র ঈশ্বর্যবান (সিদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন) এবং স্বয়ং উৎপন্ন। পর্বণমে যার সীমা নেই (অর্থাৎ যিনি অপরিমেয়) এবং সর্বত্র ব্যাপ্ত হতেও মাথনে (প্রত্যক্ষ) বিরাজিত, তিনিই মহান। ধীরা বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করেন অর্থাৎ ভগবৎপুত্র মহাপুরুষ তাঁরা সেই মহান (পরমেশ্বর)কে সর্বতোভাবে অবলম্বন করেন, সেই কারণে (‘মহাজ্ঞম্ অদৃষতি ইতি মহর্ষয়াঃ’ এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে) তাঁদের মহর্ষি বলা হয় ভৃগু, মরীচি, অগ্নি, অগ্নিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, মনু, দক্ষ ও বশিষ্ঠ—এই দশজন হলেন মহর্ষি। এঁরা সকলেই ব্রহ্মার মন হতে স্বয়ং উৎপন্ন এবং ঈশ্বর্যবান। যোহেতু ঋষি (ব্রহ্মা)

থেকে এই ঋষিদের রূপে স্বয়ং মহান (পরমেশ্বর)ই প্রকটিত হয়েছেন, তাই এঁদের মহর্ষি বলা হয়।

প্রশ্ন—মহর্ষিদের মধ্যে ‘ভৃগুকে’ নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগুঋষি^(১) প্রধান। ইনি ভগবদ্ভক্ত, জ্ঞানী এবং অত্যন্ত তেজস্বী; তাই ভগবান এঁকে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—‘দিরাম্’ পদটির অর্থ কী? ‘একম্ অক্ষরম্’ দ্বারা কী বোঝা উচিত এবং তাকে ভগবানের রূপ বলার কী অভিপ্রায়?

উত্তর—কোনো অর্থবোধকারী শব্দকে ‘গীঃ’ (বর্ণী) বলা হয় এবং ঔ-কার (প্রণব)কে ‘এক অক্ষর’ বলা হয় (৮।১৩)। যত অর্থবোধক শব্দ আছে, সে সবে প্রণবের প্রাধান্য থাকে, কারণ ‘প্রণব’ ভগবানের নাম (১৩।২৩)। প্রণব রূপ হাবা ভগবান জ্ঞাত হয়। নাম ও নামীকে অঙ্গেন মানা হয়, তাই ভগবান ‘প্রণব’কে নিজ স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—সমস্ত ঋষিদের মধ্যে জপযজ্ঞকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—জপযজ্ঞে হিংসার সর্বতোভাবে অভাব থাকে এবং জপযজ্ঞ ভগবানকে প্রত্যক্ষ করায়। মনু-স্মৃতিতেও জপযজ্ঞের অনেক প্রশংসা করা হয়েছে^(২)। তাই সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞের প্রাধান্য আছে, এই

(১) ব্রহ্মার মানসপুত্রদের মধ্যে ভৃগু প্রধান। প্রাকৃত ও চাক্ষুষ ইত্যাদি কয়েকটি মহন্তরে ইনি সপ্তর্ষির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এঁর বংশে বহু ঋষি, মনুপ্রপেতা ও গোত্রপর্বতক জগদ্রূপ করেছিলেন। মহর্ষিদের মধ্যে এঁর খুব প্রভাব, ইনি দক্ষকন্যা স্মার্তাকে বিবাহ করেন। ইনি দাতা বিগাত নামক দুই পুত্র ও শ্রী নামে একটি কন্যাও জনক। ‘শ্রী’ শ্রীভগবান নারায়ণের পত্নী জন চন্দন ঋষিও এঁরই পুত্র। এঁর জ্যেষ্ঠপুত্র, সুকৃতি, হবিষ্মান, তপোধতি, নিকৃৎসুক ও অতিবাহ নামক পুত্র বিভিন্ন মহন্তরে সপ্তর্ষিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ইনি দ্বাদশ মনুপ্রপেতা মহর্ষি। ভগবান বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করে ইনিই তাঁর সাক্ষিক ক্ষমার পরীক্ষা নেন। আজ্ঞাও ভগবান নিকু ভৃগুর চিহ্ন নিকু হনরে ব্যবহৃত করে আছেন। ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অগ্নিরা, মরীচি, দক্ষ, অগ্নি ও বশিষ্ঠ—ব্রহ্মা সৃষ্টিকারী হওয়ায় এঁদের ‘নব ব্রহ্মা’ বলে মন্য হয়। প্রশ্ন সব পুরাণে ভৃগুৎ কথ্য আলোচিত হয়েছে। হরিবংশ, বায়ুপুরাণ, নিবপুত্রাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, দেবী ভগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, পদ্মপুরাণ, কবচপুরাণ, মতভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে ভৃগুৎ বিস্তৃত আলোচনা আছে।

(২) বিধিবজ্ঞ জপযজ্ঞা বিশিষ্টো দশভির্ভগৈঃ উপাংস্তঃ স্যাজ্জপণঃ সাহস্রো মানসঃ স্বতঃ ॥ (মনু ২।৮৫)

‘বিধিবজ্ঞ’ থেকে জপযজ্ঞ দশভুজ, উপাংস্তঃ স্যাজ্জপণ শতভুজ এবং মানসজপ হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ বলে বলা হয়েছে।

ভাবার্থে ভগবান ঋণ্যমুকে নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—ইহং পদার্থের মধ্যে ত্রিমূর্তিকে নিজ স্বরূপ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—দ্বিধা থাকা বস্তুকে জ্ঞাবর বলা হয় যত

পাত্রাভ্যন্তরে, সেসবই মাত্র হওয়ায় জ্ঞাবর, তাদের মধ্যে ত্রিমূর্তি সর্বোত্তম। এটি পরম পবিত্র ত্রিপোত্বি এবং মুক্তির সহায়ক। ভগবান নর ন'ব্যাক্ষণ এখানেই উপমা করেছিলেন। ত্রিমূর্তি সকল পর্বতের রাজা। তাই ভগবান তাঁকে নিজের স্বরূপ বলেছেন।

অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাম্ নারদঃ।

গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ। ২৬

বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি অশ্বথ বৃক্ষ, দেবর্ষিদের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধশুরুষদের মধ্যে আমি কপিলমুনি ॥ ২৬

প্রশ্ন—বৃক্ষদের মধ্যে অশ্বথবৃক্ষকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অশ্বথ বৃক্ষ^(১) সমস্ত বনস্পতির রাজা এবং পৃথিবীতে ওই ভগবান একে তাঁর নিজ স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—দেবর্ষি কাকে বলে এবং তাঁদের মধ্যে নারদকে নিজ স্বরূপ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—দেবর্ষির লক্ষণ বাচ্য, ত্রয়োদশ শ্লোকের টীকায় দেওয়া হয়েছে, সেখানে ব্রহ্মণা। দেবর্ষিদের মধ্যে নারদ শ্রেষ্ঠ, সেই সঙ্গে তিনি ভগবানের পরম অমনি। তত্ত্ব, মহাভারতী ও নিপুণ মন্ত্রদ্রষ্টা; তাই নারদকে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলেছেন। নারদ সম্পর্কেও হ্যান্স, ত্রয়োদশ শ্লোকের টীকা দেখা উচিত।

প্রশ্ন—চিত্ররথ গন্ধর্ব্বকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—গন্ধর্ব্ব এক দেবযোনিবিশিষ্ট ; ইনি দেবলোককে গীত-বাসা ও নাট্যাভিনয় করেন এবং অর্ধে মনকে সুপন ও অত্যন্ত কপবান বলে স্বীকৃত। 'শুভাক লোক' থেকে উর্কে ও 'বিদ্যাক লোক' থেকে নিয়ে এই 'গন্ধর্ব্ব লোক'। দেবতা এবং পিতৃদেবের ন্যায় গন্ধর্ব্বও দুপ্রকারের হয়—মর্ত্য ও দিবা। যে মানুষ মৃত্যুর পর পুণ্যবলে গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হয়, তিনি 'মর্ত্য' এবং যিনি কল্যাক্ষ থেকেই গন্ধর্ব্ব, তাঁকে 'দিবা' বলা হয়। দিবা গন্ধর্ব্বদের দুটি শ্রেণী—'মৌনেয়' এবং 'প্রাণেয়'। মর্ত্যের কল্যাক্ষের দুই পত্নীর নাম হল মুনি এবং প্রাধা এদের থেকেই অধিকাংশ অক্ষর ও গন্ধর্ব্বদের উৎপত্তি হয়। উমাসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, বরুণ, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, মূর্খভী, মন্ত্রনাক্ষ, অর্কপর্ণ, প্রযুত, ভীষ্ম, চিত্ররথ, দ্বারপাশ্রী, পর্জন্য, কলি ও নারদ—এই যোদ্ধাক্ষরকে

(১) পুরাণাদিতে অশ্বথঃ বহু মাঠে বা পটিলকিও হয়। স্বপ্নপুর্নমে আছে

মূল	বিকৃত	দ্বিতীয়	নিত্য	কৃত	কেশব	এক	৮।
মহাভারত	শাখাসু	পত্রেশু	ভগবান্	হরিঃ			
কল্যাণীয়া	ম	সম্পদঃ	সর্বদেবঃ	সমধিতঃ			
ম	এব	বিকৃতঃ	এব	মূর্ত্ত্য	মহাভক্তিঃ	সেবিতপুণ্যমূলঃ	
মসাত্মকঃ	পাপসম্প্রসূতঃ	ওবেদগাং	কামদুহো	প্রণাতঃ			

(হ্রদ. ভাগব. ২৪৭।৩১, ৪২, ৪৪)

'অশ্বথের মূল বিকৃত, শত্রুর কেশব, পাতালে নারদ্যন, পাতালে ভগবান হরি এবং ফলে সর্ব দেবতা সম্পন্ন অচ্যুত সর্বদ নিবাস করেন—এতে কোনেই সন্দেহ নেই। এই বৃক্ষ দ্ব্যর্থমান শ্রী-বিকৃৎস্বরূপ ; বহুতর ব্যক্তি এই বৃক্ষের পুণ্যময় মূলের সেবা করেন। হৃদয়বিমুক্ত এবং কামনা পূর্ণকারী এই বৃক্ষের আশ্রয় মানুষের সহস্র সহস্র পাপের বিনাশ করে।'

এতদ্ব্যতীত আশ্বর্ষ্যের প্রচুর ও অশ্বথের অত্যন্ত বহিরা আছে। এর গাভা, ফল এবং বাকল্য সবই রোমানাশক রক্তবিকার, কফ, শ্ব'ত, পিণ্ড, দাহ, বমন, শোথ, অরুচি, বিকলস্বপ, কালি, ভীষণ জ্বর, হেঁচকী, ক্ষত, নাসারোগ, বিষর্ষ, কৃমি, কৃষ্ণ, হৃৎ কণ, অগ্নিদগ্ন রূপ, বাগী ইত্যাদি বহু রোগের এটি কারণ হই।

দেব গন্ধর্ব 'মুনি' থেকে উৎপন্ন হওয়ায় 'মৌনেয়' বলা হয় এবং সিদ্ধ, পূর্ণ, বর্হি, পূর্ণযু, ব্রহ্মচরী, রতিস্তম্ভ, সুপর্ণ, বিশ্বাবসু, সুচন্দ্র, ভানু, অতিবাহু, হাহা, হুহু, এবং তুম্বকু এই চোদ্দজন 'প্রথা' থেকে উৎপন্ন হওয়ায় 'প্রাধেয়া' নামে পরিচিত (মহাভারত, অনি ৬৫)। এদের মধ্যে হাহা, হুহু, বিশ্বাবসু, তুম্বকু ও চিত্রবর্ত প্রমুখ প্রধান। এদের মধ্যেও চিত্রবর্তকেই সবার অধিপতি মন্য করা হয়। চিত্রবর্ত দিব্য সংগীত বিদ্যায় পদদর্শী ও অত্যন্ত নিপুণ। তাই ভগবান একে তাঁর স্বরূপ বলেছেন। চিত্রবর্তের বিশুদ্ধ বর্ণনা অগ্নিপুরাণ, যজুর্বেদপুরাণ, মহাভারত-অদিপর্ব এবং বায়ুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন—সিদ্ধ কাকে বলে এবং সেসবের মধ্যে কপিল মুনিকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—যিনি সর্বপ্রকারের হুহু ও সুহু জাগতিক সিদ্ধিপ্রাপ্ত এবং পূর্ণভাবে ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য ইত্যাদি শ্রেষ্ঠগুণ সম্পন্ন, তাঁকে সিদ্ধ বলা হয়। এমন

হাজার হাজার সিদ্ধ আছেন, যাদের মধ্যে কপিল সর্বপ্রধান। ভগবান কপিল সাংসার ঈশ্বরের জীবতার মহাযোগী কর্মমুনির পত্নী দেবহৃতিকে জ্ঞানপ্রদান করার জন্য তিনি তাঁরই গর্ভে অবতার গ্রহণ করেন। তাঁর প্রাকটিক সময় মৃগয় ব্রহ্মা আশ্রমে এসে শ্রীদেবহৃতিকে বলেন—

অয়াং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্যৈঃ সুসম্মতঃ
লোকে কপিল ইত্যাক্ষ্যঃ গজা তে কীর্তিবর্ধনঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩-২৪।১৯)

“ইনি সিদ্ধগণদের অধীশ্বর এবং সাংখ্যের আচার্যগণ দ্বারা পূজিত হয়ে তোমার কীর্তি বৃদ্ধি করবেন এবং বিশ্বে ‘কপিল’ নামে প্রসিদ্ধ হবেন।”

ইনি সৃষ্টাকর্তাই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, ঐশ্বর্য, ধর্ম ও বৈরাগ্যাদি গুণসম্পন্ন। তাঁর সমস্তকৃত হওয়ার মতো অন্য কোনো সিদ্ধ নেই, তাহলে তাঁর থেকে বড় তো কেউ হতেই পারে না। তাই ভগবান সমস্ত সিদ্ধদের মধ্যে কপিল মুনিকে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্রুনাং বিদ্ধি মামমৃতোত্তমম্।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ২৭

অশ্বসমূহের মধ্যে অমৃত-সহ উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব, গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত নামক হাতি এবং মনুষ্যগণের মধ্যে আমাকে রাজা বলে জানবে ॥ ২৭

প্রশ্ন—অশ্বদের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বকে নিজের স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—অমৃতের জন্য সমুদ্র মন্থনের সময় অমৃতের মগ্গে সজে উচ্চৈঃশ্রবাব উৎপত্তি হয়। সুতরাং এটি চতুর্দশ রত্নের অন্তর্গত এবং সমস্ত অশ্বের রাজা, তাই ভগবান একে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—গজেন্দ্রের মধ্যে ঐরাবত নামক হাতিকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—সহ হাতির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাকে গজেন্দ্র বলা হয়। এরূপ গজেন্দ্রের মধ্যে ঐরাবত হাতি, যে ইন্দ্রের বাহন, তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও ‘গজ’ জাতির রাজা মন্য করা হয়। এর উৎপত্তিও উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়ার নাম সমুদ্রমন্থন থেকেই হয়েছে। তাই ভগবান একে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—মানুষের মধ্যে রাজাকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—যাহোক লক্ষণযুক্ত ধর্মপরায়ণ রাজা তাঁর প্রজাদের পাপ থেকে রক্ষা করে ধর্মে প্রবৃত্ত করেন ও সকলকে রক্ষা করেন, তাই অন্য ব্যক্তিদের থেকে রাজাকে শ্রেষ্ঠ বলে মন্য করা হয়। সাধারণ মানুষের থেকে এরূপ রাজার মধ্যে ভগবানের শক্তি বেশি থাকে। তাই ভগবান রাজাকে নিজ স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—সাধারণ রাজাদের না ধরে যদি এমনই প্রত্যেক মনুষ্যেরে হওয়া মনুষ্যের ধর্ম যায়, যাঁরা নিজ নিজ সময়ে মানুষদের অধিপতি হন, তাহলে কী আপত্তি? এই মনুষ্যের প্রজাপতি ব্রহ্মা বৈবস্বত মনুষ্যকে মানুষদের অধিপতি করেছিলেন, এই কথা প্রসিদ্ধ।

মনুষ্যাণামধিপতিং চক্রে বৈবস্বতঃ মনুম্

(বায়ুপুরাণ ৭৩।১৬)

উত্তর—কোনো আপত্তি নেই, বৈবস্বত মনুষ্যকেও ‘নরাধিপ’ বান্য যেতে পারে।

আয়ুধানামহঃ বজ্রং ধেনুনামস্মি কামযুক্।

প্রজ্ঞনচাম্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮

শস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেনু। শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে সন্তান উৎপাদনের হেতু কাম আমি এবং সর্পগণের মধ্যে সর্পরাজ বাসুকিও আমি ॥ ২৮

প্রশ্ন—শস্ত্রাদির মধ্যে বজ্রকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—বজ্রপ্রকার শস্ত্র আছে, তাদের মধ্যে বজ্র অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ; কন্দর্প বজ্রের মধ্যে সর্গী কয়ির তপস্যা ও সাক্ষাৎ ভগবানের ভেদে বিরাজমান এবং তাকে অমোঘ মানা হয় (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১১।১৯-২০), তাই বজ্রকে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—মুখপ্রদানকারী গাভীদেব মধ্যে কামধেনুকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—কামধেনু সমস্ত গাভীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দিবা, এটি দেবতা ও মানুষ সকলেই সমস্ত কামনা পূর্ণকারী এবং এর উৎপত্তিও সমুদ্রমহন থেকে হয়েছিল, তাই ভগবান একে তাঁর নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—কন্দর্পের সঙ্গে ‘প্রজ্ঞনঃ’ বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—‘কন্দর্পঃ’ শব্দ কামধেনুর বাচক। এর সঙ্গে ‘প্রজ্ঞনঃ’ বিশেষণে ভগবানের এই তাৎপর্য যে, ধর্মমুগ্ধ সন্তান উৎপাদনের উপযোগী যে ‘কাম’, তা আমারই বিতৃষ্ণা। এই কাম সমস্ত অমোঘের একমাত্র প্রত্যেকও কামের সঙ্গে ‘ধর্মাবিরুদ্ধঃ’ বিশেষণের দ্বারা দেখানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, ইন্দ্রিয়ারাম মানুষের দ্বারা বিহীন-সুখের জন্য উপভোগ করা কাম নিকট, তা ধর্মমুগ্ধ নয়; কিন্তু লাস্ত্রবিশিষ্ট অনুসারে সন্তান উৎপাদনের জন্য ইচ্ছাজনিত ব্যক্তির দ্বারা প্রযুক্ত হওয়া কামই ধর্মমুগ্ধ হওয়ায় শ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রেষ্ঠিক ভগবানের বিতৃষ্ণার মধ্যে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন—সর্পদের মধ্যে বাসুকীকে তাঁর স্বরূপ বলার অর্থ কী?

উত্তর—বাসুকি সমস্ত সর্পের রাজা ও ভগবানের ভক্ত হওয়ায় সর্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়, তাই ভগবান একে নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

অনন্তচাম্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।

পিতৃণামর্যমা চাম্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯

নাগগণের মধ্যে আমি শেখনাগ, জলচর প্রাণীদের মধ্যে তাদের অধিপতি আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে পিতৃরাজ অর্যমা এবং শাসনকর্তাদের মধ্যে আমি যমরাজ মৃত্যু ॥ ২৯

প্রশ্ন—নাগদের মধ্যে শেখনাগকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—শেখনাগ সমস্ত নাগদের রাজা এবং সমস্ত ফলাফল। ভগবানের শ্রদ্ধা করে, নিত্য তাঁর সেবায ব্যাপৃত থেকে তাকে মুখপ্রদানকারী, পরহিতক এবং বহুবার ভগবানের সঙ্গে অবতারের গ্রহণ করে তাঁর সীলায়

সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণকারী, এর উৎপত্তিও ভগবানের থেকে বলে মানা হয়^(১) তাই একে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—জলচর প্রাণীদের অধিপতি বরুণকে তাঁর স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—বরুণ সমস্ত জলচর এবং জলাদেবতাদের

(১) শেখনাগ চক্রবর্তীদেবদত্তঃ ভিষ্ণুভক্তিঃ। যো ধারয়তি ভূতানি ধরায় চেমাং সর্বত্রাম্ (মহাভাগবত, উদ্ভাষ ৬৭.১০)

‘এই পরহিতের বিষ্ণুরূপ অনন্তনামক দেবরূপ শেখনাগকে উৎপন্ন করেন, যিনি পর্বতসহ এই সমস্ত পৃথিবী এবং প্রাণীমুদারকে ধারণ করে আছেন।’

অধিপতি, লোকপাল, দেবতা ও ভগবানের ডাক হওয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। তাই ভগবান তাঁকে নিজের স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—পিতৃগণের মধ্যে অর্ধমাকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কবাবাহ, অনল, সোম, বম, অর্ধমা, অগ্নিহস্ত ও বর্হিবদ্—এই সাতজন হলেন পিতৃগণ^(১)। এদের মধ্যে অর্ধমা নামক পিতৃদের সব পিতৃগণের প্রধান হওয়ায় তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানা হয়। তাই ভগবান তাঁকে

নিজ স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—শাসনকর্তাদের মধ্যে বমকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মর্ত্য এবং দেব-জগতে যত শাসনকর্তা আছেন, বমরাজ তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সকল দণ্ড, ন্যায় এবং ধর্মযুক্ত ; হিতপূর্ণ ও পাপনাশক হয়। ইনি ভগবানের আনীতকৃত এবং লোকপাল। তাই ভগবান একে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।^(২)

প্রহ্লাদচাম্পি দৈত্যানাং কালঃ কলমতামহম্।

মৃগাশাখা মৃগেজ্জোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গণনাকারীদের মধ্যে সময় (কাল), পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড় ॥ ৩০

প্রশ্ন—দৈত্যদের মধ্যে প্রহ্লাদকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—দিত্তির বংশবরদের দৈত্য বলা হয়। তাঁদের

মধ্যে প্রহ্লাদ উত্তম বলে মানা হয় ; কারণ ইনি সর্বসঙ্গুণ সম্পন্ন, পরম ধর্মাত্মা ও ভগবানে পরম প্রজ্ঞাবুজ্জ, নিষ্কার, অনন্য প্রেমিক ভক্ত ও দৈত্যদের রাজা। তাই

(১) কবাবাহ ইত্যনঃ সোমো যমশ্চৈব অর্ধমা তথা। অগ্নিহস্তা বর্হিবদ্ভ্রুশ্চাত্ত্বা দ্যমূর্তয়ঃ ॥ (শিবপুরাণ, ধর্ম. ৬৩।২)

কোথাও কোথাও তাঁর নামের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়, যেমন—সুকাল, আশ্বিনস, সুমুখা, সোমপা, বৈরাট, অগ্নিহস্ত ও বর্হিবদ্ (হরিবংশ, পূর্ব, অ. ১৮)। সমস্তর ওহে নামের ভেদ সত্ত্ব।

(২) যমরাজের দরবারে কোনোভাবেই কারো সঙ্গে কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব করা হয় না এবং কোনোপ্রকার সুপারিশ, উৎকোচ এবং ভোম্বাদিও চলে না। তাঁর নিয়ম এতো কঠোর যে তাতে ছাড়া পাবার কোনো উপায়ই নেই, তাই তাঁকে 'নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে সব থেকে শ্রেষ্ঠ' বলে মানা হয়। ইন্দ্র, অগ্নি, নির্বতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ইশান, ব্রহ্মা, অনন্ত ও বম—এই নন্দন মিকপাল আছেন (বৃহৎসংহিতা, উত্তরকাণ্ড ৯)। তাঁরা সমষ্টিকর্তাদের সকল শিক্-এর সংরক্ষক।

বলা হয় যে, পূণ্যাত্মা জীব এই বমরাজকে স্নানার্থেই সেখানে আর পাণ্ডিত্য অজ্ঞান লাল চক্ষু, বিকট দন্ত, বিদ্রোহের মতো ক্রিা, তীব্র ক্রমালবদন, অসংখ্য আকৃতিবুজ্জ, স্রুতে কলমওকারী বাণে দেবে থাকে (কবাপুরাণ, কাশীখণ্ড, পূর্ব ৮।৫৫, ৫৬)।

ইনি পরম জ্ঞানী নটিকেরাও ইনি আত্মতত্ত্বের জ্ঞান প্রধান করেছিলেন। কঠোপনিষদ, যশোদারত-অনুশাসনপর্ব ও বরাহপুরাণে নটিকেরা উপাখ্যান রয়েছে। বমরাজ অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে, তৃতীয় অংশের সপ্তম অধ্যায়ে এবং কবাপুরাণ, কাশীখণ্ড পূর্বার্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইনি তাঁর মূর্তির সামনে যে ভগবানের এবং ভগবৎনামের মহিমা কীর্তন করেছেন, তা অবশ্য পঠন যোগ্য।

কিন্তু এঁকেও অপদস্থ করার মতো পুরুষও কখনোই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। কবাপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, কীর্তিমান নামে এক চতুর্ভুজ ভক্ত রাজা ছিলেন। তাঁর সদুপদেশে সমস্ত প্রজা সখ্যতার ও ভক্তিতে পূর্ণ হতে গিয়েছিল। তাঁর পুত্রবলে রাজ্যে যত জীব ছিল, তাদের সন্ততি হতে থাকে এবং মৃত্যুসম্মুখী সকলেই পুনর্জন্ম লাভ করতে থাকে। তাই জীবদের নরক-গহন বন্ধ হয়ে যায়, এতে বমলোক পূর্ণ হয়ে যায় ! তখন বমরাজ গিরে ব্রহ্মাকে সব ঘটনা বলেন, ব্রহ্মা তাঁকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে পাঠান। ভগবান বিষ্ণু বলেন—'যতদিন এই ধর্মাত্মা ভক্ত রাজা কীর্তিমান জীবিত আছেন, ততদিন এরূপই হবে ; কিন্তু ভগবৎ সর্বদা একভাবে চলে না।' (কবাপুরাণ, বিষ্ণু. বৈ. ১১।১২।১৩)

ভগবান ঐক্য তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন : এখানে ‘কাজ’ শব্দ কীভাবে ব্যবহৃত ?
 নিজের স্বরূপ হওয়ার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘কাল’ শব্দ মুহূর্ত, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস ইত্যাদি নামে অভিহিত করা সময়ের দাচক এটি গণিতবিদ্যাস্ত্রীদিগের গণনার আধার। তাই কালকে ভগদান তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন : সিংহ ডে' হিংস্র পশু, ভয়ানক একে
কীভাবে নিজের বিতৃষ্ণতা ধরলেন ?

উত্তর—সিংহকে সব পশুদের রাজা মানা হয় সে
সব থেকে বলবান, তেজস্বী, শ্রবীর ও সত্যসী তাই
ভগবান সিংহকে তাঁর দিগ্ভিত্তির মধ্যে ধরেছেন

ପ୍ରଶ୍ନ—ଏକିଏର ଧରା ଗବର୍ଜକ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ବନାର
ଅଭିମାନ କି ?

উত্তর — বিনতায় পুত্র গরুড় পক্ষীদের রাজা এবং
সর্ববৃহৎ হওয়ার পক্ষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানা হয়, সেই সঙ্গে
গরুড় ভগবানের বাহন, তাঁর পক্ষ তরু ও অত্যন্ত
পবিত্র। ওই গরুড়কে ভগবান তাঁর স্বরূপ বলেছেন,

पवनः पवतामग्निं रामः शक्र इतामहम् ।

ব্যাখ্যাঃ মকরচান্দ্রি শ্রোতসামন্দ্রি জাহ্নবী ॥ ৩১

আমি পবিত্রকারীদের মধ্যে বাবু, শাস্ত্রকারীদের মধ্যে শ্রীরাম, মৎস্যাকুলের মধ্যে আমি মকর (কুমির)
এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি জাগীশ্বরী পদ্ম । ৩১

প্রশ্ন—‘পবিত্র’ পদের অর্থ যদি বেগবান মনে করা হয়, তাহলে কী সেটি ঠিক হবে না ?

উক্ত—ব্যাকরণের দৃষ্টিতে যদিও 'বেগবান' অর্থ ঠিক নয় কিন্তু টীকা/কাবেবা এই অর্থও মেনে নিয়েছেন বাবু বেগবানদাস (তিনি গতিতে গমনকারী নহে) মতোও সর্বশ্রেষ্ঠ নতুন ম'না হয়েছে এবং পরিভ্রমণকারী নহে ব'খাও। সুতরাং দু'ভাবেই বাবুর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

प्रश्न—एकान्त 'दाम' शब्द किससे वाचक एवम्
उत्पन्न निमित्त प्रकरण बनावे अतिशय की ?

উত্তর—‘কায়’ বস্তু ধনবানপুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
 যাবৎ তাঁকে নিজে দৃষ্টিমগ্ন করিয়া ভগবান্নর এই ভাবপৰ্য্য যে
 ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কল্পনা থাকিবে

ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করি। শ্রীমাহে এবং আঘাতে কোনে পার্থক্য নেই, সুতরাং আমিই শ্রীমাহরূপে অবতীর্ণ হই।

ପ୍ରଶ୍ନ—ସଂସାଧନର ସାଧ୍ୟ ଦକଷତାକୁ ନିଜ ବିଭୂତି ବଢ଼ାଇ
ଅତିପ୍ରସାଦ କର ?

উক্ত—যংসা যতপ্রকারের হয়, তাদেশ যথোক্তকর
(কুমির) সব তেজকে বড় ও খলবান ; এই বৈশিষ্ট্যের জন্য
যংসের মধ্যে যতদূরকে ভগবান নিজেই দিচ্ছিলেন।

प्रश्न—कौनो सरकार द्वारा जहाँगीरी (गंगा) के किन
बुकाव बन्दार अधिप्राय की ?

উত্তর—ভাৰতীয় অৰ্থাৎ ভাগীরথী গঙ্গা সমগ্র নদীব
 মধ্যে পৰম শ্রেষ্ঠ, এটি শ্রীভগবানের চরণোদ্ভব থেকে
 উৎপন্ন ও পৰম পবিত্র^(১)। পুরাণ ও ইতিহাসে এর খব

¹³ 'ক' ও 'খ' অংশগুলি। তৎকালেই পদ্যবৈজ্ঞানবিদ্যায় নবোদয়।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣନାମସମିତି ଆ ପତ୍ରରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲୋକସଭା ଡାକସଭା ବିଧିବଦ୍ଧ ନୀତି: (ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ୫.୧୨.୧୮)

‘হে রাজন! তিনি ব্রহ্মার কল্পগন্থের জন, ভগবানের চরণে যৌত কণক পৰিগ্রহ হইতে স্বর্ণ গজা (ব্রহ্মকিনী) হয়েছেন। সেই গজা গুপ্তকান্তের নির্মল কৈশোর নামে আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছে ত্রিলোককে পাবিত্র করেছেন।’

৪. হেতুঃ পরমার্থব্রহ্ম স্বর্ভূত। যদিহাদিতং । অনন্তরূপাভ্যেতদন্তত্বাৎ ৷

अभिप्रेतं गदना यन्त्रिकया मुनिराश्रमः । ऐहपात्रं मुखात् हिंस्र मृगायात्कृतम् ॥ (शिवसूक्त १७ अ. १४-१५)

‘যে অনন্ত ভগবানের চরণে কখনো প্রহসনই জাগে’ তাহাও চিহ্ন মিথিষ্ট করে নির্জন স্থান। মুনিবান সদর দপ্তর হ্রিগুণ পূর্ণক স্থান করে তাঁর মূর্য্যপ লাভ করেন, সেই চরণে কখন থেকে উৎসাহ ভব বহন বুদ্ধকরী, ভগবতা গদ্যর যে মাহাত্ম্য বশা হয়েছে, এতে ‘আশ্চর্যের কিছু নেই।’

মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়া আরও একটি বিশেষত্ব রয়েছে একবার ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং প্রবীড়িত হয়ে প্রদাহিত হতে থাকেন এবং

ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে গিয়ে গঙ্গারূপে ধারণ করেন এইভাবে সাক্ষীর ব্রহ্মদেব হওয়ার জন্যও গঙ্গার খুবই মাহাত্ম্য রয়েছে।^{১১} তাই ভগবান গঙ্গাকে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

সর্গাণামাদিরমুচ্চ মধ্যঃ চৈবাহমর্জুন।

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবক্তামহম্ ॥ ৩২

হে অর্জুন ! সমগ্র সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তঃ আমি। বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা এবং পরস্পর বিবাদকারীদের মধ্যে আমি তর্ক নির্ণায়ক বাদ ॥ ৩২

প্রশ্ন—বিশতম শ্লোকে ভগবান নিজেকে হুতাশি প্রাণীর আদি, মধ্য ও অন্ত বলে জানিয়েছেন ; এখানে আবার সর্গাণামাদি, মধ্য ও অন্ত বলেছেন। এটি কী পুনরাবৃত্তি নয় ?

উত্তর—পুনরাবৃত্তি নয় ; কারণ ঐখানে ‘হুত’ শব্দটি চেতন প্রাণীদের বাচক এবং এখানে ‘সর্গ’ শব্দ স্তব্ধ-চেতন সমস্ত বস্তু এবং সমস্ত লোকাদিসহ সমগ্র জগতের বাচক।

প্রশ্ন—সমস্ত বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যাকে নিজ স্বরূপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সেই দিন্যাকে অধ্যাত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয় যা আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধিত, যা আত্মাত্মকে প্রকাশ করে এবং যাব প্রভাবে অনায়াসেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ

হয়। জগতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত দুই বকরের বিদ্যা আছে, তা সবই এই বিদ্যার থেকে নিকৃষ্ট ; কারণ তাদের দ্বারা অজ্ঞানের বন্ধন দূর হয় না, বরং আরও দৃঢ় হয়। কিন্তু এই ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা অজ্ঞানের প্রস্থি চিত্ততালের মতো খুলে যায় এবং পরমাত্মার স্বরূপের স্বার্থ সাক্ষীর লাভ হয়। তাই এটি সবথেকে শ্রেষ্ঠ এবং ভগবান সেইজন্যই একে তাঁর স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—বিতৃতিব মধ্যে ‘বা’কে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—শত্রুপক্ষের ক্রিয় স্বরূপ - ভয়, বিতৃণা এবং বাদ উচিত অনুভূতির বিচার ত্যাগ করে নিজ পক্ষের মতন ও অপর পক্ষের খণ্ডন করবে জন্য যে বাদ-প্রতিবাদ করা হয়, তাকে বলা হয় ‘বাদ’ ; কেবল অন্য পক্ষের

^{১১}জগদ্ধননী মহেশ্বরী দক্ষ-কন্যা সতীর দেহভাগ্যের পর ভগবান শিব যখন তপস্যায় রত হন, তখন দেবভাগ্য জগদ্ধাতার স্তুতি করেন মহেশ্বরী প্রকটিত হন। দেবভাগ্য তাঁকে পুনর্বার শিবকে বরণ করার জন্য প্রার্থনা করেন। দেবী বলেন—‘আমি দুটি রূপে সুমেরু-কন্যা মেনকার মর্ভ থেকে শৈলরাজ হিমালয়ের খণ্ডে প্রকটিত হব’। ভগবান তিনি প্রথমে গঙ্গারূপে প্রকটিত হন। দেবভাগ্য স্তুতি করতে করতে তাঁকে ক্রোড়ে ক্রোড়ে নিয়ে যান। সেখানে তিনি মূর্তি ধারণ করে শংকরের সঙ্গে দিয়া কৈলাসমাঝে পদার্পণ করেন ও ব্রহ্মার প্রার্থনায় নিরাসরকাবে তাঁর কমণ্ডলুতে স্থিত হন (হস্তবানাম্ভাগেন স্তিতা ব্রহ্মকমণ্ডলৌ)। ব্রহ্মা কমণ্ডলু করে তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান একবার ভগবান শংকর গঙ্গা সহ বৈকুণ্ঠে পদার্পণ করেন সেখানে ভগবান বিষ্ণুর অনুবোধে তিনি গান করেন। তিনি যে রাগিনী গাইতেন, সেই রাগিনী মূর্তিধারণ করে প্রকটিত হতেন। তিনি ‘শ্রী’ রাগিনী গাইছিলেন, তখন তিনিও প্রকটিত হতেন। সেই রাগিনীতে মুখ, হৃদে রসময় ভগবান নারায়ণ স্বয়ং রসরূপ হয়ে বসে গেলেন। ব্রহ্মা তাবলেন—‘ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন সংকীর্ণ ব্রহ্মময় এবং পুঙ্খ ব্রহ্ম হাবিও এখন প্রবীড়িত হয়ে গেছেন ; অতএব ব্রহ্মময়ী গঙ্গা একে সংবরণ করে নিন।’ এই ভাবে তিনি ব্রহ্মহব দ্বারা কমণ্ডলু স্পর্শ করলেন। এরপর যখন ভগবান বিষ্ণু বামন অবতারে তাঁর সঙ্গিক পদ্মাবতী সমস্ত জগৎ পরিদর্শন করেন, তখন ব্রহ্মা কমণ্ডলু সেই জল দিয়ে ভগবৎ চৈতন্য দীপ্ত কথান কমণ্ডলুর জল প্রদান করে সেই সেই চরণ সেই ছানোট্ট হীর হয়ে যায় এবং ভগবানের অন্তর্ধানের পরও তাঁর দিবাচরণ সেই স্বর্ণ-গঙ্গার সঙ্গে থেকে যায়। তার থেকেই উৎপন্ন গঙ্গাকে যশ তপস্যা করে ভগবৎ তাঁর পূর্বপুরুষের উদ্ধার করার জন্য এই লোকে আনয়ন করেন। এখানেও শংকর তাঁকে মস্তকে ধারণ করেন গঙ্গার মাহাত্ম্যের এই অত্যন্ত সুন্দর, উপদেশপ্রদ ও অনুপম কাহিনী সর্বিদ্যায় পুঙ্খমূল্যপূর্ণ হওয়াবশত ব্রহ্মা অধ্যাত্ম থেকে আত্মাত্ম অধ্যাত্ম পর্যন্ত অধ্যাত্ম করা উচিত।

যশন করার জন্য যে বিবাদ করা হয় তাকে বলে 'বিভক্ত' এবং যা তত্ত্ব-নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ চিত্ত করা হয়, তাকে বলে 'বাদ'। 'জ্ঞান' ও 'বিভক্ত'র দ্বারা দেখে, ক্রোধ, হিংসা এবং অভিমান ইত্যাদি সব উৎপন্ন হয় ;

কিন্তু 'বাদ' থেকে সত্যের নির্ণয় এবং কল্যাণ সাধনায় সহায়তা লাভ হয়। 'জ্ঞান' এবং 'বিভক্ত' জ্ঞান, তিব্ব প্রচোদন হলে 'বদ' গ্রাহ্য এই বিশেষত্বের জন্য জগদান 'বদ'কে নিজের বিতৃষ্ণা বলেছেন।

অক্ষরাণামকারোহ্মি বন্দঃ সামাসিকসা চ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো দাতাহঃ বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩

অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি 'অ'কার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি বন্ধ সমাস, আমি (কালেরও কাল) অক্ষয়কাল বা মহাকাল এবং সর্বদিক মুখবিশিষ্ট বিরাট স্বরূপ, সকলের দারণ-পোষণকারীও আমি। ৩৩

প্রশ্ন—অক্ষরসমূহের মধ্যে 'অ'কারকে নিজে স্বরূপ বলার অর্থ কি ?

উত্তর—স্বর ও ব্যঞ্জন যত অক্ষর আছে, তার মধ্যে 'অ' কার সবার আদি এবং সেটিই সবার মধ্যে ব্যাপ্ত প্রতিভেৎও বলা হয়েছে—

'অকারো বৈ সর্বা বাক্' (ঐতরেয় ব্রা. পু. ৩।৬)

'সম্যক্ত বাক্যই অকার'। এই কারণে অকার সর্ব বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এটি উদাহরণ একে নিজে স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—সর্ব প্রকার সমাসের মধ্যে বন্ধ সমাসকে নিজে বিতৃষ্ণা বলার অর্থ কি ?

উত্তর—বন্ধ সমাসে দুটি পদের অর্থেরই প্রধান্য^(১) থাকে, এটি অন্য সমাসের থেকে শ্রেষ্ঠ ; তাই উদাহরণ একে নিজে বিতৃষ্ণা বলেছেন।

প্রশ্ন—ত্রিশতম শ্লোকে যে 'কাল'কে উদাহরণ নিজে স্বরূপ বলেছেন, তাহলে এবং এই শ্লোকে বলা 'কাল'-এর পার্থক্য ?

উত্তর—ত্রিশতম শ্লোকে যে 'কাল'-এর বর্ণনা আছে, তা কল্প, যুগ, বর্ষ, অযন, যাস, দিন, ঘণ্টা, ক্ষণ ইত্যাদি নামে বলা সমূহের বাচক। এটি প্রকৃতির কার্য, মহাপ্রলয়ে তা ধ্বংস হয়। তাই এটি 'অক্ষয়' নয়, এই শ্লোকে যে 'কাল'-এর বর্ণনা আছে, তা সনাতন, শাস্ত্রত, অনাদি, অনন্ত ও নিত্য পরব্রহ্ম পরমাত্মার সাক্ষ্য স্বরূপ, তাই এর সঙ্গে 'অক্ষয়' বিশেষণ দেওয়া হয়েছে অতএব ত্রিশতম শ্লোকে বর্ণিত 'কাল'-এর সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য রয়েছে। সেটি প্রকৃতির কার্য এবং এটি প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে অতীত।^(২)

প্রশ্ন সর্বদিকে মুখবিশিষ্ট দাতা অর্থাৎ সকলের

^(১) সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সমাস চার প্রকার ১) অব্যয়ীভাব, ২) তৎপুরুষ, ৩) বহুব্রীহি, ৪) বন্ধ। কর্মধারয় ও দ্বিগ—এই দুটি তৎপুরুষের অন্তর্গত অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্ব ও উত্তর এই দুটি পদের মধ্যে পূর্ব পদের অর্থের প্রধান্য হয় যেমন অবিচর -এটি অবিচার সমাস ; অর্থ হল—'অবিচ' অর্থাৎ অবিচার ; সুপরি বিবর্তিত 'অদি' পদের অর্থ এবং সেটি বাক্য করাই এর অতীত। তৎপুরুষ সমাসে উত্তরপদের অর্থের প্রধান্য হয় ; যেমন সীতাপতিং বাক্য, এই বাক্যের অন্তর্গত 'সীতাপতি' শব্দে তৎপুরুষ সমাস এই বাক্যের অর্থ হল—সীতার পতি ব্রীহিভুক্ত প্রত্যয় করি এখানে সীতা ও পতি—এই দুটি পদের মধ্যে 'পতি'পদের অর্থই প্রধান ; কারণ 'সীতাপতি' শব্দে 'সীতা'কেই বোধ করায় বহুব্রীহি সমাসে ক্রমা পদের অর্থের প্রধান্য থাকে ; যেমন 'সীতাম্বরঃ' এটি বহুব্রীহি সমাস এর অর্থ—সীতা বস্ত্রবর্ণিত, সেই ব্যক্তি এখানে পূর্বপদ 'সীতা' এবং উত্তরপদ 'অম্বর' এতে কোনো পদের অর্থেরই প্রধান্য নেই, এর দ্বারা যে 'অনা ব্যক্তি' (জগদান) কণ অর্থ ব্যক্ত হয়, তারই সমান্য বন্ধ সমাসে উভয় পদের অর্থের প্রধান্য থাকে—যেমন 'রামলক্ষ্মণী গম্য' বাক্য ও লক্ষ্মণকে দেখা এখানে রাম ও লক্ষ্মণ—দুজনকেই দেখা ব্যক্ত হয়েছে ; অতএব দুটি পদের অর্থেরই প্রধান্য আছে।

^(২) কালের তিনটি বিভাগ—

ক) 'সময়' বাচক কাল।

ধারণ-পোষণকারী আমিই, এই কথাটির অভিপ্রায়
কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান বিরাটের সঙ্গে তাঁর

একা দেখিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে সকলের ধারণ-
পোষণকারী যে সর্বব্যাপী বিশ্বরূপ পরমেশ্বর, আমিই
তিনি ; আত্মা তির আর অন্য কেউ নেই।

মৃত্যুঃ সর্বহরশচাহমৃত্যবচ্চ ভবিষ্যতাম্।

কীর্তিঃ শ্রীর্বাচ্ চ নারীণাং স্মৃতির্মোহা ধৃতিঃ কমা ॥ ৩৪

আমি সকলের বিনাশকারী মৃত্যু এবং উদ্ধৃতকারীদের উৎপত্তির কারণ। নারীদের মধ্যে কীর্তি, শ্রী,
বাক্, স্মৃতি, মোহা, ধৃতি এবং কমা আমি ॥ ৩৪

প্রশ্ন—সকলের বিনাশকারী মৃত্যুকে নিজ স্বরূপ
বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানই মৃত্যুরূপ হয়ে সকলকে সংহার
করেন। তাই ভগবান এখানে মৃত্যুকে নিজের স্বরূপ বলে
জানিয়েছেন। নবম অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকেও
বলেছেন যে, ‘আমিই মৃত্যু এবং অমৃত’।

প্রশ্ন—নিজেকে উদ্ধৃতকারীদের উৎপত্তির কারণ
বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—মৃত্যুরূপ হয়ে যেভাবে ভগবান সকলের
বিনাশ করেন অর্থাৎ তাদের শরীর থেকে বিচ্ছেদ করান,
সেইভাবে ভগবানই তাদের পুনরায় অন্য শরীরের সঙ্গে
সম্পর্ক কবিয়ে তাদের উৎপন্ন করান—এই তার দেখাবার
জন্য ভগবান নিজেকে উদ্ধৃতকারীদের উৎপত্তির কারণ
বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—কীর্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মোহা, ধৃতি,

কমা—এই সাতজন কান্না এবং এঁদের ভগবানের বিভূতি
বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ব্রাহ্মধুব মনুর কন্যা প্রসূতির সঙ্গে প্রজ্ঞাপতি
নরকের বিবাহ হয়েছিল। তাঁর থেকে চব্বিশটি কন্যা
উৎপন্ন হয়। কীর্তি, মোহা, ধৃতি, স্মৃতি, কমা তাঁদেরই
অন্তর্গত। এর মধ্যে কীর্তি, মোহা এবং ধৃতির ধর্মের
সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। স্মৃতির অঙ্গিরার সঙ্গে এবং
কমার সঙ্গে মহর্ষি পুলহের বিবাহ হয়েছিল। মহর্ষি
কৃশ্বক কন্যার নাম শ্রী, ইনি দক্ষকন্যা খ্যাতির
গর্ভ থেকে উৎপন্ন হন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু এর পাণিত্রহণ
করেন। এই সাতজনের নাম যেসকল গুণ নির্দেশ
করে—এই সাতজন ঐ বিভিন্ন গুণাদির অধিষ্ঠাত্রীদেবতা
এবং তাঁদের জগতের সমস্ত নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
বলে মানা হয়। তাই ভগবান এঁদের তাঁর বিভূতি
বলেছেন।

বৃহৎসাম তথা সাম্নাঃ গায়ত্রী হৃদসামহম্।

মাসানাঃ মার্গশীর্ষোহহমৃত্যনাঃ কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫

গীতযোগ্য প্রকৃতির মধ্যে আমি বৃহৎসাম, হৃদসমূহের মধ্যে গায়ত্রীহৃদ, মাসসমূহের মধ্যে অগ্রহায়ণ
এবং ঋতুগুলির মধ্যে আমি বসন্ত ॥ ৩৫

ব) ‘প্রকৃতি’ রূপ কাল। মহাপ্রলয়ের পরে বর্তমান প্রকৃতির সামান্যতা থাকে, সেই হচ্ছে প্রকৃতিরূপী কাল।

গ) নিজস্ব লক্ষণে বিজ্ঞানানুগত পরমাত্মা।

সমগ্রব্রহ্ম হৃদ কালের থেকে বৃদ্ধির অগোচর প্রকৃতিরূপ কাল সূক্ষ্ম ও অজীও ; এবং এই প্রকৃতিরূপ কালের থেকেও
পরমাত্মারূপ কাল অত্যন্ত সূক্ষ্ম, পরাতিপর ও পরম শ্রেষ্ঠ। বসন্তঃ পরমাত্মা দেশ-কাল থেকে সর্বজোড়াবে রহিত ; কিন্তু যেখানে
প্রকৃতি এবং তার কার্যরূপ জগতের বর্ণনা করা হয়, সেখানে সকলকে অস্তিত্ব-স্বর্জিত প্রদানকারী হওয়ায় ঐ সবার অধিষ্ঠানরূপ
বিজ্ঞানানুগত পরমাত্মাই হলেন প্রকৃত ‘কাল’। ইনিই ‘অক্ষয়’কাল।

দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজন্তেজস্বিনামহম্।

জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬

ছলনাকারীদের মধ্যে আমি দ্যুতক্রীড়া, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব, বিজয়ীগণের বিজয়, অধাবসায়শীল ব্যক্তিদের অধাবসায় এবং সাত্ত্বিক পুরুষদের সত্ত্বগুণও আমিই। ৩৬

প্রশ্ন—দ্যুত অর্থাৎ জুয়া ও অত্যন্ত খারাপ ক্রীড়াস এবং শাস্ত্রেও এর নিষেধ আছে, ভগবান একে কেন তাঁর স্বরূপ বলেছেন? আর যদি ভগবানের স্বরূপই হয় তাহলে দ্যুতক্রীড়াতে আপত্তি কেন?

উত্তর—ভগবতে উত্তম, মধ্যম ও অধম—যতপ্রকার জীব ও পদার্থ আছে, সব কিছুই মতোই ভগবান ব্যাপ্ত এবং ভগবানেরই অস্তিত্ব ও প্রবেশ্য সকলে কর্মের চেষ্টা করে। এমন কোনো পদার্থ নেই যা ভগবানের সত্তা ও শক্তি রহিত। এরূপ সর্বপ্রকারের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জীব ও পদার্থে যে বিশেষ গুণ, বিশেষ প্রভাব ও বিশেষ চমৎকারিত্ব রয়েছে, তার মধ্যে ভগবানের সত্তা ও শক্তিই বিশেষ বিকাশ। এই দৃষ্টিতে এখানে ভগবান অত্যন্ত সংক্ষেপে দেবতা, দৈত্য, মানুষ, পশু, পক্ষী, সর্প ইত্যাদি চেতন; এবং বজ্র, ইন্দ্রিয়, মন, সমুদ্র ইত্যাদি অচেতন পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে ভয়, নিশ্চয়, প্রভাব, নীতি, জ্ঞান ইত্যাদি ভাবেরও বর্ণনা করেছেন। অল্পতেই যাতে সব কিছুর বর্ণনা করা যায়, তাই প্রধান-প্রধান সমষ্টি বিভাগগুলির নাম বলেছেন অতিপ্রায় হল; যে সব ব্যক্তি, পদার্থ, ক্রিয়া বা ভাব মন দ্বারা চিত্র করা হয়, সেই সবতে আমরাই চিত্র করা উচিত। তাই ছলনাকারীদের মধ্যে দ্যুতকে ভগবান নিজেই স্বরূপ বলে জানিয়েছেন,

একে উত্তম বলে ভাতে প্রযুক্ত করার উদ্দেশ্য নয়।

ভগবান জো মজা ক্রুর এবং ছিংস্র সিংহ এবং মকর (কুম্ব)কে এবং সহজেই বিনাশকারী অগ্নি ও সর্বসংহবকারী মৃত্যুকেও নিজ স্বরূপ বলেছেন এর অর্থও এটা মোটেই নয় যে, যে কোনো মানুষই গিয়ে সিংহ বা কুম্বিবেব সঙ্গে খেলবে, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বে বা জেনে শুনে মৃত্যুবরণ করবে। এসব যে নিষেধ মনে করা হয়, দ্যুত-ক্রীড়াতেও তা প্রযোজ্য।

প্রশ্ন—‘প্রভাব’, ‘বিজয়’, ‘নিশ্চয়’ (সিদ্ধান্ত) ও ‘সাত্ত্বিকভাব’কে নিজ স্বরূপ বলায় অতিপ্রায় কী?

উত্তর—এই চারটি গুণই ঈশ্বর লাভে সহায়ক, তাই ভগবান তাঁদের তাঁর স্বরূপ বলেছেন। এই চ'বটিকে নিজ স্বরূপ বলায় ভগবানের এই তাৎপর্য যে, তেজস্বী প্রাণীর যে তেজ বা প্রভাব, তা বাস্তবে আমরাই যে ব্যক্তি তাকে নিষেধ মনে করে অহংকার করে, সে ভুল করে এই রূপ বিজয়কারীদের বিজয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সিদ্ধান্ত ও সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের সাত্ত্বিকভাব—এসব গুণও আমরাই এসব নিয়ে অহংকার করা অত্যন্ত মূর্খতা^(১)। এতদ্ব্যতীত এই কথার আরও একটি তাৎপর্য হল যে, যেসব বস্তুতে উপবোধ গুণ আছে, তাদের মধ্যে ভগবানের তেজের অমিক্স আছে মনে করে সেগুলিকে শ্রেষ্ঠ মানা উচিত।

(১) কেনা উপনিষদে এক গদ্য আছে—এক সময় সূর্যের দেবতারা পরমেশ্বর প্রভুগে অসুবোধে ক্ষয় করেছিলেন। দেবতাদের কীর্তি ও মহিমা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বিজয়োগ্রস্ত দেবতারা ভগবানকে ভুলে বলতে থাকেন—‘আমাদের জয় হয়েছে, আমরা নিজ পরাক্রম ও বুদ্ধি বলে দৈত্যবধ করেছি, তাই তোকে আমাদের পূজা করে এবং বিজয়গীত গায়’ দেবতাদের অহংকার বিনাশ করে তাঁদের উপকারের জন্য পরমেশ্বর ব্রহ্ম নিজ সীলার এক এমন অদ্ভুতরূপে প্রকট হন, যা দেখে দেবতারা আত্মবিস্মিত হয়ে যায় দেবতারা সেই যক্ষগণী অদ্ভুত পুরুষের পরিসর জানার জন্য নিম্নের অগ্রবর্তী অগ্নিদেবকে বললেন, ‘হে জাতবেদস! আমাদের সকলের থেকে আপনি বেশি তেজস্বী, আপনি বোঁকা মন—এই যক্ষগণীরাই বাস্তবে কে?’ অগ্নি বলেন—‘ঠিক আছে, আমি জেনে আসছি’ এই বলে অগ্নি সেখানে গেলেন, কিন্তু তাঁর সমীপে যেতেই তাঁর তেজ এমন সূক্ষ্ম হলেন যে কিছু বজার সাতস হল না। দেখে সেই যক্ষগণী ব্রহ্ম অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘তুমি কে?’ অগ্নি বললেন—‘আমার নাম অগ্নি এবং আমাকে জাতবেদসও বলা হয়’ ব্রহ্ম আরও জিজ্ঞাসা করলেন—‘তাত্ত্বিক; কিন্তু হে অগ্নিদেব! তোমার কীরূপ সামর্থ্য, তুমি কী করতে পার?’ অগ্নি বললেন—‘হে বক্ষ! এই পৃথিবী ও অস্থরীকে যা কিছু হৃদয় মনঃ পল্লব আছে, সেই সবগুলিকে আমি ঝাঁপিয়ে ঝুন্ড করে দিতে পারি।’

ব্রহ্ম তাঁর সামনে একটি শুষ্ক তৃণ রেখে বললেন—‘এই তৃণকে তুমি বাসাও।’ অগ্নিদেব নিজ পূর্ণ শক্তিতে তৃণটি ছানাঝড় জন্য সর্বভাবে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ছালাতে পারলেন না। লজ্জায় তাঁর মাথা নীচু হল এবং শেষে যক্ষকে কিছু না বলে অগ্নি

বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।

মুনিণামপাহং বাসঃ কবীণামুশনা কবিঃ। ৩৭

বৃক্ষবংশীগণদের মধ্যে বাসুদেব অর্থাৎ তোমার সখা আমি, পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয় অর্থাৎ তুমি, মুনিদের মধ্যে বেদবাস এবং কবিদের মধ্যে শুক্রাচার্য (দৈত্যশূর) আমি। ৩৭

প্রশ্ন—বৃক্ষবংশীয়দের মধ্যে বাসুদেব অর্থাৎ, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান অবতার ও অলংকার একই দেখিয়েছেন। বলায় তারপর হল যে আমি অক্ষ, অবিদ্যাবী, সর্বভূতের মহেশ্বর, সর্বপঙ্কজমান, পূর্ণপ্রকাশ পুঙ্খোক্তই এখানে বাসুদেবের পুরোপুরি লীলা দ্বারা প্রকটিত হয়েছে (৪ ৩)। অতএব যে ব্যক্তি আমাকে সাধারণ মানুষ মনে করে, সে অত্যন্ত ভুল করে।

প্রশ্ন—পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুনকে নিজে স্বকপ বলার অভিপ্রায় কী ? পাণ্ডবদের মধ্যে গর্ভরাজ যুধিষ্ঠিরই তো সর্বশ্রেষ্ঠ ও ভগবানের ভক্ত ও ধর্মীয়া ?

উত্তর—যুধিষ্ঠির নিঃসন্দেহে পাণ্ডবদের সর্বশ্রেষ্ঠ,

ধর্মীয়া এবং ভগবানের পরম ভক্ত ছিলেন, তা সত্ত্বেও অর্জুনকেই পাণ্ডবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে খান্না হয়। কারণ নর নারায়ণ এভাবে অর্জুন নর-রূপে ভগবানের সঙ্গে ছিলেন, তাছাড়াও তিনি ভগবানের পরম প্রিয় সখা এবং তাঁর অনন্য প্রাণিক ভক্ত। তাই ভগবান অর্জুনকে তাঁর নিজ স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—মুনিদের মধ্যে বাসুদেবকে নিজে স্বকপ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের স্বরূপের এবং বেদাদি শাস্ত্রের মননকারীদের ‘মুনি’ বলা হয়। ভগবান বেদশাস্ত্র সমস্ত বেদের তাৎপর্য স্বেচ্ছাকৃতাবে চিন্তা করে তার বিস্তার করেন। তিনি মহাত্মা, পুরাণ ইত্যাদি বহু শাস্ত্রের

বেদভঙ্গের কাছে দাঁড়িয়ে এলেন এবং জ্ঞানালেন—‘আমি জে যক কে ?’ তার কিছুই বুঝলাম না।

তারপর বাসুদেব যক্ষের কাছে গেলেন। কিন্তু তাঁরও অগ্নির মত জ্ঞান, তিনিও ‘ক’ বলতে পারলেন না যক্ষ ভয়ানক কঠোর—‘তুমি কে ?’ বাসু বললেন—‘আমি বাসু, আমার নাম ও গুণ প্রসিদ্ধ—আমি গম্য ক্রিয়ালীল ও পুণ্ড্রীর রাজারাজকবি’ অথবা ক্ষেপনকারী ইত্যদ্য আমাকে ম’ওঁবল্লাও বলে ‘যক বলেন, ‘তোমার কী ক্ষমতা ?’ বাসু বললেন—‘এই পৃথিবী ও অস্ত্রীক্ষে যে সব অলংকার আছে, আমি সব গ্রহণ করতে পারি (উভয়ে নিঃশব্দ)।’ এক বহুব সময়ে সেও শুষ্ক ১০ রোশ বললেন—‘এই ভগবাক শুভাও ‘বাসু তাঁর গম্যস্ত শক্তি দিয়েও ভগবাক সঙ্কলিত পারলেন না। তাতে তিনি অত্যন্ত সন্তোষিত হয়ে কিছুই বোঝার কাছে গিয়ে তাঁদের বললেন—‘হে দেবগণ ! জানি না এই যক কে ? আমি হে কিছুই বুঝতে পারলাম না।’

এবার ইন্দ্র যাক্ষের কাছে গেলেন। দেবকাক্ষকে অস্ত্র কামপূর্ণ কোষে বসেছিল। ইন্দ্রা সেখানে থেকে অধুর্মান করলেন। ইন্দ্রের অস্ত্র কামপূর্ণ করণে জন্ম তাঁর সঙ্গে কক্ষ ও হলেননি। এরমধ্যে ইন্দ্র বোলে, অস্ত্রদক্ষে অস্ত্র শোভাযুক্ত এবং উত্তম খলংক দে বিদ্বৎ ও ভগবানের কন্যা ভগবতী পার্বতী উমা সন্তোষমান। ইন্দ্র ‘ক’ ভগবতীর ভিজাস করলেন—‘মাত’। এতদিন যে যক্ষ আমাকে দেখা দিয়ে অধুর্ভিত হলেন, তিনি কে ?’ উমা বললেন—‘এই যক্ষই সেই পুত্রসিদ্ধ কক্ষ হে ইন্দ্র ! তিনিই অসুরদের পরাধীন করেছেন, তোমরা নিমিত্তমাও ; এক্ষেত্রে বিজয়েই তোমাদের বর্তমান বুদ্ধি পেয়েছে, তাই বোম্বাসের পূজা করা হচ্ছে তোমরা যাক্ষ নিজেদের বিজয় ও মহিমা বলে মনে করছে, সে সব তোমাদের বিখ্যা অর্জন ; এ ভাগ্য করে এবং জেনে নাও যে, যা কিছু হচ্ছে, তা শুধুমাত্র এই ব্রহ্মের সত্ত্বের দ্বারা হচ্ছে।’

উমার কথায় ইন্দ্রের চোখ পূর্ণ হল ও অস্ত্রের মত হল। ব্রহ্মের মহাশক্তির পরিচয় পেয়ে ইন্দ্র ফিরে এলেন ও অগ্নি এবং বায়ুকেও ব্রহ্মের উপাসনা দিলেন। অগ্নি এবং বায়ুও ব্রহ্মকে জেনে গেলেন। তাই এই ‘এক স্রেষ্ঠ সর্বশ্রুত হলেন, এমনি মধ্যে ও ইন্দ্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ খান্না হয়। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম ব্রহ্মকে জেনেছিলেন।

ভগবান কখনও বলেছেন—

নবদ্বন্দ্বি দুর্জয় বিনীতব্রাহ্মণো হতম্। কালো লোকবিত্তং প্রাপ্তৌ নন্যারাম্যবান্ধবী ॥

অন্যায় পার্থ মস্তব্যঃ হস্তচক্রে তপৈব স। নাবহোরস্তবঃ শকঃ বৈশিষ্ট্যং কথং বর্তত। (মহাভারত, বনপর্ব ১২।৪৬ ৪৭)

‘হে দুর্জয় অর্জুন ! তুমি ভগবান নর এবং আমি কুমার গণিতব্রাহ্মণ। আমরা দুজনে এক সময়ে নর ও নান্যায়ন কবি হয়ে ইহলোকে এসেছিলাম। তাই হে অর্জুন ! তুমি আমাকে থেকে দক্ষিণা নও এবং সেই ব্রাহ্ম আমি ও তোমার থেকে পৃথক নই ও হস্তচক্রে । আমাদের দুজনের মধ্যে কেউ কোনো পার্থক্য করতে সমর্থ নয়।’

সচয়িতা, ভগবানের অংশাবতার এবং সর্বসঙ্গসম্পন্ন।
সুতরাং যুনিয়নের মধ্যে তাঁর প্রাধান্য থাকায় ভগবান
তাকে নিজ স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—কবিদের মধ্যে শুক্রাচার্যকে নিজ স্বরূপ
বলার অতিপ্রায় কী?

উত্তর—যিনি শক্তি এবং বুদ্ধিমান, তাকে কবি
বলা হয়। শুক্রাচার্য ভগবানের অধিষ্ঠিত, সর্ববিদ্যাভিশারদ,
সঞ্জীবনী বিদ্যার জ্ঞাতা এবং কবিদের প্রধান, তাই
ভগবান একে তাঁর স্বরূপ বলেছেন।^(১)

দণ্ডো দমনতামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮

আমি দমনকর্তাদের দণ্ড (শক্তি), জয় লাভ ইচ্ছুকদের নীতি, গোপনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে মৌন
এবং জ্ঞানীদের তত্ত্বজ্ঞান আমিই ॥ ৩৮

প্রশ্ন—দমনকর্তাদের দণ্ডকে নিজ স্বরূপ বলার
অতিপ্রায় কী?

উত্তর—দণ্ড (দমন করার শক্তি), ধর্মাত্ম্য করে
অধর্মে প্রবৃত্ত উচ্ছৃঙ্খল মানুষদের পাপাচাষ থেকে সরিয়ে
সংকর্মে প্রবৃত্ত করে, মানুষের মন ও ইন্দ্রিয়সিও এই
দমন-শক্তির দ্বারা বশীভূত হয়ে ভগবৎ প্রাপ্তিতে সহায়ক
হতে পারে। দমন শক্তির প্রভাবে সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ
অধিকার পালন করে তাই যেসব দেবতা, রাজা এবং
শাসকগণ ন্যায়পূর্বক দমন (শাসন) করেন, তাঁদের
সকলের সেই দমন শক্তিকে ভগবান তাঁর স্বরূপ
বলেছেন।

প্রশ্ন—বিজয় আকাঙ্ক্ষাকরীদের নীতিকে নিজ
স্বরূপ বলার অতিপ্রায় কী?

উত্তর—‘নীতি’ শব্দটি এখানে ন্যায়ের বাচক।
ন্যায়ের দ্বারা এই মানুষের যথার্থ বিজয় হয়। যে রাজ্যে নীতি
থাকে না, অনীতির প্রচলন হতে থাকে, সে রাজ্য শীঘ্রই

বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব নীতি অর্থাৎ ন্যায় হল বিজয়ের
প্রধান উপায়। তাই জয় লাভে ইচ্ছুকদের নীতিকে ভগবান
নিজের স্বরূপ বলে জানিয়েছেন।

প্রশ্ন—মৌনকে নিজ স্বরূপ বলার কী তাৎপর্য?

উত্তর—গুপ্ত বাহার যোগ্য বত মনোভাব, তা মৌন
দ্বারা (কথা না বললে)ই গুপ্ত রাখা সম্ভব। কথা বলা না
করলে তা গুপ্ত রাখা কঠিন। এইরূপ গোপনীয় ভাবের
রক্ষক হিসাবে মৌনও প্রধান। হওয়ায় মৌনকে ভগবান
তাঁর স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—এখানে ‘জ্ঞানবতাম্’ পদ কোন্ জ্ঞানীদের
বাচক? তাঁদের জ্ঞানকে নিজ স্বরূপ বলার অতিপ্রায় কী?

উত্তর—‘জ্ঞানবতাম্’ পদ পরমাত্ম পরমাত্মার
স্বরূপের সাক্ষাৎকারী প্রকৃত জ্ঞানীদের বাচক। তাঁদের
জ্ঞানই সর্বোত্তম জ্ঞান। তাই তাকে ভগবান পরমাত্মার
স্বরূপ বলেছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সত্তেরোত্তম
শ্লোকেও ভগবান নিজেকে জ্ঞানস্বরূপ বলেছেন।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।

ন তদস্মি বিনা যৎ স্যাদ্ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯

^(১) মহর্ষি শুক্র চাক্ষুশি সাত পুত্রের মধ্যে শুক্র (শুক্রাচার্য) প্রধান। ইনি ভগবান শংকরের আরাধনা করে সঞ্জীবনী বিদ্যা
এবং অরামরসবহিত বজ্রের নাম দৃঢ় পরীর লাভ করেছিলেন। ভগবান শংকরের প্রসাদে যোগবিদ্যায় নিপুণ হয়ে ইনি যোগাচার্য
পদবী লাভ করেন। ইনি দৈত্যদের পুরোহিত। ‘কবী’ ‘কবি’ এবং ‘উশনা’ এর অন্য নাম। পিতৃগৃহের মানসী কন্যা সোকে ইনি
বিকাহ করেন। এর শও ও অধর্ক নামে দুই পুত্র, দ্বারা প্রহ্লাদের গুরু ছিলেন। বহু অতিশয় গুহ্য ও দুর্লভ মন্ত্রের ইনি জ্ঞাতা, বহু বিদ্যায়
পারদর্শী, মহা বুদ্ধিমান ও পরম নীতিনিপুণ। এর ‘শুক্রনীতি’ সুপ্রসিদ্ধ। বৃহস্পতিপুত্র কচ এর কাছ থেকে সঞ্জীবনী বিদ্যা শেখেন।
মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও কল্পপুরাণাদিতে এর অত্যন্ত বিচিত্র এবং শিক্ষাপ্রদ গাথা রয়েছে।

হে অর্জুন ! সকল ভূতপ্রাণীর উৎপত্তির কারণ আমিই : কারণ হাবর জন্ম এমন কোনো প্রাণী নেই যা আমাকে ছাড়া অস্তিত্বলাভ করতে পারে ॥ ৩৯

প্রশ্ন—সমস্ত চরাচরের প্রাণীদের বীজ কী ?
সেগুলিকে নিজ স্বরূপ বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—ভগবানই সমস্ত চরাচরের ভূতপ্রাণীদের পরম আধার এবং তাঁর থেকেই সকলের উৎপত্তি হয় অতএব তিনিই সকলের বীজ বা স্বরূপকারণ। ওই সপ্তম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে তাঁকে সর্বভূতের ‘সনাতন বীজ’ এবং নবম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে ‘অবিনশী বীজ’ বলা হয়েছে। তাই ভগবান এখানে তাঁকে নিজের স্বরূপ বলেছেন।

প্রশ্ন—চরাচরে এমন কোনো প্রাণী নেই, যা আম

হতে রহিত—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান তাঁর সর্বব্যাপকতা এবং সর্বরূপতা বেরিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে, চরাচরে যত প্রাণী আছে তাদের সবায় মধ্যে আমি ব্যাপ্ত, কোনো প্রাণী আনা বিনা নয়। অতএব সমস্ত প্রাণীকে আমার স্বরূপ মনে করে এবং আমি তাদের মধ্যে ব্যাপ্ত মনে করে যেখানে যেখানে মন যায়, সেখানেই তুমি আমাকে চিত্ত করতে পারো। এইভাবে অর্জুনের প্রশ্নের ‘কী কী ভাবে আপনাকে চিত্ত করা উচিত (১০।১৭) ?’—উত্তরও এর দ্বারা নেওয়া হয়েছে।

সম্বন্ধ উল্লিখিত শ্লোকে ভগবান তাঁর দ্বিবিভূতিসমূহ অনন্ত জানিয়ে প্রধানতঃ সেগুলি বর্ণনা করার কথা জানিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী কৃষ্টি থেকে উল্লিখিতম শ্লোক পর্যন্ত তাব বর্ণনা করেন। এবার পুনরায় নিজ বিভূতিসমূহের অনন্ততা জানিয়ে ওর উপসংহার করছেন

নান্দোহস্তি মম দিবানাং বিভূতীনাং পরস্তপ।

এষ ভূদেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০

হে পরস্তপ ! আমার দিব্যবিভূতির অন্ত নেই আমি তোমার জন্য এই সব বিভূতি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম ॥ ৪০

প্রশ্ন—আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নেই, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, আমার সাধারণ বিভূতির কথা কী, দিব্য বিভূতি যেগুলি আছে, তাবই কোনো সীমা নেই যেমন চল ও পৃথিবীর পরমাণুগুলি গণনা করা সম্ভব নয়, তেমনই আমার বিভূতিগুলিও গণনা করা সম্ভব নয়। এগুলি এত যে তা কোউ জানতে পারে না এবং বর্ণনা করতেও সক্ষম নয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমার অনন্ত বিভূতি নিরাক্ষয়ান, কারণ

পক্ষে তার অন্ত পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—এই বিভূতির বিস্তার আমি সংক্ষেপে বলেছি, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, আমি আমার দিব্য বিভূতির যে বর্ণনা তোমার কাছে করেছি, তা দিব্য বিভূতিগুলির অংশমাত্রের বর্ণনা, এর পূর্ণ বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং এই বর্ণনার আমি এখানেই উপসংহার করেছি।

সম্বন্ধ—অষ্টাদশ শ্লোকে অর্জুন ভগবানের কাছে তাঁর বিভূতি ও যোগশক্তি বর্ণনা করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, সেই অনুসারে ভগবান তাঁর দ্বিবিভূতিসমূহের বর্ণনা সমাপ্ত করে এবার সংক্ষেপে নিজ যোগ শক্তির বর্ণনা করছেন

যদ্ যদ্ বিভূতিমহং সত্ত্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ স্বং যম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

যা যা বিভূতি (ঐশ্বর্য)যুক্ত, শ্রীসম্পন্ন ও শক্তিশালী বস্তু, সেসবই তুমি আমার শক্তির এক অংশ থেকে

অভিব্যক্তি বলে জানবে ॥ ৪১

প্রশ্ন—‘যং’ ‘যং’ এবং ‘বিত্তিমং’, ‘শ্রীমং’ এবং ‘উজ্জিতম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘সত্ত্বম্’ পদ কীসের বাচক এবং সেগুলিকে ভগবানের তেজের এক অংশের অভিব্যক্তি বলে জানা কী?

উত্তর—যে প্রাণী বা জড় বস্তু ঐশ্বর্যসম্পন্ন, শোভা ও কাঙ্ক্ষিত ইত্যাদি গুণে সমৃদ্ধ এবং বল, তেজ, পরাক্রম বা অন্য কোনো প্রকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সেই সত্ত্বের বাচক এখানে উপরোক্ত বিশেষণসহ ‘সত্ত্বম্’ শব্দটি এবং যাতে উপরোক্ত ঐশ্বর্য, শোভা, শক্তি, বল এবং তেজ ইত্যাদি সমগ্রগুণে বা তার মধ্যে কোনো একটিও প্রতীক্ষমান হয়, সেই প্রত্যেক প্রাণী ও বস্তুকে ভগবানের তেজের অংশ মনে করাই হল

তাকে ভগবানের তেজের অংশের অভিব্যক্তি বলে জানা।

অতিপ্রায় হল যে, যেমন বিদ্যুতের শক্তি দ্বারা কোথাও অঙ্গেকিত হয়, কোথাও পাতা ঘোরে, কোথাও জল নিষ্কাশিত হয়, কোথাও বেড়িওতে দূর-দূরান্তরের গান শোনা যায়—তেমনই বিভিন্ন স্থানে আরও বিভিন্ন প্রকার কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু একথা ঠিক যে, যেখানেই এইসব কার্য হয় তা সেই বিদ্যুতের প্রভাবেই কাজ করে, প্রকৃতপক্ষে তা বিদ্যুতের অংশেরই অভিব্যক্তি। তেমনই যে প্রাণী ও বস্তুতে যে কোনো রকমের বিশেষণ নজরে আসে, তা ভগবানের প্রভাবেই অংশের অভিব্যক্তি বলে কনতে হবে।

সম্বন্ধ এইরূপ প্রধান প্রধান বস্তুসমূহে নিজ যোগশক্তির তেজের আংশিক অভিব্যক্তির কথা জানিয়ে, ভগবান এবার বলছেন যে, সমস্ত জগৎ আমার যোগশক্তির এক অংশের দ্বারাই ধারণ করা হয়েছে।

অথবা বহনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।

বিষ্টভাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন দ্বিতো জগৎ ॥ ৪২

অথবা হে অর্জুন! তোমার এত বিস্তারিত ভাবে জানার প্রয়োজন কী? আমি এই সমস্ত জগৎ নিজ যোগশক্তির একাংশ মাত্র দ্বারা ধারণ করে আছি ॥ ৪২

প্রশ্ন—এখানে ‘অথবা’ শব্দটি প্রয়োগের কী ভাবার্থ?

উত্তর—‘অথবা’ শব্দটি পূরাক্রমের বোধক। কুড়িভূত থেকে উল্লেখিতমাত্র শ্লোক পর্যন্ত ভগবান তাঁর প্রধান প্রধান বিবৃতিগুলির বর্ণনা করেছেন এবং একচলিতমাত্র শ্লোকে নিজ তেজের (প্রভাবের) অভিব্যক্তির গুণের কথা জানিয়ে যে বিষয় বুঝিয়েছেন, তার থেকেও ভিন্ন নিজের বিশেষ প্রভাবের কথা এখানে জানাচ্ছেন—এই ভাবার্থে এখানে ‘অথবা’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এত বিস্তারিত জানার তোমার কী প্রয়োজন? এই কথাটির অতিপ্রায় কী?

উত্তর—এই কথাটির দ্বারা ভগবানের এই ভাবপার্থ যে, তুমি জিজ্ঞাসা করায় আমি প্রধান প্রধান বিবৃতিগুলি তো বর্ণনা করেছি, কিন্তু এটা জানাই যথেষ্ট নয়। আসল কথা, যা আমি এখন তোমাকে বলছি, এটি তুমি

জালেভাবে বুকে নাও। তারপর সব কিছু তুমি আপনা-অপনিই বুঝে যাবে। তোমার আর কিছু জানার বাকি থাকবে না।

প্রশ্ন—‘ইদম্’ ও ‘কৃৎস্নম্’ বিশেষণগুলির সঙ্গে ‘জগৎ’ পদ কীসের বাচক? এবং তাকে ভগবানের যোগশক্তির এক অংশ দ্বারা ধারণ করা আছে বলার অতিপ্রায় কী?

উত্তর—এখানে ‘ইদম্’ এবং ‘কৃৎস্নম্’ বিশেষণগুলির সঙ্গে ‘জগৎ’ পদ মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরসহ জগতের সমস্ত প্রাণী ও ভোগসামগ্রী, ভোগস্থান ও সমগ্র লোকসহ উদ্ভাওের বাচক। এই ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের কোনো এক অংশে তাঁরই যোগশক্তির দ্বারা ধারণ করা আছে এই ভাবার্থে ভগবান এই জগতের সমস্ত বিস্তারকে নিজ যোগশক্তির এক অংশ দ্বারা ধারণ করে আছেন বলে জানিয়েছেন।

ও তৎসদিত্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষদসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃনসংবাদে বিবৃতিযোগ নাম দশমোহধ্যায়ঃ । ১০।

ও শ্রীপরমহংসে নমঃ

একাদশ অধ্যায় (বিশ্বরূপদর্শনযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এই অধ্যায়ে অর্জুনের প্রার্থনায় ভগবান তাঁকে নিজ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন। অধ্যায়ের অধিকাংশ স্থানে শুধু বিশ্বরূপ এবং তার স্মৃতিরই প্রকরণ আছে, তাই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে ‘বিশ্বরূপদর্শনযোগ’।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায় সার

এই অধ্যায়ের প্রথম থেকে চতুর্থ শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন ভগবানের এবং তাঁর উপদেশের প্রশংসা করে বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। পঞ্চম থেকে অষ্টম পর্যন্ত ভগবান তাঁর মনো দেবতা, মানুষ, পশু, পক্ষী, ইত্যাদি চরাচরের সমস্ত প্রাণী এবং বহু আশ্চর্যপ্রদ বৃক্ষসহ সমস্ত জগৎ দেবার নির্দেশ নিয়ে গেছে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করার কথা বলেছেন। নবম সপ্তম ভগবানের অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেবার রূপ বলে, দশম থেকে ত্রয়োদশ পর্যন্ত অর্জুনকে কেমন রূপ দেখিয়েছেন— তা বর্ণনা করেছেন। চতুর্দশে সেট রূপ দেখে অর্জুনের বিস্মিত হবার ও হর্ষাশ্রিত হয়ে প্রকার সমস্ত প্রশংসা করার কথা বলেছেন। তারপর পঞ্চদশ থেকে একত্রিশ পর্যন্ত অর্জুন বিশ্বরূপের স্তব, তার প্রভাবের বর্ণনা এবং তাতে দেখানো বৃক্ষসমূহের বর্ণনা করে শেষে ভগবানকে তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানাব জন্য প্রার্থনা করেছেন। বত্রিশ থেকে চৌত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান নিজেকে লোকান্তিক বিনাশকারী ‘কাল’ এবং উন্মাদ প্রেমান্বিত সমস্ত বীরকে প্রথমটাই তিনি বধ করেছেন জানিয়ে অর্জুনকে উৎসাহ প্রদান করে তাঁকে নিমিত্তবাহু হয়ে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। তারপর পঁয়ত্রিশতমতে ভগবানের বচন শুনে আশ্চর্য ও ভীত-সমুত্ত অর্জুনের বলাব প্রকার জানিয়ে হঠাৎ গেতে ছেঁচকিল শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন দ্বারা ভগবানের স্মৃতি, তাঁকে প্রশংসা, তাঁর কাছে ক্রমা-প্রার্থনা এবং দিব্য চতুর্ভুজরূপ দর্শন করার জন্য প্রার্থনা করার বর্ণনা আছে। সাতচল্লিশ এবং আটচল্লিশ শ্লোকে ভগবান তাঁর বিশ্বরূপের মতিমা ও তাঁর বর্ণনার দুর্লভতার কথা বলে উপসংহৃতম শ্লোকে অর্জুনকে আশ্বস্ত করে চতুর্ভুজরূপ দর্শন করার আদেশ দিয়েছেন। পঞ্চাশতমতে সমস্ত চতুর্ভুজরূপ দর্শনের পর পুনরায় ভগবানের অনুযায়ণের বর্ণনা করেছেন। একষট্টিতমতে অর্জুন ভগবানের সৌম্য মানবরূপ দর্শন করে সন্তোষ ও প্রকৃতকৃষ্ণ হওয়ার কথা বলেছেন। তারপর বাঁচায় ও তির্য্যাতম শ্লোকে ভগবান তাঁর চতুর্ভুজরূপ দর্শন দুর্লভ জানিয়ে সূর্য্যাতমতে অনন্য ভক্তির সাহায্যে ঐক রূপ দর্শন, স্বামিন্যাত এবং তাঁকে পাওয়া সহজ বলে জানিয়েছেন। অতঃপর পঞ্চাত্তমতে অনন্যভক্তির স্বরূপ ও তার ফল জানিয়ে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সঙ্গীত—দশম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান তাঁর বিভূতি ও যোগশক্তি এবং তা জানাব হাহা-ব্বা সংক্ষেপে বর্ণনা করে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভক্তিরূপ এবং তার ফল নিরূপণ করেছেন। এর ফলে দ্বাদশ থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত অর্জুন ভগবানের স্মৃতি করে তাঁর কাছে নিদা বিভূতি এবং যোগশক্তির বিস্তৃত বর্ণনা করার প্রার্থনা জানিয়েছেন। ভগবান তখন চল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত তাঁর বিভূতি বর্ণনা সমাপ্ত করে শেষে যোগশক্তির প্রভাব জানিয়ে সমস্ত প্রাণী ও তাঁর একাংশে হারণ করা আছে বলে অধ্যায় শেষ করেছেন। এই প্রসঙ্গ শুনে অর্জুনের মনে সেই মহান স্বরূপকে (যা ব এক অংশে সমস্ত জগৎ দ্রুত) প্রত্যক্ষ দেখার বাসনা জাগ্রত হয়। তাই এই একাদশ অধ্যায়ের প্রবর্তে প্রথম ১৭টি শ্লোকে ভগবানের এবং তাঁর উপদেশের প্রশংসা করে অর্জুন তাঁর কাছে বিশ্বরূপ দেবার জন্য প্রার্থনা করেছেন—

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমঃ শুভমধ্যাক্ষসংজিতম্।

যৎ ত্বয়োক্তং বচন্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥ ১

অর্জুন বললেন—হে প্রভু ! আমার ওপর অনুগ্রহ করে আপনি যে পরম শুভ অধ্যাক্ষতত্ত্ব জানালেন, তাতে আমার মোহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে ॥ ১

প্রশ্ন—‘মদনুগ্রহায়’ পদ প্রয়োগের অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রেম সাগর ভগবান বলেছিলেন, ‘অর্জুন ! আমার প্রতি তোমার অত্যন্ত প্রেম রয়েছে, তাই আমি তোমার ইতার্থে এই সব বলছি’। এই কথা বলে ভগবান নিজের যে অর্নৈকিক প্রভাব সূনিবেছেন, তা শুনে অর্জুনের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা, সুখ এবং প্রেমের তরঙ্গ উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। তিনি ডাবলেন—‘আহা ! এই সর্বলোক মহেশ্বর ভগবানের আমার মতো দুঃস্থ মানুষের প্রতি কত কৃপা ! ইনি আমার মতো ক্ষুদ্রকে নিজের প্রেমিক বলে মেনে নিয়েছেন আর আমার কাছে তাঁর মহত্বের কত গোপনীয় বিষয় খোলাখুলি বলেছেন।’ এবার অর্জুনের মহর্ষিদের বলা কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি পরম বিশ্বাসের সঙ্গে ভগবানের গুণগান করে পুনরায় যোগশক্তি ও বিভূতিসমূহ বিস্তারিতভাবে বলার জন্য প্রেমভরে প্রার্থনা করলেন। ভগবান তাঁর প্রার্থনা শুনে নিজ বিভূতি এবং যোগসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। অর্জুনের হৃদয়ে ভগবৎকৃপার ছাপ পড়ে ফেল, তিনি ভগবৎকৃপার অভূতপূর্ব দর্শন পেয়ে আনন্দে মগ্ন হয়ে গেলেন।

যতক্ষণ সংস্কার নিজ পৃথকার্থ, সাধন বা নিষ্ঠার যোগাত্মক যৎকিঞ্চিৎও রূপে থাকে, ততক্ষণ তিনি ভগবৎকৃপার পরমলাভ থেকে বেন দূরিত থাকেন এবং ভগবৎকৃপার প্রভাবে তিনি সহজেই সাধনের উচ্চস্তরে উন্নীত হতে সক্ষম হন না। কিন্তু যখন ভগবৎকৃপাতেই তাঁর ভগবৎকৃপা লাভের বোধ হয় এবং তিনি প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুভব করেন যে, যা কিছু হচ্ছে, সব ভগবানের অনুগ্রহেই হচ্ছে, তখন তাঁর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে এবং স্বতঃই অন্তর থেকে বলে ওঠেন—‘হে ভগবন্ ! আমি তো কোনো কিছুরই যোগ্য নই, আমি তো অনধিকারী। এসব আপনাই অনুগ্রহে লীলা’ এমনই

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে অর্জুন বললেন—‘ভগবন্ ! আপনি যেসব মহত্ব ও প্রভাবের কথা শোনালেন, আমি তার যোগাপাত্রেই আমাকে অনুগ্রহ করার জন্যই আপনি এই পরম গোপনীয় রহস্য আমাকে শোনালেন।’ এটিই ‘মদনুগ্রহায়’ পদ প্রয়োগের অতিপ্রায়।

প্রশ্ন ‘পরমম্’, ‘শুভম্’, ‘অধ্যাক্ষ-সংজিতম্’ এই তিনটি বিশেষণের সঙ্গে ‘বচঃ’ পদ ভগবানের কোন্ উপদেশের সূচক এবং এই বিশেষণগুলির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—দশম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ভগবান যে পরম বাক্য পুনরায় বলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবানের যে উপদেশ এবং তারপর অর্জুনের জিজ্ঞাসায় পুনরায় কুড়ি থেকে বিয়াল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত তিনি যেসব বিভূতি ও যোগশক্তির পরিচয় জানিয়েছেন এবং সপ্তম থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত বিজ্ঞানসহ জ্ঞান জানাবার প্রতিজ্ঞা করে তাঁর গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য ও স্বরূপের যে তত্ত্ব ও রহস্য বুঝিয়েছেন—সেই সব উপদেশের বাচক হল এই ‘পরমম্’, ‘শুভম্’ ও ‘অধ্যাক্ষসংজিতম্’ - এই তিনটি বিশেষণের সঙ্গে ‘বচঃ’ পদটি।

যেসব প্রকরণে ভগবান তাঁর গুণ, প্রভাব ও তত্ত্ব নিরূপণ করে অর্জুনকে তাঁর শরমে আসার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ‘আমি শ্রীকৃষ্ণ, যে তোমার সামনে বিরাজমান, সে-ই আমিই সমস্ত জগতের কর্তা, কর্তা, নির্ভূগ, সন্তপ, নিবাকার সকার, স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান, সর্বাদার, পরমেশ্বর’ এই সব প্রকরণকে ভগবান স্বয়ং ‘পরম শুভ’ বলেছেন। তাই এখানে সেই বিশেষণগুলির প্রয়োগ করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আপনার এই উপদেশ অবশ্যই পরম গোপনীয়।

প্রশ্ন—এখানে ‘অয়ম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘মোহঃ’ পদটি অর্জুনের কোন্ মোহের বাচক এবং উপরোক্ত

উপদেশের সাধ্যের তার দ্বিগুণ হওয়া কী ?

উত্তর—অর্জুন যে ভগবানের গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য, বহুতা, স্বরূপকে পূর্ণরূপে জানতেন না—এ ছিল তাঁর মোহ। এখন উপরোক্ত উপদেশের দ্বারা তিনি ভগবানের

গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য, বহুতা ও স্বরূপকে যে কিছুটা অনুধাবন করতে পেরে এটা জানতে পেরেছেন যে শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর—এই হল তাঁর মোহ বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া।

ভবাধ্যায়ৌ হি ভূতানাং প্রভৌ বিস্তরশো মহা।

ভূতঃ কমলপত্রাক্ষ মহাশ্যামপি চান্যম ॥ ২

কারণ হে কমললোচন ! আমি আপনার কাছে ভূত (প্রাণী)গণের উৎপত্তি ও প্রলয় সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শুনেছি এবং আপনার অক্ষয় মাহাত্ম্যও শুনেছি । ২

প্রশ্ন—আমি আপনার কাছে ভূতাবির উৎপত্তি ও প্রলয় বিস্তারিতভাবে শুনেছি, এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যে অর্জুনের অভিপ্রায় হল, আপনার দ্বারা এই সমস্ত ভগবতের প্রাণীদের উৎপত্তি হয়, আপনিই তাদের পালন করেন এবং আপনাতাই এরা লীন হয়—একথা আমি আপনার কাছে থেকে (সমগ্র অক্ষয় থেকে দশর অক্ষয় পর্যন্ত) বিস্তারিতভাবে বারংবার শুনেছি।

প্রশ্ন—আপনার অবিদ্যমী মহিমাও শুনেছি, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুনের এই ভঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে

যে, আমি যে কেবল ভূতাবির উৎপত্তি ও প্রলয়ের কথাই শুনেছি, তা নয় ; আপনার যে অবিদ্যমী মহিমা অর্থাৎ আপনি সমস্ত বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংসারাদি করেও প্রকৃতপক্ষে অকর্তা, সকলকে নিয়ন্ত্রণ করেও উদাসীন, সর্বব্যাপী হলেও ঐশ্বর্য বস্তুরূপের গুণ-দোষ থেকে সর্বজেনেভাবে নির্দোষ, শুভাশুভকর্মের সুখ দুঃখরূপ কলানকরও নির্দোষ ও বৈষম্যাক্ষেপবহিত, প্রকৃতি, কাল ও সমস্ত লোকপালরূপে প্রকটিত হয়েও সকলের নিঃস্বপনকর্তা সর্বশক্তিমান ভগবান—এই প্রকার মতাবলম্বী ও ঐসকল প্রকরণে বাস্তবতার শুনেছি।

এবমেতদ্ যথাথ ভ্রমাস্তানং পরমেশ্বর।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমেশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

হে পরমেশ্বর ! আপনি যে আশ্চর্য বলেছেন, তা ঠিকই ; কিন্তু হে পুরুষোত্তম ! আমি আপনার জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য এবং তেজ-যুক্ত ঐশ্বরীয় বিশ্বরূপ দেখতে ইচ্ছা করি ॥ ৩

প্রশ্ন—‘পরমেশ্বর’ এবং ‘পুরুষোত্তম’—এই দুটি সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘পরমেশ্বর’ সম্বোধন দ্বারা অর্জুনের অভিপ্রায় এই যে, আপনি ঈশ্বরেরও মহান ঈশ্বর এবং সর্বসমর্থ ; অতএব আমি আপনার যে ঐশ্বরীয়রূপ দর্শন করতে চাই, তা সহজেই আপনি দর্শন করতে পারেন। ‘পুরুষোত্তম’ সম্বোধনের অর্থ এই যে, আপনি অজ ও অক্ষয় দুইয়ের থেকেই উত্তম, সাক্ষাৎ (পরমেশ্বর) ভগবান সূতরাং আমার ওপর দয়া করে আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন

প্রশ্ন—আপনি নিজেকে যেমন বলেন, তা ঠিক ঐকগত (যথাথ)—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—অর্জুনের এই কথার তাৎপর্য এই যে ; আপনি আপনার গুণ, প্রভাব, তেজ এবং ঐশ্বর্য বর্ণনা করে নিজের বিষয়ে যা কিছু বলেছেন—তা পূর্ণরূপে সঠিক, তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন—‘ঐশ্বর্যম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘রূপম্’ পদ কোন্ রূপের বচন এবং তাকে দেখতে চাই—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—অসীম ও অনন্ত জ্ঞান, শক্তি, বল, বীৰ্য, তেজ ইত্যাদি ঐশ্বরীয় গুণ এবং প্রভাব ঘাঁব মধ্যে প্রত্যেক দেশে যায় এবং সমস্ত বিশ্ব ঘাঁব একত্রে অবস্থিত, একপ রূপের বাচক এখানে ‘ঐশ্বর্যম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘রূপম্’ পদটি। ‘তাকে আমি দেখতে ইচ্ছা করি’ এই কথাই ছাড়া অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, ঐরকম অদ্ভুত রূপ আমি পূর্বে কখনো দেখিনি ; আপনার যুগে তাঁর বর্ণনা শুনে (১০.৪২) তাঁকে দেখাব জন্য আমার মনে অতুল ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছে, আমি মনে করি সেই রূপ দর্শন করে আমি কৃতকৃতার্ক হব।

প্রশ্ন—অর্জুনের যদি ভগবানের কথায় পূর্ণ বিশ্বাস, কোনো প্রকার সন্দেহ না থাকে, তাহলে তিনি রূপ দেখাব ইচ্ছা প্রকাশ করতেন কেন ?

উত্তর—যেমন কোনো সত্যবাদী ব্যক্তির কাছে পরশমণি, চিত্রামণি বা অন্য কোনো অনুপম বস্তু থাকলে এবং তিনি তা জানালে, যারা তা শোনে তারা তা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে যে এর কাছে সেই বস্তু আছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও যদি তার সেই অনুপম বস্তু পূর্বে কখনো দেখে না থাকলে এবং তাকে মনে সেটি দেখার প্রবল ইচ্ছা হলে সেটি তারা যদি প্রকাশ করে তাহলে তাতে বিশ্বাস কম হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। তেমনই ভগবানের সেই অলৌকিক স্বরূপ অর্জুন কখনো আগে না দেখায়, তাঁর মনে সেটি দর্শন করার ইচ্ছা জন্মিত হয় এবং তিনি তা প্রকাশ করায়, তাঁর বিশ্বাস কম ছিল—একথা গ্রহণযোগ্য নয়। এবং বিশ্বাস করেছিলেন বলেই দেখাব ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

মনাসে যদি ভাঙ্কাং ময়া ভ্রষ্টমিতি প্রভো।

যোগেশ্বর ততো মে স্বং দর্শয়াম্বানমবায়ম্ ॥ ৪

হে প্রভো ! আমাকে যদি সেই বিশ্বরূপ দেখার যোগ্য মনে করেন—তাহলে হে যোগেশ্বর ! আমাকে আপনার সেই অবিনাশী স্বরূপের দর্শন করান ॥ ৪

প্রশ্ন—‘প্রভো’ এবং ‘যোগেশ্বর’—এই দুটি সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘প্রভো’ সম্বোধনের ছন্দে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, আপনি সকলের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় এবং অন্তর্যমিত্বেরে শাসনকারী হওকেন্য সর্বসমর্থ। তাই আমি যদি আপনার ঐরূপ দর্শনের সুযোগ অধিকারী না হই, তবে আপনি কৃপাপূর্বক আপনার সামর্থ্য দ্বারা আমাকে সুযোগ অধিকারী করিতে সক্ষম। ‘যোগেশ্বর’ বিশেষণের এই ভাবার্থ যে আপনি সমস্ত যোগের প্রভু। অতএব আপনি চাটিলে অন্যায়সেই আমাকে আপনার সেই রূপ দেখাতে পারেন। সাধারণ যোগীও স্বপ্নে নানাভাবে নিজের ঐশ্বর্য দেখাতে পারেন, তখন আপনার আর কী কথা ?

প্রশ্ন—‘যদি আমার দ্বারা আপনার সেই রূপ দেখা সম্ভব বলে মনে করেন, তবে তা আমাকে দেখান’—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথাই অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আপনার ক্রীমুখ থেকে আপনার যে প্রভাবের কথা আমি শুনেছি, তা যে সেইরূপই, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর একথাও ঠিক যে আপনি যদি সেই স্বরূপ দর্শন আমাকে না করেন তাহলে একথা প্রমাণিত হবে না যে আপনার মতো যোগেশ্বরের সেই রূপ দেখবার সামর্থ্য নেই এবং আমার বিশ্বাসও তাতে বিন্দুমাত্র কম হবে না। তবু এটি ঠিক যে, আপনার সেই রূপ দর্শন করার জন্য আমার মনে প্রবল আগ্রহ হচ্ছে। আপনি তো অন্তর্যমী - বুকে দেখুন, আমার এই আগ্রহ প্রবল এবং সত্য কিনা। যদি আমার এই আগ্রহ আপনার নিকট সত্য বলে মনে হয়, তাহলে হে প্রভো ! আমি সেই স্বরূপ দর্শনের অবলাই অধিকারী কারণ আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু, মনের ইচ্ছা বিচার করেন, অন্য যোগ্যতা দেখেন না। সুতরাং যদি উচিত মনে করেন, তাহলে কৃপা করে আপনার সেই স্বরূপ আমাকে দর্শন করান।

সহস্র পদম শ্রুতযুক্ত ও পদম প্রদিক অর্জনের এই প্রার্থনার তিনটি শ্লোকে ভগবান তাঁর বিহুগণ বর্ণনা করে অর্জুনকে তা দর্শন করার নির্দেশ দিয়েছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপানি শতশোহথ সহস্রশঃ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণকুণ্ডীনি চ। ৫

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে পার্থ! এবার তুমি আমার বহুবিধ এবং নানা বর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট শত শত এবং সহস্র সহস্র অলৌকিক রূপ দর্শন করো ॥ ৫

প্রশ্ন—এখানে ‘শতশঃ’ এবং ‘সহস্রশঃ’ এই সংখ্যাবাচক দুটি পদ প্রয়োগ করার অর্থ কী?

উত্তর—এই দুই পদ প্রয়োগ করে ভগবান তাঁর রূপের অসংখ্যতা প্রকট করেছেন। ভগবানের রূপের অস্তিত্ব হল যে, আমার এই বিহুগণে একই স্থানে তুমি অসংখ্য রূপ দর্শন করো।

প্রশ্ন—‘নানাবিধানি’ কথাটির তাৎপৰ্য্য কী?

উত্তর—‘নানাবিধানি’ পদ বহু ভিন্নতার বোধক। এটি প্রয়োগ করে ভগবান বিহুগণে প্রদর্শিত রূপগুলির জাতিগত ভিন্নতার বহু প্রকট করেছেন—অর্থাৎ দেবতা, মানুষ এবং তির্যক ইত্যাদি সমস্ত দিকের জীবনের ভিন্নতা তাঁর মতো দেখার জন্য বলেছেন।

প্রশ্ন—‘নানাবর্ণকুণ্ডীনি’ কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—‘বর্ণ’ শব্দটি কাল, হলুদ, কালো ইত্যাদি

বিভিন্ন বর্ণের এবং ‘আকৃতি’ শব্দটি অঙ্গের আয়তনের বোধক। যে রূপগুলির বর্ণ ও অঙ্গের গঠন ও আকৃতি পৃথক পৃথক এবং নান প্রকারের তাহলে ‘নানাবর্ণকুণ্ডীনি’ বলা হয়। তাহলে তুমি ‘নানাবর্ণকুণ্ডীনি’ পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এই পদ প্রয়োগ করে ভগবানের এই তাৎপৰ্য্য যে এই রূপগুলির বর্ণ ও আঙ্গের অঙ্গের গঠনও নানা প্রকারের, এগুলি তুমি দেখো।

প্রশ্ন—‘দীব্যানি’ কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—অলৌকিক ও আশ্চর্যজনক বস্তুকে দিব্য বলা হয়। ‘দীব্যানি’ পদ প্রয়োগ করে ভগবানের এই অস্তিত্ব যে, আমার শরীরে প্রদর্শিত এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অসংখ্য রূপ সবই দিব্য—আমার অস্তিত্ব যোগশক্তির দ্বারা রচিত হওয়ায় অলৌকিক ও আশ্চর্যজনক।

পশ্যাদিতান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।

বহুনাঋষ্টপূর্বাণি পশ্যাম্চর্য্যামি ভারত ॥ ৬

হে ভারতবংশীয় অর্জুন! তুমি আমার মতো বায়ব আদিত্য (অদিতির পুত্র), অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ঊনপঞ্চাশ মরুদগণ (বায়ু) দর্শন করো এবং আগে বা কখনো দেখেনি, তেমন বহু আশ্চর্যময় রূপ দর্শন করো ॥ ৬

প্রশ্ন—আদিত্য, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমার দ্বয় ও মরুদগণকে দেখার জন্য বলার তাৎপৰ্য্য কী?

উত্তর—ঊনপঞ্চাশ নামগুলি সব প্রধান প্রধান দেবতাদের বাচক। এঁদের নাম করে ভগবান সমস্ত দেবতাদের তাঁর বিহুগণের অন্তর্গত দেখার জন্য নির্দেশ

দিয়েছেন। এঁদের মতো আদিত্য এবং মরুদগণের মাধ্যমে দশম অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে এবং বসু ও রুদ্রদের তেইশতম শ্লোকে করা হয়েছে। সেইজন্য এখানে তাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়নি। অশ্বিনীকুমারের দুই ভাই দেব বৈশাখী।

^১এঁদের দুজনকে সূর্য পুত্রি ‘সংজ্ঞা’ থেকে উৎপন্ন বলে মানা হয় (বৃহৎপুৰাণ ৩.২.৭, অগ্নিপুৰাণ ২৭.৩।৪)। কোথাও এঁদের কশ্যপের ঔদসপুত্র ও অদিতির পুত্র উৎপন্ন (বর্ন্যকি রামায়ণ, অরণ্যকণ্ড ১৪।১৪), আবার কোথাও কশ্যপ কর্তৃক

প্রশ্ন—‘অদৃষ্টপূর্বানি’ এবং ‘বহুনি’ এই দুটি বিশেষণের সঙ্গে ‘আশ্চর্যানি’ পদটির অর্থ কী এবং তাকে দেখতে বলার কী তাৎপৰ্য্য ?

উত্তর—যে দৃশ্য অদৃষ্ট কখনো দেখা যায়নি, তাকে ‘অদৃষ্টপূর্ব’ বলা হয়, যা অদ্ভুত অর্পণ দেখলেই ‘বিশ্ময়’ উৎপন্ন হয়, তাকে ‘আশ্চর্য্য’ (আশ্চর্যজনক দৃশ্য) বলা

হয়। ‘বহুনি’ বিশেষণ অধিক সংখ্যার বাচক। এরূপ পূর্বে না দেখা বহু আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখার কথা বলার ভগবানের এই তাৎপৰ্য্য যে, যে দৃশ্য তুমি বা অন্য কেউ আজ পর্যন্ত কখনো দেখোনি, সেই সবও তুমি আমার এই বিরাটরূপের অন্তর্গত দর্শন করো।

ইহৈকহং জগৎ কুৎসং পশ্যাদা সচরাচরম্।

যম দেহে শুভাকেশ যচ্চানাদ্ ভ্রষ্টমিচ্ছসি ॥ ৭

হে অর্জুন ! আমার এই বিরাট-শরীরের একস্থানে অবস্থিত চরাচর-সহ সমগ্র জগৎ অবলোকন করো এবং আরও যা কিছু তুমি দেখতে চাও, তা-ও দেখো ॥ ৭

প্রশ্ন—‘শুভাকেশ’ সম্বোধনের তাৎপৰ্য্য কী ?

উত্তর—অর্জুনকে এখানে ‘শুভাকেশ’ নামে সম্বোধনে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, তুমি নিদ্রার প্রভু, সুতরাং সমগ্রস্থানে আমার রূপ যথাযথভাবে দেখো, যেন কোনোপ্রকার সংশয় ও ভ্রম না থাকে।

প্রশ্ন—‘অদ্য’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘অদ্য’ এখানে ‘এখন’ শব্দের বাচক। এত দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, তুমি আমার যে রূপ দর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছ, আমি তা দেখাতে একটিও বিলম্ব করছি না, তুমি আগ্রহ দেখাতেই আমি এখনই তা দেখাচ্ছি।

প্রশ্ন—‘সচরাচরম্’ ও ‘কুৎসং’ বিশেষণের সঙ্গে ‘জগৎ’ পদ কিসের বাচক ? ‘ইহ’ এবং ‘একহম্’ পদ প্রয়োগ করে ভগবান তাঁর কোন্ শরীরে এবং কোন্ স্থানে সমস্ত জগৎকে দেখতে বলেছেন ?

উত্তর—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও দেবতা মানুষ ইত্যাদি চলা ফেরা করা প্রাণীদের ‘চর’ বলা হয় ; এবং পাহাড়, বৃক্ষাদি একস্থানে স্থির থাকা বস্তুকে ‘অচর’ বলা হয়। এরূপ সমস্ত প্রাণী এবং তাদের শরীর ইন্দ্রিয়,

ভোগস্থান এবং ভোগসামগ্রী-সহ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বাচক হল এই ‘কুৎসং’ এবং ‘সচরাচরম্’ এই দুই বিশেষণের সঙ্গে ‘জগৎ’ পদটি।

‘ইহ’ পদ ‘দেহে’র বিশেষণ। এর সঙ্গে ‘একহম্’ পদ প্রয়োগে ভগবান এই তাৎপৰ্য্য দেখিয়েছেন যে, আমার যে শরীরে সর্বদীপ্তির গোখর সামনে রূপে অসীন, তুমি দেখো ! সেই শরীরের একংশে সমগ্র জগৎ স্থিত রয়েছে, দৃশ্য অথাত্বে শেষ স্নোকে ভগবান অর্জুনকে যে বলেনছিলেন, আমি আমার একংশে এই সমগ্র জগৎ ধারণ করে আছি, সেই কথাটি তিনি এখানে অর্জুনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়েছেন।

প্রশ্ন—তুমি আরও যা কিছু দেখতে চাও, তাও দেখো—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, এই বর্তমান সমস্ত জগৎ ছাড়াও আমার আরও ভূগ, প্রভাব ইত্যাদির দোতক কোনো দৃশ্য, নিজের ও অন্যের জন্ম-পৰ্য্যায়ের দৃশ্য অথবা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কোনো ঘটনাবলি দেখার যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, সেসবও তুমি এখনই আমার শরীরের একাংশে প্রত্যক্ষরূপে দেখতে পারো।

হতে উৎপন্ন বলা হয়েছে (বাহুপুরাণ ৬২।৫৭)। কল্পভেদে স্বয়ং বর্ণনাই সঙ্গীত। এঁরা মহাবল্লভের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছিলেন (ধর্মো- ১।১৭ ১১৬ ১২ ; দেবী ভাগবত ৭।৩৬)। রাজা শর্যটের কন্যা এবং চাকর দুনির পত্নী সুকন্যার ওপর প্রসন্ন হয়ে এঁরা বৃদ্ধ ও অন্ধ চ্যবনমুনিকে চক্ষু ও নবযৌবন প্রদান করেন (দেবীভাগবত ৭।৪.৫)। মহাভারত, পুৰাণ ও রামায়ণে অনেক স্থানে এঁদের পাতা পাওয়া যায়।

সমস্ত এইভাবে তিনটি শ্লোকে বারংবার তাঁর অদ্ভুত রূপ দেখার নির্দেশ দিচ্ছে যখন অর্জুন ভগবানের রূপ দেখতে সক্ষম হলেন না তখন না দেখার কারণ সম্ভবত অবহিত অন্তর্হিত ভগবান অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করে বললেন—

ন তু মাং শক্যসে ভট্টমেনেনৈব স্বচক্ষুযা।

দিবাং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমেশ্বরম্ ॥ ৮

কিন্তু আমাকে তুমি তোমার প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা দেখতে সমর্থ নও ; সেইজন্য আমি তোমাকে দিবা অর্থাৎ অলৌকিক চক্ষু প্রদান করছি তার সাহায্যে তুমি আমার ঈশ্বরীয় যোগশক্তি দর্শন করো ॥ ৮

প্রশ্ন—এখানে ‘তু’ পদের সঙ্গে এই কথাটি বঙ্গীয় ভাষায় কী মে, তুমি আমাকে তোমার (সাধারণ) চক্ষু দ্বারা দেখতে সমর্থ নও ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, তুমি আমার যোগশক্তির দ্বারা দিব্যরূপ দর্শন করতে চাও, এ অত্যন্ত আনন্দের কথা, আমিও তোমাকে আমার সেই রূপ দেখাতে প্রস্তুত। কিন্তু সখা ! এই সাধারণ চক্ষুর সাহায্যে আমার সেই অলৌকিক রূপ দেখা সম্ভব নয়, তা দেখার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তা তোমার কাছে নেই।

প্রশ্ন—ভগবান অর্জুনকে যে দিবা দৃষ্টি দিয়েছিলেন, সেই দিব্যদৃষ্টি কী ?

উত্তর—ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য যোগবলে একপ্রকার যোগশক্তি প্রদান করেছিলেন, যার প্রভাবে অর্জুনের মতো অলৌকিক সামর্থ্যের উদ্ভব হয়—সেই দিব্যরূপ দেখার যোগ্যতা লাভ হয়। সেই যোগশক্তির নাম দিব্যদৃষ্টি। এরূপ দিব্যদৃষ্টি মহর্ষি বেদবাসও সম্ভবত প্রদান করেছিলেন।

প্রশ্ন—যদি মনে করা হয় যে, ভগবান অর্জুনকে এমন জ্ঞান দিয়েছিলেন, যাতে অর্জুন এই সমস্ত জগৎকে ভগবানের স্বরূপ মনে করতে থাকেন এবং সেই জ্ঞানের নামই এখন দিব্যদৃষ্টি বলা হয়েছে, তাহলে কতি কী ?

উত্তর—এখনকার প্রশ্ন পড়ে এটা মনে সম্ভব নয় যে জ্ঞানের দ্বারা অর্জুনের এই নূন্য জগৎকে ভগবৎরূপ বলে বুঝে নেওয়াই ‘বিশ্বরূপদর্শন’ হিসেবে এবং সেই জ্ঞানই ছিল দিব্যদৃষ্টি। দশম অধ্যায়ের শেষেই তো সমস্ত বিশ্বকে জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের একাংশে দেখার জন্য অর্জুনকে বলা হয়েছিল এবং তিনি তা মেনেও

নিযোজিতেন। এভাবে মনে নেওয়ার পরেও অর্জুন যখন ভগবানের কাছে তাঁর বল, বীর্য, শক্তি ও তেজস্বী ঈশ্বরীয় স্বরূপ প্রত্যক্ষরূপে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ভগবানও তাঁর শীতলরূপে মতো একটুকু মাত্র বিশ্বকে দেখিয়ে দেন, তখন এটা কী করে মনে সম্ভব যে সেটি জ্ঞানের সাহায্যে বোঝানো রূপ ?

তাহাজা ভগবান যে বিশ্বরূপের বর্ণনা করেছেন, তাঁর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে অর্জুন ভগবানের যে রূপে সমস্ত জগৎকে দৃশ্য ও ভবিষ্যতে ঘটতে যাওয়া মুক্ত সমস্তই ঘটনাবলি এবং তাঁর পরিণাম দেখছিলেন, তা তাঁর সামনে প্রত্যক্ষ ছিল। তাতে যখনই হয় যে, যে বিশ্বে অর্জুন নিজেকে দাঁড়িয়ে থাকতে নেবেই, সেই বিশ্ব ভগবানের শরীরে দেখতে পাওয়া বিশ্বের থেকে পৃথক। যদি তা না হত, তাহলে সেই বিরাটরূপের মধ্যে দশা জগতের স্বর্গলোক থেকে পৃথিবী পর্যন্ত আকাশ ও সর্বদিকসমূহ ব্যাপ্তরূপে দেখা সম্ভবই হত না। ভগবানের সেই ভয়ানক রূপ দেখে অর্জুন অশর্চ, মোহগ্রস্ত, উত্ত, সমস্ত এবং তাঁর দিকপ্রমত্ত হয়েছিল ; এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে ভগবান শুধু উপদেশ দিয়ে জ্ঞানের দ্বারা এই দৃশ্য-জগৎকে নিজ স্বরূপ বলে বুঝিয়েছিলেন, তা নয়। তা যদি হত, তাহলে অর্জুনের ভয়, সমস্ত, মোহ এবং দিকপ্রমত্ত ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো কারণ থাকত না।

প্রশ্ন—যদি এমন মনে হয়, যেমন আকাক্স রেডিও ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে দূরের শব্দ শোনা বা দৃশ্য দেখা যায়, তেমনই ভগবান তাঁকে এমন কোনো যন্ত্র দিয়েছিলেন যাতে অর্জুন একস্থানে থেকে সমস্ত বিশ্বকে বিনাবাধায় দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সেই যন্ত্রকেই দিব্যদৃষ্টি বলা হয়েছে, তাহলে আশ্চর্য কীসের ?

উত্তর—রেডিও ইত্যাদি যন্ত্র দ্বারা এক কালে, এক স্থানে দূর দেশের সেই শব্দ এবং দৃশ্য শোনা বা দেখা যায়, যা একদম্পর্শীয় এবং বর্তমান সময়ে হয়। তবে দ্বারা একই যন্ত্রে, একই কালে, একই স্থানে সব দেশের ঘটনাবলি দেখা বা শোনা যায় না। তার দ্বারা লোকের মনের কথা প্রত্যক্ষ দেখা যায় না বা ভবিষ্যতে ঘটতে যাওয়া দৃশ্যাবলিও প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাছাড়া এখানেও প্রসঙ্গে এমন কোনো কথা বলা হয়নি, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অর্জুন কোনো যন্ত্রের সাহায্যে ভগবানের বিশ্বরূপ দেখেছিলেন। সুতরাং তা মেনে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। অবশ্যই রেডিও ইত্যাদি যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার যদি অজ্ঞানদের অকিঞ্চিৎকর মানুষকে কিছুটা বোঝানো যায় যে, যখন রেডিও ইত্যাদি ভৌতিক যন্ত্রের সাহায্যে দূর দেশের ঘটনাবলি দেখা-শোনা যায়, তখন ভগবান প্রদত্ত যোগশক্তি দ্বারা তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন এমন আর বড় কথা কী? অবশ্য এখানে মনে রাখা উচিত যে, এটি ভগবানের

কোনো মায়ায় মনোযোগ নয়, যার প্রভাবে অর্জুন না খট্ট দৃশ্যাবলি যন্ত্রের ন্যায় দেখছিলেন। অর্জুন যে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা প্রত্যক্ষ সত্য ছিল এবং তা দেখার একমাত্র উপায় ছিল—ভগবৎ কৃপায় পাওয়া যোগশক্তিরূপ দ্বিবা দৃষ্টি।

প্রশ্ন—‘ঐশ্বর্যম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘যোগম্’ পদ কীসেব বাচক এবং তা দেখতে বলার তাৎপর্য কী?

উত্তর—অর্জুন যে রূপদর্শন করেছিলেন, তা ছিল দিব্যরূপ। ভগবান তাঁর অদ্ভুত যোগশক্তির সাহায্যেই তা প্রকটিত করে অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর দেখার দ্বারা ভগবানের অদ্ভুত যোগশক্তির দর্শন স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই এখানে ‘ঐশ্বর্যম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘যোগম্’ পদ ভগবানের অদ্ভুত যোগশক্তির সঙ্গে তার দ্বারা প্রকটিত হওয়া ভগবানের বিরাটস্বরূপের বাচক; এবং সেটি দেখতে বলে ভগবান অর্জুনকে তাঁর বিরাটস্বরূপ দর্শনের মাধ্যমে যোগশক্তি দর্শন করতে বলেছেন।

সম্বন্ধ—অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করে ভগবান যে ভাবে তাঁর দিব্য বিরাটস্বরূপ দেখিয়েছেন, এবার পাঁচটি শ্লোকে সম্বন্ধ তার বর্ণনা করছেন—

সম্বন্ধ উবাচ

এবমুক্তা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো हरिः।

दर्शयामास पार्थाय परमং रूपमৈश্বরम्॥ ৯

সম্বন্ধ বললেন—হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর এবং সর্বপাপনাশকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলে অর্জুনকে তাঁর পরম ঐশ্বর্যযুক্ত দিব্যরূপ দেখালেন ॥ ৯

প্রশ্ন—সম্বন্ধের দ্বারা এখানে ভগবানের জন্য ‘মহাযোগেশ্বরঃ’ এবং ‘হরিঃ’ এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করার কী তাৎপর্য?

উত্তর—যিনি মহান অর্থাৎ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ যোগেশ্বর তাঁকে ‘মহাযোগেশ্বরঃ’ এবং সর্বপাপ ও দুঃখহরনকারিকে ‘হরিঃ’ বলা হয়। এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করে সম্বন্ধ ভগবানের অদ্ভুত শক্তি সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য কবিয়ে শ্রুতরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছেন। তাঁর কথার তাৎপর্য হল যে শ্রীকৃষ্ণ কোনো সাধারণ মানুষ নন; তিনি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ যোগেশ্বর এবং সর্বদুঃখ ও পাপনাশকারী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। অর্জুনকে তিনি যে দিব্য বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন,

যার বর্ণনা আমি আপনাকে এখন শোনাব, অনেক বড় বড় যোগীও তা দেখাতে পারেন না, একমাত্র পরমেশ্বর স্বয়ংই তা দেখাতে সক্ষম।

প্রশ্ন—‘রূপম্’-এর সঙ্গে ‘পরমম্’ এবং ‘ঐশ্বর্যম্’ এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপর্য কী?

উত্তর—যে পদার্থ শুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ এবং অলৌকিক, সেই বৈশিষ্ট্যের দোতক ‘পরম’ বিশেষণ পদটি এবং যাতে ঈশ্বরের গুণ, প্রভাব ও ভেজ দেখা যায় এবং যা ঈশ্বরের দিব্য যোগশক্তিসম্পন্ন, তাকে ‘ঐশ্বর্য’ বলা হয়। ভগবান তাঁর যে বিরাটরূপ অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন, তা অলৌকিক, দিব্য, সর্বশ্রেষ্ঠ ও ভেজোন্ময় ছিল, তা

সাধারণ জগতের ন্যায় পারমার্থিক পদার্থে সৃষ্ট নয়
ভগবান তাঁর পবন প্রায় চকু অর্জুনকে অনুপ্রাণিত করে তাঁর
অদ্ভুত প্রভাব বোঝানোর জন্য তাঁর অদ্ভুত যোগক্ষমতির

সাক্ষ্যে সেই রূপ প্রকট করে দেখিয়েছিলেন। এই মর্মার্থ
ভগবানের জন্য সঞ্জয় 'রূপম্' পদ্যের সঙ্গে এই দুটি
বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন

অনেকবক্রনয়নমনেকাত্মতদর্শনম্

অনেকদিব্যাতরণং

দিব্যমালায়রধরং

সর্বাশ্চর্যময়ং

দেবমনন্তঃ

বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১০

দিব্যানেকোদাতামুখম্ ॥ ১০

দিব্যগন্ধানুলেপনম্

বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১

সেই বিশ্বরূপ অনেক মুখ ও নেত্রযুক্ত, অসংখ্য অদ্ভুত আকৃতি, বহু দিব্যভূষণ পরিহিত এবং বহু
দিব্যজন্তু সজ্জিত, দিব্যমালা ও দিব্যবস্ত্রে ভূষিত, দিব্যগন্ধে লিপ্ত, সর্বাশ্চর্যময়, অনন্ত ও সর্বতোমুখ-
বিশিষ্ট—সেই বিরাটরূপ পরমদেব পরমেশ্বরকে অর্জুন দর্শন করলেন ॥ ১০-১১

প্রশ্ন—‘অনেকবক্রনয়নম্’ কথাটির তাৎপর্ষ্য কী ?

উত্তর—যাঁর নানাপ্রকার অসংখ্য মুখ ও চকু, সেই
রূপকে ‘অনেকবক্রনয়ন’ বলা হয়। অর্জুন ভগবানের যে
রূপ অবলোকন করেন, তার প্রধান দুই নেত্রকে চকু ও
মুখ বলা হয় (১১.১৯) ; কিন্তু বিরাট রূপের অত্যন্ত
আরও অসংখ্য বিভিন্ন মুখ ও চকু ছিল, তাই ভগবানকে
অনেক মুখ ও নয়নযুক্ত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘অনেকাত্মতদর্শনম্’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—সে দৃশ্য আগে কখনো দেখা হয়নি, যার
রূপ অদ্ভুত এবং আশ্চর্যজনক, তাকে ‘অদ্ভুতদর্শন’ বলা
হয়। যে রূপে একপ অসংখ্য দর্শন থাকে, তাকে
‘অনেকাত্মতদর্শন’ বলা হয়। ভগবানের সেই বিরাটরূপ
অর্জুন একপ অসংখ্য অলৌকিক বিচিত্র দৃশ্য
দেখেছিলেন, তাইজন্য এখানে এই বিশেষণ দেওয়া
হয়েছে।

প্রশ্ন—‘অনেকদিব্যাতরণম্’ কথাটির অভিপ্রায়
কী ?

উত্তর—গজনাগকে আভরণ বলে। যে গজনা লৌকিক
গহনার থেকে বিভিন্ন, তেজোময় এবং অলৌকিক,
তাকে ‘দিব্য’ বলা হয়। যে রূপ একপ অসংখ্য দিব্য
আভরণে বিভূষিত, তাকে ‘অনেকদিব্যাতরণ’ বলা হয়
ভগবানের যে রূপ অর্জুন দেখেছেন, তা নানাপ্রকার
অসংখ্য তেজোময় দিব্য আভরণ সমন্বিত ; তাই
ভগবানের বর্ণনায় এই বিশেষণ প্রদত্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ‘দিব্যানেকোদাতামুখম্’-এর অর্থ কী ?

উত্তর—যাঁর দ্বারা মুখ করা হয়, সেই জন্তুর নাম
‘অমুখ’। যে অমুখ অলৌকিক ও তেজোময়, তাকে
‘দিব্য’ বলা হয় যেমন ভগবান বিষ্ণুই চকু, গদা-ধনুক
ইত্যাদি। এইরূপ অসংখ্য দিব্য অমুখ ভগবান তাঁর হাতে
ধারণ করেছিলেন, তাই তাঁকে ‘দিব্যানেকোদাতামুখ’
বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘দিব্যমালায়রধরম্’-এর অর্থ কী ?

উত্তর—যিনি অতি উত্তম তেজোময় অলৌকিক
হালা ও বস্ত্র পরিধান করে আছেন, তাঁকে
‘দিব্যমালায়রধর’ বলা হয়। বিশ্বরূপ ভগবান তাঁর গলায়
বহু সুন্দর সুন্দর তেজোময় অলৌকিক মালা ধারণ
করেছিলেন এবং নানাপ্রকার বহু উত্তম তেজোময়
অলৌকিক বস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলেন, তাই তাঁর প্রতি এই
বিশেষণ প্রদত্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—‘দিব্যগন্ধানুলেপনম্’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—চন্দন ইত্যাদি যেসব লৌকিক গন্ধ আছে,
তার থেকে বিশেষ অলৌকিক গন্ধকে ‘দিব্যগন্ধ’ বলা
হয়। একপ দিব্যগন্ধের অনুভব প্রকৃত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা না
হয়ে দিব্য ইন্দ্রিয় দ্বারা কী করা যায় ; যাঁর সর্বত্র একপ
অতি মনোহর দিব্যগন্ধ, তাঁকে ‘দিব্যগন্ধানুলেপন’ বলা
হয়।

প্রশ্ন—‘সর্বাশ্চর্যময়ম্’ পদের অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানের সেই বিরাটরূপে উপলব্ধ

প্রকারে মুখ, চক্ষু, আভরণ, অস্ত্র, মালা, বসন ও গন্ধ ইত্যাদি সবই আশ্চর্যজনক ছিল, তাই তাকে ‘সর্বাশ্চর্যময়’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন - ‘অনন্তম্’ কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—যার কোনও অণু এবং দৈর্ঘ্য প্রছে কোনও সীমা নেই, তাকে বলা হয় ‘অনন্ত’। অর্জুন ভগবানের যে বিশ্বরূপ দর্শন করেন, তা দৈর্ঘ্য ও প্রছে এতই বিস্তৃত ছিল যে তার কোনো অন্ত ছিল না, তাই তাকে ‘অনন্ত’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘বিশ্বতোমুখম্’-এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর - সর্বদিকে ঘাঁর মুখ, তাকে ‘বিশ্বতোমুখ’ বলা হয়। ভগবানের বিরাটরূপে দেখেও পাওয়া অসংখ্য মুখ সমস্ত বিশ্বের সর্বদিকে ছিল, তাই তাকে ‘বিশ্বতোমুখ’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ‘দেবম্’ পদের অর্থ কী ? এবং এটি প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—যা প্রকাশময় ও পূজ্য, তাকে দেব বলা হয়। এখানে ‘দেবম্’ পদ প্রয়োগে সঞ্জয় এই তাৎপর্য দেখিয়েছেন যে, পদম ভেজোময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন উপরোক্ত বিশেষণে যুক্ত দেখেছেন।

সংস্কৃত—উপরোক্ত বিরাটরূপ পরমদেব পরমেশ্বরের প্রকাশ কেমন ছিল, এবার তার বর্ণনা করা হচ্ছে—

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুখিতা।

যদি তাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসন্তস্য মহাস্তনঃ ॥ ১২

আকাশে সহস্র-সহস্র সূর্য একসঙ্গে উদয় হলে যে প্রকাশ উৎপন্ন হয়, সেই প্রকাশও বিশ্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশের সদৃশ কখনো নয় ॥ ১২

প্রশ্ন—ভগবানের প্রকাশের সঙ্গে সহস্র-সহস্র সূর্যের প্রকাশের তুলনা করার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর ধারা বিরাটরূপ ভগবানের দ্বিত্ব প্রকাশকে নিরূপণ বলা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যেমন সহস্র সহস্র নক্ষত্র একত্রে উদয় হয়েও সূর্যের সমকক্ষ হতে পারে না, তেমনই কয়েক সহস্র সূর্যও যদি

এক সঙ্গে আকাশে উদ্ভিত হয়, তাহলে তার প্রকাশও সেই বিরাটরূপ ভগবানের প্রকাশের সমকক্ষ হতে পারে না। তার কারণ হল যে, সূর্যের প্রকাশ অনিত্য, ভৌতিক এবং সীমিত ; কিন্তু বিরাটরূপ ভগবানের প্রকাশ নিত্য, দ্বিত্ব, অলৌকিক এবং অপবিত্রিত।

সংস্কৃত—ভগবানের সেই প্রকাশময় অদ্ভুত স্বরূপে অর্জুন সমগ্র জগৎকে কীকণ দেখলেন এবার তা বলা হচ্ছে—

তদ্বৈকহং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিত্ত্তমনেকথা।

অপশ্যাদ্ভেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩

পাণ্ডুপুত্র অর্জুন সেই সময় নানাভাণে বিতক্ত বিশ্বরূপকে দেবাদিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরের একস্থানে অবস্থিত দেখলেন ॥ ১৩

প্রশ্ন এখানে ‘তদা’ পদ কোন সময়ের বাচক ?

উত্তর—ভগবান অর্জুনকে ববন দ্বিত্বদ্বিটি প্রদান করে নিজ অসাধারণ যোগশক্তির সহিত বিরাটরূপ দেবার জন্য নির্দেশ দিলেন (১১।৮), সেই সময়ের বাচক হল ‘তদা’ পদটি।

প্রশ্ন—‘জগৎ’ পদের সঙ্গে ‘অনেকথাপ্রবিত্ত্তম্’ এবং ‘কৃৎস্নম্’ বিশেষণ দিয়ে কী লক্ষ্য করা হয়েছে ?

উত্তর এই বিশেষণগুলি প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, দেবতা-মানুষ, পশু-পক্ষী, কীটপতঙ্গ এবং বৃক্ষাদি

ভোক্তাংশ ; পৃথিবী, অস্ত্রীক, সূর্য-পাতাল ইত্যাদি ভোগাভ্যাস ও ভোগের উপযুক্ত অসংখ্য সামগ্রীর ভেদে বিভক্ত—এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে অর্জুন ভগবানের শরীরের এক স্থানে দেখলেন, অর্থাৎ একান্তির কোনো একটি অংশ দেখেছেন বা এর সমস্ত ভেদকে বিভিন্নভাবে পৃথক পৃথক না দেখে একত্রিত দেখেছেন—এমন নয়, সমস্ত বিরাট-রূপকে যেমন-কে-তেনন একইভাবে পৃথক পৃথক দেখেছেন।

প্রশ্ন—‘একহু’ কথাটি প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—কম্ব অধ্যায়ের শেষে ভগবান একথা বলেছিলেন যে, সম্পূর্ণ জগৎকে আমি এক-এক করে

করে অখণ্ডিত অখণ্ডি, অর্জুন এখানে সেটিই প্রত্যক্ষ করলেন। এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য ‘একহু’ অর্থাৎ ‘এক স্থানে স্থিত’ পদের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘ভব’ পদ কীসের বিশেষণ এবং এর প্রয়োগের অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘ভব’ পদ পূর্ব বর্ণনার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে এবং এখানে এটি স্বেদাদিগ্নেয় ভগবানের শরীরের বিশেষণ। এটির প্রয়োগ করার এই তাৎপর্য যে দেবতাসমূহ ও দেবতা, সর্পসমূহ, ব্রহ্মাদি স্বেতাদিগ্নেয় পুণ্যীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপরোক্ত রূপে পশুপুত্র অর্জুন সমস্ত জগৎকে একস্থানে অবস্থিত দেখলেন।

সম্বন্ধ এইভাবে অর্জুন দ্বারা ভগবানের বিবাক্রম দেখার পর কী হল, এই প্রশ্নে বলা হচ্ছে—

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলিরতাষত ॥ ১৪

তারপর বিস্ময়াবিষ্ট এবং রোমাঞ্চিত শরীরে অর্জুন বিশ্বরূপধারী ভগবানকে প্রণাম-ভক্তিসহ নতমস্তকে প্রণাম করে করজোড়ে বললেন— ॥ ১৪

প্রশ্ন—‘ততঃ’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—‘ততঃ’ পদ ‘তৎপশ্যৎ’-এর বাচক। এটি প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে অর্জুন যখন ভগবানের উপরোক্ত রূপের প্রভাবশালী রূপ দর্শন করলেন, তখন তাঁর মধ্যে একপ পরিবর্তন হয়েছিল।

প্রশ্ন—‘ধনঞ্জয়ঃ’-এর সঙ্গে ‘বিস্ময়াবিষ্টঃ’ ও ‘হৃষ্টরোমা’ এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগের অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—অনেক রাজাকে পরাজিত করে অর্জুন যখন সংগ্রহ করেছিলেন, তাই তাঁর আর এক নাম ছিল ‘ধনঞ্জয়’। এখানে সেই ধনঞ্জয় পদের সঙ্গে ‘বিস্ময়াবিষ্টঃ’ এবং ‘হৃষ্টরোমা’ এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করে অর্জুনের হর্ষ ও বিস্ময়ের ও দিকটা স্বেচনো হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, ভগবানের সেই রূপ দেখে অর্জুন এতো আশ্চর্য ও হর্ষাধিত হয়েছিলেন যে তাঁর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। তিনি এর আগে ভগবানের এমন ঐশ্বর্যপূর্ণ রূপ কখনো দেখেননি ; তাই এই অলৌকিক রূপ দেখেই তাঁর হৃদয়ে মহান ভগবানের

অপরিসীম প্রভাবের কিছু ধারণা পড়ে, তাঁর কিছু প্রভাব অর্জুন বুঝতে পারেন। এতে তাঁর আনন্দ ও আশ্চর্যের সীমা ছিল না।

প্রশ্ন—‘দেবম্’ পদ কীসের বাচক এবং ‘শিরসা প্রণম্য’ এবং ‘কৃতাজ্জলিঃ’ কথাগুলির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—‘দেবম্’ পদটি ভগবানের ভেদময় বিরাট রূপের বাচক ‘শিরসাপ্রণম্য’ ও ‘কৃতাজ্জলিঃ’ এই দুই পদ প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে অর্জুন যখন ভগবানের এই রূপের আশ্চর্যময় দৃশ্যযুক্ত পদ প্রত্যক্ষ করে ও অসীম ঐশ্বর্য সম্বন্ধিত মনঃস্বকণে দেখলেন তখন তিনি তাতে এত প্রভাবিত হলেন যে তাঁর মনে কৃষ্ণের প্রতি পূর্বের যে বদ্বৃদ্ধি ছিল, তা মহা বিলুপ্ত হয়ে গেল ; ভগবানের প্রতিমার কাছে তিনি নিজেকে অতি তুচ্ছ ভাবতে লাগলেন। তাঁর হৃদয়ে ভগবানের প্রতি পূজাভাব ভেঙে উঠল এবং তাঁর প্রভাবে বিদ্রুতের মতো তীব্র গতিতে তিনি সেই দুর্ভর্তে উপবাসের মস্তক তৈরী করে হাতজোড় করে অর্জুন অত্যন্ত বিনম্রভাবে শ্রদ্ধাভক্তিসহ ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন।

সমস্ত—উপরোক্তভাবে স্বর্ষ ও অশ্চর্যকিত অর্জুন এবং ভগবানের বিশ্বরূপের দৃশ্যসমূহ বর্ণনা করে সেই বিশ্বরূপের স্তব করছেন।

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসম্ভান্।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনহৃম্মীশং সর্বানুরগাংস্ত দিব্যান্ ॥ ১৫

অর্জুন বললেন—হে দেব ! আপনার শরীরে আমি সমস্ত দেবতা ও চরাচরের প্রাণী সমুদয়, কমলাসনে বিরাজিত ব্রহ্মাকে, মহাদেবকে এবং সমস্ত ঋষি ও দিবা সর্পগণকে দেখছি ॥ ১৫

প্রশ্ন—এখানে ‘দেব’ সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের ভেজোময় অদ্ভুত রূপ দেখে অর্জুনের ভগবানের প্রতি যে প্রজ্ঞাভিজিহ্মুস্ত পূজাভাব হয়েছিল, তা বোধ্যবার জন্য এখানে ‘দেব’ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘তব দেহে’ কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই দুটি পদের প্রয়োগে অর্জুন এই তাৎপর্য দেখিয়েছেন যে, আপনার দৃশ্যমান এই শরীরে আমি এই সকলকে দেখছি।

প্রশ্ন—অর্জুন জানিয়েছেন যে আমি আপনার শরীরে চরাচরের সমস্ত প্রাণী সমুদয়কে দেখতে পাচ্ছি, তাহলে সমস্ত দেবতাকে দেখতে পাচ্ছি—এই কথা আলাদা করে বলার প্রয়োজন কী ?

উত্তর—ভগবতের সব প্রাণীর মধ্যে দেবতাদের শ্রেষ্ঠ মানে করা হয়, তাই তাঁদের কথা পৃথকভাবে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—ব্রহ্মা এবং শিব তো দেবতার অন্তর্ভুক্ত, তাহলে তাঁদের নাম পৃথক ভাবে কেন বলা হয়েছে এবং

ব্রহ্মার সঙ্গে ‘কমলাসনহৃম্’ বিশেষণ কেন প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—ব্রহ্মা ও শিব দেবতাক্ষণেরও দেবতা এবং ঈশ্বর শ্রেণীভুক্ত, তাই তাঁদের নাম পৃথকভাবে করা হয়েছে। ব্রহ্মার সঙ্গে ‘কমলাসনহৃম্’ বিশেষণ প্রয়োগে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে আমি ভগবান বিষ্ণুর নাড়ি থেকে নির্গত কমলে বিরাজিত ব্রহ্মাকে দেখছি অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে আপনার বিষ্ণুরূপও আপনার শরীরে দেখছি।

প্রশ্ন—সমস্ত ঋষি এবং দিবা সর্পদের পৃথকভাবে বলার অর্থ কী ?

উত্তর—অনুষ্ঠানলোকের সব প্রাণীদের থেকে ঋষিদের এবং পাতাল লোকে বাসুকী প্রমুখ দিবা সর্পদের শ্রেষ্ঠ মানে হয়, তাই তাঁদের কথা আলাদাভাবে বলা হয়েছে।

এখানে স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল—তিন লোকের প্রধান প্রধান ব্যক্তি-সমুদায়ের বর্ণনা করে অর্জুনের কথার এই তাৎপর্য যে আমি ত্রিভুবনাত্মক সমস্ত বিশ্বকে আপনার শরীরে দেখতে পাচ্ছি।

অনেকবাহুদরবক্ষুনেত্রং পশ্যামি জ্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্।

নাস্তং ন মধ্যং ন শূন্যবাদিৎ পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬

হে বিশ্বপতি ! আপনার অনেক বাহু, অনেক উদর, বহু মুখ এবং বহু নেত্রবিশিষ্ট বিরাট রূপ দেখছি হে বিশ্বরূপ ! আমি আপনার অস্ত্র, মধ্য এবং আদিও দেখতে পাচ্ছি না ॥ ১৬

প্রশ্ন—‘বিশ্বেশ্বর’ এবং ‘বিশ্বরূপ’ এই দুটি সম্বোধনের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই দুটি সম্বোধনে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, আপনিই এই সমস্ত বিশ্বের হর্তা কর্তা এবং সকলকে

নিজ নিজ কর্মে নিযুক্তকারী, সকলের অধীশ্বর। এই সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতপক্ষে আপনারই স্বরূপ, আপনিই এর নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ।

প্রশ্ন—‘অনেকবাহুদরবক্ষুনেত্রম্’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এব দ্বারা অর্জুন দেখিয়েছেন যে আপনাকে । ন' এই কথার অভিপ্রায় কী ?
একদা আমি যে রূপে দেখছি, তাঁর অঙ্গাঙ্গী বাহ্য, উদর,
মুখ ও চক্ষু ; সেগুলি কোনোভাবে গণনা করা যায়
না।

প্রশ্ন—‘সর্বতঃ অনন্তরূপম্’ কথটির তাৎপৰ্য্য কী ?

উত্তর—এব দ্বারা অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে,
আপনাকে আমি এখন সর্বদিকে নানাপ্রকারের পূর্ণ
পূর্ণত্ব প্রকাশিত রূপে যুক্ত দেখছি, অর্থাৎ আপনার এই
এক দেহেই আমি বহু ভিন্ন ভিন্ন অনন্তরূপ চারদিকে
প্রকাশিত দেখছি।

প্রশ্ন—আপনার আদি-মধ্য-অন্ত দেখতে পাচ্ছি

উত্তর—এই কথায় অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে,
আপনার এই বিঘাটরূপের মধ্যেও আমি আদি-অন্ত
দেখতে পাচ্ছি না, অর্থাৎ আমি বুঝতে পারছি না যে এটি
কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এইভাবে এ
আদি-অন্তের সীমা না পাওয়ায় এর মধ্যস্থল কোন্‌খানে
তা ও বুঝতে পারছি না ; তাই আমি আপনার মধ্যভাগও
দেখতে পাচ্ছি না। আমি তো সামনে পেছনে, ডান-
বাঁয়ে, ওপর নীচে সর্বত্রই সীমারহিতভাবে আপনাকে
দেখছি। কোনো দিকেই আপনার কোনো সীমা দেখা
যাচ্ছে না।

কিরীটিনঃ গদিনঃ চক্রিণঞ্চ তেজোরশিঃ সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।

পশ্যামি স্বাং দুর্নিরীক্ষ্যঃ সমস্তাদ্ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭

আপনাকে আমি কিরীটি (মুকুট), গদা ও চক্রযুক্ত, সর্বদিকে দীপ্তিমান, তেজঃপুঞ্জরূপ, প্রজ্বলিত
অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় জ্যোতিসম্পন্ন, দুর্নিরীক্ষ্য এবং সর্বত্র সর্বদিকে অপ্রমেয়রূপ দেখছি ॥ ১৭

প্রশ্ন—‘কিরীটিনম্’, ‘গদিনম্’ এবং ‘চক্রিণম্’
কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাঁর মস্তকে কিরীট অর্থাৎ অত্যন্ত শেফা ও
তেজস্বী মুকুট বিরাজমান, তাঁকে ‘কিরীট’ বলা হয়,
যাঁর হাতে ‘গদা’, তাঁকে ‘গদা’ বলে, এবং যিনি চক্রধারী
তাঁকে ‘চক্রী’ বলে। এই তিনটি পদ প্রয়োগের দ্বারা
অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে আপনার এই অসুত রূপও
আমি আপনাকে যন্ত্র তেজোময় মুকুটধারণ করে এবং
হাতে গদা ও চক্র নিয়ে মণ্ডাহমান দেখছি।

প্রশ্ন—‘সর্বতঃ দীপ্তিমন্তম্’ ও ‘তেজোরশিঃ’
কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাঁর দিগ্‌ প্রকাশ ওপর-নীচে, বাইরে-
ভেতরে সর্বদিকেই প্রসারিত—তাঁকে ‘সর্বতো দীপ্তিমান’
বলে। প্রকাশের সমূহকে বলে ‘তেজোরশিঃ’। এই দুটি
পদ প্রয়োগে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে আপনার এই
বিঘাটরূপ আমার কাছে মূর্তিমান তেজপুঞ্জ ও সর্বদিকে
পরম প্রকাশযুক্তরূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রশ্ন—‘সর্বতোদীপ্তিমন্তম্’ এবং ‘তেজোরশিঃ’
—এই বিশেষণ প্রয়োগ করার পর ঐ ভাবেব লেখক
‘দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্’ পদ প্রয়োগের কী প্রয়োজন ?

উত্তর—উপরোক্ত এই বিঘাটরূপ কীরূপ পরম
প্রকাশযুক্ত ও মূর্তিমান তেজপুঞ্জ, এই বিষয়টি ঠিকভাবে
অনুমান করানোর জন্য অগ্নি ও সূর্যের উপমা দিয়ে
‘দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্’ পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এব দ্বারা
অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে প্রজ্বলিত অগ্নি ও প্রকাশপুঞ্জ
সূর্যের প্রকাশমান তেজের রাশি যেমন, তদনুরূপ
আপনার এই বিঘাটরূপ তার থেকেও বেশি প্রকাশমান
তেজপুঞ্জ। অর্থাৎ অগ্নি ও সূর্যের সেই তেজ তো কোনো
একটি স্থান বিশেষে দেখা যায়, কিন্তু আপনার এই বিঘাটি
শরীর সর্বদিক থেকে তাদের চেহারাও অমণ্ডলিত অধিক
তেজোরূপে দেখা যাচ্ছে।

প্রশ্ন—‘দুর্নিরীক্ষ্যম্’ কথটির তাৎপৰ্য্য কী ?
উপস্থানের সেই রূপ যদি দুর্নিরীক্ষ্য ছিল, তাহলে অর্জুন
তা কী করে দেখছিলেন ?

উত্তর—অত্যন্ত অসুত প্রকাশযুক্ত হওয়ায় প্রাকৃত
চক্ষু তার সামনে খোলা রাখা যায় না। তাই সর্বসাধারণের
জন্য তাকে ‘দুর্নিরীক্ষ্য’ বলা হয়েছে। উপস্থান তো
অর্জুনকে ঐরূপ দেখাবে অন্যই দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেছিলেন
এবং তার দ্বারাও তিনি দেখছিলেন। এই জন্য অর্জুনের
কাছে তা দুর্নিরীক্ষ্য হলেও, অর্জুনের কাছে নয়।

প্রশ্ন—‘সমস্তাং অপ্রমেয়ম্’ কথাটির অতিপ্রায় কী? । তাকে ‘সমস্তাং অপ্রমেয়’ বলা হয়। এর প্রয়োগে অর্জুনের এই উত্তর যা খাপা যায় না বা কেনো ভাবে তার সীমা । অতিপ্রায় যে আপনার গুণ, প্রভাব, শক্তি ও স্বৰূপকে কোনো জ্ঞানা যায় না, তা হল ‘অপ্রমেয়’ যা সব দিকে অপ্রমেয়, প্রবী কোনো উদ্যমেই সম্পূর্ণভাবে জানতে পারবে না

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্যা বিশ্বসা পরং নিধানম্।

ত্বমব্যয়ঃ শাস্তত্বমগোপ্তা সনাতনত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮

আপনি পরম ব্রহ্ম ও একমাত্র জ্ঞাতব্য। আপনি জগতের পরম আশ্রয় ও সনাতন ধর্মের রক্ষক, আপনিই অবিনাশী সনাতন পুরুষ, এই হল আমার মত ॥ ১৮

প্রশ্ন—‘বেদিতব্যম্’ এবং ‘পরমম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘অক্ষরম্’ পদ কীসের বাচক এবং তার তাৎপর্য কী?

উত্তর—যে জ্ঞাতব্য পরমতত্ত্ব হুমুহু মানুষ জানতে ইচ্ছা করেন, যা জানার জন্য জিগ্ঞাসু সখক নানাপ্রকার সাধনা করেন, অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে যে পরম আপনাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে সেই পরমতত্ত্বরূপ সচ্চিদানন্দন নির্গুণ নিরাকার পরব্রহ্ম পরমাত্মা বাচক হল এখানে ‘বেদিতব্যম্’ ও ‘পরমম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘অক্ষরম্’ পদটি। এর দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে আপনার বিরাটরূপ দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা নির্গুণ ব্রহ্মও আপনিই

প্রশ্ন—‘নিধানম্’ পদটির অর্থ কী এবং ভগবানকে এই জগতের পরম নিধান বলার কী তাৎপর্য?

উত্তর—যে স্থানে কোনো বস্তুকে রাখা হয়, সেটিকে ঐ বস্তুর নিধান অথবা আধার (আশ্রয়) বলা হয়। এখানে অর্জুন ভগবানকে এই জগতের নিধান বলার এই অতিপ্রায় যে কারণ ও কার্যসহ এই সম্পূর্ণ জগৎ

আপনাতেই অবস্থিত। আপনিই একে ধারণ করে আছেন; সুতরাং আপনিই এর আশ্রয়।

প্রশ্ন—‘শাস্তত্বম্’ কীসের বাচক এবং ভগবানকে তার ‘গোপ্তা’ বলার অতিপ্রায় কী?

উত্তর—যা চিরকাল ধরে চলে আসছে এবং চিরস্থায়ী, সেই সনাতন (বৈদিক) ধর্মকে ‘শাস্তত্বম্’ বলা হয়। ভগবান বসন্তবার অবতার রূপ গ্রহণ করে সেই ধর্মকে রক্ষা করেন, তাই ভগবানকে অর্জুন ‘শাস্তত্বম্ গোপ্তা’ বলেছেন।

প্রশ্ন—‘অব্যয়’ এবং ‘সনাতন’ বিশেষণের সঙ্গে ‘পুরুষ’ শব্দটি প্রয়োগের অতিপ্রায় কী?

উত্তর—যার কখনো বিনাশ হয় না, তাকে বলা হয় ‘অব্যয়’; যা চিরকাল থাকে এবং সর্বদা একইভাবে অবস্থান করে তাকে বলা হয় ‘সনাতন’। এই দুটি বিশেষণের সঙ্গে ‘পুরুষ’ শব্দ প্রয়োগ করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, যার কখনো বিনাশ হয় না—একপ সমগ্র জগতের হর্তা, কর্তা, সর্বশক্তিমান, সর্বদিকায়বহিত, সনাতন পবন পুরুষ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আপনিই

অনাদিমধ্যাক্ষয়নন্তবীৰ্যমনন্তবাহুঃ

শনিসূর্যনেত্রম্।

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহতাশবক্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯

আপনাকে আমি আদি-মধ্য-অন্তহীনরূপে দেখছি, আপনি অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ও অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট, চন্দ্র ও সূর্য আপনার নেত্র, প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় আপনার মুখ এবং নিজ তেজে আপনি এই বিশ্বকে সজ্জ করছেন ॥ ১৯

প্রশ্ন—কোন শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন যে আমি আপনার আদি-মধ্য ও অন্ত দেখছি না; আবার এখানে

বলেছেন ‘আমি আপনাকে আদি-মধ্য ও অন্তরাহিত দেখছি’ এতে পুনরাবৃত্তির মতো দোষ প্রতীত হচ্ছে, এর তাৎপর্য কী?

উত্তর—ওখানে অর্জুন ভগবানের বিরাট রূপকে অসীম বলেছিলেন আর একনে তাকে উৎপত্তি ইত্যাদি হয়নিকারগ্ৰস্তিত মিথ্য বলে জানিয়েছেন। তাই এটা পুনরুজ্জীবন। এর অর্থ বুঝতে হবে যে, ‘অগ্নি’ শব্দ উৎপত্তিব, ‘মহা’ শব্দ উৎপত্তি ও বিনাশের মধ্যের দ্বি-ত, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং পবিত্র—এই চার বিকারের এবং ‘অমৃত’ শব্দ বিনাশরূপ বিকারের কাকত। এই তিনটি বার মধ্যে থেকে না, তাকে বলা হয় ‘অনন্তবীৰ্য’। সুতরাং এখানে অর্জুনের বক্তব্যের তাৎপর্য হল যে, আমি আপনাকে সর্বত্রোচ্চাধে উৎপত্তি ইত্যাদি ছয় বিকারের গতিত দেখছি।

প্রশ্ন—‘অনন্তবীৰ্য’ কথাটির মর্মার্থ কী ?

উত্তর—‘বীৰ্য’ শব্দ সামর্থ্য, বল, তেজ ও শক্তি ইত্যাদির কাকত। যদ বীৰ্যের অন্ত নেই, তাকে ‘অনন্তবীৰ্য’ বলা হয়। একনে অর্জুনের ভগবানকে ‘অনন্তবীৰ্য’ বলায় এই তাৎপর্য যে, আপনার বল, বীৰ্য, সামর্থ্য ও তেজের কোনও সীমা নেই।

প্রশ্ন—‘অনন্তবাহু’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—যাঁর সাহস কোনও সীমা নেই, তাকে ‘অনন্তবাহু’ বলা হয়। এর দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আপনার এই বিরাটরূপের মধ্যে আমি যে দিকে তাকাই,

সেদিকে আপনার অসংখ্য বাহু দেখতে পাচ্ছি।

প্রশ্ন—‘শশিসূর্যনৈরব’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই বক্তব্যে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, আমি চন্দ্র ও সূর্যকে আপনার দুটি নেত্রদ্বানে দেখছি অভিপ্রায় হল যে আপনার এই বিরাটরূপে আমি সর্বদিকে আপনার অসংখ্য মুখ দেখতে পাচ্ছি ; তার মধ্যে যেটি আপনার প্রধান মুখ, তাতে চকুর জ্যোতিয় আমি চন্দ্র ও সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি।

প্রশ্ন—‘দীপ্তহস্তাবক্রম’ কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—আগ্নিকে ‘হস্ত’ বলে, প্রকলিত অগ্নিকে ‘দীপ্তহস্ত’ বলা হয়, যাঁর মুখ প্রকলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশমান এবং তেজপূর্ণ, তাকে ‘দীপ্তহস্তাবক্রম’ বলা হয়। এর দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আপনার প্রধান মুখটি আমি সর্বদিকে প্রকলিত অগ্নির ন্যায় তেজ ও প্রকাশপূর্ণ দেখতে পাচ্ছি।

প্রশ্ন—‘নিজ তেজে ভগৎকে সন্তুষ্ট কবতে নেকছি’, কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুনের অভিপ্রায় হল, আমি এখন দেখতে পাচ্ছি, কেন আপনি আপনার তেজের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে—যাত্ত আমি চাঁড়িয়ে আছি—সন্তুষ্ট কবছেন।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বরৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।

দৃষ্টাস্তুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রবাসিতং মহাত্মনৃ। ২০

হে মহাত্মনৃ ! স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ এবং সর্বদিক আপনি পরিবাস্ত কর আছেন আপনার এই অলৌকিক ও ভয়ংকর রূপ দেখে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত ও ব্যথিত হচ্ছে ॥ ২০

প্রশ্ন—এই শ্লোকের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—‘মহাত্মনৃ’ শব্দের দ্বারা ভগবানকে সমগ্র বিশ্বের মহান আত্মা সন্মান করে অর্জুন কবছেন যে, আপনার এই বিরাটরূপ এতটা বৃহত্ত যে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যের সম্পূর্ণ আকাশ এবং সর্বদিক তার দ্বারা পরিবাস্ত

হবে আছে আমি এমন কোনও স্থান দেখছি না, যেখানে আপনার প্রবেশ নেই। সেই সঙ্গে আমি দেখছি যে আপনার এই অলৌকিক ও অত্যন্ত ভয়ংকর রূপ এতটা ভয়ানক যে স্বর্গ-মর্ত্য ও অন্তরীক্ষের ভীবে এটি দেখে ভীত ও সন্তুষ্ট হয়ে পড়ছে তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

অসী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশষ্টি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গুণতিঃ।

স্বস্তীত্বাহ্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্থবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্পলাভিঃ ॥ ২১

এই দেবগণ সকলে আপনাকেই প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ ভীত হয়ে হাত জোড় করে আপনার গুণগান করছেন এবং মহর্ষি ও সিদ্ধগণ ‘কল্যাণ হোক’ বলে উত্তম জোত্র দ্বারা আপনার স্তুত করছেন ॥ ২১

প্রশ্ন—‘সুরসম্বা’র সঙ্গে ‘অম্বী’ বিশেষণ দিচ্ছে ‘এঁরাই আপনাকে প্রবেশ করছেন’ এই কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘সুরসম্বা’ পদের সঙ্গে পরোক্ষবাচক ‘অম্বী’ বিশেষণ দিয়ে অর্জুন যেন বলতে চেয়েছেন যে, আমি যখন স্বর্গলোকে গিয়েছিলুম, তখন সেখানে যে সব দেবতাদের দেখেছিলুম—আজ আমি তাঁদেরই এই বিবাকরূপে প্রবেশ করতে দেখছি।

প্রশ্ন—কতজন তীতসমুদ্র হয়ে হাতজোড় করে আপনার গুণগান করছেন, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই বাক্যে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, বহু দেবতাকে ভগবানের উগ্ররূপে প্রবেশ করতে দেখে অবশিষ্ট দেবতারা নিজেদের বহুদিন বাঁচার আশা নেই ছেনে তীত সমুদ্র হয়ে হাত জোড় করে আপনার

গুণগান করে আপনাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করছেন।

প্রশ্ন—‘মহর্ষিসিন্ধুসম্বাঃ’ কীসের বাচক এবং এঁরা ‘সকলের কল্যাণ হোক’ বলে পুষ্পল স্তোত্র দ্বারা আপনার স্তুতি করছেন, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—মরীচি, অক্ষিরা, কৃষ্ণ প্রমুখ মহর্ষিগণ এবং জানা অজানা যত সিন্ধু আছেন—তাঁদের সকলের বাচক এই ‘মহর্ষিসিন্ধুসম্বা’ পদটি। এঁরা ‘সকলের কল্যাণ হোক’ বলে পুষ্পল স্তোত্র দ্বারা আপনার স্তুতি করছেন—এই কথার অর্থ যেন বলতে চেয়েছেন যে, আপনার ভক্তের প্রকৃত রহস্য জানায় এঁরা আপনার উগ্ররূপ দেখে তীতসমুদ্র হননি বরং তাঁরা সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করে নানাপ্রকার সুন্দর ভাবপূর্ণ স্তোত্র দ্বারা শ্রদ্ধা ও প্রেমসহ আপনার স্তুতি করছেন—আমি এমনই দেখছি।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেশ্বিনৌ মরুতশ্চোত্মপাম্।

গন্ধর্বয়ক্ষাসুরসিন্ধুসম্বা বীক্ষন্তে জ্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সৰ্বে॥ ২২

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুতগণ, পিতৃগণ ও গন্ধর্ব, যক্ষ, কাক্সস, সিন্ধুগণ সকলেই—বিস্মিত হয়ে আপনাকে দেখছেন ॥ ২২

প্রশ্ন—‘রুদ্রাঃ’, ‘আদিত্যাঃ’, ‘বসবঃ’, ‘সাধ্যাঃ’, ‘বিশ্বে’, ‘অশ্বিনৌ’ এবং ‘মরুতঃ’—এঁরা সব পৃথক পৃথক রূপে কোন্ দেবতাদের বাচক ?

উত্তর—একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, উনপঞ্চাশ মরুত—এই চার প্রকার দেবতাসমূহের বর্ণনা দশম অধ্যায়ের একুশ ও তেইশতম শ্লোকের ব্যাখ্যা ও তার টিপ্পনীতে এবং অশ্বিনীকুমারদের সম্বন্ধে বর্ণনা

একাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকের টিপ্পনীতে করা হয়েছে—সেখানে ব্রহ্মা, মন, অনুমত্তা, প্রাণ, নর, যান, চিত্তি, ইন্দ্র, নয়, হংস, নাবায়ণ, প্রভু ও বিড়ু—এই বারোজন হলেন সাধ্য দেবতা^(১)। ক্রতু, লক্ষ, শ্রব, সত্য, কাল, কাশ্য, ধুনি, কুরুবানু, প্রভবানু এবং রোচমান—এই দশজন হলেন বিশ্বদেব^(২)। আদিত্য এবং রুদ্রাদি হলেন দেবতাদের অষ্টগণ (সমুদায়), তাঁদের মধ্যে সম্বা ও বিশ্বদেবও হলেন

(১)মনোহনুমত্তা প্রাপন্ত নরো যানন্ত বীর্ষবান্।

চিহ্নির্হযো নরশ্চৈব হংসো নারায়ণস্তথা॥

প্রভবোহণ বিড়ুশ্চৈব সম্বা যানন্ত জজিহ্বঃ (বাসুপুত্র ৬৬।১৫-১৬)

যদি পুত্রো লক্ষকন্যা সাধ্যা হন্তে এই দ্বাদশ সাধ্য দেবতার উৎপত্তি হয়। কুরুবানুঃ এঁদের একজন নামান্তর পাণ্ডবঃ যয়—মন, অনুমত্তা, প্রাণ, নর, অশ্বিন, চিত্তি, ভয়, অনন্য, হংস, নাবায়ণ, বিড়ু ও প্রভু (বাসুপুত্র, প্রভাসখণ্ড ২১-১৭, ১৮) মহন্তের ভেদে সবই ঠিক।

(২)বিশ্বদেবোহু বিশ্বায়া জজিহ্বঃ লক্ষ বিশ্বতাঃ।

ক্রতুর্লক্ষঃ শ্রবঃ সত্যঃ কালঃ কাশ্যো ধুনিশ্চয়া।

কুরুবানু প্রভবোহৈব রোচমানন্ত ও লক্ষ॥ (বাসুপুত্র ৬৬।৩১-৩২)

যদিপুত্রী লক্ষকন্যা বিশ্বা হন্তে এই দশ বিশ্বদেবের উৎপত্তি হয় কেনে কেনো পুরাণে মহন্তের ভেদে এঁদেরও নামান্তর পাণ্ডবঃ যয়।

দুজন তিন্ন তিন্ন গণ (ভক্তাণ্ডমুদ্রাণ ৭১।২)।

প্রশ্ন—‘উদ্যপাঃ’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—যিনি উদ্য (গবম) অঙ্গগ্রহণ করেন, তাঁকে ‘উদ্যপাঃ’ বলা হয়। মনুষ্যুতির তৃতীয় অবস্থার দুশো সাইত্রিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে পিতৃগণ উদ্য অঙ্গই গ্রহণ করেন। তাই এখানে ‘উদ্যপাঃ’ পদ পিতৃসমুদায়ের^(১) বাচক বলে জানা উচিত।

প্রশ্ন—‘গজবর্ষকানুরসিকসম্বাঃ’ এই পদ কোন্ কোন্ সমুদায়ের বাচক ?

উত্তর—কলাপমুনির পত্নী মূনি ও প্রাধা হস্ত এবং অগ্নিষ্টা থেকে গজবর্ষের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়, এরা রূপ-রাগিণীর স্বরূপে নিপুণ এবং দেবলোকের যান নৃত্যরূপায় কুশল। যজ্ঞের উৎপত্তি ব্রহ্মি কলাপের যশ নামক পত্নী থেকে বলা হয়েছে। যজ্ঞেরা ভগবান শংকরের

গণেরও অন্তর্ভুক্ত। কুবেরকে এই যজ্ঞের এবং উদ্য রাক্ষসদের রাজ্য বলে মনে করা হয়। দেবতাদের বিরোধী দৈত্য, দানব এবং রাক্ষসদের অসুর বলা হয়। কলাপের পত্নী ‘মিতি’ থেকে উৎপন্ন হওয়ারদের ‘দৈত্য’ এবং ‘দানু’ থেকে উৎপন্ন হওয়ারদের ‘দানব’ বলে। রাক্ষসদের উৎপত্তি নানা প্রকারে হয়েছে। কপিল প্রমুখ সিন্ধুজনেদের ‘সিন্ধ’ বলা হয়। এই সবের বিভিন্ন গণ্য সমুদায়ের বাচক হল ‘গজবর্ষকানুরসিকসম্বাঃ’ পদটি।

প্রশ্ন—এরা সকলে বিখ্যাত হয়ে আপনাকে দেখেছেন, এই কথাই অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুনের এই কথাই অতিপ্রায় এই যে, উপরোক্ত সকল দেবতা, পিতৃগণ, গজবর্ষ, যজ্ঞ, অসুর এবং সিন্ধুগণের বিভিন্ন সমুদায় আশ্চর্যপ্রসূত হয়ে আপনার এই অদ্ভুত রূপের দিকে চেয়ে আছেন—আমি একগুণ দেখতে পাচ্ছি।

রূপং মহন্তে বহুবক্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্টা লোকাঃ প্রবাথিতান্তথাহম্ ॥ ২৩

হে মহাবাহো ! আপনার বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর এবং ভয়ানক দন্তযুক্ত বিকট রূপ দেখে সমস্ত লোক অত্যন্ত ভীত হচ্ছে এবং আমিও ভীত হচ্ছি ॥ ২৩

প্রশ্ন—যোড়শ শ্লোকে অর্জুন বলেছিলেন যে, আমি আপনার বিরাট রূপ অনেক দন্ত, উরু, মুখ ও নেত্রযুক্ত দেখছি ; আবার এই শ্লোকে পুনরায় তার জন্য ‘বহুবক্রনেত্রম্’, ‘বহুবাহুরূপাদম্’ এবং ‘বহুদরম্’ বিশেষণ দেওয়ার কী প্রয়োজন ?

উত্তর—যোড়শ শ্লোকে অর্জুন শুধু একগুণ দেখার কথাই বলেছিলেন আর এখানে সেটি বাস্তবিক দেখে অন্য সকলের এবং নিজেরও ভীত-ব্যাকুল হওয়ার কথা বলেছেন, সেইজন্যই সেই রূপের পুনরাবৃত্তি করছেন।

প্রশ্ন—ত্রিলোকের বাথিত হওয়ার কথাও বিশতম শ্লোকে বলেছেন আবার এই শ্লোকে বলাই অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—বিশতম শ্লোকে বিরাটরূপের অসীম বিস্তার (দৈর্ঘ্য-প্রস্থ) এবং তার উগ্রতা দেখে শুধু ত্রিলোকের ব্যাকুল হওয়ার কথা বলা হয়েছিল আর এই শ্লোকে অর্জুন তার অনেক হস্ত, পা, জন্ঘা, মুখ, চক্ষু, উদরযুক্ত ও বহু ভয়ানক দন্তবিশিষ্ট অত্যন্ত ভয়ানক-রূপ দেখে নিজের ভীত-ব্যাকুল হওয়ার কথা বলেছেন ; তাই এখানে পুনরাবৃত্তি হয়নি।

নভঃস্পৃশাং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্যাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।

দৃষ্টা হি হাং প্রবাথিতান্তরাস্তা ধৃতিং ন বিন্দামি শমক বিধো ॥ ২৪

কারণ হে বিধো ! আকাশস্পর্শকারী, দেদীপ্যমান, নানাবর্ণবিশিষ্ট, বিস্তারিত মুখমণ্ডল এবং জ্বলন্তমান বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট আপনাকে দেখে আমি ভীত হয়ে পড়েছি এবং ধৈর্য ও শান্তি পাচ্ছি না ॥ ২৪

(১) পিতৃদের নাম দশম অধ্যায়ের উনত্রিশতম শ্লোকের বাবায় বিস্তারিত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘বিক্ষু’ সম্বোধনের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—অর্জুনের ভগবানকে বিক্ষু নামে সম্বোধন করার তাৎপর্য এই যে, আপনি সাক্ষাৎ বিক্ষু, পৃথিবীর তাব লাখবের জন্য কৃষ্ণরূপে প্রকটিত হয়েছেন। সুতরাং আপনি আমার ব্যাকুলতা দূর করার জন্য এই বিষ্ণুরূপ সংবরণ করে নিষ্করূপে প্রকটিত হোন।

প্রশ্ন—কুণ্ডিতম শ্লোকে স্বর্গ ও পৃথিবীর মহাকাশ আকাশ ভগবান দ্বারা পরিদ্যাপ্ত বলে তার অসীম দৈর্ঘ্যের বর্ণনা করেছেন, তাহলে আবার এখানে ‘নভঃস্পৃশম্’ বিশেষণ প্রয়োগের প্রয়োজন কী ?

উত্তর—বিশ্রম শ্লোকে বিরাটরূপের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের বর্ণনা করে ত্রিলোকের ব্যাকুলতার কথা বলেছিলেন, এই শ্লোকে তার অসীম বিস্তার দেখে অর্জুন তাঁর নিজের ব্যাকুলতা এবং ধৈর্য ও শান্তি নষ্ট হওয়ার বর্ণনা করেছেন, সেই জন্য এখানে ‘নভঃস্পৃশম্’ বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন—সপ্তদশ শ্লোকে ‘দীপ্তিমন্তম্’ বিশেষণ ব্যবহার হয়েছিল, আবার এখানে ‘দীপ্তম্’ বিশেষণ প্রয়োগের কী প্রয়োজন ?

উত্তর—সেখানে শুধু ভগবানের গ্লান দেখার কথাই বলা হয়েছিল আর এখানে তা ব্যস্তবিক দেখে ধৈর্য ও শান্তি তব হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাই ঐ রূপের পুনরায় বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—অর্জুন তাঁর ব্যাকুলতার কথাও ভেইশতম শ্লোকে বলেছেন, তাহলে এই শ্লোকে ‘প্রবাতিজাতমাস্মা’ বিশেষণ প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এখানে শুধু ব্যাকুল হওয়ার কথাই বলা হয়েছিল। এখানে নিজ অবস্থান বথায়পড়তে বলার জন্য পুনরায় তিনি বলেছেন যে আমি শুধু ব্যাকুলই হইনি, আপনার বিস্তারিত হৃদয়ও এবং প্রবলিত নেত্রযুক্ত এই বিকট রূপ দেখে আমার ধৈর্য ও শান্তি নষ্ট হচ্ছে।

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টেব কালানলসমিভানি।

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। ২৫

বিকট দন্ত দ্বারা বিকৃত এবং প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় প্রকলিত আপনার মুখ দেখে আমি দিশা দ্বারা হয়েছি, সুখ পাচ্ছি না। সেইজন্য হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। ২৫

প্রশ্ন—ভেইশতম শ্লোকে ভগবানের বিরাটরূপের বিশেষণ ‘বহুদংষ্ট্রাকরালম্’ নিয়েছিলেন, আবার এখানে তাঁর মুখের ‘দংষ্ট্রাকরালানি’ বিশেষণ দেওয়ার অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে অর্জুন ঐরূপ দেখে ব্যাকুল হওয়ার কথা বলেছিলেন এবং এখানে দিক্ ত্রয় ও সুখের অভাবের কথা বিশেষভাবে বলেছেন : তাই সেই বিশেষণ মুখের বর্ণনার সঙ্গে পুনরায় প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘দেবেশ’ এবং ‘জগন্নিবাস’—এই দুটি সম্বোধন প্রয়োগ করে ভগবানকে প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রার্থনা করার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—‘দেবেশ’ এবং ‘জগন্নিবাস’—এই দুটি সম্বোধন প্রয়োগে অর্জুনের অভিপ্রায় এই যে, আপনি

সমস্ত দেবতার প্রভু, সর্বব্যাপী এবং সমস্ত জগতের পদমোখর—একথা আমি আগেই শুনেছি এবং আমার বিশ্বাস ছিল যে আপনি এমনই। অতঃপর আমি আপনার সেই বিরাটরূপ প্রত্যক্ষ করেছি। এবার আপনার ‘দেবেশ’ এবং ‘জগন্নিবাস’ হওয়ার বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। প্রসন্ন করার জন্য প্রার্থনা করার মর্মার্থ হল এই যে, ‘প্রভো ! আপনার প্রভাব আমি প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু আপনার এই বিরাটরূপ দেখে আমার অত্যন্ত শোচনীয় দশা হচ্ছে ; আমার সুখ, শান্তি ও ধৈর্য নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি আমি দিক-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছি। সুতরাং দয়া করে আপনি এই বিরাটরূপ সংবরণ করুন।’

অমী চ ত্বাং শূতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসমৈষ্যঃ।

ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথা সৌ সহাস্মদীমৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬

বজ্রাণি তে দ্বরমাণা বিশস্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।

IV

কেচিঘিলগা দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাকৈঃ ॥ ২৭

ঐসকল দ্বতরাষ্ট্রের পুত্রপণ, রাজন্যবর্গসহ এবং পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ ও আমাদের পক্ষেরও প্রধান সকল যোদ্ধা সকলেই আপনার দংষ্ট্রাকরাল ভীষণ মুখগহ্বরে সবেগে প্রবেশ করছেন। কারও চূর্ণ হওয়া মাথান টুকরো আপনার দাঁতের ফাঁকে লেগে আছে দেখতে পাচ্ছি। ২৬-২৭

প্রশ্ন—‘দ্বতরাষ্ট্রা পুত্রাঃ’ কথাটির সঙ্গে ‘অমী’, ‘সর্বে’ এবং ‘এব’ এই পদগুলি প্রয়োগের অভিপ্রায় কি ?

উত্তর—‘অমী’ পদটি প্রয়োগের এই অভিপ্রায় যে, দ্বতরাষ্ট্রের দুর্দোহনাটি যেসব পুত্রদের আমি এখনই ধরুন জন্য প্রস্তুত বেশিলাহ, তাদের সকলকেই আপনার মধ্যে প্রবেশ করে বিনাশ প্রাপ্ত হতে দেখছি। ‘সর্বে’ ও ‘এব’ দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, এই দুর্দোহনেন্দ্রা সকলকেই আপনার মধ্যে প্রবেশ করছেন, এদের একশ্রেণী স্ত্রীর মধ্যে একজনকেও ইবিভ কলে দেখতে পাচ্ছি না।

প্রশ্ন—‘অবনিপালসঙ্ঘঃ’ এবং ‘সহ’ পদটির অভিপ্রায় কি ?

উত্তর—‘অবনিপাল’ কথাটি রাজাদের বাচক এবং একশ্রেণী রাজাদের সমূহের বাচক হইল ‘অবনিপালসঙ্ঘঃ’ পদটি। এটি এবং ‘সহ’ পদ প্রয়োগে অর্জুনের অভিপ্রায় হইল, শুধু দ্বতরাষ্ট্র-পুত্রদেরই আমি আপনার মধ্যে প্রবেশ করতে দেখছি না ; তাঁদের সঙ্গে আমি অন্যান্য সব রাজন্যবর্গকেও—যাঁরা দুর্দোহনের সাহায্যের জন্য এসেছিলেন—আপনার মধ্যে প্রবেশ হতে দেখছি।

প্রশ্ন—ভীষ্ম ও দ্রোণের নাম পুণকরাস বলার তাৎপর্য কি ?

উত্তর—পিতামহ ভীষ্ম এবং শুক দ্রোণ কৌরব সেন্যার সর্বপ্রধান মহামোক্ষ ছিলেন। অর্জুনের হাতে এদের পরাস্ত করা বা বধ করা সম্ভব কঠিন। এখানে ঐ দুজনের নাম করে অর্জুন বলেছেন, ‘ভগবন্ ! অনোর কথা আর কি বসব ; আমি দেখতে পাচ্ছি যে ভীষ্ম ও দ্রোণের নামা মহামোক্ষাও আপনার ভীষণ বিকট মুখে প্রবেশ করছেন।’

প্রশ্ন—সুতপুত্রের সঙ্গে ‘অসৌ’ বিশেষণ দেওয়ার অভিপ্রায় কি ?

উত্তর—বীরবর কর্ণের এবং অর্জুনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। শুধু তাঁর নামের সঙ্গে

‘অসৌ’ বিশেষণ প্রয়োগে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, নিজ কৌর্ষের দর্পে যে কর্ণ সকলকে ভুজ্বলে মনে কবতেন, তিনিও আজ আপনার বিকট মুখে প্রবেশ করে বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছেন।

প্রশ্ন—‘অপি’ পদ প্রয়োগের তাৎপর্য কি এবং ‘সহ’ পদ প্রয়োগ করে ‘অশ্বদীপৈঃ’ ও ‘যোযমুখ্যৈঃ’ এই দুটি পদের দ্বারা কি বলা হয়েছে ?

উত্তর—‘অপি’ এবং প্রশ্নে বাসন্ত্য অন্যান্য পদগুলি প্রয়োগ করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, শুধু শত্রুপক্ষের বীরেরাই আপনার মধ্যে প্রবেশ করছেন না ; আমাদের পক্ষেরও যেসব প্রধান যোদ্ধা আছেন, শত্রুপক্ষের বীরদের সঙ্গে তাঁদেরও আপনার বিকট মুখে প্রবেশ করতে দেখছি।

প্রশ্ন—‘দ্বরমাণাঃ’ পদটি কীভাবে বিশেষণ এবং এটি প্রয়োগের কি তাৎপর্য ? ‘যুবাণি’র সঙ্গে ‘দংষ্ট্রাকরালানি’ ও ‘ভয়ানকানি’ বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কি ?

উত্তর—‘দ্বরমাণাঃ’ পদটি পূর্বশ্লোকে বর্ণিত দুপক্ষের সকল যোদ্ধাদের বিশেষণ। ‘দংষ্ট্রাকরালানি’ সেই মুখের বিশেষণ যা বড় বড় ভয়ানক দাঁতের জন্য ভীষণ বিকট আকৃতির ; এবং ‘ভয়ানকানি’ কথাটির অর্থ হল—যা দেখতেই হয় উৎপন্ন করে। এখানে এই পদগুলি প্রয়োগ করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আগের শ্লোকে বর্ণিত উক্ত পক্ষের সকল যোদ্ধাদের আমি অত্যন্ত বেগে আপনার বিকট দংষ্ট্রাক ভয়ানক মুখে প্রবেশ করতে দেখছি। অর্থাৎ আমি প্রত্যক্ষ দেখছি যে, সকল বীর চারদিক থেকে অঁত দ্রুত গতিতে আপনার ভয়ানক মুখে প্রবেশ করে বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছেন।

প্রশ্ন—আপনার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কত চূর্ণিত মস্তকসহ আটকে থাকতে দেখছি, এই কথাটির অভিপ্রায় কি ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুনের অভিপ্রায় হল, এদের

সবাইকে শুধু আপনার মুখে প্রবিশ্ত হতেই দেখিনি : তাঁদের মস্তক চূর্ণ হয়ে গেছে এবং সেই মস্তক চূর্ণ আপনার দাঁতের ফাঁকে বিশ্রীভাবে আটকে রয়েছে।

সম্বন্ধ - উভয় সেনার যোদ্ধাদের অর্জুন কীভাবে ভগবানের বিকট মুখে প্রবিশ্ত হতে দেখছেন, এবার দুটি শ্লোকে তাকে প্রথমে নদীর জলের দৃষ্টান্তে এবং পরে পতঙ্গের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টীকরণ করছেন

যথা নদীনাং বহুবোহমুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।

তথা ভবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্রাণ্যভিবিজ্জলন্তি ॥ ২৮

যেমন নদীগুলির বহু জলপ্রবাহ স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্র অভিমুখে যায় অর্থাৎ দ্রুতবেগে সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনই এই বীরগণও আপনার জলন্ত মুখে প্রবেশ করছেন ॥ ২৮

প্রশ্ন - এই শ্লোকে নদীগুলির সমুদ্রে প্রবেশের দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবেশকারী বীরদের জন্য 'নরলোকবীরাঃ' বিশেষণ কী অভিপ্রায়ে দেওয়া হয়েছে এবং মুখের সঙ্গে 'অভিবিজ্জলন্তি' বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর - এই শ্লোকে স্ট্রাই-হোলাদি শ্রেষ্ঠ শূরবীরদের প্রবেশ করার বর্ণনা করা হয়েছে, যারা ঈশ্বর জাতের জন্য সাধন করছিলেন এবং ইস্ত্রাব বিকট্রই যাদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে চেয়েছিল এবং যুদ্ধে দৃঢ়তাও করে যারা ভগবানকে লাভ করতেন। তাই তাঁদের জন্য 'নরলোকবীরাঃ' বিশেষণ প্রদত্ত হয়েছে। এঁরা জাগতিক যুদ্ধে যেমন মহাবীর ছিলেন, তেমনই ভগবৎপ্রাপ্তির সাধনরূপ আধ্যাত্মিক যুদ্ধেও অর্থাৎ অতুঙ্গ দুর্জয় শত্রু 'কায়' আদির সঙ্গেও অজাত বীরদের সঙ্গে লড়েছিলেন।

তাঁদের প্রবেশে নদী ও সমুদ্রের উপমা দিয়ে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, নদীর জল যেমন স্বাভাবিক ভাবে সমুদ্রের দিকে যায় এবং শেষে নিজ নাম রূপ ত্যাগ করে সমুদ্র হয়ে যায়, তেমনই এই শূরবীর ভক্তরাও আপনার দিকে মুখ করে তীব্র গতিতে দৌড়ছেন এবং আপনার মধ্যে অভিন্নভাবে প্রবেশ করছেন।

এখানে মুখের সঙ্গে 'অভিবিজ্জলন্তি' বিশেষণের এই তাৎপর্য যে, সমুদ্রে যেমন সর্বদিকে জলই ওরা থাকে এবং নদীর জল তাতে প্রবেশ করলে তার সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনই আপনার সব মুখও সর্বদিকে অত্যন্ত জ্যোতির্ময় এবং তাতে প্রবেশকারী শূরবীর ভক্তগণও আপনার মুখের মহাজ্যোতিতে তাঁদের বাহ্যরূপ দগ্ধ করে ধ্বংস জ্যোতির্ময় হয়ে আপনার সঙ্গে একত্ব লাভ করছেন।

যথা প্রদীপ্তাঃ জ্বলনঃ পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমুদ্রবেগাঃ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকান্তরাপি বক্রাণি সমুদ্রবেগাঃ ॥ ২৯

যেমন পতঙ্গ মোহবশে মরণের জন্য বেগে খাবিত হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনই এই সব লোকও নিজ বিনাশের জন্য অতি বেগে দৌড়ে আপনার মুখগহ্বরে প্রবেশ করছেন ॥ ২৯

প্রশ্ন - এই শ্লোকে প্রকলিত অগ্নি ও পতঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়ে ভগবানের মুখবিবরে সকল লোকের প্রবেশ করার কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর - এখানে পূর্বের শ্লোকে কথিত ভক্তগণ ব্যতীত অন্যান্য সেই সমস্ত সাধারণ লোকদের প্রবেশের বর্ণনা করা হয়েছে, যারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে এসেছেন।

তাই জ্বলন্ত অগ্নি ও পতঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়ে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, পতঙ্গ যেমন মোহবশে বিনাশ হওয়ার জন্যই স্বেচ্ছায় সবেগে অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনই এই সব লোকও আপনার প্রভাব না জানায় মোহপ্রাপ্ত হয়ে এবং নিজেদের বিনাশের জন্যই পতঙ্গের ন্যায় সবেগে আপনার মুখে প্রবেশ করছেন।

সম্রাট শৃষ্টাধারা উভয় সেনাদের প্রবেশের বর্ণনা করে এবার সেই লোকেদের ভগবান কীভাবে বিনাশ করছেন, তার বর্ণনা করা হচ্ছে—

লোপিহাসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জলন্তিঃ।

ভেজোভিরাপূর্ব জগৎ সমগ্রঃ ভাসন্তবোধ্যাঃ প্রতপন্তি বিক্ষো ॥ ৩০

আপনি সেই সকল লোকেদের জলন্ত মুখের দ্বারা গ্রাস করে সর্বদিকে জিহ্বা দ্বারা বারংবার লেহন করছেন। হে বিক্ষো ! আপনার তীব্র প্রভা সমস্ত জগৎকে ভেজোরূপিতে পূর্ণ করে তাপিত করছে ৩০

প্রশ্ন—এই শ্লোকের ভাবার্থ কী ?

সেই বিকট মুখ দিয়ে সমস্ত লোককে গ্রাস করছেন এবং

উত্তর—ভগবানের মহা উগ্ররূপ দেখে ভীতসম্পন্ন অর্জুন অতি ভয়ানক সেই রূপের বর্ণনা করে বলেছেন যে, যার মধ্যে থেকে ভয়ানক অগ্নি বেরিয়ে আসছে, আপনি

তার সঙ্গেও অতৃপ্তভাবে বাবংবার নিজ জিহ্বা দ্বারা মুখ লেহন করছেন। আপনার সেই অতি উগ্র প্রকাশের ভয়ানক ভেজো সমস্ত জগৎ অত্যন্ত তাপিত হচ্ছে

সম্রাট - অর্জুন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে ভগবানের কাছে তাঁর ঈশ্বররূপ রূপ দেখাবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, সেই অনুসারে ভগবান তাঁর বিদ্যরূপ অর্জুনকে দেখানেন : কিন্তু ভগবানের সেই ভয়ানক উগ্র রূপ দেখে অর্জুন অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন এবং তাঁর মনে জ্ঞান হারিয়েছে। ভগবান ইচ্ছা করেন, এই শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিরূপে কে ? আর তিনি এই মহা উগ্র রূপের দ্বারা কী করতে চান ? তাই তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমায়াং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিम् ॥ ৩১

আমাকে বলুন এই উগ্ররূপে কে আপনি ? হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে প্রণাম করি, আপনি প্রসন্ন হোন। আমি পুরুষ আপনাকে আমি বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করি, কারণ আপনার কী প্রবৃত্তি তা আমি জানি না। ৩১

প্রশ্ন—অর্জুন ভেে জানতেই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগশক্তির সাহায্যে অর্জুনকে তাঁর বিদ্যরূপ দেখাচ্ছেন, তাহলে তিনি অবার কেন জিজ্ঞাসা করছেন যে, এই উগ্ররূপধারী আপনি কে ?

সম্বোধন করে অর্জুন তাঁর ঈশ্বররূপে ব্যস্ত করে তাঁকে নমস্কার করছেন তাঁর সেই ভয়ানক রূপ দেখে অর্জুন খুবই ভীতসম্পন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সেইজন্য তাঁকে প্রসন্ন হতে বলার জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন

উত্তর—অর্জুন একথা জানতেন যে এই উগ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণেরই ; কিন্তু এই ভয়ংকর উগ্ররূপ দেখে তাঁর জ্ঞান হারিয়েছে যে এই শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিরূপে কে ? তিনি এইরূপ ভয়ংকর রূপ দাবণ করতে সক্ষম । তাই তিনি বলেছেন আপনার নাম আমি পুরুষকে আমি বিশেষভাবে জানতে চাই।

প্রশ্ন - আপনার প্রবৃত্তি কী, তা আমি জানি না এই কথাও অর্থ কী ?

উত্তর - অর্জুনের এই বকম বলার অভিপ্রায় হল, এই রূপ এত ভয়ংকর যে, কৌরব পক্ষ এবং আমাদের প্রায় সকল যোদ্ধাদের প্রত্যক্ষভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে—আপনি কেন আমাকে এসব দেখাচ্ছেন ? অন্য ভবিষ্যতে আপনি কী করতে চান তাও আমি জানি না ততএব আপনি কৃপা করে এই বক্তব্য উন্মোচন করুন।

প্রশ্ন—‘দেববর’ সম্বোধনে ভগবানকে নমস্কার করার এবং তাঁকে প্রসন্ন হতে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—দেবতাদেব মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁকে ‘দেববর’ বলা হয় তাই ভগবানকে ‘দেববর’ নামে

সম্রাট - অর্জুনের একপ জিজ্ঞাসায় ভগবান তাঁর উগ্ররূপ দাবণ করার কারণ জানিয়ে প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর দিচ্ছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

কালোহস্মি লোকক্ষয়কং প্রবৃক্ষো লোকান্ সমাহতুমিহ প্রবৃক্ষঃ।

ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সৰ্বে যেহবহিতাঃ প্রতানীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমি লোকবিনাশক প্রবৃক্ষ কাল, এখন লোকসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি যদি যুদ্ধ না করো, তবুও অপরপক্ষের কোনো যোদ্ধাই জীবিত থাকবে না অর্থাৎ এঁদের বিনাশ অবশ্যজ্ঞানী ॥ ৩২

প্রশ্ন—আমি লোকবিনাশকারী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কাল, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান অর্জুনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, যাতে অর্জুন জানতে চেয়েছিলেন যে, আপনি কে ? ভগবানের কথার অভিপ্রায় হল যে আমি সমস্ত জগতের সৃজন, পালন ও সংহরকারী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। অতএব এখন আনাকে তুমি এই সব কিছুর সংহরকারী সাক্ষাৎ কাল বলে জেনো।

প্রশ্ন—এখন আমি এই সব লোকেরদের বিনাশ করতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান অর্জুনের সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, যাতে অর্জুন বলেছিলেন যে, ‘আমি আপনার কী প্রবৃত্তি তা জানি না’। ভগবানের কথার অর্থ এই যে, এখন আমার সকল প্রচেষ্টা হল এইসব লোকেরদের বিনাশ করা এবং এই কথা বোঝাবার জন্যই আমি এই বিরাটরূপের মধ্যে তোমাকে সকলের বিনাশের ভয়ংকর দৃশ্য দেখালাম।

প্রশ্ন—প্রতিপক্ষের বেসব সেনা এখানে উপস্থিত, তুমি না থাকলেও এরা থাকবে না, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে গুরু, জেঠা, কাক, মাথা এবং ভাই ইত্যাদি আত্মীয়-

স্বজনদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখে তোমার মনে যে কপুরুষত্বের ভাব জাগ্রত হয়েছে এবং যার জন্য তুমি যুদ্ধ থেকে বিবর্ত হতে চাইছ তা ঠিক নয় ; কারণ তুমি যদি এঁদের যুদ্ধে বধ না করো, তাহলেও এঁরা বাঁচবেন না। এঁদের মৃত্যু নিশ্চিত। আমি নিজে যখন এঁদের বধ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, তখন এমন কোনো উপায় নেই, যাতে এঁরা রক্ষা পেতে পারেন। অতএব তোমার যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়। আমার নির্দেশানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই তোমার পক্ষে যঙ্গলকর।

প্রশ্ন—অর্জুন তো ভগবানের বিরাটরূপে নিজের এবং শত্রু পক্ষের সকল যোদ্ধাদের বিনাশ হতে দেখেছিলেন, তাহলে ভগবান এখানে শুধু কৌরবপক্ষের যোদ্ধাদের কথা কেন বললেন ?

উত্তর—অর্জুনের পক্ষে নিজ দলের যোদ্ধাদের বধ করা সম্ভব নয়, তাই ‘তুমি না থাকলেও এরা মরবেই’ একথা তাঁদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। সেইজন্যই ভগবান এখানে শুধু কৌরবপক্ষের বীরদের কথাই বলেছেন। তাছাড়া অর্জুনকে উৎসাহ দেবার জন্যও ভগবানের একণ বলা যুক্তিসঙ্গত। ভগবান যেন বোঝাতে চেয়েছেন যে, শত্রুপক্ষের বড় যোদ্ধা তাবা সবাই একপ্রকারে মরেই আছে, এদের মাংসে কোনো পরিশ্রম করতে হবে না।

সংস্কৃত—এইভাবে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভগবান এবার দুটি স্লোকে যুদ্ধ করায় সর্বপ্রকার লাভ দেখিয়ে অর্জুনকে উৎসাহিত করে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন—

তস্মাদ্ভ্রমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রুন্ ভুঙ্ক্ষু রাজাং সমৃকম্।

ময়েবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যাসাচিন্ ॥ ৩৩

অতএব তুমি যুদ্ধার্থে ওঠো, শত্রু প্রাপ্ত করো এবং শত্রু জয় করে ঘন-ধান্য সম্পন্ন রাজ্য ভোগ করো।

এই যোদ্ধাদের আমি পূর্বেই বধ করেছি। হে সব্যসাচিন্ ! তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও । ৩৩

প্রশ্ন—এখানে ‘তস্মাৎ’ পদের সঙ্গে ‘উত্তিষ্ঠ’ পদটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘তস্মাৎ’-এর সঙ্গে ‘উত্তিষ্ঠ’ পদটি প্রয়োগ করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, তুমি যুদ্ধ না করলেও যখন এঁরা জীবিত থাকবেন না, অসশায়ে মরবেন, তখন তোমার যুদ্ধ করাই সর্বপ্রকারে লাভনয়ক। সুতরাং তুমি কোনোমতেই যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ো না, উৎসাহের সঙ্গে উঠে দাঁড়াও।

প্রশ্ন—যশ লাভ এবং শত্রু জয় করে সন্যাস রাজ্য ভোগ করার কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, এই যুদ্ধে তোমার নিভয়লাভ নিশ্চিত, সুতরাং শত্রুজয় করে ধন-ধান্যসম্পন্ন বিলাস রাজ্য উপভোগ করো ও দুর্লভ যশ লাভ করো, এই সুযোগ বুঝা নষ্ট করো না।

প্রশ্ন—‘সব্যসাচিন্’ নামে সম্বোধন করে একথা বলার অভিপ্রায় কী যে, এরা আগেই আমার দ্বারা নিহত হয়েছে, তুমি শুণু নিমিত্ত মাত্র হও ?

উত্তর—যিনি বাম হাতেও বাণ চালাতে পারেন,

তাকে ‘সব্যসাচি’ বলা হয়। এখানে অর্জুনকে ‘সব্যসাচি’ নামে সম্বোধন করে ও নিমিত্তমাত্র হতে বলে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, তুমি তো উত্তর হাতেই বাণ চালাতে নিপুণ, এই শূরবীহিনের জয় করা তোমার কাছে এমন কী বড় ব্যাপার—এবং এদের দ্বারা তোমার মাথতেও হতবে না, তুমি দ্রোণেরই নিমিত্ত যে এরা সকলে আমার হাতে আগেই মারা পড়েছে ! তোমার তো শুণু নান-যশ হবে। সুতরাং এখন তুমি এদের বধ করতে বিধুমাত্র উত্তেজিত কোবো না। আমি তো যেবেই বেথেছি, তুমি শুণু নিমিত্তমাত্র হও।

নিমিত্তমাত্র হতে বলার আর একটি গূঢ়ার্থ হল যে, এঁদের বধ করলে তোমার কোনোকলপ পাপ হওয়ার সম্ভাবনা নেই ; কারণ তুমি অতর্ক্য অনুসারে কর্তব্যরূপে প্রাপ্ত যুদ্ধে এঁদের মরার জন্য কেবল নিমিত্তরূপে রয়েছ। তাই পাপ তো দূরের কথা, তোমার দ্বারা বধ্য কাত্তব্যবর্জিতপালন হবে। সুতরাং তোমার মনে কোনোক্রপ সংশয় না রেখে, অহংকর ও অমরবোধ হতে উৎসাহপূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোযবীরান্।

ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা বাখিষ্ঠা যুধাম জেতাসি রণে সপত্নান্। ৩৪

দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং বহু যোদ্ধাদের আমি আগেই বধ করেছি, সেই মৃতদেরই তুমি বধ করো, জয় করো না তুমি নিশ্চয় যুদ্ধে শত্রু জয় করবে অতএব গৃহ করো। ৩৪

প্রশ্ন—দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ—এই চরিত্রদের নাম পৃথকভাবে করার অভিপ্রায় কী ? ‘অন্যান্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘যোযবীরান্’ পদের ক’নের সংজ্ঞা করবেনা হতো ; এঁদের সকলকে নিজেই দ্বারা নিহত বলে তনের নিহত করার জন্য বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—দ্রোণাচার্য ধনুর্বেগ এবং অন্যান্য শত্রু প্রয়োগ বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী এবং যুদ্ধকলায় পরম নিপুণ ছিলেন। একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, যতক্ষণ তাঁর হাতে শস্ত্র থাকবে, ততক্ষণ তাঁকে কেউ মরতে পাববে না। তাই অর্জুন তাঁকে অজেয় বলে ভাবতেন এবং গুরু

হওয়ার জন্য তাঁকে বধ করা পাপ বলেও মনে করতেন। পিতামহ ভীষ্মের সৈর্য ছিল ভগৎপ্রসিক্ত। পরশুরামের দ্বারা অজেয় বীরকেও তিনি হারিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর পিতা শান্তনু তাঁকে বরদান করেছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা বিনা মৃত্যুও তাঁকে বধ করতে পাববে না। এই সব কারণে অর্জুনের ধারণা ছিল যে পিতামহ ভীষ্মকে জয় করা সহজ কাজ নয়, সেই সঙ্গে নিজ হাতে তিনি পিতামহকে বধ করা পাপ বলেও মনে করতেন। তিনি কয়েকবার বলেওছিলেন আমি এঁকে বধ করতে চাই না।

জয়দ্রথ^(১) নিজে বড় বীর ছিলেন এবং ভগবান শংকরের ভক্ত হওয়ায় তাঁর থেকে দুর্ভিত বর লাভ করে দুর্জয় হয়েছিলেন। পরে দুর্যোধনের ভগিনী দূষণার স্বামী হওয়ায় তিনি পাবিবাহিক সম্বন্ধে পাণ্ডবদের ভগিনীপতিও ছিলেন। স্বাভাবিক সৌজন্য ও আত্মীয়তার জন্য অর্জুন তাঁকে বধ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

কর্ণকেও অর্জুন তাঁর থেকে কোনোপ্রকার কম বীর মনে করতেন না। ভগবতে একথা প্রসিদ্ধ ছিল যে অর্জুনের যোণা প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণই। তিনি নিজে অত্যন্ত বড় বীর ছিলেন এবং পরশুরামের কাছে শস্ত্রবিদ্যা আশ্রয় করেন।

তাই এই চরমকনের নাম পৃথক ভাবে নিয়ে এবং ‘অম্যাম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘যোধবীরান্’ পদ দ্বারা এঁরা ছাড়াও ভগদত্ত, ভূবিশ্রবা ও শল্য প্রমুখ যেসব যোদ্ধাদের অর্জুন অত্যন্ত বড় বীর মনে করতেন এবং তাঁদের জয় করা সহজ নয় বলে ভাবতেন, তাঁদের সকলকে নিজের দ্বারা নিহত করা হয়েছে বলে এবং অর্জুনকে তাদের হত করার জন্য নির্দেশ দানে ভগবানের এই অভিপ্রায় প্রকট হয় যে, অর্জুনের কারোকে জয় করা নিয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ মনে রাখা উচিত নয়। এঁরা সকলেই আমার দ্বারা নিহত

হয়েছেন। সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন যে গুরুজনদের বধ করায় যে পাপের আশঙ্ক অর্জুন করছেন, তা-ও ঠিক নয়। কারণ ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে এঁদের বধ করতে ভূমি যে নিমিত্ত হবে, তাতে তোমার কোনো পাপ হবে না, বরং ক্ষাত্র-ধর্মেরই পালন হবে। অতএব এঁটো এবং এঁদের জয় করো

প্রশ্ন—‘মা বাধিষ্টাঃ’ কথাটির তাৎপর্য কী?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা অর্জুনকে এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, আমার উপকণ দেখে ভূমি যে এতো ভীত ও ব্যথিত হয়েছ, এটা ঠিক নয়। আমি তোমার প্রিয় সেই কৃষ্ণ। সুতরাং ভূমি আমাকে ভয় পেয়ে না এবং সমুদ্রও ছেঁয়ে না।

প্রশ্ন—ভূমি যুদ্ধে নিঃসন্দেহে শত্রু জয় করবে, অতএব যুদ্ধ করবে—এই কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—অর্জুনের মনে যে আশঙ্কা ছিল যে কি জানি যুদ্ধে আমরা জিতব না শত্রুগণই আমাদের জয় করবে (২।৬), সেই আশঙ্কা দূর করতে ভগবান একথা বলেছেন। ভগবানের কথার অভিপ্রায় হল যে যুদ্ধে অবশ্যই ভূমি বিজয় লাভ করবে, সুতরাং তোমার উৎসাহপূর্বক যুদ্ধ করা উচিত

সম্বন্ধ ভগবানের মুখে এই সব কথা শুনে অর্জুনের কী অবস্থা হল এবং তিনি কী করলেন—এই প্রশ্নে সম্ভব বলেছেন—

সঞ্চয় উবাচ

এতচ্ছূয়া বচনং কেশবস্যা কৃতাঞ্জলির্বৈশম্যানঃ কিরীটী।

নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণঃ সগদগদঃ ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

^(১) জয়দ্রথ মিত্রদেশের রাজা বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র ছিলেন। দ্রুপদাষ্ট্রের একমাত্র কন্যা দূষণার সঙ্গে এর বিবাহ হয়। পাণ্ডবদের বনবাসের সময় তাঁদের অনুপস্থিতিতে একবার ইনি দ্রৌপদীকে হরণ করেন। ভীমসেনরা ফিরে এসে একসাথে শুনে তাঁর অনুসরণ করে দ্রৌপদীকে ছাড়ান এবং এঁকে ধরে আনেন। পরে যুদ্ধটির অনুবোধে মালা মুড়িয়ে কয়দ্রথকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন যখন সংসপ্তকনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত, ইনি চক্রদ্বারের প্রবেশ পথে বৃষ্টিষ্টি, শ্রীম, নকুল, সহদেবকে পিছুবধ করে আটকান, হাব চলা এঁরা অতিমন্যকে সাহায্য করতে ভেতরে যেতে পারেননি এবং সমুদ্রহাঙ্গী পরিণত হয়ে অতিমন্য দ্বারা মারা যান। তখন অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেন যে, ‘কাল সূর্য্যস্তের আগে জয়দ্রথকে বধ না করলে আমি ভগ্নিত প্রাণবিসর্জন দেব’। কৌরবগণেরা জয়দ্রথকে কক্ষয় খুব চেষ্টা করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যয়ে তাঁদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং অর্জুন সূর্য্যস্তের আগেই তাঁর মাথা দেহ থেকে আলাদা করে দেন। জয়দ্রথ একটি বধ পেয়েছিলেন যে, যে তোমার কাঁটা মুণ্ড মাটিতে ফেলবে, তায় মাথা তৎক্ষণাৎ শতভূর্ণ হয়ে যাবে। তাই ভক্তবৎসল ভগবানের নির্দেশ অর্জুন জয়দ্রথের কাঁটা মুণ্ড বাণের সাহায্যে উড়িয়ে নিয়ে সমস্ত পক্ষকে তাঁরই আসীন জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে ফেলে দেন এবং তিনি সেই মুণ্ড মাটিতে ফেলতেই তাঁর মাথা শতভূর্ণ হয়ে যাবে (মহাভারত, দ্রোণপর্ব)।

সমস্ত বললেন—কেশবের এই কথা শুনে যুকটধারী অর্জুন কম্পিত দেহে হাত জোড় করে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন এবং অত্যন্ত ভীত হয়ে আবার প্রণাম করে গদগদ স্বরে বললেন—। ৩৫

প্রশ্ন—ভগবানের বচন শুনে অর্জুনের ভীত ও কম্পিত হওয়ার কথা উল্লেখ করার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—সম্ভব এর দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সেই ত্যাক কণ দেখে অর্জুন এতই ব্যাকুল হয়েছিলেন যে ভগবান এইভাবে অশ্রুস্ত করলেও তাঁর ভয় দূর হয়নি ; তাই তিনি ভীতকম্পিত হয়ে ভগবানকে তাঁর কণ সংকরণ করার জন্য প্রাৰ্থনা করতে লাগলেন।

প্রশ্ন—অর্জুনের নাম ‘কিরীটি’ হয়েছিল কেন ?

উত্তর—অর্জুনের মাথায় দেবরাজ ইন্দ্র প্রদত্ত সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল দিবা যুকট সর্বদা বিকস্ট করত, তাই তাঁর আর একটি নাম হয়েছিল ‘কিরীটি’^(১)।

প্রশ্ন—‘কৃতান্তলিঃ’ বিশেষণ দিয়ে পুনরায় সেই অর্থের বাচক ‘নমস্কা’ এবং ‘প্রণম্য’ এই দুটি পদ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—‘কৃতান্তলিঃ’ বিশেষণ দিয়ে এবং এই দুটি পদ প্রয়োগ করে সমস্ত বলতে চেয়েছেন যে, ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্যময় রূপ দেখে সেই যুকটের প্রতি অর্জুনের

অত্যন্ত সম্মান উদ্ভূত হয়েছিল এবং তিনি ভয় ও পেয়েছিলেন। তাই তিনি হাত জোড় করে বারংবার ভগবানকে নমস্কার ও প্রণাম করে স্তুতি করতে থাকেন।

প্রশ্ন—‘কৃম্যঃ’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘কৃম্যঃ’ পদটির দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, অর্জুন প্রথমে যেমনভাবে ভগবানের স্তুতি করেছিলেন, ভগবানের বাণী শোনার পর তিনি পুনরায় যেমনভাবেই ভগবানের স্তুতি করতে থাকেন।

প্রশ্ন—‘সঙ্গদগদম্’ পদটির অর্থ কী এবং এটি কয় বিশেষণ ? এখানে এটি কেন অভিপ্রায়ে ব্যক্ত হয়েছে ?

উত্তর—‘সঙ্গদগদম্’ পদটি ক্রিয়বিশেষণ, এটি অর্জুনের কথা বলার স্বরূপ বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে অর্জুন যখন ভগবানের স্তুতি করছিলেন, তখন বিশ্বাস ও ভয়ে তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল, চকু অশ্রুপূর্ণ ও কণ্ট ঝঙ্ক হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁর বাক্য জড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে কথার উচ্চারণ অস্পষ্ট এবং করুণাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

সম্ভব—এবার হস্তিন থেকে ছেচরিস্তম ক্রোক পর্যন্ত অর্জুন দ্বারা ভগবানের কুব, নমস্কার ও কৃম্য প্রার্থনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার মতো প্রথমেই ‘হানে’ পদটি প্রয়োগ করে ভগবতের আনন্দিত হওয়া ইত্যাদির ঐচ্ছিত্য জানিয়েছেন—

অর্জুন উবাচ

হানে হৃষীকেশ তব প্রকীৰ্ত্তা জগৎ প্রহৃষাতানুরজ্যতে চ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সৰ্বে নমসান্তি চ সিদ্ধসম্বাঃ ॥ ৩৬

অর্জুন বললেন—হে হৃষীকেশ ! আপনার মাহাত্ম্য কীর্তনে সমস্ত জগৎ আনন্দিত ও আপনার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে রাক্ষসেরা চতুর্দিকে পালাচ্ছে এবং সিদ্ধগণ আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছেন। এসবই খুব যুক্তিযুক্ত ॥ ৩৬

প্রশ্ন—‘হানে’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘হানে’ পদটি অব্যয় এবং এটি ঐচ্ছিত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হল যে, আপনার

কীর্তনবিভে জগৎ যে আনন্দিত হচ্ছে, আপনার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে, সেই সঙ্গে রাক্ষসেরা আপনার অঙ্কুত রূপ এবং প্রভাব দেখে ভয়ে নানদিকে পালাচ্ছে, সিদ্ধগণ

^(১) পুরা শব্দেণ যে দন্তঃ যুবাভ্যো দানবধীভঃ। কিরীটঃ নৃর্নি সূৰ্য্যভ্য তেনাভ্যম্। কিরীটিনম্ ॥

(মহাভারত, বিরাটপর্ব ৪৪।১৭)

বিরাটপুর্বে উত্তরকুমারকে অর্জুন বলেছেন—পূর্বে যখন আমি অত ত্যাক কীর্তনবন্দন সঙ্গে যুক্ত করেছিলাম, তখন ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী কিরীট আমার মাথায় পরিয়ে দেন, তাই সেরূপে আমার ‘কিরীটি’ বলে।

সকলে আপনাকে বারংবার নমস্কার জানাচ্ছেন—এ সবই উচিত কাজ, একপই হওয়াই ছিল ; কারণ আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর।

প্রশ্ন—এখানে ‘প্রকীৰ্ত্তা’ পদটির অর্থ কী ? তার দ্বারা জগৎ আনন্দিত হচ্ছে এবং আপনার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে—এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘কীৰ্ত্তি’ শব্দ এখানে কীৰ্ত্তনের ব্যঙ্গ, তার সঙ্গে ‘প্র’ উপসর্গ যোগ করে উচ্চৈঃস্বরে কীৰ্ত্তন করার ভাব প্রকট করা হয়েছে অতিপ্রায় হল যে আপনার নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব ও মহাব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কীৰ্ত্তন করে জগতের সকল প্রাণী অত্যন্ত প্রসন্ন ও প্রেমে বিহ্বল হচ্ছে।

প্রশ্ন—ভগবানের বিরাটরূপ কি শুধু অর্জুনই

দেখেছিলেন না কি সমস্ত জগৎ ? যদি সমস্ত জগৎ না দেখে থাকে, তবে সকলের হর্ষিত হওয়ার, অনুবক্ত হওয়ার, রাক্ষসদের পালানোর এবং সিদ্ধগণের নমস্কার করার কথা অর্জুন কী করে বললেন ?

উত্তর—ভগবান প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টি দ্বারা শুধু অর্জুনই দেখেছিলেন, সারা জগৎ নয়। জগতের আনন্দিত হওয়া ও অনুবক্ত হওয়া, রাক্ষসদের ভয়ে পালানো, সিদ্ধগণের নমস্কার করা—এ সবই সেই বিরাটরূপের ঐশ্বর্য। অতিপ্রায় হল যে, এই বর্ণনা অর্জুনকে দেখানো বিরাটরূপেরই অন্তর্গত, বাস্তব জগতের নয়। তিনি ভগবানের যে বিরাটরূপ দেখেছিলেন, তাই মনেই এই সব দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল, তাই জনা অর্জুন একথা বলেছেন।

সম্বন্ধ—আগের প্রেক্ষে ‘স্থানে’ পদটি প্রয়োগ করে সিদ্ধগণের নমস্কার ইত্যাদির উচিততা বলা হয়েছে, এবার চারটি প্রোক্তে ভগবানের প্রভাবের বর্ণনা করে সেই কথা সিদ্ধ করে অর্জুনের বারংবার নমস্কার করার মনোভাব ব্যক্ত করা হচ্ছে—

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ পরীয়াসে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ষে।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭

হে মহাত্মন ! ব্রহ্মারও আদিকর্তা ও সর্বোত্তম আপনাকে সকলে কেনই বা প্রণাম করবে না ? কেননা হে অনন্ত ! হে দেবেশ ! হে জগন্নিবাস ! যা সৎ, অসৎ এবং তারও অতীত অক্ষর অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম, এসবই আপনি ॥ ৩৭

প্রশ্ন—‘মহাত্মন’, ‘অনন্ত’, ‘দেবেশ’, এবং ‘জগন্নিবাস’—এই চারটি সম্বোধন প্রয়োগ করে অর্জুন কী বলতে চেয়েছেন ?

উত্তর—এগুলি প্রয়োগ করে অর্জুন নমস্কার ইত্যাদির উচিততা প্রমাণ করেছেন। অতিপ্রায় হল যে, আপনি সমস্ত চরাচর প্রাণীদের মহান আত্মা, অন্তরহিত —আপনার রূপ, গুণ এবং প্রভাব ইত্যাদির সীমা নেই ; আপনি দেবতাদেব ও প্রভু এবং সমস্ত জগতের একমাত্র পবনাদায়ক। এই সমস্ত জগৎ আপনাতাই হিত এবং আপনি এতে পরিবাস্তু। সুতরাং এঁদের আপনাকে নমস্কার ও প্রণাম করা সর্বপ্রকারে উচিত।

প্রশ্ন—‘পরীয়াসে’ এবং ‘ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্ষে’ কথাটির তাৎপৰ্য্য কী ?

উত্তর—এই দুটি পদের প্রয়োগও নমস্কার ইত্যাদির উচিততা সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। অর্থাৎ আপনি

সকর থেকে বড় ও শ্রেষ্ঠতম ; জগতের তেঁ কদাই নেই, সমস্ত জগৎ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মাকেও আপনি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সকলের পরম পূজা এবং পবন শ্রেষ্ঠ হওয়ায় এঁদের সকলেরই আপনাকে নমস্কার, শ্রদ্ধা করা উচিত।

প্রশ্ন—যিনি ‘সৎ’, ‘অসৎ’ এবং তার অতীত ‘অক্ষর’ তা আপনিই, এই কথাটির তাৎপৰ্য্য কী ?

উত্তর—যাঁর কখনো অভাব (বিনাশ) হয় না, সেই অবিনাশী আত্মাকে ‘সৎ’ এবং বিনাশশীল অনিত্য বস্তুকে ‘অসৎ’ বলা হয় ; এঁদেরই সপ্তম অধ্যায়ে ‘পরীয়াসে’ এবং ‘অপরীয়াসে’ প্রকৃতি এবং পঞ্চতন্ত্র অধ্যায়ে ‘অক্ষর’ ও ‘ক্ষর’ পুরুষ বলা হয়েছে। এসবের অতীত ছিলেন পরম অক্ষর সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মত্ব। অর্জুন তাঁর নমস্কারের উচিততা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন যে এসব আপনারই স্বরূপ। সুতরাং আপনাকে নমস্কার ইত্যাদি জানানো সর্ব প্রকারেই উচিত।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্থমস্যা বিশ্বস্য পরং নিধানম্।

বেত্তাসি বেদাঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততঃ বিশ্বমনন্তরূপ। ৩৮

আপনি আদিদেব এবং সনাতন পুরুষ, আপনি এই জগতের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞাতা ও জাতব্য, আপনি পরমধাম। হে অনন্তরূপ ! আপনার দ্বারাই এই জগৎ পরিবাপ্ত হয়ে আছে। ৩৮

প্রশ্ন—আপনি আদিদেব ও সনাতন পুরুষ—এই কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের স্তুতি করে অর্জুন বলেছেন যে আপনি সমস্ত দেবতার আদিদেব এবং সর্বদা চিরস্থায়ী সনাতন নিজ পুরুষ পরমাত্মা।

প্রশ্ন—আপনি এই জগতের পরম আশ্রয়, কথটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন বলেছেন যে, সমস্ত জগৎ প্রলয়কালে আপনার মধ্যেই লীন হয় এবং সর্বদা আপনারই কোনো এক অংশে থাকে ; তাই আপনিই এর পরম আশ্রয়।

প্রশ্ন—‘বেত্তা’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন বলেছেন যে, আপনি এই জগতের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত যথার্থ ও পূর্ণরূপে জানেন, সবকিছুর নিত্য ব্রহ্ম ; অতএব আপনি সর্বদেব, আপনার যতো সর্বদেব কেউ নেই।

প্রশ্ন—‘বেদাম্’ পদটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—অর্জুনের ‘বেদাম্’ পদ প্রয়োগের তাৎপর্য

এই বে, বা জাতব্য, যা জানা মনুষ্যজ্ঞানের পরম উদ্দেশ্য, ইত্যেন্দ্র অর্থাৎ বেদ নাম থেকে সপ্তসংখ্যক পর্যন্ত যে জেয় তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে—আপনিই সেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর।

প্রশ্ন—‘পরম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ধাম’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন বলেছেন যে, হৃদয় পুরুষের যে পরমশক্তি, যা জ্ঞাত হলে মানুষের পুনর্জন্ম হয় না, সেই সাক্ষাৎ পরমধাম আপনিই।

প্রশ্ন—‘অনন্তরূপ’ সংস্থাপনের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যাঁর স্বরূপ অনন্ত অর্থাৎ অসংখ্য, তাঁকে বলা হয় ‘অনন্তরূপ’। তাই এই নামে সংস্থাপন করে অর্জুন বলেছেন যে, আপনার রূপ অসীম ও অগ্ন্যা, কেউ তার পার পাচ্চ না।

প্রশ্ন—এই সমস্ত জগৎ আপনার দ্বারা পরিবাপ্ত, এই কথটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুনের অভিপ্রায় হল, সমস্ত বিশ্বের প্রতি পরমশক্তিতে আপনি পরিবাপ্ত, জগতের কোনো স্থানই আপনি ছাড়া নেই।

বায়ুর্যমোহগ্নির্নররূপঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতির্দেবঃ প্রপিতামহশ্চ।

নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃৎসু পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে। ৩৯

আপনি বায়ু, যমরাজ, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার পিতাও আপনিই। আপনাকে সহস্রবার প্রণাম করি, পুনরায় প্রণাম করি। আপনাকে বারবার প্রণাম করি। ৩৯

প্রশ্ন—বায়ু, যমরাজ, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং প্রজাপতি ব্রহ্মাও আপনি—এটি কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা অর্জুন বলেছেন যে, যাঁদের নাম আমি করেছি, তাঁদের সতি ও প্রণাম যোগ্য অর্থাৎ যত দেবতা আছেন সে সবই আপনার স্বরূপ। সুতরাং আপনিই সর্বভানে সবার দ্বারা নমস্কার করার যোগ্য।

প্রশ্ন—আপনি ‘প্রপিতামহ’ অর্থাৎ ব্রহ্মারও পিতা,

এই কথটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুনের অভিপ্রায় হল, সমস্ত জগতের উৎপাদকর্তা ব্রহ্মাও, প্রজাপতি ব্রহ্মা ও সপ্তর্ষি ইত্যাদি পিতা হওয়ার ব্রহ্মা সকলের পিতামহ এবং সেই ব্রহ্মাও উৎপাদকর্তা আপনি, তাই আপনি সকলের প্রপিতামহ। সেজন্য সর্বভাষ্যে আপনাকে নমস্কার করা উচিত।

প্রশ্ন—‘সহস্রকৃৎঃ’ পদের সঙ্গে ব্যবহার ‘নমঃ’ পদ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—‘সহস্রকৃৎঃ’ পদটির সঙ্গে বারংবার ‘নমঃ’

পদ প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে যে অর্জুন ভগবানের প্রতি সম্মান ও ভয়বশতঃ হাজার বার নমস্কার করবে ও ক্লান্ত হন না, তিনি তাঁকে ক্রমাগত নমস্কার করতে থাকেন।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে নমোহস্তু তে সর্বত এব সর্ব।

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমন্তুঃ সর্বং সমাপ্রোষি ততোহসি সর্বঃ ॥ ৪০

হে অনন্ত সামর্থ্যসম্পন্ন ! আপনাকে সামনে থেকে প্রণাম, পেছন থেকে প্রণাম ! হে সর্বাঙ্গী ! সবদিক থেকে আপনাকে প্রণাম। কারণ অনন্ত পরাক্রমশালী আপনি সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন, সুতরাং আপনিই সর্বস্বরূপ ॥ ৪০

প্রশ্ন—‘সর্ব’ সম্বোধন প্রয়োগ করে সামনে পেছনে এবং সবদিকে নমস্কার করার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—অর্জুনের ‘সর্ব’ নামে সম্বোধন করার তাৎপর্য হল, আপনি সকলের আশ্রয়, সর্ববাসী ও সর্বরূপ ; সেইজন্য আমি আপনাকে সামনে পেছনে, ওপরে-নীচে, ডাইনে-বাঁয়ে সর্বদিকে নমস্কার করছি। কারণ এমন কোনো জ্ঞান নেই, যেখানে আপনি নেই। অতএব সর্বত্র অবস্থিত আপনাকে আমি সর্বদিকে প্রণাম করি।

প্রশ্ন—‘অমিতবিক্রমঃ’ কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই বিশেষণের দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে সাধারণ মানুষের ন্যায় আপনার বিক্রম

পরিমিত নয়, আপনি অপরিমিত পরাক্রমশালী, অর্থাৎ আপনি যে রূপ শস্ত্র প্রয়োগের সীমা করতে পারেন, তেমন প্রয়োগ করা কেউ অনুমানই করতে পারে না।

প্রশ্ন—আপনি সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন, তাই আপনি সর্বরূপ—এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—অর্জুন পূর্বে ‘সর্ব’ নামে ভগবানকে সম্বোধন করেছেন। এখন এই কথায় সেই ‘সর্ব’ কথাটি প্রমাণিত করেছেন। অর্থাৎ আপনি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করে যেয়েছেন। বিশেষ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম অণুমা-এ এমন কোনো জড়গণ বা বস্তু নেই যাতে আপনি নেই অতএব সবকিছুই আপনি। প্রকৃতপক্ষে আপনার থেকে পৃথক কোনো জগৎ বা বস্তু নেই। এ আমার বৃদ্ধ সিদ্ধান্ত।

সংস্কৃত এইভাবে ভগবানের স্তুতি ও প্রণাম করে এনার ভগবানের গুণ, রহস্য ও মাহাত্ম্য যথার্থরূপে না জানায় বাক্য ও কর্ম দ্বারা করা অপব্যয়কে ক্ষমা করার জন্য অর্জুন দুটি ছোকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

সখেতি যত্র প্রসভঃ যদুক্তঃ হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।

অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি। ৪১

যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতোহসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।

একোহথবা পাচ্যত তৎসমক্ষং তৎ কাময়ে দ্বামহমপ্রমেয়ম্। ৪২

আপনার এই মাহাত্ম্য না জেনে, আপনাকে আমার সখা মনে করে প্রেমবশতঃ বা প্রমাদবশতঃ আমি ‘হে কৃষ্ণ !’ ‘হে যাদব !’ ‘হে সখা !’—এই বলে অবুঝের মতো ডেকেছি ! হে অচ্যুত ! উপহাসহলে আহার, বিহার, আসন এবং শয়নের সময় একা বা অন্য সখাদের সামনে আপনার যে অমর্যাদা করেছি, হে অপ্রমেয়, অচিন্ত্যপ্রভাব স্বরূপ ! সেইসব অপরাধের জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ॥ ৪১-৪২

প্রশ্ন—‘ইদম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘মহিমানম্’ পদটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—বিরতিরূপ দর্শনের সময় অর্জুন ভগবানের হে হৃৎকলনীষ, অপ্রমেয় ঐশ্বর্য, গৌরব, গুণ ও প্রভাব

প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা লক্ষ্য করে 'মহিমাময়' পদের সঙ্গে 'ইদম্' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'ময়া'র সঙ্গে 'অজ্ঞানতা' বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—'অজ্ঞানতা' পদ এখানে ছেতুগর্ভ বিশেষণ। 'ময়া'র সঙ্গে এর প্রয়োগ করার অভিপ্রায় হল যে, আপনার যে মহাক্ষা আমি এখন প্রত্যক্ষ করেছি, তা যথার্থভাবে না জানার আমি আপনার সঙ্গে অনুচিত ব্যবহার করেছি। সুতরাং ন ভেদে করা আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করে দিন।

প্রশ্ন—'সখা ইতি ময়া', 'প্রণমেন' এবং 'প্রমাদঃ' এই পদগুলি ব্যবহারের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আপনার অপ্রতিম এবং অপর মহিমা না জানায় আমি আপনাকে আমার সম্বন্ধে মিত্র বলে মনে করেছিলাম। তাই কথ্যবার্তার সময় আমি কখনো আপনার মহান নৌরব ও সর্গপূজ্য মহত্বের দিকে খেয়াল রাখিনি। সুতরাং প্রেম ও প্রমাদবশতঃ আমার দ্বারা অত্যন্ত ভুল হয়েছে। বড় বড় দেবতা এবং মহর্ষিগণ আপনাকে যে চরণ বন্দনাকে পরম সৌভাগ্য বলে মনে করেন, সেই আপনার সঙ্গে আমি সমদয়সীর মতো ব্যবহার করেছি। হে দয়াময়গন ! আপনি ক্ষমা করে আমার সেই সব অপরাধ ক্ষমা করুন।

প্রশ্ন—'প্রসভম্' পদটি প্রয়োগ করে 'হে কৃক ! হে ধামক, হে সখ্যে'—এই পদগুলি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—প্রেম বা প্রমাদবশতঃ যে অপরাধগুলি নিরঞ্জন দ্বারা করা হয়েছে বলে মনে করেছেন, এখানে উপরোক্ত পদগুলির দ্বারা অর্জুন সেইগুলির বিশদকরণ করেছেন। তিনি বলছেন যে, 'হে প্রভো ! কেণ্যই আপনি আর কোণায় আমি ! কিন্তু আমি এতই মূঢ় যে পবন পৃথিবীর পরমেশ্বর আপনাকেও নিজের বস্তু মনে করেছি। এবং কোনও সম্মানসূচক সম্বোধন না করে অস্বকের মতো 'কৃক', 'ধামক' এবং 'সখা' ইত্যাদি নামে অনন্যেস্বরূপক জনসমূহকে ডেকেছি। আমার এই সকল অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।

প্রশ্ন—'অচ্যুত' সম্বোধনের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—নিজ মতকে এবং স্বরূপ থেকে ধীর কখনো পড়া হয় না, তাঁকে বলা হয় 'অচ্যুত'। এখানে অর্জুনের ভাবনাকে 'অচ্যুত' নামে সম্বোধন করার এই আঁতিপ্রদ যে, আমি আমার অচার-অত্যাচার দ্বারা আপনার যে অপমান করেছি, তা অবশ্যই বড় অপরাধ ; কিন্তু ভগবান্ ! আমার সেই লালসাবে বাস্তবিক আপনার কোনো ক্ষতি হতে পারে না, ভগবন্ত এমন কোনো কিছুই সম্ভব নয় যা আপনাকে আপনার মহিমা থেকে বিচ্যুত করতে পারে। কারো এমন সাধ্য নেই, যে আপনাকে অপমান করে। কারণ আপনি সর্বদাই অচ্যুত।

প্রশ্ন—'যৎ' এবং 'চ' পদ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—পূর্বের শ্লোকে অর্জুন যে অপরাধের বিশদকরণ করেছেন, এই শ্লোকে তিনি তা ছাড়াও তাঁর অন্যান্য অপরাধের বর্ণনা করেছেন—এই মর্মেত্ব পূর্বস্ব 'যৎ'—এর এবং পূর্বের শ্লোকে বর্ণিত অপরাধসহ এই শ্লোকে বলা সমস্ত অপরাধের সমাহার করার জন্য 'চ' পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'অবহাসার্থম্' কথ্যটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—প্রেম, প্রমাদ ও বিনোদ—এই তিনটি কারণে মানুষ ব্যবহারকালে কারো মান-অপমানকে খেয়াল রাখে না, প্রেমে নিয়ম থাকে না, প্রমাদে ভুল হয় এবং বিনোদকালে বাক্যের যথার্থতা সুবক্ষিত রাখা কঠিন হয়ে যায়। কোনো সম্মাননীয় ব্যক্তিকে অপমানের এই তিনটি কারণ একত্রে বা পৃথকভাবেও তেজ হতে পারে। এর মধ্যে 'প্রেম' ও 'প্রমাদ'—এর বিষয়ে অর্জুন পূর্বের শ্লোকে বলেছেন। এখানে 'অবহাসার্থম্' পদে তৃতীয় কারণ 'হাসি-ঠাট্টা'কে লক্ষ্য করিয়েছেন।

প্রশ্ন—'বিহ্যগ্রন্যাসনভোজনেষু', 'একঃ' এবং 'তৎসমকম্' এই পদগুলি প্রয়োগ করে 'অসংকতোদসি' বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন সেই সমস্তগুলির বর্ণনা করেছেন ; যখন তিনি ভগবানকে অপমান করেছেন বলে মনে করেছেন। তিনি বলেছেন যে একসঙ্গে চলা-ফেরা, শয়ন করা, উচ্চ-নীচ বা সম্মান আসনে বসা এবং খাওয়া-দাওয়ার সময় আমার দ্বারা আপনার ব্যবহার যে

অসম্মান করা হয়েছে^(১)— তা একান্তেই করা হোক বা সর্বসমক্ষে—আমি এখন তাকে বড় অপরাধ বলে মনে করছি এবং এক্ষণ প্রতিটি অপরাধের জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

প্রশ্ন—‘তবু’ পদ কীসের বাচক এবং ‘হাম’-এর সঙ্গে ‘অপ্রমেয়ম্’ বিশেষণ দিচ্ছে ‘হাময়ে’ ক্রিয়া প্রয়োগের উৎপত্তি কী?

উত্তর—একচ্ছিশ ও দ্বিত্বচ্ছিশতম শ্লোকে অর্জুন যে অপরাধগুলির কথা বর্ণনা করেছেন, ‘তবু’ পদ সেইসকল অপরাধের বাচক ; ‘হাম’ পদের সঙ্গে ‘অপ্রমেয়ম্’ বিশেষণ দিয়ে ‘হাময়ে’ ক্রিয়া প্রয়োগ করে অর্জুন ভগবানের কাছে এই সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করেছেন। অর্জুন বলেছেন ‘হে প্রভো ! আপনার স্বরূপ এবং মহত্ব অচিন্ত্য। কেউই তা পূর্ণভাবে

জানতে পারে না। কারো যদি তাব অল্পবিস্তর জ্ঞান হয়, তবে তা হয় আপনারই কৃপায়। এ আপনার পরম অনুগ্রহেরই ফল যে, আমি -যে প্রণবে আপনার প্রভাব জানতাম না : তাই আপনার অনাদর করতাম—এবার আপনার প্রভাব কিছু কিছু জেনেছি। অবশ্য এমন নয় যে আমি আপনার সমস্ত প্রভাব জানতে পেরেছি। সমস্ত জানা তো দূরের কথা, আমি সে এখনও ততটাও জানতে পারিনি, বতটা আপনি দয়া করে জানাতে চান। কিন্তু যেটুকু বুঝেছি, তাতে আমি ভীতভয়ে জেনেছি যে আপনি সর্বশক্তিমান সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। আমি আপনাকে আমার সমান বস্তু মনে করে আপনার সঙ্গে যে বাদহায করেছি, তার জন্য আমি নিজেদের অপরাধী মনে করছি এবং সেই সমস্ত অপরাধের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সম্বন্ধ এইভাবে অপরাধ ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করে এবার দুটি শ্লোকে অর্জুন ভগবানের প্রভাব বর্ণনা করে অপরাধ ক্ষম করার যোগ্যতা প্রতিপাদন করে ভগবানকে প্রসন্ন হওয়ার জন্য পুনরায় প্রার্থনা করেছেন—

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যস্ত গুরুগরিয়ান্।

ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো লোকত্রয়োহপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ৪৩

আপনি এই জগৎ চরাচরের পিতা, গুরুও গুরু এবং অতি পূজনীয়, হে অনুগম প্রভাবশালী ! ত্রিলোকে আপনার সমকক্ষও আর কেউ নেই, অতএব আপনার থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না ॥ ৪৩

প্রশ্ন—আপনি এই সমগ্র চরাচরের পিতা, গুরুও গুরু এবং পূজনীয়—এই কথাব তাৎপৰ্য কী?

উত্তর—এই কথাগুলি অর্জুন অপরাধ ক্ষমা করার উচিত্তা প্রতিপাদন করেছেন। তিনি বলেছেন—‘ভগবন্ ! এই সমগ্র জগৎ আপনার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, সূত্রবাং আপনিই এর পিতা ; জগতে বস্তু বড় বড় দেবতা,

মহর্ষি এবং অন্যান্য সমর্থ পুরুষ আছেন—তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় শ্রীকৃষ্ণা ; কারণ সর্বপ্রথম তাঁরই প্রাদুর্ভাব হয় এবং তিনিই তাঁর নিত্য জ্ঞানের সাহায্যে সকলকে বধ্যাযোগ্য শিক্ষা প্রদান করে থাকেন কিন্তু হে প্রভো ! এই ব্রহ্মাও আপনার থেকে উৎপন্ন এবং তাঁর জ্ঞানও আপনার কাছ থেকেই প্রাপ্ত অতএব হে সর্বেশ্বর ! সবার

^(১)শ্রীমদ্ভাগবতে অর্জুনের বচন হল—

শব্দ্যাসনাট্টনিকশ্বনভোজমানিষ্টকান্দ্য বাস্য স্বতবান্ধিত্তি বিপ্রজকঃ।

সমুঃ সখেব পিতৃবক্তনমস্য সর্বং মেহে মহান্ বহিত্তা কুমভেরথঃ মে ॥ (১।১৫।১৯)

‘ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শেখা, বস, গুমানো, কথা বলা ও আভ্যুত্থানি করার আমার তাঁর সঙ্গে এমন সহজ ভাল ইথে কিয়েছিল যে আমি কোনো কোনো ‘হে বন্ধু’ ও ‘মি এতদন্ত সভাবদি।’ এই বলে আক্ষেপও করতাম ; কিন্তু এই মহাত্মা প্রভু শ্রীকৃষ্ণ উদারতা অনুসারে আমার ন্যায় কুখুড়ি সবার এই সমস্ত অপরাধ তেমনভাবেই সহ্য করতেন, যেমনভাবে মিত্র তার মিত্রের অপরাধ বা পিতা তাঁর পুত্রের অপরাধ সহ্য করবেন।’

থেকে বড়; সব বড়র থেকেও বড় ও সকলের একমাত্র মহত্ত্বক আপনিত্ব। সমস্ত জগৎ যে দেবতাদের এবং মহর্ষিদের পূজা করে, সেই দেবতা ও মহর্ষিদেরও পবন পূজনীয় এবং নিত্য বন্দনীয় হনন আপনিত্ব। প্রকৃতি দেবতা ও মহর্ষিরাই মহর্ষি যদি ক্ষণকালের জন্যও আপনার প্রত্যক্ষ পূজা বা স্তব করার অবকাশ পান তাহলে নিশ্চয়ই মহাভাগবান মনে করবেন। অতএব সব পূজনীয়দেরও পরম পূজনীয় আপনি, তাঁই অমর নাম কৃষ্ণের অপরাধ ক্ষমা করে আপনার পক্ষে সর্বপ্রকারে উচিত।

প্রশ্ন—‘অপ্রতিমপ্রভাব’ মহর্ষিদের সঙ্গে ‘ত্রিঙ্গোকে আপনার সমকক্ষ আর কেউ নেই, তাহলে

অধিক শ্রেষ্ঠ কী করে হতে পারে’ এই কথাটির অতিপ্রায় কী?

উত্তর—যাঁর প্রভাবের কোনও তুলনা হয় না, তাঁকে ‘অপ্রতিমপ্রভাব’ বলা হয় এর প্রয়োগ করে পরলৌকিক বাক্যে অর্জুনের এই অতিপ্রায় যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেউ নেই, যাঁর সঙ্গে আপনার অচিন্ত্যমাত্র মহাভাগবান, ঈশ্বর ও মহেশ্বর তুলনা করা হতে পারে। আপনার সমান, একমাত্র আপনিই। যখন আপনার সমানও আর কেউ নেই, তখন আপনার থেকে বড় কেউ আছে এতো কল্পনাই করা যায় না। একপ অর্থাৎ, হে দ্যাময়! আপনি যদি আমার অপরাধ ক্ষমা না করেন, তাহলে কে করবে?

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধান্য কায়ং প্রসাদয়ে দ্ব্যমহমীশমীড়ম্।

পিতের পুত্রস্য সখের সখ্যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ানি দেব সোদুম্॥ ৪৪

সূত্রাং হে প্রভো! আপনাকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে, স্তুতিবোগা আপনাকে প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি। হে দেব! পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার এবং পতি যেমন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর অপরাধ ক্ষমা করেন - তেমনই আপনিও আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। ৪৪

প্রশ্ন—‘তস্মাৎ’ পদটি প্রয়োগের তাৎপর্য কী?

উত্তর—পূর্বের শ্লোকে ‘ভগবানের যে মহামহিম গুণাদি বর্ণনা করা হয়েছে, সেই গুণগুলি ভগবানের প্রসন্ন হওয়ার হেতু বলায় জন ‘তস্মাৎ’ পদ প্রযুক্ত হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, আপনি এককপ মহত্ব ও প্রভাবশালী, অতএব আমার মনে হয়, আমার মতো দীন শবদাদিতে ওপর দয়া করে প্রসন্ন হওয়া তো আপনার ক্ষমতা। তাই আমি সাহস করে আপনার কাছে মনিয়ে প্রার্থনা করছি যে আপনি আমার ওপর প্রসন্ন হোন।

প্রশ্ন—‘দ্ব্যম্’ পদের সঙ্গে ‘দীপম্’ এবং ‘ইডাম্’ বিশেষণ যোগ করে ‘আমি আপনার চরণে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে, আপনার প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি’—এই কথার কী তাৎপর্য?

উত্তর—যিনি সকলের নিয়ন্ত্রণকারী প্রভু, তাঁকে ‘দীপ’ বলা হয় এবং যিনি স্তুতির যোগ্য, তাঁকে ‘ইডাম্’ বলা হয়। অর্জুনের এই দুই বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, হে প্রভো! এই সমস্ত জগতের নিয়ন্ত্রণকারী - এমন কী ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, কুবের

এবং সমস্ত প্রমুখ লোকনিয়ন্তা দেবতাদেরও আপনি নিয়ন্ত্রক, সকলের একমাত্র মহেশ্বর। আপনার গুণগৌরব এবং মহত্ব এতো বিস্তারিত যে সমস্ত জগৎ সকা সর্বদা আপনার স্তুতিগান করে থাকেন, তবুও তাঁরা তাঁর নাগদ পান না; সুতরাং আপনি প্রকৃতই স্তুতিবোগা। আমার এতো জ্ঞানও নেই এবং এতো বাক্যাত্মকও নেই যে আপনার স্তব করে আপনাকে প্রসন্ন করতে পারব। আমি অবোধ, কী করে আপনার স্তব করব? আমি আপনার প্রভাবের কথা বলতে যা কিছু বলব, তা প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রভাবের ধারে কাছেও যেতে পারবে না, বরং এ আপনার প্রভাবকে ছোট করে ফেলবে। তাই আমি আমার এই দেহকেই কাঠবৎ মতো আপনার পদপ্রস্থে লুটিয়ে দিয়ে—আপনাকে সর্বদা দ্ব্যম্ প্রণাম করে আপনার চরণস্থির প্রসাদেই আপনার প্রসন্নতা লাভ করতে চাই। আপনি কৃপা করে আমার সব অপরাধ ক্ষমা করে এই দিনের প্রতি প্রসন্ন হোন।

প্রশ্ন—পিতা-পুত্রের, বন্ধু-বন্ধুর এবং পতী-পত্নীর উদাহরণ দিয়ে অপরাধ ক্ষমা করতে বলার কী তাৎপর্য?

উত্তর—একচরিত্রতম ও বিশ্বাসিতম শ্লোকে বলা

হয়েছে যে প্রমাদ, বিনোদন ও প্রেম - এই তিনটি কারণে মানুষের স্বাধীন অপরাধ সংঘটিত হয়। এখানে অর্জুন উপরোক্ত তিনটি উপমা দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন যে তিনটি কারণেই হওয়া আমার অপরাধ আপনার সহ্য করা উচিত অভিপ্রায় হল যে, যেমন

অজ্ঞানতারশতঃ প্রমাদ পূর্বক ঘটিত পুত্রের অপরাধ পিতা ক্ষমা করেন, হান্সি-ঠাট্টা করা মিত্রের অপরাধ মিত্র ক্ষমা করেন এবং প্রেমবশতঃ করা প্রিয়তমা পত্নীর অপরাধ পতি ক্ষমা করেন - তেমনই তিন ভাবেই হওয়া আমার সমস্ত অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন।

সংক্ষেপ—এইভাবে ভগবানের কাছে মিত্র অপরাধের ক্ষমা-প্রার্থনা করে অর্জুন এবার দুটি শ্লোকে ভগবানের কাছে তাঁর চতুর্ভুজরূপ দর্শন করানোর জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

অদৃষ্টপূর্বং কৃষিতোহস্মি দৃষ্টা ভগ্নেন চ প্রবাধিতং মনো মে।

তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। ৪৫

আমার পূর্বে না দেখা আপনার এই বিস্ময়কর বিস্ময়রূপ দেখে আমি হর্ষাধিত হচ্ছি, আবার ভয়ে মন ব্যাকুলও হচ্ছে। অতএব আমার অতি প্রিয় আপনার সেই পূর্বরূপই আমাকে দেখান হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! আপনি প্রসন্ন হন ॥ ৪৫

প্রশ্ন—‘অদৃষ্টপূর্বম্’ কথাটির তাৎপর্য কী এবং তা দেখে হর্ষাধিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল হওয়ার কথা বলায় অর্জুনের কী অভিপ্রায়?

উত্তর—পূর্বে যে রূপ কখনো দেখা হয়নি, সেই আশ্চর্যজনক রূপকে বলা হয় ‘অদৃষ্টপূর্ব’। সুতরাং অর্জুনের কথার অভিপ্রায় হল যে, আপনার এই অলৌকিক রূপে আমি যখন আপনার গুণ, প্রভাব ও ঐশ্বর্যের কথা বিচারপূর্বক চিন্তা করি তখন আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই যে, ‘আহা! আমি কী সৌভাগ্যবান, যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের আমার মতো কৃষ্ণ বাজির ওণব এতো অনন্ত ন্যা’ এবং এতো অমূল্য প্রেম যে তিনি কৃপা করে আমাকে তাঁর এই অলৌকিক রূপ দেখাচ্ছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে যখন আমার ভয়ংকর ‘বিকট মূর্তির দিকে আমার দৃষ্টি যায় তখন আমার মন ভয়ে কম্পিত হয় আর আমি ব্যাকুল হয়ে উঠি।’

অর্জুনের এই বক্তব্য যথার্থ। অভিপ্রায় হল, তাই আমি আপনার কাছে বিনীত প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, আপনি আপনার এই রূপ লীলাই সংবরণ করুন।

প্রশ্ন—‘এব’ পদের সঙ্গে ‘তৎ’ পদ প্রয়োগ করে দেবরূপ দেখানোর জন্য প্রার্থনা করার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—‘তৎ’ পদটি পরোক্ষবাচী। সেই সঙ্গে এটি সেই বস্তুও বাচক, যা আগে দেখা হয়েছে, কিন্তু এখন

প্রত্যক্ষ নয়; ‘এব’ পদটি তার থেকে ভিন্ন রূপ নিরাকরণ করে সুতরাং অর্জুনের কথার অভিপ্রায় হল যে, বৈকুণ্ঠ-ধামে নিরাসকরী আপনার যে দেবরূপ, আমাকে সেই রূপ দর্শন করান শুধু ‘এব’ পদ প্রযুক্ত হলে যেনে করা যেত যে ভগবানের মনুষ্যাবতার রূপ দেখানোর জন্যই অর্জুন প্রার্থনা জানাচ্ছেন; কিন্তু রূপের সঙ্গে ‘দেব’ পদ থাকায় এটি সম্পূর্ণই মানুষরূপ থেকে পৃথক দেবসম্বন্ধী রূপের ব্যাচক হয়ে যায়।

প্রশ্ন—‘দেবেশ’ এবং ‘জগন্নিবাস’ সম্বোধনের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—যিনি দেবতাদেরও প্রভু, তাঁকে ‘দেবেশ’ বলা হয় এবং যিনি জগতের আধার এবং সর্বব্যাপী, তাঁকে বলা হয় ‘জগন্নিবাস’ এই দুটি সম্বোধন প্রয়োগে অর্জুনের এই অভিপ্রায় যে, আপনি সমস্ত দেবতাদের প্রভু এবং সাক্ষাৎ সর্বদেব সর্বব্যাপী পরমেশ্বর, অতএব আপনিই আপনার সেই দেবরূপ প্রকট করতে সক্ষম।

প্রশ্ন—‘প্রসীদ’ পদটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—‘প্রসীদ’ পদে অর্জুন ভগবানকে প্রসন্ন হতে বলাচ্ছেন। অভিপ্রায় হল যে, আপনি লীলাই এই বিকটরূপ সংবরণ করে কৃপা করে আমাকে আপনার চতুর্ভুজ রূপ দেখান।

কিরীটিনঃ গদিনঃ চক্রহস্তমিচ্ছামি স্বাঃ দ্রষ্টুমহঃ তথৈব।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬

আমি পূর্বের মতো আপনার মুকুটধারী এবং গদা চক্রধারী রূপ দর্শন করতে চাই, তাই হে বিশ্বরূপ ! হে সহস্রবাহো ! এখন আপনি সেই চতুর্ভুজ রূপে প্রকটিত হন ॥ ৪৬

প্রশ্ন—‘তথা’র সঙ্গে ‘এব’ প্রয়োগের অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—মধ্যভারতের যুদ্ধে ভগবান অশ্বপত্ন্য নামে কবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং অর্জুনের রথের তিনি হাতে চাকু এবং ঘোড়ার লাগাম নিয়ে বিরাজ করছিলেন। কিন্তু এখন অর্জুন ভগবানের পূর্বের দ্বিভুজরূপ দেখার আগে সেই চতুর্ভুজ রূপ দেখতে চাইছিলেন, যার হাতে গদা-চক্র ইত্যাদি থাকে ; সেই অতিপ্রায়ে ‘তথা’র সঙ্গে ‘এব’ পদ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘তেন এব’ পদটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—পূর্বশ্লোকে উদ্ধৃত ‘তৎ দেবরূপম্ এব’ লক্ষ্য করেই অর্জুন বলেছেন যে আপনি চতুর্ভুজরূপ ধারণ করুন। এখানে ‘এব’ পদ দ্বারা একথাও বর্ণিত হয় যে অর্জুন প্রায় সবসময়ই ভগবানের দ্বিভুজ রূপই দর্শন করতেন, কিন্তু এখানে ‘চতুর্ভুজ রূপ’ই লক্ষ্যে চাইছিলেন।

প্রশ্ন—চতুর্ভুজ রূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্য বলা হয়েছে, নাকি, দেবরূপ বলায় সেটি শ্রীবিষ্ণুকে লক্ষ্য করায় ?

উত্তর—শ্রীবিষ্ণুর জন্যই বলা হয়েছে এবং তার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ আছে—

১) চতুর্ভুজ রূপ যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকরূপ হত তাহলে ‘গদিনম্’ এবং ‘চক্রহস্তম্’ বসায় কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকত না ; কারণ অর্জুনের কাছে তা সর্বদা প্রত্যক্ষ ছিল এবং সেইজন্য ‘চতুর্ভুজ’ বলাও নিম্প্রয়োজন ছিল ; বরং অর্জুনের একথা বলাই যথেষ্ট হত যে, আমি এখনই কিছুক্ষণ আগে যে রূপ দেখছিলাম, তা ই দেখান।

২) পূর্বের শ্লোকে ‘দেবরূপম্’ পদটি উদ্ধৃত হয়েছে, যার অর্থ পরে একসময় শ্লোকে উদ্ধৃত ‘মানুষরূপম্’ থেকে সর্বতোভাবে পৃথক ; এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে দেবরূপ দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর কথাই বলা হয়েছে।

৩) পরবর্তী পঞ্চাশতম শ্লোকে উদ্ধৃত ‘স্বকং রূপম্’-এর সঙ্গে ‘কুয়াঃ’ এবং ‘সৌম্যবপুঃ’র সঙ্গে ‘পুনঃ’ পদ ব্যবহৃত হওয়াতেও এখানে প্রথমে চতুর্ভুজ

এবং পরে দ্বিভুজ মানুসরূপ দেখানোই প্রমাণিত হয়।

৪) পরবর্তী বাহ্যাত্মক শ্লোকে ‘সুদূর্লভম্’ পদে বলা হয়েছে যে এই রূপ অত্যন্ত দুর্লভ এবং বলা হয়েছে যে, দেবতারাও এইরূপ দেখার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ রূপ যদি স্বাভাবিক হত, তাহলে সেটি তো সর্বদাই মানুষদের দৃষ্টিগোচর ছিল, তাহলে দেবতারা আর তা দেখার জন্য আকাঙ্ক্ষা করবেন কেন ? যদি এটা বলা হয় যে বিশ্বরূপের জন্য একথা বলা হয়েছে, তবে একপ ভয়ানক বিশ্বরূপ দেখতারা কখনও কেন করবেন, যার দাঁতে দীপ্ত-ক্রোধানি চূর্ণিত হচ্ছেন ? অতএব এই কথা প্রতীত হয় যে দেবতারাও ঐশ্বর্যবাসী শ্রীবিষ্ণুরূপ দর্শনেরই আকাঙ্ক্ষা করেন।

৫) অটচলিতম শ্লোকে ‘ন বেমমজ্জাধায়নৈঃ’ ইত্যাদির দ্বারা বিরাট রূপের মহিমা গীত হয়েছে, পরে তিম্নানতম শ্লোকে ‘নাহং বৈর্নৈন তপসা’ ইত্যাদিতে পুনবার সেই কথাই বলা হয়েছে। দুটি স্থানেরই যদি একই বিরাট রূপের কথা বলা হয়, তাহলে তাতে পুনরাবৃত্তি নোষ আসে ; এতেও প্রমাণিত হয় যে মানুষরূপ দেখাবার আগে ভগবান অর্জুনকে চতুর্ভুজ দেবরূপ দেখিয়েছেন এবং তার মহিমা তিম্নানতম শ্লোকে বলা হয়েছে।

৬) এই অধ্যায়ের চকিতম এবং ত্রিশতম শ্লোকে অর্জুন ‘নিষো’ পদে ভগবানকে সম্বোধনও করেছেন। এতেও তাঁর বিশ্বরূপ দেখার আকাঙ্ক্ষা প্রতীত হয়।

এইসকল কারণে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অর্জুন এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে চতুর্ভুজ দিব্যরূপ দেখাবার জন্যই প্রার্থনা করেছেন।

প্রশ্ন—‘সহস্রবাহো’ এবং ‘বিশ্বমূর্তে’ সম্বোধন করে চতুর্ভুজ হওয়ার জন্য বসায় অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান অর্জুনকে যে সহস্রবাহুবিশিষ্ট বিরাটরূপে দর্শন দিয়েছিলেন, সেই রূপ সংবরণ করে চতুর্ভুজরূপে দর্শন দেবার জন্য অর্জুন ভগবানকে এই নামে সম্বোধন করে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

সমস্ত এবার অর্জুনের প্রার্থনায় পবিত্র দুটি শ্লোকে ভগবান তাঁর বিশ্বরূপের বহিমা ও দুর্ভজতা জানিয়ে উৎপত্তিশতম শ্লোকে অর্জুনকে আকর্ষণ করে চতুর্ভুজ রূপ দেখার জন্য বলেছেন -

শ্রীভগবানুবাচ

যয়া প্রসমেন ভবাজুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাস্রযোগাৎ।

ভেজোময়াং বিশ্বমনস্তমাদ্যাং যনো হৃদনোন ন দৃষ্টপূর্বম্। ৪৭

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন হে অর্জুন ! আমি অনুগ্রহ করে আমার যোগশক্তির প্রভাবে আমার এই পরম ভেজোময়, সকলের আদি-অন্তশূন্য ও বিরূপ বিশ্বরূপ তোমাকে দেখিয়েছি, যে রূপ তুমি ছাড়া আগে আর কেউ দেখেনি। ৪৭

প্রশ্ন—‘যয়া’র সঙ্গে ‘প্রসমেন’ বিশেষণ ব্যবহারের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, তোমার ভক্তি এবং প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে তোমার ওপর দয়া করে আমার গুণ, প্রভাব ও তত্ত্ব লোককে ভজনা আমি তোমাকে এই অসীম রূপ দেখানায় এই অবস্থায় তোমার ভয়, দুঃখ বা মোহ উদ্ভবের কোনো কারণ নেই ; তুমি এতটা ভয় কেন পাচ্ছ ?

প্রশ্ন—‘আকৃষোগাৎ’ কথাস্থি তাৎপর্য কী ?

উত্তর—ভগবানের এই কথার তাৎপর্য এই যে, আমার এই বিরূপ রূপ সকলকালে সব সময় দেখতে পাওয়া যায়। যখন আমি আমার যোগশক্তির দ্বারা দর্শন করাই, শুধু সেই সময়ই তা সম্ভব, তাও একমাত্র সেই শক্তিই দেখতে পারে, যার দ্বিত্বাধিষ্ঠিত হওয়া হয়নি ; অন্যকোনও সৃতবৎ এই চিররূপ দর্শন করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

প্রশ্ন—‘রূপম্’-এর সঙ্গে ‘ইদম্’, ‘পরম্’, ‘ভেজোময়ম্’, ‘আদ্যম্’, ‘অন্তম্’ এবং ‘নিশ্চয়ম্’ বিশেষণ ব্যবহারের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই বিশেষণগুলির দ্বারা ভগবান অর্জুনকে তাঁর অলৌকিক ও অদ্ভুত বিরূপ রূপের মহত্ব

বোঝাচ্ছেন। তিনি বলেছেন যে আমার এই রূপ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও দিবা, অসীম এবং দিবা প্রকাশের পূর্ণ, সকলের উৎপাদকরী, সবার আদি, অসীম রূপে বিস্তৃত, কোনো দিকেই এর কোনো সীমা-পরিমীমা নেই। তুমি যা দেখতে পাচ্ছ, তা পূর্ণ নয়। এ তো আমার সেই মহান রূপের অংশমাত্র।

প্রশ্ন—ভগবান একথা কী করে বললেন যে, আমার এইরূপ ‘তুমি ছাড়া অন্য কেউ আগে দেখেনি’, কেননা এর আগে তিনি ব্রাহ্ম যশোনাকে নিজের মুখগহ্বরে এবং ভীষ্ম ইত্যাদি বীরদের কৌরব সভায় তাঁর বিরূপ রূপ দেখিয়েছিলেন ?

উত্তর—ব্রাহ্ম যশোনাকে নিজ মুখগহ্বরে এবং ভীষ্ম ইত্যাদি বীরদের কৌরব সভায় যে বিরূপ রূপ দর্শন করিয়েছিলেন, তার সঙ্গে অর্জুনের দেখা এই বিরূপ রূপের অনেক ভিন্ন। তিনিই বর্ণনাই ভিন্ন ভিন্ন ভগবান অর্জুনকে যে রূপ দর্শন করিয়েছিলেন, তাতে ভীষ্ম ভ্রম ইত্যাদি যোদ্ধাদের ভগবানের দৃশ্য প্রবেশ করতে দেখা যায়নি। এরূপ বিরূপ রূপ ভগবান আগে কোনো কালেই দেখাননি। সুতরাং তাঁর কথায় কোনো অসঙ্গতি নেই।

ন বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিক্রমৈঃ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং হৃদনোন কুরুপ্রবীর। ৪৮

হে অর্জুন ! ইহজগতে আমার এই বিশ্বরূপ বেদপাঠ বা যজ্ঞের দ্বারা, দান বা ক্রিয়াদির দ্বারা অথবা কঠোর তপস্যার সাহায্যেও কেউ দেখতে সক্ষম নয়। একমাত্র তুমিই এটি দর্শন করতে সক্ষম। ৪৮

প্রশ্ন—‘বেদব্যাসাধ্যায়নৈ’, ‘দানৈঃ’, ‘ক্রিয়াভিঃ’ এবং ‘উগ্রৈঃ তপোভিঃ’—এই পদগুলির এবং এগুলির দ্বারা ভগবানের বিরটিরূপ দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বেদবেত্তা অধিকারী অ্যাচার্যের কাছে অন্ন-প্রত্যঙ্গ-সহ বেদ পাঠ করে তা বদায়ত্ব বৃক্ক নেওয়াকে বলা হয় ‘বেদধ্যানে’। যজ্ঞক্রিয়াতে সুনিপুণ যজ্ঞিক পুরুষদের সেবা করে তাঁর কাছে যজ্ঞবিধি শাট করা এবং তাঁরই অধাকৃত্যায় বিধিবৎ করা যজ্ঞাদি প্রত্যঙ্গ দেখে যজ্ঞসম্পূর্ণীয় সমস্ত ক্রিয়াকে ডালোডাবে জেনে নেওয়াকে বলা হয় ‘যজ্ঞ অধ্যয়ন’।

ধন, সম্পত্তি, অন্ন, জল, বিদ্যা, পাণ্ডী, ভূমি ইত্যাদি যে কোনো নিজস্ব বস্তু অনেক সুখ ও হিতার্থে প্রসন্ন হৃদয়ে উপহৃত পাত্রে সমর্পণ করাকে বলা হয় ‘দান’।

শ্রীত-শ্রীমার্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এবং নিজ বর্ণভ্রম ধর্ম পালন কথার জন্য যেসব শাস্ত্রবিহিত কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় ‘ক্রিয়া’।

কৃষ্ণ-চাক্রায়শাস্তি ব্রত, বিভিন্ন প্রকার কঠোর নিয়ম পালন, মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে বিবেক ও বসপূর্বক চমন এবং ধর্মের জন্য শারীরিক বা মানসিক কঠোর ক্রম সহ্য করা অথবা শাস্ত্রবিধি অনুসারে করা অন্য নানারূপ তপস্যা—এগুলির নাম ‘উগ্রতপ’।

এই সব সাধনা দ্বারাও তাঁর বিরটি রূপ দর্শন অসম্ভব বলে ভগবান ঐ রূপের মহত্ত্ব প্রকটিত করে বলেছেন যে,

মা তে বাখা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্টো রূপং ঘোরমীদৃঙমমেদম্।

ব্যাপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনঃ তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

আমার এই ভয়ংকর রূপ দেখে তোমার ভীত ও ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়, তোমার মূঢ়ভাবও যেন না হয় ; তুমি গুণ ত্যাগ করে প্রসন্ন মনে আমার সেই শব্দ-চক্র-গদা-পদ্ম সমন্বিত চতুর্ভুজ রূপ আবার দর্শন করো ॥ ৪৯

প্রশ্ন—আমার ভয়ংকর রূপ দেখে তোমার ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের এই কথার অভিপ্রায় এই যে, আমি যে প্রসন্ন হয়ে তোমাকে একপ পরম দূর্লভ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছি, তার জন্য তোমার মনে ব্যাকুলতা ও মূঢ়ভাব কখনো থাকে উচিত নয়। ত’ সত্ত্বেও যখন এটি

এইরূপ মহা প্রচেষ্টার দ্বারাও তার দর্শন হতে পারে না, সেই রূপ তুমি আমার প্রসন্নতা ও কৃপা প্রসাদে প্রত্যক্ষ করছ—এ তোমার মহাসৌভাগ্য। এই সময় তোমার কোনোরূপ ভয়, দুঃখ বা মোহ উৎপন্ন হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন—বিরটি রূপ দর্শন অর্জুন ব্যতীত অন্যের পক্ষে দেখা সম্ভব মহা বজার সময় ‘মূলোকে’ পদটি প্রয়োগ করার তাৎপর্য কী ? এই বিরটিরূপ দর্শন কী অন্য লোকে হওয়া সম্ভব নয় ?

উত্তর—বেদ-যজ্ঞাদি অধ্যয়ন, দান, তপ এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার কর্মের অধিকার মনুষ্যালোকেই আছে মনুষ্য-নেহেই জীব বিভিন্ন প্রকার নতুন কর্ম করে নানাপ্রকার অধিকার লাভ করে। অন্যান্য সব লোক প্রধানতঃ ভোগেবই স্থান। মনুষ্যালোকের এই গুরুত্ব বোধ্যবদর জন্য এখানে ‘মূলোকে’ পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। অভিপ্রায় হ’ল যে, যখন মনুষ্যালোকেই উপযুক্ত সাধনা দ্বারা অন্য কেউ আমার এই রূপ দেখতে সক্ষম নয়, তখন অন্যান্য লোকে এবং কোনও প্রকারের সাধনা ব্যতীত এই রূপ যে কেউ দেখতে পারে না, এতে আর বলার কী আছে ?

প্রশ্ন—‘কুরুপ্রবীর’ সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের এটির প্রয়োগের অভিপ্রায় হল, তুমি কৌরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষ, তোমার মতো বীর পুরুষের এরূপ ভীতসমুদ্র হওয়া শোভা পায় না ; অতএব তোমার ভয় পাওয়া উচিত নয়।

দর্শন করে তুমি ব্যাধিত ও মোহগ্রস্ত হচ্ছ এবং তুমি চাইছ যে আমি এবার এই স্বরূপ সংবরণ করি, তখন তোমার ইচ্ছামুসারে তোমাকে সুখী করার জন্য আমি এখন তোমার সামনে থেকে সেই রূপ সংবরণ করে নিচ্ছি ; তুমি মোহগ্রস্ত হয়ে ভীত-ব্যাকুল হয়ে না।

প্রশ্ন—‘ব্রহ্ম’ এর সঙ্গে ‘ব্যাপেতভীঃ’ এবং

‘শ্রীভক্তানাং’ বিশেষণ প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘কৃষ্ণ’-এর সঙ্গে ‘বাসন্তভীঃ’ এবং ‘শ্রীভক্তানাং’ বিশেষণ প্রয়োগে ভগবানের অভিপ্রায় হল, যে রূপ দেবের তুমি ভীত ও ব্যাকুল হও, তা সংকল্পে করে এবার আমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত চতুর্ভুজ রূপে প্রকটিত হচ্ছি। সুতরাং তুমি এবার ভয় ভাঙ্গ করে প্রসন্ন হও।

প্রশ্ন—‘রূপম্’ এর সঙ্গে ‘ভৎ’ এবং ‘ইদম্’ বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ? ‘পুনঃ’ পদ প্রয়োগ করে এই রূপ দেখতে বলার কী তাৎপৰ্য ?

উত্তর—‘ভৎ’ ও ‘ইদম্’ বিশেষণ প্রয়োগের এই অভিপ্রায় যে, আমি তোমাকে আগে যে চতুর্ভুজ দেবরূপ

দর্শন করিয়েছিলাম এবং এখন তুমি যা দর্শন করার জন্য প্রার্থনা করছ ; এবার সেই রূপই তোমার সামনে উপস্থিত। অভিপ্রায় হল যে এখন তোমার সামনে থেকে সেই বিশ্বরূপ অপসানিত হয়ে সেই স্থানে এই চতুর্ভুজ রূপ প্রকটিত হয়েছে, সুতরাং এবার তুমি নির্ভয়ে প্রসন্ন মনে আবার এই চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করো।

‘পুনঃ’ পদ প্রয়োগের দ্বারা এখানে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে ভগবান অর্জুনকে আগেও তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করিয়েছিলেন, পঁয়তাল্লিশ ও ছেতাল্লিশতম স্কন্ধে অর্জুনের প্রার্থনায় ‘ভৎ এব’ ও ‘ভেন এব’ পদগুলির প্রয়োগেও এই কথা স্পষ্ট হয়।

সঙ্গত—এইভাবে অর্জুনকে চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করার জন্য নির্দেশ দিয়ে ভগবান কী কবলেন, সঞ্জয় এবার ধৃতরাষ্ট্রকে সেই কথা জানাচ্ছেন

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনঃ বাসুদেবস্তথোক্তা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূদ্ভা পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্মা। ৫০

সঞ্জয় বললেন—ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলে পুনরায় তাঁর সেই চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণ সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভীতসন্তুষ্ট অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন । ৫০

প্রশ্ন—‘বাসুদেবঃ’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ বাসুদেবের পুত্ররূপে প্রকটিত হন এবং আবদূরূপে সবার মতো নিরাস করেন। তাই তাঁর নাম বাসুদেব

প্রশ্ন—‘রূপম্’-এর সঙ্গে ‘স্বকম্’ বিশেষণ প্রয়োগের এবং ‘দর্শয়ামাস’ ক্রিয়া প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘স্বকং রূপম্’-এর অর্থ হল নিজের রূপ। এমনি তো বিশ্বরূপও ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই এবং সেটিও তাঁর স্বকীয় এবং ভগবান যে মানুষরূপে সবার সামনে প্রতীয়মান, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপও তাঁর স্বকীয়, কিন্তু এখানে ‘রূপম্’-এর সঙ্গে ‘স্বকম্’ বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় ঐ দুটি থেকে ভিন্ন কেননা ভীতির রূপ লক্ষ্য করাবার জন্য বলে মনে হয় কারণ বিশ্বরূপ তো অর্জুনের সামনে প্রকট ছিলই তা দেখে তো তিনি ভীত-সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ; সুতরাং এখানে তো সেটি দেখাবার কথা করুনই করা যায় না, আর মানুষরূপের জন্য একথা বলার কেননা

প্রযোক্তনীয়তা থাকে না যে ভগবান সেটা দেখালেন (দর্শয়ামাস) ; কেননা বিশ্বরূপ অপসৃত হওয়ার পর ভগবানের যে স্বাভাবিক মানুষরূপের রূপ, তাহা পূর্বের ন্যায় ঠিক তেমনই অর্জুনের সামনে ছিল, অতএব সেটি বেরবার জন্য বলার প্রয়োজন না, কারণ সেটি তো অর্জুন নিজেই দেখতে পাচ্ছিলেন। সুতরাং এখানে ‘স্বকম্’ বিশেষণ এবং ‘দর্শয়ামাস’ প্রয়োগের এই তাৎপৰ্য মনে হয় যে নরসীলার জন্য প্রকটিত স্বকলের সামনে থাকা মানুষরূপে ও নিজ যোগাঙ্গুলি দ্বারা প্রকট করে দেখানো বিশ্বরূপ ব্যতীত বৈকুণ্ঠধামে নিতানিলামকারী ভগবানের যে বিদ্যে লিঙ্গ চতুর্ভুজ রূপ — সেটি দর্শন করার জন্যই অর্জুন প্রার্থনা করেছিলেন এবং সেই রূপই ভগবান তাঁকে দেখিয়েছেন।

প্রশ্ন—‘মহাত্মা’ পদের এবং ‘সৌম্যবপুঃ’ হয়ে ভীতসন্তুষ্ট অর্জুনকে সাহস প্রদান করলেন, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাঁর আত্মা অর্থাৎ মূর্ত্যু মতান, তাঁকে বলা হয় মহাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের আত্মরূপ, তঁই তিনি মহাত্মা। আমার অভিপ্রায় হল যে, অর্জুনকে তাঁর

চতুর্ভুজ রূপ দেখাবার পরে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ‘সৌম্যরূপঃ’ অর্থাৎ পরম শান্ত শ্যামসুন্দর মনুষ্যরূপে প্রকটিত হয়ে তীব্র দাক্ষ্য অর্জুনকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

সতর্ক—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁর বিষ্ণুরূপ সংকল্পন করে চতুর্ভুজ রূপে দর্শন দেবার পরে যখন স্বাভাবিক মনুষ্যরূপ ধারণ করে অর্জুনকে আশ্বস্ত করেন, অর্জুন তখন সতর্ক হয়ে বললেন—

অর্জুন উবাচ

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌমাঃ জনার্দন।

ইদানীমন্নি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিঃ গতাঃ ॥ ৫১

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন ! আপনার এই শান্ত, সৌম্য মনুষ্যরূপ দেখে এখন আমি প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হয়েছি এবং নিজ স্বাভাবিক স্থিতি ফিরে পেয়েছি ॥ ৫১

প্রশ্ন—‘রূপম্’-এর সঙ্গে ‘সৌম্যম্’ এবং ‘মানুষম্’ বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের মনুষ্যরূপ ছিল অত্যন্ত মধুর, সুন্দর এবং শান্ত ; অতএব প্রত্যেক ভগবানের যে সৌম্যদেহ ইত্যাদি কথা বলা হয়েছিল, তা মনুষ্যরূপকে লক্ষ্য করেই বলা—সেই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য এখানে ‘রূপম্’-এর সঙ্গে ‘সৌম্যম্’ ও ‘মানুষম্’ এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ‘সচেতাঃ সংবৃত্তঃ’ এবং ‘প্রকৃতিঃ গতাঃ’র তাৎপর্য কী ?

উত্তর—ভগবানের দিবাট রূপ দর্শন করে অর্জুনের মনে ভয়, ব্যথা, মোহ ইত্যাদি বিকার উৎপন্ন হয়েছিল—এই সকল পদ প্রয়োগে সে সবের অন্তর দেখানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে আপনার এই শ্যামসুন্দর মধুর মনুষ্যরূপ দেখে এখন আমি প্রসন্ন-প্রশান্ত চিত্ত হয়েছি, অর্থাৎ আমার মোহ, ক্রম ও ভয় দূর হয়েছে এবং আমি আমার স্বাভাবিক স্থিতি ফিরে পেয়েছি। অর্থাৎ ভয়, দাক্ষ্যতা, কাম্প ইত্যাদি নানাপ্রকার বিকার যা আমার মন, ইন্দ্রিয় এবং দেহে উৎপন্ন হয়েছিল সেসব দূর হওয়ায় আমি এখন আগের মতো সুস্থ হয়েছি।

সতর্ক—অর্জুনের এই কথা শুনে ভগবান এবার দুটি প্রত্যেক তাঁর চতুর্ভুজ মূর্ত্যু রূপ দর্শনের দুর্লভতা এবং তার মতিম্মা বর্ণনা করলেন—

শ্রীভগবানুবাচ

সুদূর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।

দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যঃ দর্শনকালিকথঃ ॥ ৫২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমার যে চতুর্ভুজ রূপ তুমি দর্শন করেছ তা সুদূর্দর্শ অর্থাৎ তার দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ। দেবতাগণও সর্বদা এই রূপের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন ॥ ৫২

প্রশ্ন—‘রূপম্’ এর সঙ্গে ‘সুদূর্দর্শম্’ এবং ‘ইদম্’ এর দ্বারা বিষ্ণুরূপের পরে দেখানো চতুর্ভুজ রূপের বিশেষণ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘সুদূর্দর্শম্’ বিশেষণের দ্বারা ভগবান তাঁর চতুর্ভুজ দিব্যরূপ দর্শনের দুর্লভতা ও তার মহত্ব জ্ঞাপন করলেন। ‘ইদম্’ পদ নিকটবর্তী কল্পের নির্দেশনায় ইওয়ায়

সংস্কৃত দেওয়া হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, আমার যে চতুর্ভুজ মাতীত, দিব্যগুণযুক্ত নিত্য-রূপ তুমি দর্শন করেছ, সেই রূপ দর্শন অত্যন্ত দুর্লভ ; এই রূপ দর্শন তিনিই করতে পারেন, যিনি

অম্ম'র অনন্য ও শুভ এবং তাঁর ওপর আমার কৃপার পূর্ণ প্রকাশ হয়।

প্রশ্ন—দেবতারাও সর্বদা এই রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন, এই কণার অভিপ্রায় কী ? এই বাক্যে ‘অপি’ পদ প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—এই কবিতাও ভগবান তাঁর চতুর্ভূজ রূপ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর মহত্বই জ্ঞাপন করেছেন। ‘অপি’ পদ প্রয়োগের এই অভিপ্রায় যে দেবতারাও যখন সর্বদা এটি দর্শন করতে চান, কিন্তু সকলে দেখতে পান না, তাহলে মানুষের আর কথা কী ?

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যামি।

শকা এবংনিমো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩

তুমি আমার যে চতুর্ভূজ রূপের দর্শন লাভ করেছ—তা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান অথবা যজ্ঞের দ্বারাও সম্ভব নয় ॥ ৫৩

প্রশ্ন—নবম অধ্যায়ের সাতাশতম ও অষ্টাশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে তুমি যা কিছু যজ্ঞ করো, দান করো ও তপস্যা করো—সব যদি আমাকে অর্পণ করো; তাহলে তুমি সব কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সপ্তদশ অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে মোক আকাঙ্ক্ষাকরী পুরুষেরা যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দি তুলেছা তপস করে করেন; এর দ্বারা বোঝা যায় যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, মুক্তি ও ভগবান লাভের হেতু কিন্তু এই শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে আমার চতুর্ভূজ রূপ দর্শন, বেদ অধ্যয়ন বা অধ্যাপনার দ্বারাও হয় না বা তপস্যা, দান ও যজ্ঞ দ্বারাও হয় না। সুতরাং এই বিস্ময়ভাবের সমাধান কী ?

উত্তর—এতে কোনো বিস্ময়ভাব নেই। কখন কর্মাদি ভগবানকে অর্পণ করা হল অনন্য ভক্তির অঙ্গ। পঞ্চাশতম শ্লোকে অনন্য ভক্তির বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান স্মরণ ‘মহকর্মকুৎ’ (আমার জন্য যে কর্ম করে) পদ প্রয়োগ করেছেন এবং ঊষাতম শ্লোকে একথা সম্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, অনন্যভক্তির দ্বারা আমার এই স্বরূপ দেখা, জ্ঞান ও লাভ করা সম্ভব। সুতরাং এখানে বুঝতে হবে যে, নিষ্কামভাবে ভগবদর্শ ও ভগবদর্পণ

বুদ্ধিতে করা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি কর্ম ভক্তির অঙ্গ হওয়ায় ভগবদপ্রাপ্তির হেতু—সকামভাবে করলে নয়। অভিপ্রায় চল যে, উপরোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়া ভগবৎ দর্শন করানোতে সুভাবতঃ সমর্থ নয়। প্রেমপূর্বক ভগবানের শরণাগত হয়ে নিষ্কামভাবে কর্ম করলেই ভগবৎকৃপায় ভগবৎদর্শন লাভ হয়।

প্রশ্ন—এখানে ‘এবংনিমো’ এবং ‘মাং যথা দৃষ্টবানসি’ কথার প্রয়োগে যদি একথা মনে নেওয়া হয় যে, ভগবান যে তাঁর বিশ্বরূপ অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন, তাইই বিষয়ে ‘আমাকে বেদাদি দ্বারা দেখা যায় না’ ইত্যাদি কথা ভগবান বলেছেন, তাতে কটি কী ?

উত্তর—বিশ্বরূপের মহিমাত্ম আটচল্লিশতম শ্লোকে প্রায় একপাশে পদেই প্রয়োগ করা হয়েছে; এই শ্লোকটিকে পুনরায় সেই বিশ্বরূপের মহিমা মনে করলে পুনরুক্তি বেশি আসে।

এতদ্ব্যতীত, এই বিশ্বরূপের প্রসঙ্গে ভো ভগবান বলেছেন যে, এটি তুমি ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা দর্শন করা সম্ভব নয়; এবং পরের শ্লোকেই তা দেখায় জন্য উপায়ও জানিয়েছেন। তাই যা বলা হয়েছে, সেটিই যথার্থ।

সংস্কৃত—উপরোক্ত উপায়ে যদি আপনার দর্শনলাভ না হয়, তাহলে কেন উপায়ে গুণ্ড পাবে, একপা জিজ্ঞাসা হওয়ায় ভগবান বলেছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যায়া শকা অহমেবংনিমোহর্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তদেন প্রবেদুঞ্চ পরন্তপ॥ ৫৪

হে পরন্তপ অর্জুন! অনন্য ভক্তির দ্বারাই এইভাবে আমাকে জানতে ও চতুর্ভূজ রূপ প্রত্যক্ষ করতে

এবং আমাতে প্রবেশরূপ যোগলাভ করতে উক্তগণ সমর্থ হন, অন্য উপায়ে নয় ॥ ৫৪

প্রশ্ন—যদি সাধারণ্যে ভগবানের দ্বারা চতুর্ভুজ রূপ দেখা সম্ভব, জানা সম্ভব এবং তাঁতে প্রবেশ করা সম্ভব হয়—সেই অনন্য ভক্তি কী ?

উত্তর—শুধুমাত্র ভগবানেই অনন্য প্রেম ইওয়া এবং নিরুপদ্রব, ইন্দ্রিয়, শরীর ও মন, কোন ইত্যাদি সর্বত্র ভগবানের মনে করে ভগবানের জন্য ভগবানেই সেবার সর্বদা ব্যাপৃত থাকে—এই হল অনন্য ভক্তি, পরবর্তী স্তোকে অনন্য ভক্তের লক্ষণ এবং বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

প্রশ্ন—সাংখ্যযোগের দ্বারাও যে পরমাত্মাকে লাভ

করাও কণা বলা হয়েছে, তাহলে এখানে কেবল অনন্য ভক্তিকেই ভগবানের দর্শনের হেতু বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—সাংখ্যযোগের দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম লাভের কথা বলা হয়েছে এবং জ্ঞা সর্বত্র সম্ভব। কিন্তু সাংখ্যযোগের দ্বারা সমস্ত আত্মকে ভগবানের দ্বারা চতুর্ভুজ রূপে দর্শন করা যাবে, এমন কথা বলা থাকে না। কারণ সাংখ্যযোগের দ্বারা সাধারণ রূপে দর্শন প্রদানের জন্য ভগবান বাধ্য নন। এখানকার প্রকরণে সমস্ত ভগবানের দর্শনেরই সুওবাং একত্রে শুধুমাত্র অনন্য ভক্তিতেই ভগবৎ দর্শন ইত্যাদির কারণ বলা সর্বত্রোভাবে উচিত হয়েছে।

মন্তব্য—অনন্য ভক্তি দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা, জানা এবং অভিন্নভাবে প্রাপ্ত করা সুলাভ বলার ফলে অনন্য ভক্তির স্বরূপ ভগবান আকর্ষণ হওয়ায় এবার অনন্য ভক্তের লক্ষণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে—

মৎকর্মকৃৎপরমো মন্তকঃ সসবর্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫

হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি শুধু আমার জন্য সমস্ত কর্ম করেন, আমার পরায়ণ হন, আমার ভক্ত হন, আসক্তিবর্জিত হন এবং সমস্ত প্রাণীতে বৈরীভাব রহিত হন—সেই অনন্য ভক্তিয়ুক্ত পুরুষ আমাকেই লাভ করেন ॥ ৫৫

প্রশ্ন—‘মৎকর্মকৃৎ’ কথাটির তাৎপর্ষ্য কী ?

উত্তর—যে ব্যক্তি স্বার্থ, মমত্ববোধ ও আসক্তি পরিত্যাগ করে, সব কিছু ভগবানের মনে করে নিজেদের নিমিত্তমাত্র মনে করে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, সাওয়া-দাওয়া, অস্ত্র-বাণ ইত্যাদি সমস্ত শাক্তবিশিষ্ট কঠোর কর্মসমূহ নিয়মিতভাবে ভগবানেরই প্রসন্নতার জন্য ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সম্পন্ন করেন—তিনি ‘মৎকর্মকৃৎ’ অর্থাৎ ভগবানের জন্য ভগবানের কর্ম করেন বলা হয়।

প্রশ্ন—‘মৎপরমঃ’ কথাটির তাৎপর্ষ্য কী ?

উত্তর—যিনি ভগবানকেই পবন আশ্রয়, পদমগতি, একমাত্র শরণ প্রহরণ যোগ্য, সর্বোত্তম, সর্বদায়, সর্বশক্তিদান, সকলের সুজন, পরম আদ্য এবং নিজের সর্বত্র বসে মনে করেন, তাঁর প্রত্যেক দিকানে সর্বদা সুপ্রসন্ন থাকেন—তিনি ‘মৎপরমঃ’ অর্থাৎ তাঁকে

ভগবানের পরায়ণ বলা হয়।

প্রশ্ন—‘মন্তকঃ’ কথাটির তাৎপর্ষ্য কী ?

উত্তর—ভগবানে অনন্য প্রেম ইওয়ায় যিনি ভগবানেই তত্ত্ব হৃদয় নিত্য নিরন্তর ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব এবং লীলা ইত্যাদি শ্রবণ, কীর্তন ও মনন ইত্যাদি করতে থাকেন : ভগবানকে ছাড়া যার একমুহূর্ত্তও মনে শক্তি থাকে না এবং যিনি ভগবানের দর্শন লাভের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা সহকারে সর্বত্র লিপ্যধিত থাকেন—তাঁকে বলা হয় ‘মন্তকঃ’ অর্থাৎ ভগবানের ভক্ত।

প্রশ্ন—‘সসবর্জিতঃ’ কথাটির তাৎপর্ষ্য কী ?

উত্তর—শরীর, শ্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, আত্মীয় পরিজন, মান-সর্বদা ইত্যাদি যত ইচ্ছনোক ও পরলোকের জোগ্য পদার্থ—এ সমস্ত জড় চেতন পদার্থে যার কিছুমাত্র আসক্তি নেই ; ভগবান বাস্তব যার

অন্য কিছুতে প্রেম বা আসক্তি হয় না ; তাঁকে বলা হয় ‘সর্বভূতেষু নিবৈরঃ’ অর্থাৎ আসক্তিরহিত।

প্রশ্ন—‘সর্বভূতেষু নিবৈরঃ’ কথাটির তাৎপৰ্য কী ?

উত্তর—সমস্ত প্রাণীদের ভগবানেরই স্বরূপ বলে জানা, অথবা সবাকার মধ্যে একমাত্র ভগবানকেই পরিব্যাপ্ত মনে করা, কেউ কোনো বিপরীত ব্যবহার করলেও যাঁর মনে কোনোপ্রকার বিকার উদয় হয় না ; যাঁর কোনো প্রাণীতে বিন্দুমাত্রও হিংসা ঘৃণা বা বৈরীভাব নেই— তিনি ‘সর্বভূতেষু নিবৈরঃ’ অর্থাৎ তাঁকে সমস্ত প্রাণীতে দৈরভাব সহিত বলা হয়।

প্রশ্ন—‘যঃ’ এবং ‘সঃ’ কীসের দ্ব্যর্থক এবং তিনি আমাকেই লাভ করেন, এই কথাটির তাৎপৰ্য কী ?

উত্তর—‘যঃ’ এবং ‘সঃ’ পদ উপরোক্ত লক্ষণ-যুক্ত ভগবানের অনন্য ভক্তের দ্ব্যর্থক এবং ‘তিনি আমাকেই লাভ করেন’ এই কথাটির অর্থ হল চুম্বনভঙ্গি প্রদান অনুবাহী সন্তান ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করা, তাঁকে যথাযথভাবে তত্ত্বতঃ জানা এবং তাঁর মধ্যে প্রতিষ্ঠা হওয়া। অতিপ্রায় হল যে, যিনি উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত ভগবানের অনন্য ভক্ত, তিনি ভগবানকে লাভ করেন।

ওঁ তৎসংগতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
বিশ্বকর্মান্নমোগে নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ও শ্রীশঙ্করায়ন নমঃ

দ্বাদশ অধ্যায় (ভক্তিবোধ)

অধ্যায়ের নাম

এই দ্বাদশ অধ্যায়ে নানাপ্রকার সাধনাসহ ভগবানের ভক্তির বর্ণনা করে ভগবদ্ভক্তনের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। ভগবানের প্রতি ভক্তিতেই এর উপদ্রব এবং উপসংহার করা হয়েছে। কেন্দ্রবিন্দু তিনটি শ্লোকের দ্বারা সাধনার বর্ণনা আছে, তা ও ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবদেগের পরম্পর তুলনা করার জন্যই : এই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'ভক্তিবোধ'।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায় সার

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সন্তুষ্টি সাধনার এবং নির্গুণ-নিরাকার উপাসকদের যথোক্ত শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানাত্মক জ্ঞান অর্জন প্রাপ্ত এবং জ্ঞান দ্বিতীয়ত অর্জনের প্রশংসা উভয় দিতে দিয়ে ভগবান সন্তুষ্টি সাধনার উপাসকদের যুক্ততম (শ্রেষ্ঠ) বলেছেন। তৃতীয় চতুর্থত নির্গুণ-

নিরাকার পরমাত্মার বিশেষত্বের বর্ণনা করে সেই উপাসনার ফলও ভগবৎপ্রাপ্তি জানিয়ে পরম্পর বলেছেন, দেহাভিমুখী ব্যক্তিদের পক্ষে নিরাকারের উপাসনা ক'ব' কঠিন। যষ্ট ও সপ্তমে ভগবান বলেছেন যে সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে, অনন্যভাবে নিরাকার সন্তুষ্টি পরমেশ্বরের অর্পণ আমায় চিত্তাকর্ষী সেই ভক্তনের আমি স্তব্ধ ইচ্ছা করি। অষ্টমে ভগবান অর্জুনকে যখন বুদ্ধি ভাঙে অর্পণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন এর ক্ষমতা তাঁকে লাভ করা। তারপর নবম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত বলেছেন উপাসক সাধনে অপরোহ ভক্তি, অত্যাশঙ্কনের সংঘর্ষ করতে, তাওও অসমর্থ হলে ঈশ্বরের জন্য কর্ম করতে এবং ভক্তও অসমর্থ হলে সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ করতে বলেছেন। দ্বাদশ কর্মফল ভক্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে তার ফল তৎক্ষণাৎ শাস্ত্রী লাভের কথা জানিয়েছেন। এরপর ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ পর্যন্ত ভগবান তাঁর প্রিয় জ্ঞানী মহাত্মা ভক্তদের লক্ষণ চিনিয়েছেন। বিংশতম শ্লোকে জানিয়েছেন যে এই সকল জ্ঞানী মহাত্মা ভক্তদের লক্ষণসমূহকে আদর্শ বলে মেনে যেনে ভক্ত ভক্তপূর্বক একপ সাধনা করেন, তাঁরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।

সংক্ষেপ—দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবান বিভিন্ন ভক্তলক্ষণ নির্গুণ এবং ও সন্তুষ্টি-সাধনার পরম্পরের উপাসনার প্রশংসা করেছেন। সপ্তম অধ্যায় থেকে একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত বিশেষভাবে সন্তুষ্টি-সাধনার ভগবানের উপাসনার মহত্ব দেখিয়েছেন। অষ্টম পঞ্চম অধ্যায়ে সন্তুষ্টি থেকে হৃদয়বিশ্রাম শ্লোক পর্যন্ত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে চক্ৰবর্তী থেকে ঊনবিংশতম শ্লোক পর্যন্ত, অষ্টম অধ্যায়ে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শ্লোক পর্যন্ত এবং এছাড়া আরও নানানভাবে নির্গুণ নিরাকারের উপাসনাও মহত্ব দেখিয়েছেন। পুনঃ একাদশ অধ্যায়ের শেষে সন্তুষ্টি সাধনার ভগবানে অনন্য ভক্তির ফল ভগবৎপ্রাপ্তি জানিয়ে 'মহাকর্মকর' পদে আরম্ভ হওয়া এই অষ্টম শ্লোকে সন্তুষ্টি-সাধনার উপাসনাকারী ভক্তের বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন। তাও অর্জনের মনে এই প্রশংসা উদয় হয় যে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের এবং সন্তুষ্টি-সাধনার ভগবানের উপাসনাকারী, উভয় প্রকার উপাসকদের মধ্যে উভয় উপাসক কে ? এই স্তিমিত্তা অনুসারে অর্জুন প্রশ্ন করেছেন—

অর্জুন উবাচ

এবং সন্ততযুক্তা যে ভক্তাত্মাঃ পর্যুপাসতে।

যে চাপ্যক্ষরমবাক্তং তেষাং কে গোপবিন্দমাঃ ॥ ১

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবান, যে অনন্যপ্রেমী তত্ত্ব পূর্বোক্ত প্রকারে নিরন্তর আপনার ভজন-ধ্যানে ব্যাপ্ত থেকে সগুণরূপ পরমেশ্বর আপনাকে ভজনা করেন এবং অন্য ঘাঁরা কেবল অবিনাশী সচ্চিদানন্দধন নিরাকার ব্রহ্মকে অতিশ্রেষ্ঠ ভাব দ্বারা উপাসনা করেন,—এই উভয় প্রকারের উপাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কে ? ১

প্রশ্ন—‘এবম্’ পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘এবম্’ পদ দ্বারা অর্জুন আগের অধ্যায়ের পঞ্চদশতম শ্লোকে উল্লিখিত অনন্য চক্টির প্রকার নির্দেশ করেছেন

প্রশ্ন—‘হ্যাম্’ পদ এখানে কীসের বাচক এবং নিরন্তর ভজনধানে ব্যাপ্ত থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপাসনা করা কাকে বলে ?

উত্তর—‘হ্যাম্’ পদ যদিও এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাচক, তবুও তাঁর ভিন্ন ভিন্ন অবতাবে ভগবান যতপ্রকার সগুণরূপ ধারণ করেছেন এবং দিবা ধামে ভগবানের যে সগুণরূপ বিরামধান—তাকে নিম্ন নিম্ন বর্ণনা অনুসারে লোকে নানা রূপ ও নানা নামে বর্ণনা করে থাকে—এখানে ‘হ্যাম্’ পদটি এই সবেরই বাচক মনে উচিত ; কারণ সে সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অতীবা সেই সগুণ ভগবানের নিরন্তর চিত্তপূর্বক পবনশুদ্ধা ও প্রেমপূর্বক নিষ্কামভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি তাঁর সেবাদি নিযুক্ত করা, একেই বলা হয় নিরন্তর ভজন ধানে ব্যাপ্ত থেকে

তাঁর শ্রেষ্ঠ উপাসনা কবা।

প্রশ্ন—‘অক্ষরম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘অব্যক্তম্’ পদ এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—‘অক্ষরম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘অব্যক্তম্’ পদটি এখানে নিষ্ঠুর-নিরাকার সচ্চিদানন্দধন প্রধোঁর বাচক। যদিও জীবাঙ্কাকেও অক্ষর এবং অব্যক্ত বলা যেতে পারে, কিন্তু অর্জুনের প্রশ্নের অভিপ্রায় জীবাঙ্কার উপাসনা নয় ; কারণ জীবাঙ্কার উপাসকের সগুণ ভগবানের উপাসকের থেকে উত্তর হওয়া সম্ভব নয় এবং পূর্ব-প্রসঙ্গে ভগবান কোথাও তব উপাসনার বিধানও করেননি।

প্রশ্ন—এ উভয় উপাসকদের মধ্যে উত্তম যোগবেত্তা কে ? এই বাক্যটির মর্মার্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন যে, যদিও উপরোক্ত প্রকারে উভয় উপাসনাকারীই শ্রেষ্ঠ এতে কোনো সন্দেহ নেই, তবুও উভয়ের পরস্পর ভজনা করলে উভয় উপাসকদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এটা বসুন।

সংক্ষেপে অর্জুনের এইরূপ জিজ্ঞাসায় ভগবান তাঁর উত্তরে সগুণ-সাকার উপাসকদের উত্তম বলে জানাচ্ছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

যথ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাঙ্কে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমাতে মন একাগ্র করে নিত্য-নিরন্তর আমার ভজন-ধ্যানে নিযুক্ত থেকে যে ভক্তগণ অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে সগুণ পরমেশ্বররূপী আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁরাই অতিশয় শ্রেষ্ঠ যোগী ॥ ২

প্রশ্ন—ভগবানে মন একাগ্র করে নিরন্তর তাঁরই ভজন-ধ্যানে ব্যাপ্ত থেকে তাঁর উপাসনা করা কী ?

উত্তর—গোপিনীদের ন্যায়^(১) সমস্ত কর্ম করার সময় পবন প্রেমাম্পদ, সর্বশক্তিমান, সর্বান্তর্ধর্মী, সমস্ত গুণের

^(১) যা দেবদেবভক্তনামে যথোপদেশপূর্ণে যুগ্মভাবনির্ভোজননার্জনাংকো।

গায়ত্রী চৈনমনুরতযিযোতশ্চকটোঃ ধন্যা ব্রহ্মপুত্র উক-কুম্ভিগ্যানাং ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১৩।৪৪।১৫)

‘যাঁরা দুগ্ধ লেহনের সময়, খানাটি কোটার সময়, নই পাতার সময়, বাচ্চাকে লেলনাই শোয়াবার সময়, ছড়া শোনাবার সময়, ঘর পরিষ্কার করার সময় এবং অন্যান্য গৃহকর্ম করার সময় প্রেমপূর্ণ চিত্তে, অশ্লব্দপূর্ণ নয়নে গান্ধারি বাসে শ্রীকৃষ্ণের নামগান করেন—এইভাবে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণেই চিত্ত অর্পণকারী সেইসব ব্রহ্মবাসিনী গোপকমলিনী বলা।’

আজীব ভগবানে মন ত্যাগ করে তাঁর গুণ, প্রভাব ও স্বরূপের সদা সর্বদা প্রেমপূর্বক চিন্তা করবে ও থাকবেই হ'ল মনকে একপ্রাণ করে নিরন্তর তাঁর ধ্যানে স্থিত হয়ে তাঁর উপাসনা করা।

প্রশ্ন—অতিশয় শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার স্বরূপ কী ? এবং তাকে যুক্ত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—ভগবানের অস্তিত্বে, তাঁর অবতরাদিতে, বাক্যে, তাঁর শক্তিতে, তাঁর গুণ, প্রভাব, জীলা এবং ইশ্বর্য ইত্যাদিতে অত্যন্ত সম্মানপূর্বক প্রত্যক্ষের থেকেও যে দৃঢ়

বিশ্বাস—সেটিকে মন অতিশয় শ্রদ্ধা এবং তত্ত্ব প্রত্যক্ষের ন্যায় সর্ব প্রকারে ভগবানের ওপর নির্ভরশীল হওয়াকে বলা হয় উপরোক্ত প্রকারে তাঁতে শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া।

প্রশ্ন—‘অনি’ তাকে উত্তম যোগবেদ্য বলে মনে করি’ এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বাক্যে ভগবানের এই অতিপ্রায় যে দুপ্রকার উপাসকদের মধ্যে যিনি সন্তান পরমেশ্বররূপ আমার উপাসক, তাঁকেই আমি উত্তম যোগবেদ্য বলে মনে করি।

সংক্ষেপ—পূর্বে প্রোক্ত সন্তান-সাকার পরমেশ্বরের উপাসকদের উত্তম যোগবেদ্য বলে নির্দেশেছেন, এতে প্রশ্ন আসে যে, তাহলে নির্জন-নিরাকার ব্রহ্মের উপাসককে কি উত্তম যোগবেদ্য মনে ? তাতে বলেছেন—

যে অক্ষরমনির্দেশামব্যক্তং পর্যুপাসতে
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩
সমিয়ম্যোজ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুধ্যতঃ।
তে প্রাপুবলি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

কিন্তু যেসকল পুরুষ ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে মন বুদ্ধির অতীত, সর্বব্যাপী অবাক্ত স্বরূপ, সর্বদা একরস, নিত্য, অচল, নিরাকার, অবিনাশী সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্মের নিরন্তর একান্তভাবে ধ্যানযুক্ত হয়ে উপাসনা করেন, সেই সর্ব প্রাণীর হিতে রত এবং সর্বত্র সমভাবাপন্ন যোগীগণও আমাকেই লাভ করেন ॥ ৩-৪

প্রশ্ন—‘অচিন্ত্যম্’ কথাটির অর্থ কী ?
উত্তর—যা মন-বুদ্ধির বিষয় নয়, তাকে বলা হয় ‘অচিন্ত্য’।

প্রশ্ন—‘সর্বত্রগম্’ কথাটির অর্থ কী ?
উত্তর—যা আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, কোনো স্থান যার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তাকে বলা হয় ‘সর্বত্রগম্’।

প্রশ্ন—‘অনির্দেশাম্’ কথাটির অর্থ কী ?
উত্তর—যার নির্দেশ করা যায় না—কোনো বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যার স্বরূপ বলা বা লোকনো যায় না, তাকে ‘অনির্দেশাম্’ বলা হয়।

প্রশ্ন—‘কূটস্থম্’ এর অর্থ কী ?
উত্তর—যার কখনও কোনো কখনও পরিবর্তন হয় না, যা সর্বদা একভাবে থাকে, তাকে বলা হয় ‘কূটস্থ’।

প্রশ্ন—‘ধ্রুবম্’ কথার অর্থ কী ?
উত্তর—যা নিত্য এবং নিশ্চিত যার অস্তিত্বে

কোনো কণ সংশয় নেই এবং যার কখনও অভাব হয় না, তাকে ‘ধ্রুব’ বলা হয়।

প্রশ্ন—‘অচলম্’-এর অর্থ কী ?
উত্তর—যা নড় চড় বা চল-ফেরা ক্রিয়া ছাড়া সর্বভাভাবে স্থায়ী, তাকে বলা হয় ‘অচল’।

প্রশ্ন—‘অব্যক্তম্’-এর অর্থ কী ?
উত্তর—যা কোনো ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়, অর্থাৎ যাকে ইন্দ্রিয়ানির দ্বারা জ্ঞান সম্ভব নয়, যার কোনো রূপ বা আকৃতি নেই, তাকে বলা হয় ‘অব্যক্ত’।

প্রশ্ন—‘অক্ষরম্’ কথার অর্থ কী ?
উত্তর—যার কখনো কোনো কারণে বিনাশ হয় না, তাকে বলা হয় ‘অক্ষর’।

প্রশ্ন—এই সব বিশেষণ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ? এবং সেই ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ উপাসনা করা কাকে বলে ?

উত্তর—উপরোক্ত বিশেষণ দ্বারা নির্জ্ঞপ নিরাকার

ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা হয়েছে, এইভাবে সেই পঞ্চব্রহ্মের উপরোক্ত স্বরূপ অনুধাবন করে অভিন্নভাবে নিখিলের গান করাই হল তাঁর শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

প্রশ্ন—‘সর্বভূতহিতৈষিতাঃ’ কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—‘সর্বভূতহিতৈষিতাঃ’ পদটির তাৎপর্য হল, অবিরুদ্ধক মানুষ যেভাবে নিজ হিতৈষিত বৃত্ত থাকে, সেইরূপ এই নির্গুণ উপাসকদের সমস্ত প্রণীতে আত্মত্যাগ হওয়ায় তাঁরা সমানভাবে সবার হিতৈষিত বৃত্ত থাকেন।

প্রশ্ন—‘সর্বত্র সমবুদ্ধিঃ’ কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এব অভিপ্রায় হল যে, উপরোক্ত ভাবে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসকদের কোথাও কোনো ভেদবুদ্ধি থাকে না। সমগ্র জগতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনো অস্তিত্ব না থাকায় তাঁর সর্বত্র সমবুদ্ধি হয়ে যায়।

প্রশ্ন—তাঁরা আমাকেই লাভ করেন—এই কথাটির কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এই কথায় ভগবান ব্রহ্মকে তাঁর থেকে আঁচরা বলে জানিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে উপরোক্ত

উপাসনার ফল যে নির্গুণ ব্রহ্মের প্রাপ্তি, তা বাস্তবিক আমাকেই প্রাপ্ত হওয়া ; কারণ ব্রহ্ম আমি হতে ভিন্ন নয় এবং আমিও ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নই, সেই ব্রহ্ম আমিই, এই ভাবার্থ ভগবান চতুর্দশ অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে ‘ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্’ অর্থাৎ আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, এই কথায় প্রতিপন্ন করেছেন।

প্রশ্ন—উত্তরবই যখন পরমেশ্বর লাভ হয়, তখন দ্বিতীয় শ্লোকে সন্তান-উপাসকদের শ্রেষ্ঠ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—একাদশ অধ্যায় ভগবান বলেছেন যে অনন্য ভক্তির দ্বারা মানুষ আমাকে দেখতে, ভক্তভঃ জানতে এবং লাভ করতে পারে (১১।৫৪)। এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে পরমাত্মাকে ভক্তভঃ জানা এবং প্রাপ্ত হওয়া—এই দুটি ভো নির্গুণ উপাসকের পক্ষেও সম্ভব ; কিন্তু নির্গুণ উপাসকদের সম্ভব রূপে দর্শন দেওয়ার জন্য ভগবান বাধ্য নন ; এবং সম্ভব উপাসকদের ভগবদর্শনও হয়ে থাকে—এই হল তাঁদের নিশেষঃ

সঙ্গত—এইভাবে নির্গুণ-উপাসনা এবং তাঁর ফলের প্রতিপাদন করে এবার বলছেন দেহাভিমানীদের পক্ষে অব্যক্ত গতি প্রাপ্ত করা কঠিন—

ক্লেশোহধিকতরন্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতিদুঃখং দেহবস্তিরবাশাতে ॥ ৫

সেই সচ্চিদানন্দঘন নিরাকার ব্রহ্মে নিবিষ্ট চিত্ত পুরুষদের সাধনায় বিশেষ ক্লেশ হয় ; কারণ দেহাভিমানীদের দ্বারা অব্যক্ত বিষয়ক গতি লাভ করা কঠিন ॥ ৫

প্রশ্ন—‘তেষাম্’ পদের সঙ্গে ‘অব্যক্তাসক্তচেতসাম্’ পদ কীভাবে বাচক ? তাঁদের অধিক পরিশ্রম হয়, এই কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—পূর্ব শ্লোকে যে নির্গুণ উপাসকদের বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের মন নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেই আসক্ত—তাঁদের বাচক হল ‘তেষাম্’-এর সঙ্গে ‘অব্যক্তাসক্তচেতসাম্’ পদটি তাঁদের পরিশ্রম অধিক, ভগবানই এই কথার অভিপ্রায় হল, নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব অত্যন্ত গভীর ; যাদের বুদ্ধি শুদ্ধ, স্থির ও সূক্ষ্ম, যাদের শরীরের প্রতি মমত্ববোধ থাকে না, তাঁরাই সেটি বুঝতে পারেন, সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে না। তাই

নির্গুণ উপাসনার সাধনার প্রারম্ভে পবিত্র অধিক বোধ হয়।

প্রশ্ন—দেহাভিমানীরা অব্যক্ত বিষয়ক গতি দুঃখপূর্বক লাভ করেন—এই কথাটির মর্মার্থ কী ?

উত্তর—উপরোক্ত কথার ভগবান শূর্য্যেরে বলা পবিত্রের কারণ জানিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে, দেহের প্রতি মমত্ববোধ থাকলে নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব বোঝা অত্যন্ত কঠিন হয়। তাই যার শরীরের প্রতি মমত্ববোধ আছে, তাঁর দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব উপলব্ধি করা খুবই আয়তনসহক হয়।

প্রশ্ন—এখানে অব্যক্তের উপাসনা অসিকতর কষ্টসাধ্য বলা হয়েছে এবং নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে

‘কর্তৃত্ব’, ‘সুস্বাদু’ পদ দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সহজ জানিয়ে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তোকে অব্যক্তনৈব বর্ণনা করা হয়েছে : সুতরাং দুটি স্থানের বর্ণনাত্রে বিরোধাত্মক প্রতীত হচ্ছে, এর সমাধান কী ?

উত্তর—বিষয় নেই, কারণ নবম অধ্যায়ে ‘জ্ঞান’ ও ‘বিজ্ঞান’ শব্দগুলি সত্ত্ব গুণবানের গুণ, প্রভাব ও ভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অতএব সেখানে সত্ত্ব-নিরাকারের উপাসনা সহজসাধ্য বলা হয়েছে। ওখানে চতুর্থ স্তোকে উদ্ধৃত ‘অব্যক্ত’ শব্দটি সত্ত্ব নিরাকারের দায়ক, তাই তাঁকে সমস্ত প্রাণি-ধাবণ-পোষণকারী, সর্বোত্তম পরিচরিত এবং প্রকৃতপক্ষে অসঙ্গ হয়ও সকলের সৃষ্টি-পালনকারী ইত্যাদি বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—যদি অধ্যায়ের চব্বিশতম থেকে সাততম স্তোকে পর্যন্ত নির্গুণ উপাসনার প্রকার জানিয়ে আঠতম স্তোকে ঐরূপ সাধনার দ্বারা সুবর্ণক শব্দ-প্রাপ্তিরূপ

অভ্যন্তরীণ লাভ ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে, এত সমস্ত সাধনা কীভাবে হয় ?

উত্তর—সেখানকার বর্ণনা এরূপ পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য যাদের সমস্ত পাপ এবং রজোগুণ, ভ্রমোক্ত দূরীভূত হয়েছে, যাঁরা ‘ব্রহ্মত্ব’ অবস্থা লাভ করেছেন অর্থাৎ যারা ব্রহ্ম অভিন্নভাবে স্থিত রয়েছেন : দেহাভিমাত্রের জন্য নয় সুতরাং তাঁদের সুবর্ণক প্রাপ্ত লাভের কথা বলা যথার্থ।

প্রশ্ন—নির্গুণ উপাসকদেরই কি কেবল সাধন-কালে অধিক পরিশ্রম হয়, সত্ত্ব উপাসকদের হয় না ?

উত্তর—সত্ত্ব-উপাসকদের হয় না। কারণ প্রথমত সত্ত্বগুণের উপাসনা সহজ, বিতীক্ষিত, তাঁরা ভগবানের ওপরই নির্ভর করেন : তাই স্বাভাবিক ভগবান তাঁদের সর্ব প্রকারে সাহায্য করেন। একল অবস্থায় তাঁদের পরিশ্রম কী করে হবে ?

সহজ—এইভাবে দেহাভিমাত্রের পরে নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা পরমাত্মা লাভ কঠিন জানিয়ে একর দুটি স্তোকে সত্ত্ব পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের প্রাপ্তি লীল ও অনায়াসে ইত্যাদি কথা বলাছেন—

যে তু সর্বাণি কৰ্মাণি যস্মি সন্ন্যাস্য মৎপরঃ।

অনন্যোন্মৈব যোগেন মাং ধ্যানত্ব উপাসতে॥ ৬

কিন্তু আমার পরাম্পর উক্তজন যাঁরা আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করে সত্ত্ব-রূপ পরমেশ্বর আমাকেই অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা নিরন্তর চিন্তা ও ভজনা করেন - ॥ ৬

প্রশ্ন—‘তু’ পদের এখানে কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—‘তু’ পদটি এখানে নির্গুণ-উপাসকদের পক্ষে সত্ত্ব উপাসকদের বৈশিষ্ট্য দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবানের পরায়ণ ইচ্ছা কী ?

উত্তর—ভগবানের ওপর নির্ভর করে নানাপ্রকার দুঃখ ও উক্ত প্রভৃতির নান্দ নির্ভর ও নির্ভিকার থাকা ; সেই সব দুঃখ ভগবান প্রেরিত পুরস্কার মনে করে সুখ রূপে ভাবা এবং ভগবানকেই পরম প্রেমিক, পরমশক্তি, পরম সুস্থ ও সর্বপ্রকার স্বরূপগ্রহণ যোগ্য মনে করে নিঃস্বার্থে ভগবানে সমর্পণ করে দেওয়া—একেই বলা হয় ভগবানের পরায়ণ ইচ্ছা।

প্রশ্ন—সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করা কাকে বলে ?

উত্তর—কর্ম সম্পাদনে নিজেই পরমীন ভেদে শুধুমাত্র ভগবানের নির্দেশ ও সংকেত অনুসারে কার্যের পুত্রের ন্যায় সমস্ত কর্মে বৃত থাক ; সেই সব কর্মে যত্ন ও অসংকীর্ণতা রাখা এবং তৎকালে সজ্ঞ ও সম্মান না রাখা ; শাস্ত্র অনুকূল প্রত্যেক ক্রিয়াতে এরূপ মনোভাব রাখা যে আমি তো নির্মিত্ব এ, আমার কিছুই করণ লাগে নেই, ভগবানই তাঁর ইচ্ছানুসারে আমার দ্বারা সমস্ত কর্ম করছেন—একেই বলা হয় সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করা।

প্রশ্ন—অনন্য ভক্তিযোগ কী ? এত দ্বারা ভগবানের চিন্তা করে তাঁর উপাসনা করা কীরূপ ?

উত্তর—এক পরমেশ্বর বাতীত আমার কেউ নেই, তিনিই আমার সর্বমুখ—এইরূপ মনে করে ভগবানে

স্বার্থবহিত ও অত্যন্ত শূন্যায়ুক্ত হতে অনন্যভাবে প্রেম করা—যে প্রেমে স্বার্থ, অভিমান ও ব্যক্তিগত দোষ লেশমাত্রও থাকে না, যা সর্বতোভাবে পূর্ণ ও অটল এবং ঈশ্বর-বাণী ও অনাক্ষয়ী বিন্দুমাত্রও নেই এবং যার কারণে মুহূর্তমাত্রও ভগবানের বিস্মৃতি অসহ্য মনে হয়—সেই

অনন্য প্রেমকে ‘অনন্য ভক্তিব্যোগ’ বলা হয়। এবং একশ ভক্তিব্যোগ দ্বারা নিরন্তর ভগবৎ চিন্তা করতঃ তাঁরই গুণ, প্রভাব এবং লীলা শ্রবণ কীর্তন, তাঁর নামোচ্চারণ ও জপ ইত্যাদি করা—একেই বলা হয় অনন্য ভক্তিব্যোগের দ্বারা ভগবৎ চিন্তা করে তাঁর উপাসনা করা।

তেষামহং সমুদ্বর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ মধ্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭

হে অর্জুন ! মদগতচিত্ত সেইসব প্রেমিক ভক্তকে আমি শীঘ্রই মৃত্যুরূপ সংসার-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করি ॥ ৭

প্রশ্ন—‘তেষাম্’ পদের সঙ্গে ‘মধ্যাবেশিতচেতসাম্’ পদটি কীসের বাচক ?

উত্তর—আগের শ্লোকে সর্বতোভাবে মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্টকরী যেসব অনন্য প্রেমিক সগুণ-উপাসকদের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই প্রেমিক ভক্তদের বাচক হল এখানে ‘তেষাম্’-এর সঙ্গে ‘মধ্যাবেশিতচেতসাম্’ পদটি

প্রশ্ন—‘মৃত্যুরূপ সংসার সাগর’ কী এবং তার থেকে ভগবানের উপরোক্ত ভক্তকে শীঘ্রই উদ্ধার করা কাকে বলে ?

উত্তর—এই জগতে সব কিছুই মরণশীল ; এখানে উৎপন্ন হওয়া এমন কোনো বস্তুই নেই, যা এক মুহূর্তের জন্যও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। সমুদ্রে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ উঠে, তেমনি এই অপর সংসার-সাগরে অনবরত জন্ম-মৃত্যুরূপ তরঙ্গ উঠে থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গ

যদিও বা গণনা করা যায় ; কিন্তু যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না হয়, ততক্ষণ জীবকে যে কতবার জন্ম মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হবে, তা গণনা করা যাবে না। তাই একে ‘মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর’ বলা হয়েছে।

উপরোক্ত প্রকারে মন-বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করে যে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের উপাসনা করেন, ভগবান তাঁকে ওকণ্ঠি জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে চিরকালের মতো মুক্ত করে এখানেই নিজের প্রাপ্তি করিয়ে দেন অথবা মৃত্যুর পর ভক্তকে নিজ পরমধামে নিয়ে যান। যেমন মাঝি নৌকা করে লোককে নদী পার করিয়ে দেয়, তেমনি ভক্তিরূপ নৌকায় অবস্থিত ভক্তকে ভগবান প্রায় মাঝি হয়ে তার সমস্ত কষ্ট এবং বাধাবিপত্তি দূর করে অতি শীঘ্রই জীবন সংসার সমুদ্র থেকে পার করে নিজ-পরমধামে নিয়ে যান। এই হল ভগবানের উপরোক্ত ভক্তকে মৃত্যুরূপ সংসার থেকে পার করা।

সংক্ষেপে এইভাবে আগের শ্লোকে নির্গুণ-উপাসনার থেকে সগুণ-উপাসনার সুক্ষমতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। তাই ভগবান এবার অর্জুনকে তদনুকূপ মন, বুদ্ধি নিবিষ্ট করে সগুণ-উপাসনা করার নির্দেশ প্রদান করছেন—

মযোব মন আধেঃশ ময়ি বুদ্ধিঃ নিবেশয়।
নিবসিধ্যসি মযোব অত উর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

আমাতে মন নিবিষ্ট করো, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট করো ; এরূপ করলে তুমি নিশ্চয়ই আমাতেই স্থিতিলাভ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই ॥ ৮

প্রশ্ন—বুদ্ধি ও মনকে ভগবানে নিবিষ্ট করা কাকে বলে ?

উত্তর—যিনি সমগ্র চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত করে সবার হৃদয়ে হিত এবং যিনি দয়া, সর্বজনতা, সুশীলতা ও

সহস্রমুখী ইত্যাদি গুণের সমুদ্র—সেই পবন দিব্য, প্রেমময় এবং আনন্দময়, সর্বশক্তিমান, সর্বোত্তম, সর্বপ্রত্যয়যোগ্য পদার্থের গুণ, প্রভাব ও লীলায় ভগ্ন এবং বহুসংখ্যক বস্তুসমূহকে জেনে তাঁর গুণের সধা সর্বনা ও সর্বত্র অটল বিশ্বাস রাখা—একেই বলে ভগবানে বুদ্ধি নিবিষ্ট করা। একেই বলে ভগবানে মন নিবিষ্ট করা। একেই বলে ভগবানে মন নিবিষ্ট করা।

এইভাবে যিনি নিজ মন বুদ্ধি ভগবানে নিবিষ্ট করেন, তিনি শীঘ্রই ভগবানকে লাভ করেন।

প্রশ্ন—ভগবানে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করলে মানুষ যদি নিশ্চিতভাবে ভগবানকে লাভ করে, তাহলে সকলে ভগবানে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করে না কেন?

উত্তর—গুণ, প্রভাব এবং লীলার তত্ত্ব ও বহুসংখ্যক

ইত্যাদি না জানায় সকলের ভগবানে প্রজ্ঞা-প্রেম হয় না এবং অজ্ঞতাভ্রান্ত আসক্তিবশতঃ জ্ঞানাতিক বিষয়ের চিন্তা হতে থাকে। জগতের অধিকাংশ মানুষেরই এই অবস্থা, তাই সকলে ভগবানে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করে না।

প্রশ্ন—যে অজ্ঞতাভ্রান্ত আসক্তির ফলে মানুষের মধ্যে সাংসারিক ভোগের চিন্তার কু-অভ্যাস রয়েছে, তার থেকে মুক্তিসম্ভব উপায় কী?

উত্তর—ভগবানের গুণ, প্রভাব ও লীলার তত্ত্ব এবং বহুসংখ্যক জ্ঞান এবং মানলে এই কু-অভ্যাস দূর হতে পারে।

প্রশ্ন—ভগবানের গুণ, প্রভাব, লীলার তত্ত্ব এবং বহুসংখ্যক জ্ঞান কী করে হতে পারে?

উত্তর—ভগবানের গুণ, প্রভাব, লীলার তত্ত্ব ও বহুসংখ্যক অনুভবকারী বহুপুরুষদের মন, তাঁদের গুণ ও অচলগম্য অনুরাগ এবং ভোগ, আনন্দ ও প্রমাদ ভোগ করে বিশ্বাসপূর্ণক তাঁদের প্রশিক্ষণ ও পথ ওপবতার সঙ্গে অনুসরণ করলে তাঁর জ্ঞান হওয়া সম্ভব।

সঙ্গত—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি যদি উপরোক্ত প্রকারে আপনাতে মন-বুদ্ধি নিবিষ্ট করতে না পারি, তাহলে আমার কী করা উচিত। ভগবান তার উত্তরে জানাচ্ছেন—

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্ণোষি যয়ি হিরন্ম।

অভ্যাসযোগেন ততো মানিচ্ছন্তুঃ যনঞ্জয় ॥ ৯

তুমি যদি মনকে আমাতে অচলভাবে স্থাপন করতে না পারো, তাহলে হে অর্জুন! অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে লাভ করার জন্য চেষ্টা করো ॥ ৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকের তাৎপর্য কী?

উত্তর—ভগবান অর্জুনকে নির্মিত করে সমস্ত জগতের হিতার্থে উপদেশ প্রদান করছেন। জগতে সব সাধকের প্রকৃতি (স্বভাব) একপ্রকার হয় না, তাই একই সাধন সকলের জন্যে উপযোগী হয় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সাধনই উপযুক্ত হয়ে থাকে। তাই ভগবান এই শ্লোকে বলেছেন যে যদি তুমি উপরোক্ত প্রকারে আমাতে মন ও বুদ্ধি স্থিরভাবে স্থাপন করতে না পারো, তাহলে তুমি অভ্যাসযোগের সাহায্যে আমাকে পাওয়ার চেষ্টা করে।

প্রশ্ন—অভ্যাসযোগ কী বলে এবং তার সাহায্যে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করা কীরূপ?

উত্তর—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা ভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করার যে ধারাবাহিক চেষ্টা করা হয়, তাকে ‘অভ্যাসযোগ’ বলে। ভগবানের যে নাম, রূপ, গুণ ও লীলা ইত্যাদিতে সাধকের প্রজ্ঞা ও প্রেম থাকে—তাতে কেবল তাঁকেই লাভ করার উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক মনোনিবেশ করার যে চেষ্টা করা হয়, তাকেই বলে ভগবৎপ্রাপ্তির দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তিব চেষ্টা করা।

ভগবানে মনোনিবেশ করার জন্য নানাপ্রকার সাধন শাস্ত্রে বলা আছে, তার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি সাধন সর্বসাধারণের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী বলে মনে হয়—

১) সূর্যের মাথনে চক্ষুবদ্ধ করলে মনে সর্বত্র সমভাবে যে এক প্রকাশপুঞ্জ প্রতীত হয়, তার থেকেও সহস্রগুণ অধিক প্রকাশপুঞ্জ ভগবৎস্বরূপে আছে মনে এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করে পরমেশ্বার সেই ভেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপে চিত্ত নিবেশ করার জন্য বারংবার প্রচেষ্টা করা।

২) দেশলাইতে যেমন অগ্নি ব্যাপকভাবে নিহিত থাকে, তেমনই ভগবান সর্বত্র ব্যাপক ভাবে অবস্থিত, এইরূপ মনে করে যে যে স্থানে মন যেতে চায়, সেই সেই স্থানেই গুণ ও প্রভাবসহ সর্বশক্তিমান পরম প্রেমাম্পদ পরমেশ্বরের স্বরূপ প্রেমপূর্বক বারংবার চিত্তা করতে থাকা।

৩) যে যে স্থানে মন যায়, সেই সেই স্থান থেকে মনকে সরিয়ে ভগবান বিষ্ণু, শিব, রাম ও কৃষ্ণ প্রভৃতি, যিনি নিজের ইষ্টদেহ-তাঁর মানসিক বা হাতু ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত মূর্তিতে অথবা চিত্রপটে বা তাঁর নাম-রূপে, শাস্ত্রা ও প্রেমসহ পুনঃপুনঃ মনোনিবেশের চেষ্টা করা।

৪) ভ্রমরের গুপ্তানের মতো অবিচ্ছিন্নভাবে ওঁ-কর ধ্বনি উচ্চারণ করে সেই ধ্বনিতে পরমেশ্বরের স্বরূপ বারংবার চিত্তা করা।

৫) স্বাভাবিক নাম-প্রশ্নসের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম-রূপ যাতে নিজা নিবন্ত হতে থাকে—তাঁর জন্য যত্নশীল হওয়া।

৬) পরমেশ্বার নাম, রূপ, গুণ, চরিত্র ও প্রভাবের রহস্য জানার জন্য তদ্বিষয়ক শাস্ত্রাদি পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করা।

৭) চতুর্থ অধ্যায়ের উনত্রিশতম শ্লোক অনুসারে প্রশ্নায়ামের অভ্যাস করা।

এর মতো যে কোনো একটি অভ্যাস (সাধন) যদি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের সঙ্গে ঐকান্তিকভাবে করা যায় তাহলে সমস্ত পাপ ও বিদ্রু ক্রমশঃ নশ্ব হয়ে শেষে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। তাই অত্যন্ত উৎসাহ এবং তৎপরতার সঙ্গে অভ্যাস করা উচিত। সংস্কার স্থিতি, অধিকার এবং সাধনের উদ্ভগতির তারতম্যে ফল প্রাপ্তিতে কিছু হের-ফের হতে পারে। সুতরাং শীঘ্র ফল না তা পেলে কঠিন মনে করে, হতাশ হয়ে বা আলস্যের বশীভূত হয়ে অভ্যাস ত্যাগ করতে নেই বা অভ্যাসে কোনোবাকম শৈথিল্য আনা উচিত নয় বরং তা ক্রমাগত বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত।

সম্বন্ধ—এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে আমি যদি এইরূপ অভ্যাসযোগ্যও করতে না পারি, তাহলে আমার কী করা উচিত ? তাতে বলেছেন—

অভ্যাসেহপাসমর্থোহসি মংকর্মপরমো ভব।

মদর্থমপি কর্মাপি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্যসি ॥ ১০

যদি তুমি এইরূপ অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তাহলে শুধুমাত্র আমার জন্যই কর্ম করো কারণ আমার জন্যই কর্মে নিরত হলেও তুমি আমার প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করবে ॥ ১০

প্রশ্ন—যদি তুমি অভ্যাসেও অসমর্থ হও—কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, যদিও জোনার পক্ষে মনোনিবেশ করা বা উপরোক্ত প্রকারে ‘অভ্যাসযোগ্যে’র দ্বারা আমাকে লাভ করা কোনো কঠিন কাজ নয়, তবুও তুমি যদি নিজেকে এতে অসমর্থ মনে করো, তাহলেও চিত্তের করণ নেই; তোমাকে আমি তৃতীয় একটি উপায় জানাচ্ছি। স্বভাবের পার্থক্যে বিভিন্ন সত্যকদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সাধনই উপযোগী হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—‘মংকর্ম’ শব্দ কোন কর্মের বাচক ? এর পরামর্শ হওয়া কী ?

উত্তর—এখানে ‘মংকর্ম’ শব্দ সেই সকল কর্মের বাচক যা শুধুমাত্র ভগবানের জন্যই হয়ে থাকে অথবা যা ভগবৎ সেবা ও পূজা বিহীনক হয়। যে কর্মে নিজের কোনোরূপ স্বার্থ থাকে না, সম্বন্ধ-বোধ ও আসক্তি ইত্যাদির সম্পর্কও থাকে না, তাকেও ‘মংকর্ম’ বলা হয়। একদশ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকেও ‘মংকর্মকুৎ’ পদে ‘মংকর্ম’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানেও এর ব্যাখ্যা

করা হয়েছে।

একমাত্র ভগবানকেই নিজেই পরম আশ্রয় এবং পরমশক্তি বলে মানা এবং শুধুমাত্র তাঁর প্রসন্নতার জন্যই পরম শৃঙ্খা ও অনন্য প্রেমের সঙ্গে কাছ-খানো-বাকো তাঁর সেবা পূজা ইত্যাদি করা এবং বন্ধ-দান-তপাদি শাস্ত্র বিহিত কর্মও নিজ কর্তব্য মনে করে নিবৃত্ত করিতে থাকে।—একেই বলা হয় ঐসকল কর্মের পরাক্রম ইত্যাদি।

প্রশ্ন—আমার জন্য কর্ম করেও আমার প্রতিরূপ

সিদ্ধি লাভ করবে—এই বাক্যটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের এই অতিপ্রায় যে, এইভাবে করি কবাও আমাকে পাণ্ডবের এক স্বতন্ত্র ও সহজ সাধনা। ভজন-ধ্যান সাধনকারীরা যেমন আমাকে লাভ করে, তেমনই আমার জন্য যাবা কর্ম করে তারাও আমাকে পেতে সক্ষম। অতএব আমার জন্য কর্ম করা পূরোক্ত সাধনের থেকে কোনো অংশেই নিম্নশ্রেণীর সাধন নয়।

সম্বন্ধ—এখানে অর্জুনের প্রশ্ন হতে পারে যে যদি উপরোক্ত প্রকারে আমি কর্মও না কবোঁ পারি, তাহলে আমার কী করা উচিত ? তাতে বলেছেন—

অথৈতদপ্যাশঙ্কোহসি কর্তুঃ মদ্যোগমাস্থিতঃ।

সর্বকর্মফলত্যাগঃ ততঃ কুরু যতাস্ববান্॥ ১১

আমার প্রাপ্তিকণ উপরোক্ত যোগের সাধনা করতেও যদি তুমি অসমর্থ হও, তাহলে মন-বুদ্ধি সংযমপূর্বক সর্বকর্মের ফল ত্যাগ করো। ১১

প্রশ্ন—‘যদি আমার প্রাপ্তিকণ উপরোক্ত যোগের সাধনা করতেও তুমি অসমর্থ হও’ এই কথার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বাক্যে ভগবানের এই অতিপ্রায় যে, প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত ভক্তিয়ুক্ত কর্মযোগের সাধনা করা তোমার পক্ষে সহজ, কঠিন নয়। তা সত্ত্বেও যদি তুমি তা কঠিন মনে কর, তাহলে আমি তোমাকে এখন জন্য একপ্রকার সাধনের কথা জানাচ্ছি।

প্রশ্ন—‘যতাস্ববান্’ কাকে বলা হয় ? অর্জুনকে ‘যতাস্ববান্’ হওয়ার জন্য বলার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘আত্ম’ শব্দটি মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি-সহ শরীরের কাচক। তাই যিনি মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি সহ শরীরের ওপর প্রাপ্ত করবেছেন, তাঁকেই বলা হয় ‘যতাস্ববান্’ মন ও ইন্দ্রিয়াদি যদি বশে না থাকে, তবে সেগুলি জোর করে মানুষকে ভোগে আকৃষ্ট করে কলে সমস্ত কর্মের ফলরূপে প্রাপ্ত ভোগের কাছনা ও আসক্তি ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং ‘সর্বকর্মফলত্যাগে’র সাধনায় আত্মসংযমের বৃহৎ প্রয়োজন হওয়ায় এখানে অর্জুনকে ‘যতাস্ববান্’ হতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—যদি থেকে স্পষ্ট স্পষ্ট পঞ্চত্ব কথিত সাধনে

কোথাও ‘যতাস্ববান্’ হওয়ার কথা বলা হয়নি, এর অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—যদি, সপ্তম ও অষ্টম স্লোকে অনন্য ভক্তিযোগের সাধকদের বর্ণনা আছে ; বস্তুতঃ সেই অনন্যপ্রেমী ভক্তদের সাংসারিক ভোগে আকর্ষণ না থাকায় তাঁদের মন-বুদ্ধি ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবে সংযমের অনাসক্ত থাকায় ভগবানেই নিবৃত্তি থাকে। তাই ঐ স্লোকগুলিতে ‘যতাস্ববান্’ হওয়ার কথা বলা হয়নি।

নবম স্লোকে ‘অভ্যাসযোগে’র কথা বলা হয়েছে এবং ভগবানে মন বুদ্ধি নিবৃত্তি করার যতপ্রকার সাধন আছে, সে সবই অভ্যাস যোগের অন্তর্গত—তাই সেখানে ‘যতাস্ববান্’ হওয়ার জন্য পৃথকভাবে বলার প্রয়োজন নেই। দশম স্লোকে ভক্তিয়ুক্ত কর্মযোগের বর্ণনা আছে, যাতে ভগবানের আশ্রয় রয়েছে এবং সাধকের সমস্ত কর্মও ভগবদর্থেই হয়ে থাকে। অতএব সেখানেও ‘যতাস্ববান্’ হওয়ার জন্য পৃথকভাবে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই স্লোকে যে ‘সর্বকর্মফলত্যাগ’-রূপ কর্মযোগের সাধনের কথা বলা হয়েছে, তাতে মন-বুদ্ধি বশে না রাখলে কাজ হবে না ; কারণ বর্ণাশ্রমযোজিত সমস্ত বাবহারিক কর্ম করাকালীন যদি মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি বশে

না থাকে, তাহলে সাধকের সহজেই ভোগাদিতে মগ্নতা কামনা-আসক্তি হওয়া সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে 'সর্বকর্মফলত্যাগ' রূপ সাধন সম্ভব হতে পারবে না। তাই এখানে 'যত্নাশ্রয়ান্' শব্দ প্রয়োগ করে মন-বুদ্ধি ইত্যাদি বশে রাখার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘সর্বকর্ম’ শব্দ এখানে কেন্ কৰ্মাদির বাচক এবং সেগুলির ফলত্যাগ করা বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর—যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা এবং বর্ণাশ্রম অনুসারে কীটিকা ও শরীর-নির্বাহের জন্য করা শাস্ত্রসম্মত সকল কর্মের বাচক হইল এই ‘সর্বকর্ম’ শব্দটি। এই কর্মগুলি সধ্যায়ে-ধ্যায়ে পালন করে, ইহলোক ও পরলোকের ভোগপ্রাপ্তিকল্প সেগুলির বা ফল ভাঙে মমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করাই হইল সর্বকর্মাদির ফলত্যাগ করা।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে মিথ্যা, কপটাজন, নরীসজ (বান্ধিচার), হিংসা এবং চুরি ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মগুলি ‘সর্বকর্মের’ বা অন্তর্গত নহে। ভোগে আসক্তি ও ভোগ্য বস্তুর কামনার জন্যই এরূপ পাপকর্ম করা হয় এবং তার ফলস্বরূপ মানুষের সর্বপ্রকারে পতন হয় ; তাই সেগুলি সর্বতোভাবে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। যেহেতু এসকল কর্মের সর্বতোভাবে নিষেধ করা হয়েছে, অতএব সেগুলির ফলত্যাগের কথা ভেে আসতেই পারে না।

প্রশ্ন—ভগবান প্রথমে মন-বুদ্ধি ভাঙে নিবেশ করার জন্য বলেছেন, তারপর অভ্যাসযোগের কথা বলেছেন, তদনন্তর মাদর্ঘ্য (ভগবানের জন্য) কর্মের জন্য বলেছেন, শেষে সর্বকর্মফলত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং একটিতে অসমর্থ হলে স্নানাতি আচরণ করতে বলেছেন ; ভগবানের এই ধরনের বক্তব্য কি ফলভেদের দৃষ্টিতে, নাকি একটির থেকে অন্যটিকে সহজ বলাব জন্য, অথবা অধিকারী ভেদে বলা হয়েছে ?

উত্তর—ফলভেদের দৃষ্টিতে নয়, কারণ সকল সাধনের ফলই এক—ঈশ্বর লাভ ; একটির থেকে অন্যটিকে সহজ বলাব জন্যও নয় ; কারণ উপরোক্ত সাধন একে-অপরের অপেক্ষা ক্রমানুযায়ী সহজ নয়। যে সাধন একজনের কাছে সহজ, সেটিই অন্যের পক্ষে কঠিন হতে পারে। এইভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে,

এই চারটি সাধনের বর্ণনা কেবল অধিকারী ভেদেই করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই চারটি সাধনের মধ্যে কোন সাধনা কীকল্প মানুষের জন্য উপযোগী ?

উত্তর—যে ব্যক্তির মধ্যে সন্তপ্ত ভগবানের প্রতি প্রেমের প্রাধান্য, যার ভগবানে স্বাভাবিক প্রজ্ঞা, ভগবানের গুণ, প্রভাব, রহস্যের কথা ও লীলার বর্ণনা যার হৃদয়তই প্রিয় লাগে—একপ ব্যক্তির জন্য অষ্টম শ্লোকে বর্ণিত সাধন সহজ এবং উপযোগী হয়।

যে ব্যক্তির ভগবানে স্বাভাবিক প্রেম নেই, কিন্তু প্রজ্ঞা থাকে ইতপূর্বক সাধন করে ভগবানে মনোনিবেশ করতে চায়—এরূপ প্রকৃতির পুরুষের জন্য নবম শ্লোকে বর্ণিত সাধন সহজ ও উপযোগী।

যে ব্যক্তির সন্তপ্ত পরমেশ্বরে প্রজ্ঞা থাকে এবং যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদি কর্মে যার স্বাভাবিক প্রীতি, ভগবানের প্রতিমা ইত্যাদির সেবা-পূজা করার প্রতি যার স্বাভাবিক প্রজ্ঞা—এরূপ ব্যক্তির জন্য দশম শ্লোকে বর্ণিত সাধন সহজ ও উপযোগী।

আর যে ব্যক্তির সন্তপ্ত-সাক্ষর ভগবানে স্বাভাবিক প্রেম ও প্রজ্ঞা নেই, যে ঈশ্বরের গুণগণকে কেবল সর্বব্যাপী নিরাকার বলে মনে করে, বাহ্যিক এবং লোকহিতকর কর্ম করাতেই যার স্বাভাবিক প্রেম এবং এরূপ কর্মে প্রজ্ঞা ও কঠি অধিক হওয়ায় যার মন নবম শ্লোকে বর্ণিত অভ্যাসযোগেও নিবিষ্ট হয় না—এরূপ ব্যক্তির জন্য এই শ্লোকে বর্ণিত সাধন সহজ ও উপযোগী।

প্রশ্ন—ষষ্ঠ শ্লোক অনুসারে সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করা, দশম শ্লোকানুসারে ভগবানের জন্য ভগবদ্ কর্ম করা এবং এই শ্লোকে সর্বকর্মের ফলত্যাগ করা—এই তিনপ্রকার সাধনের মধ্যে পার্থক্য কী ? তিনটির ফল ভিন্ন ভিন্ন, না এক ?

উত্তর—সর্বকর্ম ভগবানে অর্পণ করা, ভগবানের জন্য সমস্ত কর্ম করা ও সর্বকর্মের ফলত্যাগ করা—এই তিনটিই ‘কর্মযোগ’ ; এই তিনেরই ফল হল ঈশ্বর প্রাপ্তি ; অতএব ফলে কোনো প্রকারের পার্থক্য নেই। শুধু সাধকের চিত্তধারা ও তার সাধনা প্রণালীর পার্থক্য এই ভেদ করা হয়েছে। সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করা এবং ভগবানের জন্য সমস্ত কর্ম করা এই দুটিতে ভক্তির

প্রাধান্য থাকে ; সর্বকর্মফলত্যাগে শুধুমাত্র ফল ত্যাগের প্রাধান্য থাকে। এটিই হল এই সাধনগুলির মধ্যে মুখ্য পার্থক্য।

সর্বকর্ম ভগবানে অর্পণকারী ব্যক্তি যেন করেন যে আমি ভগবানের হাতের পুতল, আমার কিছু করার সমর্থ্য নেই ; আমার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি যা কিছু আছে— সব ভগবানের এবং ভগবানই তাঁর ইচ্ছানুসারে এদের দ্বারা সমস্ত কর্ম করছেন, সেই কর্ম এবং তাঁর ফলের সঙ্গে আমার কোনো সংস্ক নেই। এইকণ ভাব পোষণ করায় সেই সাধকের কর্মে এবং তাঁর ফলে বিশ্বব্যাপ্তি বাগ-দেহ থাকে না ; প্রত্যেক নুসারে তাঁর না কিছু সুখ-দুঃখের জোগ হয়, সেগুলি ভগবানের প্রসাদ মনে করে সর্বদা প্রসন্ন থাকেন। সুতরাং তাঁর সবকিছুতে সমভাবে হৃদয়্য তিনি শীঘ্রই ভগবানকে লাভ করেন।

ভগবদর্শ কর্মকারী মানুষ পূর্বোক্ত সাধকের ন্যায় এটা মনে করেন না যে ‘আমি কিছু করি না, ভগবানই আমাকে দিয়ে সবকিছু করিয়ে নিচ্ছেন।’ বরং তিনি এটা মনে করেন যে, ভগবান আমার পলায় পূজনীয়, পরম প্রেমিক এবং পরম সুহৃদ ; তাঁর সেবা করা ও তাঁর নির্দেশ পালন করাই আমার পথ্য কর্তব্য। তাই তিনি ভগবানকে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত মনে করে তাঁর সেবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্র বর্ণিত ও তাঁর নির্দেশানুসারে দয়, দান, তপ এবং বর্ণপ্রদ

অনুসারে চিবিক্স ও শরীর নির্বাহের সমস্ত কর্ম ও ভগবানের পূজা সেবা ইত্যাদি কার্য নিযুক্ত থাকেন। তাঁর প্রত্যেক ক্রিয়া ভগবানের নির্দেশানুসারে ও ভগবানেরই সেবার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে (১১।৫৫)। সুতরাং এসকল ক্রিয়া এবং তাঁর ফলে তাঁর আসক্তি ও কামনার অভাব—তাই তিনি শীঘ্রই ভগবানকে লাভ করেন।

শুধু ‘সর্বকর্ম ফলত্যাগকারী’ ব্যক্তি যেন করেন না যে ভগবান আমার দ্বারা কর্ম করছেন এবং এখনও মনে করেন না যে আমি ভগবানের জন্য সব কর্ম করছি। তিনি মনে করেন কর্ম করাই মানুষের অধিকার, তাঁর ফলে নয় (২।৪৭ থেকে ৫১ পর্যন্ত)। সুতরাং কোনো প্রকারের ফল না চেয়ে কেবল দয়, দান, তপ, সেবা এবং বর্ণপ্রদ অনুসারে জীবিকা ও শরীর নির্বাহের জন্য যাওয়া পাওয়া ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম করাই আমার কর্তব্য। অতএব তিনি সমস্ত কর্মের ফলস্বরূপ ইহলোক ও পরলোকের ভোগের প্রতি মমতা, আসক্তি এবং কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করেন (১৮.৯) ; তাঁর ফলে তাঁর দায়, দৈহিক ভোগের বিনাশ হয় তিনি শীঘ্রই ভগবানকে লাভ করেন।

এইভাবে তিনটি সাধনের একটি ফল অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি হলেও সাধকের যোগ্যতা এবং সাধন প্রণালিতে পার্থক্য থাকায় তিন প্রকার সাধনের কথা পৃথক পৃথক বল হয়েছে।

সম্বন্ধ—যদি শ্লোক থেকে অষ্টম শ্লোক পর্যন্ত একনিষ্ঠ যাতনের ফলসহ বর্ণনা করে নবম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত এক প্রকারের সাধনায় অসমর্থ হলে অন্য প্রকারের সাধনাব কথা বলে, লেহে ‘সর্বকর্মফলত্যাগ’ রূপ সাধনায় বর্ণনা করেছেন, এখানে এই প্রশ্ন হতে পারে যে ‘কর্মফলত্যাগ’ রূপ সাধন পূর্বোক্ত অন্য সাধনগুলির থেকে নিরূপণীয় কিনা ; তাই ঐ আশঙ্কা দূর করার জন্য ভগবান পদের লোকে কর্মফলত্যাগের মহত্ব জানাচ্ছেন—

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্জানং বিশিষ্যতে।

খ্যানাৎ

কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্। ১২

মর্ম না জেনে শুধুমাত্র অভ্যাস করা থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ; জ্ঞানের থেকে পরমেশ্বরের স্বরূপের ধ্যান শ্রেষ্ঠ ; ধ্যানের থেকে সর্বকর্মের ফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ ; কারণ ত্যাগের দ্বারা তৎকালই পরম শান্তি লাভ হয়। ১২

প্রশ্ন—এখানে ‘অভ্যাস’ শব্দ কীসের বাচক এবং ‘জ্ঞান’ শব্দ কীসের বাচক ? অভ্যাসের থেকে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘অভ্যাস’ শব্দটি নবম শ্লোক বর্ণিত

অভ্যাসগোলের অর্ন্তভুক্ত কেবলমাত্র অভ্যাসের বাচক এবং সকামভাবে প্রণীতায়, মনোনিগ্রহ, শোভা পাট, বেদ অধ্যয়ন, ভগবৎ মন জপ ইত্যাদির জন্য ব্যবহার প্রচেষ্টা করাকে বলা হয় ‘অভ্যাস’, যত্ন বিবেক-জ্ঞান,

ধ্যান এবং কর্মকল ত্যাগের সর্বতোভাবে সম্ভব রয়েছে। অতিপ্রায় হল যে নবম স্তোকে যে যোগ অর্থাৎ নিষ্কামভাব ও বিবেক জ্ঞানের ফলে যে ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছা অপ্রত হয, তা এক্ষেত্রে নেই ; কারণ এই দুটি যাব অন্তর্গত, সেই অভ্যাসের সঙ্গে জ্ঞানের তুলনা করা এবং তা থেকে অভ্যাসবহিত জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলা কখনো সম্ভব নয়।

এইরূপ এখানে ‘জ্ঞান’ শব্দটিও সংস্কৃত ও শাস্ত্র থেকে উৎপন্ন সেই বিবেক জ্ঞানের বাচক, যার দ্বারা মানুষ আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপকে এবং ভগবানের গুণ, প্রভাব, লীলা ইত্যাদিকে জন্মকর্ম করে এবং সংসার ও ভোগের অনিত্যতা ও অন্যান্য অধ্যাত্মিক বিষয়েও সচেতন হয় কিন্তু তার সঙ্গে অভ্যাস নেই, ধ্যান নেই এবং কর্ম-ফলেচ্ছার ত্যাগও নেই কারণ এগুলি যাব অন্তর্গত, সেই জ্ঞানের সঙ্গে অভ্যাস, ধ্যান ও কর্মফল ত্যাগের তুলনামূলক বিচার করা এবং তার থেকে ধ্যানকে ও কর্মফল ত্যাগকে শ্রেষ্ঠ বলা কখনো সম্ভব নয়।

উপরোক্ত অভ্যাস ও জ্ঞান উভয়ই নিজ নিজ স্থানে ভগবৎপ্রাপ্তিতে সহায়ক হয় ; শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্কামভাব সহযোগে দুটির ব্যবহার মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করতে সক্ষম। তবুও উভয়ের পরস্পর তুলনা করলে অভ্যাসের থেকে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়। বিবেকহীন অভ্যাস ভগবৎপ্রাপ্তিতে ততটা সহায়ক হতে পারে না, যতটা অভ্যাসহীন বিবেকজ্ঞান হতে পারে ; কারণ এটি ভগবৎপ্রাপ্তির ইচ্ছাকে অপ্রত করতে সহায়ক হয়। এই কথা জানাবার জন্য এখানে অভ্যাসের থেকে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘ধ্যান’ শব্দটি কীসের বাচক এবং তাকে জ্ঞানের থেকে শ্রেষ্ঠ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ‘ধ্যান’ শব্দটি যষ্ঠ থেকে অষ্টম স্তোকে পর্যন্ত কথিত ধ্যানযোগের মধ্যে কেবলমাত্র ধ্যানের বাচক অর্থাৎ উপাস্যাত্মক মনে করে সন্ধ্যামভাবে কেবল মন-বুদ্ধিকে ভগবানের সাক্ষর অথবা নিরাকার—কোনো একটি স্বরূপে স্থির করার বাচক। এতে পূর্বোক্ত বিবেক জ্ঞান বা তেজোদি কমনার ত্যাগকণ নিষ্কামভাব কোনোটিই থাকে না। অতিপ্রায় হল এই যে, পূর্বোক্ত ধ্যানযোগে সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে দেওয়া, ভগবানকেই পরম প্রাপ্তব্য বলে জানা এবং অনন্য প্রেমে

ভগবানের ধ্যান করা। এই সব সম্মিলিত ভাব এতে নেই কারণ ভগবানকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে অনন্য প্রেমপূর্বক নিষ্কামভাবে করা যে ধ্যানযোগ, তাতে বিবেকজ্ঞান এবং কর্মফল ত্যাগ অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই তার সঙ্গে বিবেকজ্ঞানের তুলনা করা ও তার থেকে কর্মফল ত্যাগকে শ্রেষ্ঠ বলা কখনো সম্ভব নয়।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কথিত বিবেকজ্ঞান এবং উপরোক্ত ধ্যান—উভয়ই শ্রদ্ধা-প্রেম এবং নিষ্কামভাব পূর্বক করা হলে পরমাত্মার প্রাপ্তি করিয়ে দেয়, তাই দুটিই ভগবানের প্রাপ্তির সহায়ক। কিন্তু উভয়ের পরস্পর তুলনা করলে ধ্যান ও অভ্যাস বহিত জ্ঞানের থেকে বিবেকবহিত ধ্যানই শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়। কারণ ধ্যান ও অভ্যাস ব্যতীত কেবল বিবেকজ্ঞান ভগবৎপ্রাপ্তিতে ততটা সহায়ক হতে পারে না, যতটা বিবেকজ্ঞান ব্যতীত কেবল ধ্যান হতে পারে। ধ্যানের সহায়্যে চিত্ত স্থির হলে চিত্তের মাজিনা ও চঞ্চলতার বিনাশ হয় ; কিন্তু শুধু বই পড়ে জানলেই তা হয় না। এই বিষয়টি জানানোর জন্য জ্ঞানের থেকে ধ্যানকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘কর্মফলত্যাগ’ কীসের বাচক এবং তাকে ধ্যানের থেকে শ্রেষ্ঠ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—একাদশ স্তোকে ‘সর্বকর্মফলত্যাগের’ যে স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে, তাবই বাচক ‘কর্মফলত্যাগ’। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে কথিত ধ্যান ও পরমাত্মা প্রাপ্তির সহায়ক ; কিন্তু যতক্ষণ মানুষের কামনা ও আসক্তির বিনাশ না হয়, ততক্ষণ সহজে তার পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না। সুতরাং ফলাসক্তি ত্যাগ বহিত ধ্যান পরমাত্মার প্রাপ্তিতে ততটা লাভপ্রদ হয় না, যতটা ধ্যান ব্যতীত সমস্ত কর্মফল ও আসক্তির ত্যাগ করা হয়।

প্রশ্ন—ত্যাগের দ্বারা তৎকালই শান্তি লাভ হয়, এই কথাটির অর্থপর্য কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে কর্মফলরূপ ইচ্ছাকৃত ও পরজ্যোতের সমস্ত ভোগে মমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে গেলে মানুষ তৎকাল পরমেশ্বরকে লাভ করেন, তখন বিলম্বের কোনো কারণ থাকে না। কারণ বিষয়াসক্তিই হল মানুষের বন্ধনকারক, এর বিনাশ হলে ভগবান আর তার কাছে লুকিয়ে থাকতে পারেন না।

এই শ্লোকে অভ্যাসযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও কর্মযোগের তুলনামূলক বিবেচনা করা হয়নি ; কারণ এই সকল সমন্বয় কর্মফলকণ ভোগের আসক্তির আশ্রয় নিষ্কামভাবে অস্তিত্ব রয়েছে সুতরাং তার তুলনামূলক বিচার হতে পারে না। এক্ষণে কর্মফলভোগের মহত্ব জ্ঞাপন করার জন্য অভ্যাস, জ্ঞান এবং ধ্যানরূপ সামান—য' সংসারের ষাটমেলা থেকে সরে এসে করা হয় এবং ক্রিয়ার দৃষ্টিতে যা একটির থেকে অন্যকটি ক্রমানুসারে সার্বিক ও নিবৃত্তিপরিণাম হওয়ায় শ্রেষ্ঠও বটে, তার থেকে কর্মফল ভোগকে ভাবের প্রাধান্যের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ক্রিয়ার থেকে ভাবেরই অধিক গুরুত্ব থাকে।

বর্ণ-আশ্রম অনুসারে ব্রহ্ম, নান, যুগ, বাণিজ্য, সেবা ইত্যাদি এবং শরীর নির্বাহের কর্মদি ; প্রাণাযাম, হোত্র পাঠ, বেদ পাঠ, নাম জপ ইত্যাদি অভ্যাসজনিত কর্ম ; সংসার ও শাস্ত্রদির দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয় জ্ঞানার জন্য জ্ঞাননিষেধক কর্ম এবং মনস্ত্রিয় করার জন্য ধ্যাননিষেধক ক্রিয়া (প্রচেষ্টা)—এগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ হলেও এর মধ্যে সেটিই শ্রেষ্ঠ যাতে কর্মফল ভোগরূপ বৈরাগ্য থাকে ; কারণ সংসারে বৈরাগ্য ও ভগবানে অনন্য প্রেমের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, অন্যথায় নয়। সুতরাং কর্মফলের ভোগই শ্রেষ্ঠ ; তারপর তিনি চাইলেন যে কোনো শাস্ত্রসম্মত কর্মই কখন না কেন, তা দেখতে সাধারণ হলেও সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে।

সংক্ষেপে—উপরোক্ত শ্লোকে ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ভক্তির প্রতিষ্ঠিত পৃথক-পৃথক সাক্ষ্যের বর্ণনা করে তার ফলরূপে ভগবৎপ্রাপ্তি বলা হয়েছে ; অতএব ভগবৎপ্রাপ্তি প্রেমিক ভক্তদের লক্ষ্য জ্ঞানার ইচ্ছা হওয়ায় এবার সাতটি শ্লোকে ভগবৎপ্রাপ্তি জ্ঞানী ভক্তদের লক্ষণ বলা হচ্ছে—

অযেষ্টো সর্বভূতানাং মৈত্রীঃ করুণা এব চ।

নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্রমী ॥ ১৩

সমুদ্রঃ সততং যোগী যতাস্তা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

ময়্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্বক্তাঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

যে ব্যক্তি সর্বপ্রাণীতে ঘেঘরহিত, স্বার্থপরতারহিত, সর্বপ্রাণীতে প্রেমভাবাপন্ন, হেতুবহিত ভাবেই দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিরহিত, নিরহংকার : সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্রমাশীল অর্থাৎ অপরাধীকেও যিনি অত্যা দান করেন, সদাই সমুদ্র, মন-বুদ্ধিসহ যিনি সংযত এবং সদাই আমার প্রতি দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত—একটি মন-বুদ্ধি যার আমাতে অর্পিত, সেইরূপ ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ১৩-১৪

প্রশ্ন—‘সর্বভূতানাম্’ পদ কার সঙ্গে সম্পর্কিত ?

উত্তর—এর সম্পর্ক প্রধানতঃ ‘অযেষ্টো’র সঙ্গে, কিন্তু অনুবৃত্তি দ্বারা এটি ‘মৈত্রীঃ’ ও ‘করুণাঃ’র সঙ্গেও সম্বন্ধযুক্ত হওয়াপর্ব্ব হল যে, সমস্ত প্রাণীর প্রতি তাঁর শুধু ঘেঘরের অভাবই আছে তা নয়, উপরন্তু তাদের প্রতি তাঁর স্বাভাবিকভাবে হেতুবহিত ‘মৈত্রী’ এবং ‘দয়া’ও আছে।

প্রশ্ন—সিদ্ধ পুরুষের তো সবার প্রতি সমভাব হয়ে যায়, তাহলে তাঁর মধ্যে মৈত্রী ও করুণার বিশেষ ভাব কীভাবে থাকে সম্ভব ?

উত্তর—কৃতিমার্গের সাধকের মধ্যে প্রথম থেকেই

মৈত্রী ও দয়া তার বিশেষভাবে থাকে, তাই সিদ্ধাবস্থায়ও তাঁর স্বভাবে ও ব্যবহারে তা স্বাভাবিকভাবেই বিরাজ করে। এছাড়া যেমন ভগবানে হেতুবহিত অসীম দয়া ও প্রেমার্ন থাকে, তদনুরূপ তাঁর সিদ্ধ ভক্তের মধ্যেও এসকল গুণদি থাকে যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন ‘নির্মমঃ’ ও ‘নিরহংকারঃ’—এই দুটি লক্ষণের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই সকল লক্ষণ বর্ণনার অভিপ্রায় হল, ভগবানের জ্ঞানী ভক্তের সর্বত্র সমভাব হয়, তাই তাঁর কিছুতে মমতাও থাকে না এবং কোনোকণ অহংকারও

থাকে না ; তবুও কোনো প্রয়োজন ছাড়াই তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি প্রেমভাব রাখেন এবং সকলকে দয়া করেন। এটা হল তাঁর মহত্ব। ভগবানের সাধক ভক্তও দয়া এবং প্রেম প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু তাঁর মতো মমতা ও অহংকারের সর্বতোভাবে অভাব হয় না।

প্রশ্ন - 'সমদুঃখসুখঃ' এই পদে উদ্ধৃত 'সুখ-দুঃখ' শব্দটি হর্ষ-শোকের বাচক নাকি অন্য কিছু, এবং তাতে সমভাবে থাকা কী ?

উত্তর—এখানে 'সুখ-দুঃখ' হর্ষ-শোকের বাচক নয়, কিন্তু হর্ষ শোকের হেতু বাচক এবং তা থেকে উৎপন্ন হওয়া বিকারকে বলা হয় হর্ষ শোক। অজ্ঞ মানুষের সুখে আসক্তি হয়, সেইজন্য সুখপ্রাপ্তিতে তাঁর হর্ষ হয় এবং দুঃখে তাঁর দ্বেষ হয়, তাই দুঃখপ্রাপ্তিতে তাঁর শোক হয় ; কিন্তু জ্ঞানী ভক্তের সুখ ও দুঃখে সমভাবে হওয়ায় কোনো অবস্থাতেই তাঁর অন্তঃকরণে হর্ষ-শোকাদি বিকার হয় না। প্রতিভেদ বলা হয়েছে— 'হর্ষশোকৌ জহাতি' (কঠোপনিষৎ ১।২।১২), অর্থাৎ 'জ্ঞানী পুরুষ হর্ষ-শোক সর্বতোভাবে ত্যাগ করেন'। প্রারম্ভ-ভোগ অনুসারে শরীরে রোগ হলে তাঁর পিড়ারূপ দুঃখবোধ হয় এবং শরীর সুস্থ থাকলে তাতে শীত না থাকার সুখবোধও হয়, কিন্তু রাগ-দ্বেষ বহিত হওয়ায় তাঁর হর্ষ বা শোক হয় না। তেমনই কোনো অনুকূল বা প্রতিকূল ঘটনার সংযোগ-বিয়োগে কোনেভাবেই তাঁর হর্ষ বা শোক হয় না। এই হল তাঁর সুখ-দুঃখে সম থাকা।

প্রশ্ন - 'কমাবান্' অর্থাৎ কমালীল কাকে বলা হয় এবং জ্ঞানী ভক্তদের কমালীল বলা হয় কেন ?

উত্তর—নিজের প্রতি অপকারকরী কোনো প্রকার দণ্ডদানের ইচ্ছা না রেখে তাকে যিনি কৃত্রিম প্রদান করেন, তাঁকে বলা হয় 'কমাবান্' বা কমালীল। ভগবানের জ্ঞানী ভক্তদের মধ্যে কমলাভাবও অসীম। সবার প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি থাকায় তিনি কোনো ঘটনাকেই প্রকৃতপক্ষে কারো অপরাধ মনে করেন না, তাই তিনি তাঁর প্রতি অপরাধকরীকেও কোনোপ্রকারে নিন্দিত করার মনোভাব রাখেন না। এই ভাব স্থাপন করার জন্য তাঁকে 'কমাবান্' বলা হয়েছে। দশম অব্যয়ের চতুর্থ শ্লোকে ক্ষমার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'যোগী' পদ কীসের বাচক এবং তাঁর

নিরন্তর সম্বন্ধে থাকা কীরূপ ?

উত্তর—ভক্তিবোধের দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্ত জ্ঞানী ভক্তের বাচক হল এই 'যোগী' পদ। একদা ভক্ত পরমানন্দেব অক্ষয় ও অনন্ত ভাবাবেশী ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেইজন্য তিনি সর্বদাই সম্বন্ধে থাকেন। তাঁর কোনো সময়, কোনো অবস্থাতে, সংসারের কোনো বস্তুর অভাবে অন্তেষ্ট হয় না। তিনি পূর্ণকায় হয়ে যান, অতএব জগতের কোনো ঘটনাতেই তাঁর সম্বোধের অভাব হয় না। এই হল তাঁর সর্বদা সম্বন্ধে থাকা।

জাগতিক মানুষের সম্বোধ অত্যন্ত ক্ষণিক হয় ; কারণ যে কারনার পৃথিতে তাঁর সম্বোধ হয়, তাতে সামান্য নানতা হলেই পুনরায় অসম্বোধ উৎপন্ন হয়। তাই তিনি সর্বদা সম্বন্ধে থাকতে পারেন না।

প্রশ্ন - 'যতাত্মা' কথাটির অর্থ কী ? এটি কেন প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর—যাঁর মন ও ইন্দ্রিয়াদি সহ শরীর জড় করা হয়েছে, তাঁকে 'যতাত্মা' বলা হয়। ভগবানের জ্ঞানী ভক্তের মন-ইন্দ্রিয়াদি সহ শরীর সর্বদাই তাঁর বশে থাকে। তিনি কখনও মন ও ইন্দ্রিয়ার বশীভূত হয় না, তাই তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার দূর্ভাগ বা দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা থাকে না। এটি লক্ষ্য করানোর জন্য এই পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন - 'দৃঢ়নিশ্চয়ঃ' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—যিনি বুদ্ধির দ্বারা সবমেশ্বরের স্বরূপের বস্তুত্ব স্থির নিশ্চয় করেছেন ; যিনি সর্বত্র ভগবানকে প্রত্যক্ষ অনুভব করেন এবং যাঁর বুদ্ধি গুণ, কর্ম ও দুঃখাদির জন্য পরমেশ্বার স্বরূপ থেকে কখনও কোনেভাবে বিচলিত হতে পারে না, তাঁকে 'দৃঢ়নিশ্চয়' বলা হয়।

প্রশ্ন—ভগবানে মন-বুদ্ধি অর্পণ করা কাকে বলে ?

উত্তর—নিজা নিরন্তর মনে মনে ভগবানের স্বরূপ চিন্তা ও বুদ্ধির দ্বারা তা নিশ্চয় করতে করতে মন এবং বুদ্ধির ভগবানের স্বরূপে চিরকালের মতো তন্ময় হয়ে বাওয়াই হল মন-বুদ্ধিকে ভগবানে 'অর্পণ করা'।

প্রশ্ন - সেই আমার ভক্ত, আমার অতিশয় প্রিয়—এই কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—যাঁর ভগবানের প্রতি অহৈতুক ও অনন্য প্রেম আছে ; ভগবানের স্বরূপে যাঁর ঈর্ষা স্থিতি ; যাঁর

কখনও ভগবানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না ; যাঁর মন-বুদ্ধি ভগবানে অর্পিত ; ভগবানই যাঁর জীবন, মন, প্রাণ ও

সর্বস্ব ; যিনি ভগবানেরই হাতের পুত্র। এরূপ জ্ঞানী ভক্তকে ভগবান তাঁর প্রিয় ভক্ত বলেছেন।

যস্যামোঘিজতে লোকো লোকামোঘিজতে চ যঃ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্যেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

যাঁর দ্বারা কোনো প্রাণী উদ্যোগপ্রাপ্ত হয় না, যিনি কারো দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্যোগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত ॥ ১৫

প্রশ্ন—যাঁর দ্বারা কোনো জীব উদ্যোগপ্রাপ্ত হয় না—এর অভিপ্রায় কী ? ভক্ত কেনে-শুনে তাঁকে উদ্বিগ্ন করেন না, নাকি তাঁর দ্বারা কারো উদ্যোগ (কোভ) হয়ই না ?

উত্তর—সর্বত্র ভগবদ্ব্যক্তি হওয়ায় ভক্ত কেনে-শুনে কারোকে দুঃখ, সন্তাপ, ভয় ও কোভ প্রদান করতে পারেন না এবং তাঁর দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সকলের সেবা ও পরম-হিতই হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁর জন্য কারো কখনও কোনো উদ্যোগ হওয়া উচিত নয়। যদি ঐমবশতঃ কারো উদ্যোগ হয়, তাহলে তার নিজ অজ্ঞতাধীনত রূপ, ঘেব এবং ঈর্ষাদি দোষই সেই উদ্যোগের প্রধান কারণ, ভগবদ্ব্যক্তি নয়। কাবণ যিনি দয়া ও প্রেমের প্রতিমূর্তি এবং অপবের হিত করাই যাঁর স্বভাব—সেই পরম ন্যায় প্রেমিক ভগবদ্ব্যক্তি ওক্ত কারো উদ্যোগের কাবণ হতেই পারেন না।

প্রশ্ন—ভক্তের অন্য কোনো প্রাণী থেকে উদ্যোগ হয় না কেন ? তাঁকে কি কোনো প্রাণী দুঃখ দেয়ই না, নাকি দুঃখের কারণ উপস্থিত হলেও তাঁর উদ্যোগ (কোভ) হয় না ?

উত্তর—ভগবৎ প্রাপ্ত জ্ঞানী ভক্তের সর্বদেহে সমতা বইয়ে যায়, তাই তিনি কেনে-শুনে নিজে এমন কোনো কান্ড করেন না, যাতে তাঁর প্রতি কারো ঘেব হয়। তাই অন্য ব্যক্তিব্যাপ্ত প্রায়শঃ তাঁকে দুঃখ দিতে চান না। তবুও সর্বভোক্তাভাবে একথা বলা যায় না যে, অন্য কোনো প্রাণী তাঁর শাখিক বা মানসিক পীড়ার কারণ হয় না। সুতরাং এটিই মেনে নেওয়া উচিত যে, জ্ঞানী ভক্তেরও প্রাবন্ধ অনুসারে অন্যের ইচ্ছায় দুঃখের কারণ উপস্থিত হতে পারে, কিন্তু তিনি সর্বভোক্তাভাবে রাগ ঘেব রহিত

হওয়ায় বহু বড় বড় দুঃখও তিনি বিচলিত হন না (৬.২২), তাই জ্ঞানী ভক্ত কোনো প্রাণীর দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না।

প্রশ্ন—ভক্তের উদ্যোগ হয় না, এই কথা এই যোগের পূর্বার্ধে বলা হয়েছে : তাহলে আবার উত্তরার্ধে পুনরায় উদ্যোগ থেকে মুক্ত হতে বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পূর্বার্ধে কেবল অন্য প্রাণী থেকে তাঁর উদ্যোগ হয় না, একথাই বলা হয়েছে। এর দ্বারা অপরের ইচ্ছাজনিত উদ্যোগের নিবৃত্তির কথা বলা হল, কিন্তু অনিচ্ছা ও প্রেচ্ছার প্রাপ্ত ঘটনা ও পরার্ধেও ভো মানুষের উদ্যোগ হয়, তাই উত্তরার্ধে পুনঃ উদ্যোগ থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলে ভগবান এটাই সিদ্ধ করেছেন যে ভক্তের কখনও কোনোপ্রকারের উদ্যোগ হয় না।

প্রশ্ন—হর্ষ ও উদ্যোগ থেকে মুক্ত বলাতেও ভক্তের নির্বিকার্য সিদ্ধ হয়ে যায়, অতএব পুনরায় অমর্ষ ও ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার কথা কেন বলা হয়েছে ?

উত্তর—হর্ষ ও উদ্যোগ থেকে মুক্ত বলায় নির্বিকার্য সিদ্ধ হয় কিন্তু সমস্ত বিকারের সম্পূর্ণ অভাব হওয়া তত স্পষ্ট হয় না। সুতরাং ভক্তের যথো সম্পূর্ণ বিকারের অভাব অভাব হয়, এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য অমর্ষ ও ভয়েরও অভাবের কথা বলা হয়েছে।

অভিপ্রায় হল যে, বাস্তবে মানুষ তার অতীন্দ্রিয় মান, মর্যাদা এবং ধন ইত্যাদি বস্তু লালস করে যেকোন আনন্দিত হয়, তেমনই নিজের মতো বা নিজের থেকে বেশি বস্তু আদি অন্যেরও প্রাপ্তি হলে তদনুরূপভাবে প্রসন্ন হওয়া উচিত ; কিন্তু প্রায়শঃ তা না হয়ে অজ্ঞতার জন্য লোকের তার পরিত্যক্ত অমর্ষ হয়, এবং এই অমর্ষ বিবেকবান ব্যক্তির চিত্তেও দেখা যায়। তেমনই ইচ্ছা,

নীতি ও ধর্মবিশুদ্ধ পদার্থের প্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্য এবং নীতি ও ধর্মের অনুকূল দুঃখদায়ক পদার্থের প্রতিষ্ঠিত বা তৎ সম্ভাবনায় উদ্দেশ্য উদ্ভূত হয়। অন্যের তে কথাই নেই, বিবেকবানদেরও মুহূর্ত্তম হয়। কিন্তু ভগবানের জ্ঞানী

ওঁদের সর্বত্র ভগবদ্বুদ্ধি হওয়ায় তিনি সমস্ত ত্রিমা ভগবানের মীমাংসা বলে মনে করেন ; সেইজন্য জ্ঞানী ওঁদের ভয়ও হয় না, উদ্বেগও হয় না এবং ভয়ও হয় না—এই অতিপ্রায়ে এইরূপ বলা হয়েছে।

অনশেষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথাঃ।

সর্বাবস্থাপরিত্যাগী যো মন্তকঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

যে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষাবর্জিত, বাহ্যভরত শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতরহিত এবং দুঃখ থেকে মুক্ত—সেই সকল কর্মাবস্থার ত্যাগী আমার তত্ত্ব আমার প্রিয় । ১৬

প্রশ্ন—‘আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত’ বলার অতিপ্রাধ কী ?

উত্তর—পরমাত্মাকে গিনি লাভ করেছেন, এরূপ ওঁদের কোনো বস্তুর কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না : অতএব তাঁর যথো কৌশলপ্রকারের ইচ্ছা, স্পৃহা বা বাসনা থাকে না, তিনি পূর্ণকায় হয়ে যান এটি লক্ষ্য করার জন্য তাঁকে আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—ইচ্ছা বা প্রয়োজন ব্যতীত মানুষের খাওয়া-পানীয়-প্রকার কর্ম হতে পারে না এবং কর্ম ছাড়া জীবন-নির্বাহ সম্ভব নয়, তাহলে একপ ওঁদের জীবন ওঁদের কী করে ?

উত্তর—ইচ্ছা এবং প্রয়োজন ছাড়াও প্রাককবশতঃ ক্রিয়া (কর্ম) হতে পারে, সুতরাং প্রাককবশতঃ তাঁর জীবনযাত্রা অতিবাহিত হয়। অতিপ্রায়ে হল যে, তাঁর কায়-মনো-বাক্যে প্রাকক অনুসারে সমস্ত ক্রিয়া (কর্ম) কোনো ইচ্ছা, স্পৃহা ও সংকল্প ব্যতীতই স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে (৪।১৯) ; তাই তাঁর জীবন নির্বাহে কোনো অসুবিধা হয় না।

প্রশ্ন—ভগবানের তত্ত্ব অস্ত্রের ও বাহ্যে শুক হয়, তাঁর এই শুদ্ধির স্বরূপ কী ?

উত্তর—ভগবানের তত্ত্ব হল পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা। তাঁর মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, তাঁর আচরণ ও শরীরানি এতদা পবিত্র হয়ে যায় যে তাঁর সঙ্গে কথা বললে তো কথাই নেই—এমনকি তাঁর কর্ণ এবং স্পর্শমাত্রও অনাবা পবিত্র হয়ে ওঠে। একপ তত্ত্ব যেখানে বাস করেন, সেই স্থান পবিত্র হয়ে ওঠে এবং তাঁর সঙ্গে প্রত্যবে সেবানকার বায়ুগুণ, স্তল, স্থল ইত্যাদি সব পবিত্র হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন—‘দক্ষ’ শব্দের তাৎপর্ষ কী ?

উত্তর—যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মনুষ্যদেহ লাভ হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ কবই হল যথার্থ বুদ্ধিমানের কাজ। অনন্য ভক্তি ধারণ পরম প্রেমিক, সবকার সুহৃদ, সর্বদেহের পরমেশ্বরকে লাভ করাই হল মনুষ্যজন্মের প্রধান উদ্দেশ্য। জ্ঞানী তত্ত্ব ভগবানকে লাভ করেছেন, এই জ্ঞানার্থে তাঁকে ‘দক্ষ’ (বুদ্ধিমান) বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—পক্ষপাত রহিত হওয়া কী ?

উত্তর—আদর্শভে সাক্ষী দেবার সময় অথবা পক্ষপাত বা ন্যায্যকর্তব্য রূপে কারো বিবাদের বিচার করার সময় বা এইরূপ কোনো পরিস্থিতিতে নিজের কোনো আত্মীয়, পবিত্র বা বন্ধুব-খাত্তির বা বিদ্বেষপ্রসূত হয়ে অথবা অন্য কোনো কারণে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, ন্যায্যবিকল্প রায় দেওয়া বা অন্য কোনো ভাবে কারোর অন্তর্ভুক্ত লাভ-ক্ষতি কবানোয় চেষ্টা কব বলা হয় পক্ষপাত। এর থেকে বিরত থাকাকেই বলে পক্ষপাত রহিত হওয়া।

প্রশ্ন—ভগবানের তত্ত্ব সর্বপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত, এই কথাটির অতিপ্রাধ কী ?

উত্তর—মূলমন্ত্রকে পদটি হল ‘গতব্যথাঃ’। এর দ্বারা ভগবানের এই অতিপ্রায়ে প্রতীত হয় যে, কৌশলপ্রকার দুঃখের কারণ উপস্থিত হলেও ভগবানের তত্ত্ব তাতে দুঃখী হন না, অর্থাৎ তাঁর অন্তঃকরণে কোনো প্রকারের চিন্তা, দুঃখ বা শোক হয় না। তাৎপর্ষ হল, শরীরে অসুখ হওয়া, স্ত্রী-পুত্রদির বিয়োগ হওয়া, গৃহ-ধন ইত্যাদি ব-ক্ষতি হওয়া—ইত্যাদি দুঃখের হেতু তে প্রাককবশতঃ তাঁর জীবনে উপস্থিত হয়, কিন্তু এই সব হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্তঃকরণে কোনোপ্রকার বিকার উপলব্ধ হয় না।

প্রশ্ন—‘সর্বভূতপরিভাগী’ কথাটির কী তাৎপৰ্য্য ?

উত্তর—ভগতে বা কিছু হচ্ছে—সবই ভগবানের লীলা, সবই তাঁর মায়াশক্তির খেলা, তিনি যখন যার দ্বারা বা কিছু কবতে চান, তাকে দিয়ে ওই করিয়ে নেন। বস্তু মিথ্যা অহংকার করে যে আমি অমূল্য কর্ম করি, আমার এমন কর্মতা ইত্যাদি। কিন্তু ভগবানের তত্ত্ব এই রহস্য ভালোভাবে উপলব্ধি করেন, তাই

তিনি সর্বদা ভগবানের হাতে পড়ল হয়ে থাকেন। ভগবান তাঁকে যখন যেভাবে নাচান, তিনিও প্রসন্নভাসে সেইভাবেই নচেন। নিজের অহংকার একটুও রাখেন না এবং নিজে থেকে কিছু করেন না, তাই তিনি লোকদৃষ্টিতে সব কিছু করলেও প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্বাভিমান রহিত হওয়ায় ‘সর্বভূত-পরিভাগী’ই হন।

যো ন হৃষ্যতি ন ঘেটি ন শোচতি ন কামকতি।

শুভাত্তপরিভাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

যিনি কখনো হাট হন না, কখনো ঘেব করেন না, শোক করেন না, কামনা করেন না এবং যিনি শুভ ও অন্তত সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করেছেন—সেই ভক্তিযুক্ত পুরুষ আমার প্রিয় তত্ত্ব ॥ ১৭

প্রশ্ন—কখনো হাট না হওয়া কী এবং এর কী তাৎপৰ্য্য ?

উত্তর—অনুকূল বস্তুর প্রাপ্তিতে এবং প্রতিকূলের বিরোধে প্রাণীরা হাট হয়, তাই কোনো বস্তুর সংযোগ-বিয়োজে অস্ত্রকরণে হর্ষ-বিকার উৎপন্ন না হওয়াই হল হাট না হওয়া। সন্নী ভক্তের জন্যে হর্ষরূপ বিকারের সর্বতোভাবে অভাব দেখানোর জন্যই এখানে এই ভক্তগুণের বর্ণনা করা হয়েছে। অতিপ্রাচ হল যে, ভক্তের নিকটে সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, পরম দয়ালু একমাত্র ভগবানই হলেন পরম প্রিয় এবং তিনি চিরকালের জন্য তাঁকে লাভ করেছেন। তাই তিনি সদ্ম-সর্বদা পরমানন্দে অবস্থান করেন। সংসারের কোনো বস্তুতে তাঁর বিদ্যুত্বাচ্ছাদ (আসক্তি)-দেব থাকে না। তাই লোকদৃষ্টিতে কোনো প্রিয় বস্তুর সংযোগে বা অপ্রিয়ের বিয়োজে তাঁর অস্ত্রকরণে কখনও বিদ্যুত্বাচ্ছাদ ও হর্ষের বিকার উৎপন্ন হয় না।

প্রশ্ন—ভগবানের তত্ত্ব খেব করেন না, এটি বলার অতিপ্রাচ কী ?

উত্তর—ভগবানের তত্ত্ব সমস্ত জগৎকে ভগবানের স্বরূপ মনে করেন, তাই তাঁর কোনো বস্তু বা প্রাণীতে কোনো কারণেই ঘেব হতে পারে না। তাঁর অন্তর্যকরণে ঘেব-ভাব সদ্ম-সর্বদা জন্যে দূর হয়ে যায়।

প্রশ্ন—ভগবানের তত্ত্ব কখনও শোক করেন না,

এর কী তাৎপৰ্য্য ?

উত্তর—হর্ষের ন্যায় তাঁর মধ্যে শোকেব বিকারও হয় না। প্রতিকূল বস্তুর প্রাপ্তিতে এবং অনুকূলের বিয়োজে প্রাণীদের শোক উৎপন্ন হয়। ভগবৎভক্তের লীলায় পরম দয়ালু পরমেশ্বরের দ্ব্যাপূর্ণ কোনো বিধানে কখনো প্রতিকূলতা প্রতীত হয় না। ভগবানের লীলার রহস্য অবগত হওয়ায় তিনি সর্বদা ভগবানের পবমানস্বকপেব অনুভবে মগ্ন থাকেন। সুতরাং তাঁর শোক কী করে হতে পারে ?

আরও একটি কথা—সর্বনাশী, সর্বাধার, ভগবানই তাঁর কাছে সর্বোত্তম পরম প্রিয় বস্তু, ভক্তের কখনও তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না এবং জাগতিক বস্তুব উৎপত্তি-বিনাশে তাঁর কিছুই এসে যায় না। সেইজন্যে বা লোকদৃষ্টিতে প্রিয়, মেইসকল বস্তুব বিয়োজে বা অপ্রিয় বস্তুর সংযোগে তাঁর কোনরূপ শোক হতে পারে না।

প্রশ্ন—ভগবানের তত্ত্ব কখনও কোনো বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না কেন ?

উত্তর—মানুষের মনে যে অনুকূল বস্তুর অভাব অনুভূত হয়, তিনি সেই বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন। ভগবানের তত্ত্ব সাফল্যে ভগবানকে পাওয়াতে তিনি সর্বদাই পরমানন্দ ও পরমশান্তিতে স্থিতি লাভ করে পূর্ণকার হয়ে যান, তাঁর মনে কখনও কোনো বস্তুরই অভাব অনুভূত হয় না, তাঁর সমস্ত প্রয়োজন চিরতরে দূর হয়ে যায়, তিনি অচল প্রতিষ্ঠার স্থিত হয়ে যান ; তাই

তার অন্তঃকরণে সাংসারিক বস্তুর আকর্ষণ হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্ন—‘শুভাশুভ’ পদটি একনে কোন কর্মের বাচক এবং ভগবানের ভক্তকে তার পরিভাষী বলার অভিপ্রায় কি ?

উত্তর—যজ্ঞ, দান, তপ ও বর্ষাপ্রস্থ অনুসারে জীবিকা এবং শরীর নির্বাহের জন্য কৃত শাস্ত্রবিহিত কর্মদির বাচক হই এই ‘শুভ’ পদটি ; আর ইচ্ছা কপট,

মিথ্যা, চুরি, হিংসা, বহিষ্কার ইত্যাদি পাপকর্মের বাচক হই ‘অশুভ’ পদটি। ভগবানের ভক্ত এই দুপ্রকার কর্মেরই ভাগী হন ; কারণ তিনি শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা করা সমস্ত শুভ কর্মই ভগবানে সমর্পণ করে দেন, তাহলে তার বিদ্যুত মনতা, আসক্তি বা কলঙ্ক থাকে না ; তাই ঐসব কর্মকে কর্ম বলে মানা হয় না (৪।২০)। বাণ (আসক্তি)-ধোঁহের অভাব হওয়ায় পাপকর্ম তার দ্বারা হতেই পারে না, তাই তাকে ‘শুভাশুভ পরিভাষী’ বলা হয়েছে।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মান্যাপমানয়োঃ।

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১৮

যিনি শত্রু ও মিত্রে, মান-অপমানে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, শীত-গ্রীষ্ম এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব নির্বিকার ও আসক্তিশূন্য—॥ ১৮

প্রশ্ন—ভগবানের ভক্ত হো কোনো প্রণীতে ক্ষেপ করেন না, তাহলে তার শত্রু কী করে হতে পারে ? এই অবস্থায় তিনি শত্রু-মিত্র সম, একথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভক্তের দৃষ্টিতে অবশ্যই তাঁর কোনো শত্রু-মিত্র হয় না, তবুও লোক নিজ নিজ ধারণা অনুসারে মূর্ত্তবশতঃ ভক্তের দ্বারা ক্ষতি হয়েছে মনে করে বা ভক্তের স্বভাব নির্দেশ মনের মতো না হওয়ায় অথবা ঈর্ষাবশতঃ ভক্ত শত্রুভাব আরোপিত করে ; এইভাবে অন্য পোষকরাও নিজ নিজ ধারণা অনুসারে তাঁর প্রতি মিত্রভাব আরোপিত করে। কিন্তু সমস্ত জগতে সর্বত্র ভগবানকে দর্শনকারী ভক্তের সবচেয়েই সমভাব থাকে এবং দৃষ্টিতে শত্রু-মিত্রেও কোনো পার্থক্য থাকে না, তিনি সম-সর্বদা সকলের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করেন। সকলকে ভগবানের স্বকণ মনে করে সমভাবে সকলের সেবা করাই তাঁর স্বভাব হয়ে যায় যেমন বৃক্ষকে যে কাটে বা যে ভাঙে জন সেজন করে—‘দুজনকেই ছায়’, ফল, ফুল ইত্যাদির দ্বারা সেবা প্রদানে বৃক্ষ কোনোপ্রকার ভেদ-ভাব রাখে না, তদনুকূপ ভক্তেরও কবও প্রতি কোনো ভেদ ভাব থাকে না। ভক্তের সমস্ত বুদ্ধিব থেকেও বেশি মহত্বের হয়। তাঁর দৃষ্টিতে পবনেশ্বর ব্যতীত আর কিছু না থাকায় তাঁর মধ্যে ভেদ-ভাবের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। তাই তাকে শত্রু-মিত্রে সম বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—মান-অপমান, শীত-গ্রীষ্ম ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সম বলার অর্থ কী ?

উত্তর—মান-অপমান, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখাদি, অনুকূল-প্রতিকূল দ্বন্দ্বের (বিপরীত ভাবের) মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সঙ্গে সংগ্রহ হওয়ায়, সেইসকলের দ্বান হলেও ভগবদ্ভক্তের অন্তরে বগ-দ্বন্দ্ব বা চর্ষ শোক ইত্যাদি কোনোপ্রকার ‘বন্ধ’ বিদ্যুত হয় না। তিনি সর্বদা সমভাবে থাকেন। আনুকূলের ইচ্ছা বৃদ্ধি না এবং প্রতিকূলাকে নিবেদ করেন না। কখনও কোনো অবস্থাতেই তিনি নিজ স্থিতি থেকে একটুও বিচলিত হন না। সর্বত্র ভগবদর্শন হওয়ায় তাঁর অন্তঃকরণে বৈষম্যের সর্বতোভাবে অভাব হয়। এই অভিপ্রায়ে তাঁকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থানকারী বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘সঙ্গবিবর্জিতঃ’-এর অর্থ সংসারের সংসর্গ বর্জিত হওয়া মেনে নিলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—সংসারে মানুষের যে আসক্তি (স্নেহ), তাই সমস্ত অনর্থের মূল। মানুষ বাহ্যতঃ সংসারে আসক্তি ত্যাগ করলেও, মনে মনে সেই আসক্তি বজায় থাকলে, এমন ত্যাগে বিশেষ ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে মনের আসক্তি নষ্ট হলে রাজ্য জনক প্রভৃতির ন্যায় বাহ্যতঃ সবার সঙ্গে মহতা ও আসক্তিবহিত সংসর্গ থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। একল আসক্তির ত্যাগেই বাস্তবিক

‘সঙ্গবিনর্জিত’ বলা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাততমতম শ্লোকেও এই কথা বলা হয়েছে। সুতরাং ‘সঙ্গবিনর্জিত’র যে অর্থ কবা হয়েছে, সেটিই সঠিক মনে হয়।

প্রশ্ন—হ্রস্বোদগম শ্লোকে ভগবান সমস্ত প্রকৃতিতে ভক্তের মিত্রতাব হওয়ার কথা বলেছেন এবং এখানে মনেও আসক্তিবাহিত হতে বলেছেন। এই দুটি কথা বিচ্ছিন্নের যতো প্রতীতি হচ্ছে, এর সমাধান কী?

উত্তর—এতে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই, ভগবদ্ভক্তের সব প্রকৃতিতে যে মিত্রতাব থাকে—তা আসক্তিবাহিত, নির্দোষ এবং বিস্তৃত সাংসারিক মানুষের প্রেম হয়। আসক্তিপূর্বক তাই এখানে ছলদৃষ্টিতে বিরোধের মতো প্রতীত হয়, বাস্তবে বিরোধ নেই। যৈত্রী হল সদ্ভক্তি এবং তা ভগবানেও থাকে, কিন্তু আসক্তি হল দুর্ভক্তি এবং সেটি সকল অনন্তগণের ছল হওয়ার পরিতাজ্য; এটি তাহলে কী করে ভগবদ্ভক্তের মধ্যে থাকতে পারে?

তুলানিন্দাপ্রতিমৌনী সমুপ্তো যেন কেনচিৎ।

অনিকেতঃ হিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯

যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, মননশীল, যে কোনো প্রকারে জীবননির্বাহে সদা সমুপ্ত, গৃহাদিতে মমতা ও আসক্তিরহিত—একশ হিরবুদ্ধি ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয়। ১৯

প্রশ্ন—ভগবানের ভক্তের নিন্দা-স্তুতিকে সমান ভাবা, এই কথা বলার কী তাৎপৰ্য?

উত্তর—ভগবানের ভক্তের নিজ নাম ও শরীরে বিন্দুমাত্র অহংবোধ ও মমতা থাকে না। তাই তাঁর স্তুতি করলেও হর্ষ হয় না এবং নিন্দা করলেও শোভা হয় না। দুয়েতেই তাঁর সমজ্ঞান থাকে। সর্বত্র ভগবদ্ভক্তি হওয়ার স্তুতিকারী এবং নিন্দাকারীর প্রতি তাঁর কোনো ভেদবুদ্ধি হয় না। এই হল তাঁর নিন্দা-স্তুতিকে সমান মনে করা।

প্রশ্ন—‘মৌনী’ পদটি কথা না বলা শ্লোকের বাচক, অতএব এখানে তার অর্থ মননশীল ক’ম হয়েছে কেন?

উত্তর—মানুষ শুধু বাক্য ধারাই কথা বলে না, মনে মনেও অনবগত কথা বলেতে থাকে। অনবরত বিষয় চিন্তাই হল মনে মনে নিরন্তর কথা বলা। ভক্তের চিত্ত ভগবানে এতো সংলগ্ন হয়ে যায় যে, তাঁর মনে ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো স্মৃতি থাকে না, তিনি সদা সর্বদা ভগবানের মনন-চিন্তনেই ব্যাপ্ত থাকেন, এটিই হল বাস্তবিক মৌনী। কথা বলা করা হয়েছে অতএব মনে মনে বিষয়াদির চিন্তা করা হচ্ছে—একে বলে বাহ্য মৌনী। মনকে নির্বিষয় করার জন্য এবং বাক্যকে পরিত্যক্ত ও সংযত করার উদ্দেশ্যে করা বাহ্য মৌনীও লাভদায়ক হয়। কিন্তু এখানে ভগবানের প্রিয় ভক্তদের লক্ষণের বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের বাক্য প্রত্যাবিক্তাবেই পরিত্যক্ত ও

সংযত। তাই একশ বলা যায় না যে, তিনি শুধু বাক্যেই বৌন। অপরদিকে ঐ ভক্তের বাক্যে তো প্রায়শঃ নিরন্তর ভগবানের নাম-গুণাদি কীর্তন হয়ে থাকে, খার ফলে ভগবতের পদ উপকর হয়। তা ছাড়া ভগবান তাঁর ভক্তির প্রচারও ভক্তের দ্বারা করেন। সুতরাং বাক্যে বৌন থাকা ভক্ত ভগবানের প্রিয় চন আর কথা বলা ভক্ত হন না, এমন বলা ক’ম দাব না। অষ্টাদশ অধ্যায়ের আটঘটিতম ও উনসত্তরতম শ্লোকের ভগবান দীপ্তা প্রচরকবীরের তাঁর সব থেকে প্রিয় কর্মকারী বলেছেন, এই মহৎকাজ বাক্যে বৌন হলে হতে পারে না। এতদ্ব্যতীত সপ্তদশ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে মনসিক তপস্যার লক্ষণেও ‘মৌন’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যদি ভগবানের প্রদূক্ত ‘মৌন’ শব্দের অর্থ কাকের মৌন অর্থাৎ হত, তাহলে তিনি তা বাক্যের তপস্যার প্রসঙ্গে বলতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি, এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মুনিভাবের নামই মৌন এবং যাঁৎ এই মুনিভাব হয়, তিনিই মৌনী বা মননশীল। মানুষ জোব কবেও বাক্যে মৌন ধারণ করতে পারে, তা কোনো বিশেষ মতস্তেব বিষয় নয়; তাই এখানে ‘মৌন’ শব্দের অর্থ বাক্যের মৌন মনে না করে মননশীলতাই মনে শুধা উচিত। বাক্যের সংযম জো সূতঃই এর অন্তর্গত হয়।

প্রশ্ন—‘যেন কেনচিৎ সমুপ্তঃ’ কথাটির এখানে অভিপ্ৰাণ কী? ভগবানের ভক্তের শরীর নির্বাহের জন্য

কি কোনোপ্রকার চেষ্টা করা উচিত নয়। আপনা আপনি যা পাওয়া যায়, তাতেই কি সন্তুষ্ট থাকা উচিত ?

উত্তর—যে ভক্ত অনন্যভাবে ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন থাকেন, যাঁচ চিন্তায় অন্য কোনো ভাবের স্ফূরণই হয় না—তার দ্বারা শরীর নির্বাহের জন্য কোনো চেষ্টা না হওয়া এবং ভগবানের তাঁর লৌকিক স্বেচ্ছাফেয় বহন করা সর্বতোভাবে সুপ্রমাণিত এবং সুসঙ্গত ; কিন্তু এখানে ‘যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ’ পদটি দ্বারা নিয়ামভাবে বর্ণাপ্রদানকূল শরীর নির্বাহের উপযুক্ত ন্যায্যসঙ্গত কর্ম করায় নিবেদন নেই, একপ কর্মের দ্বারা প্রারম্ভ অনুসারে ভক্ত যা কিছু লাভ করেন, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। এই হল ‘যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ’ কথাটির তাৎপর্য। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের ভক্তের সংসারিক সন্তুষ্টি লাভ-ক্ষতিতে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। তিনি তাঁর পরম ইষ্ট ভগবানকে লাভ করে সদাই সন্তুষ্ট থাকেন। সুতরাং এখানে ‘যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ’ কথাটির এই অর্থপ্রদেই মনে হয় যে বাহ্যবস্তুর আসা যাওয়ায় তাঁর দৃষ্টিতে কোনোপ্রকার পার্থক্য হয় না। প্রবন্ধানুসারে সুখ দুঃখের হেতুভূত যা কিছু বস্তু তিনি লাভ করেন, তিনি তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন।

প্রশ্ন—‘অনিকেতঃ’ পদটির কী অর্থ বান উচিত ?

উত্তর—যার নিজের গৃহ নেই, তাকে ‘অনিকেত’ বলা হয়। ভগবানের যে জ্ঞানী সম্যাসী ভক্ত গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করে পূর্ণভাবে গৃহনি ত্যাগ করেছেন, যাঁচ কোনো স্থান বিশেষে আসক্তি, যমতা বা কোনো প্রকার বৃহ নেই, তিনি তো ‘অনিকেত’ বটেই, তাছাড়া তিনি নিজের সর্বস্ব ভগবানে অর্পণ করে সর্বথা অকিঞ্চন হয়েছেন ; ঘাঁচ ধন-দার, শরীর, বিদ্যা বুদ্ধি ইত্যাদি সবই ভগবানের হয়ে গেছে—এক্ষেত্রে তিনি ব্রহ্মচারী হোন বা গৃহস্থ আথবা বাণপ্রস্থী, তাঁকেও ‘অনিকেত’ বলা হয়। যেমন শরীরে অতংবোধ, যমতা এবং আসক্তি না থাকলে শরীর থাকলেও জ্ঞানীকে নিদেই বলা হয়—তেমনই যাঁচ গৃহে যমতা ও আসক্তি নেই, তিনি গৃহে থেকেও গৃহ-বহিত অর্থাৎ ‘অনিকেত’।

প্রশ্ন—ভক্তকে ‘হিরবুদ্ধি’ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভক্তের ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন হওয়ায় তাঁর সম্পূর্ণ সংশয় সমূলে নষ্ট হয়ে যায়, ভগবানে তাঁর

দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায়। তাঁর এই বিশ্বাস অটল ও নিশ্চল হয়। সুতরাং তিনি সাধারণ মানুষের মতো কাম, ক্রোধ, মোহ, মোহ বা ভয় ইত্যাদি নিকায়ে বশীভূত হয়ে ধর্ম থেকে বা ভগবানের দূরত্ব থেকে কখনও বিচলিত হন না। তাই তাঁকে হিরবুদ্ধি বলা হয়েছে। ‘হিরবুদ্ধি’ শব্দের বিশেষ অর্থ বোঝার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশতম থেকে ষাটতমতম শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন—ত্রয়োদশ শ্লোক থেকে উনিশতম পর্যন্ত সাতটি শ্লোকে ভগবান তাঁর প্রিয় ভক্তদের লক্ষণ বলতে গিয়ে ‘যে আমার ভক্ত, সে আমার প্রিয়’, ‘যে ব্যক্তি একপ ভক্তিমান, সে আমার প্রিয়’, ‘একপ ব্যক্তি আমার প্রিয়’—এইরূপ পুনরুক্তি পঁচবার বলেছেন, এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণই উপাস্তদের এবং সনই শাস্ত্রানুকূল ও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু হৃদয় ইত্যাদির পার্থক্যে ভক্তের গুণ ও আচরণানিতে অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। সকল ভক্তের সব লক্ষণ একে অপরের সঙ্গে মিলে না। এটা অবশ্য ঠিক যে সমতা ও শান্তি সকলের মধ্যে থাকে এবং রাগ (আসক্তি) ঘেব, হর্ষ-শোকাদি নিকর কারো মধ্যে থাকে না। তাই এই প্রকরণে পুনরুক্তি পাওয়া যায়। ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, এই পাঁচটি বিভাগে কোথাও ভাবে এবং কোথাও শব্দের দ্বারা রাগ-ঘেব ও হর্ষ-শোকের অভাব সর্বের মধ্যেই পাওয়া যায়। প্রথম বিভাগে ‘অশেষ্টা’ দ্বারা ঘেব, ‘নির্মমঃ’ দ্বারা অনুরাগেব এবং ‘সমদুঃখসুখঃ’ দ্বারা হর্ষ-শোকের অভাব বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তে হর্ষ, অমর্ষ, ভয় এবং উরেগের অভাব বলা হয়েছে ; এর দ্বারা রাগ-ঘেব এবং হর্ষ-শোকের অভাব স্বতঃই সিদ্ধ হয়ে যায়। তৃতীয়তে ‘অনশেষঃ’ দ্বারা অনুরাগেব, ‘উলসীনঃ’ দ্বারা ঘেবের এবং ‘মতব্যধঃ’ দ্বারা হর্ষ শোকের না থাকার কথা বলা হয়েছে। চতুর্থতে ‘ন কাক্ষতি’ দ্বারা অনুরাগেব ‘ন ঘেটি’ দ্বারা ঘেবের এবং ‘ন কাম্যতি’ এবং ‘ন শোচতি’ দ্বারা হর্ষ-শোকের অভাব বলা হয়েছে। এইরূপ পঞ্চম বিভাগেও ‘সকলবর্জিতঃ’ ও ‘সন্তুষ্টঃ’ দ্বারা রাগ-ঘেবের, ‘শীতোষ্ণসুখদুঃখেবু সমঃ’ দ্বারা হর্ষ-শোকের অভাব দেখানো হয়েছে। এই প্রকরণে ‘সন্তুষ্টঃ’ পদটিও দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাগ

দেহ এবং হর্ষ-শোকাদি বিকারের অভাব এবং সমতা ও শান্তি সকল সিদ্ধ ভক্তের মধ্যে অবশ্যই বিরাজ করে। অন্যান্য লক্ষণে ভক্তবৃত্তিতে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। এই পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত করে ভগবান ভক্তদের লক্ষণকে এখানে পাঁচ ব্যয় আলাদা আলাদা করে বলেছেন। এর মধ্যে যে কোনো একটি বিভাগ অনুযায়ীও যঁহ মধ্যে সব লক্ষণ পূর্ণ ভাবে থাকে, তিনিই ভগবানের প্রিয় ভক্ত।

প্রশ্ন—এই লক্ষণ সিদ্ধ পুরুষের না সাধকের ?

উত্তর—চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয় এই লক্ষণ সাধকের নয়, বরং ভক্তিবোধের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্ত সিদ্ধ পুরুষেরই ; কারণ প্রথমতঃ ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় এবং ফল জানানোর পর এই লক্ষণগুলির বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া চতুর্নশ অধ্যায়ের বহিঃতম থেকে পঁচিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান গুণাভীত তত্ত্বমর্শী মহাত্মার যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে এগুলি মিলে যায় ; সুতরাং এগুলি সাধকের লক্ষণ হতে পারে না।

প্রশ্ন—এই সবগুলিকে 'ভক্তিবোধের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ' বলার কারণ কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ে ভক্তিবোধের বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'ভক্তিবোধ'। অর্জুনের প্রশ্ন ও ভগবানের উত্তরও উপাসনাবিষয়েই এবং ভগবান 'যো ভক্তকঃ স মে প্রিয়ঃ', 'ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ' ইত্যাদি বাক্যও এইজন্য বলেছেন। সুতরাং এখানে একথা বুঝতে হবে যে যঁরা ভক্তিবোধের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন, এসব তাঁদেরই লক্ষণ।

প্রশ্ন—কর্মযোগ, ভক্তিবোধ বা জ্ঞানযোগ ইত্যাদি যে কোনো মার্গের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভের পরও কী এই সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে ?

উত্তর—ভাঁদের বাস্তবিক দ্বিতি বা অনুভূত পরম-ভবে কোনো পার্থক্য থাকে না ; কিন্তু স্বভাবের পার্থক্যের জন্য আচরণে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে 'সদৃশং চেষ্টতে যস্যাস্তি প্রকৃতেজনিবানশি' (৩।৩৩) এই বক্তব্যের দ্বারাও এটিই প্রমাণিত হয় যে সব জ্ঞানীদের আচরণ ও স্বভাবে কোনোভরকালেও পার্থক্য থাকে।

অহংবোধ, মমতা এবং রাগ (আসক্তি)-দোষ, হর্ষ-শোক, কাষ-ক্রোধাদি অজ্ঞতাজনিত বিকারের অভাব এবং সমতা ও পবন শান্তি - এই সব লক্ষণ তো সবার মধ্যে সমানভাবে পাওয়া যায় ; কিন্তু ভক্তি-মার্গের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্ত যত্নপুরুষের মধ্যে মৈত্রী ও করুণা বিশেষরূপে থাকে। সংসার, শরীর ও কর্মে উপহতি এগুলি জ্ঞানমার্গের দ্বারা পরম সিদ্ধি (ঈশ্বর) প্রাপ্ত মহাত্মাদের মধ্যে বিশেষরূপে থাকে। এইরূপ মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংবন্ধে রেখে অনাসক্তভাবে কর্মে তৎপন থাকে—এসকল লক্ষণ কর্মযোগ দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্ত মহাত্মাদের মধ্যে বিশেষরূপে দেখা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম থেকে বাহ্যন্তরতম শ্লোক পর্যন্ত অনেক শ্লোকে কর্মযোগের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষের এবং চতুর্নশ অধ্যায়ে বহিঃ থেকে পঁচিশতম শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানযোগের দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্ত গুণাভীত পুরুষের লক্ষণ বলা হয়েছে এবং এখানে তেরো থেকে উনিশতম শ্লোক পর্যন্ত ভক্তিবোধের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ বলা হয়েছে।

সংক্ষেপে ভগবৎপ্রাপ্ত সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ জানিবে এবার সেই লক্ষণগুলিকে আদর্শ মনে করে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তা সুষ্ঠুভাবে পালনকারী, পরম শুদ্ধবুদ্ধ, শরণাগত ভক্তদের প্রশংসা করে তাঁদের নিজের অত্যন্ত প্রিয় জানিয়ে ভগবান এই অধ্যায়ের উপসংহার করছেন—

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।

শ্রদ্ধাধান্য মংপরমা ভক্তাস্তেষহতীব মে প্রিয়াঃ ২০

কিন্তু যে সকল শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির আশ্রয় হয়ে উক্ত কথিত ধর্মময় অমৃতকে নিঃস্বাদ প্রেমের সহিত ভক্তিপূর্বক পালন করেন, সেই সকল ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয় । ২০

প্রশ্ন—এখানে 'তু' পদ প্রয়োগের উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর— তেরো থেকে উনিশতম শ্লোকে পর্যন্ত ভগবৎপ্রাপ্ত সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই শ্লোকে সেই সিদ্ধ ভক্তদের থেকে পৃথক উত্তম সখক ভক্তদের প্রশংসা করা হয়েছে যারা সিদ্ধ ভক্তদের এই লক্ষণগুলিকে আদর্শ মনে করে তা পালন করেন। এই পার্থক্য দেখাবার জন্য 'তু' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—প্রজ্ঞাবৃদ্ধ ভগবৎপরায়ণ পুরুষ কাকে বলা হয় ?

উত্তর—সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, ভগবানের অবতারানিতে, বাক্যে এবং তাঁর গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য ও চরিত্রাদিতে যিনি প্রত্যক্ষের ন্যায় সম্মানপূর্বক বিশ্বাস রাখেন - তিনিই প্রজ্ঞাবান, যারা পরম প্রেমিক ও পরম দয়ালু ভগবানকেই পরম গতি, পরম আশ্রয় এবং নিষ্ক প্রশ্নের আশ্রয়, সর্বস্ব মনে করে তাঁর ওপর নির্ভর করেন এবং তাঁরই কৃত বিধান প্রসন্ন থাকেন, এমন ব্যক্তিদের বলা হয় ভগবৎপরায়ণ পুরুষ।

প্রশ্ন—উপরোক্ত সাতটি শ্লোকে বর্ণিত ভগবদ্ভক্তদের লক্ষণগুলি এখানে ধর্মময় অমৃতের নামে বলায় অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবদ্ভক্তের উপরোক্ত লক্ষণই বস্তুতঃ মানবধর্মের প্রকৃত স্বরূপ। এই সব পালনের দ্বারাই মনুষ্যত্বই সার্থক হয়, কারণ এগুলি পালন করলে সাধক চিরজন্মে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং অমৃতস্বরূপ ভগবানকে লাভ করেন। এই ভাবটি স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য এখানে এই লক্ষণগুলির নাম 'ধর্মময় অমৃত' রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে 'পর্যূপাসতে' কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বথাসম্মতাবে ভৎপর হয়ে নিছামভাবে প্রেমপূর্বক এই উপরোক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশস্বকারে সঙ্গ সর্বদা পালন করা, এই হল 'পর্যূপাসতে' কথাটির অভিপ্রায়।

প্রশ্ন—আমের সাতটি শ্লোকে ভগবৎপ্রাপ্ত সিদ্ধ ভক্তদের লক্ষণগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান তাঁদের নিজ 'প্রিয় ভক্ত' বলেছেন এবং এই শ্লোকে যারা সিদ্ধ নন, কিন্তু এই লক্ষণগুলির উপাসনাকারী সাধক ভক্ত—তাঁদের 'অতিশয় প্রিয়' বলেছেন, এর রহস্য কী ?

উত্তর—যে সিদ্ধ ভক্তগণ ভগবানকে লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে তেই স্বভাবিকভাবেই উপরোক্ত লক্ষণগুলি থাকে এবং ভগবানের সঙ্গে তাঁদের নিত্য তানাহা-সংসর্গ হয়ে যায়। তাই তাঁদের মধ্যে এই সব গুণ থাকা কোনো বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু যেসব একনিষ্ঠ সাধক ভক্তদের ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়নি তবুও তাঁরা ভগবানে বিশ্বাস করে পরম প্রজ্ঞার সঙ্গে স্নেহ, মন, ধন, সর্বস্ব ভগবানকে অর্পণ করে তাঁর পরায়ণ হয়েছেন এবং ভগবদর্শনের জন্য নিরন্তর নিছামভাবে প্রেমপূর্বক তাঁর চিন্তায় মগ্ন থাকেন ও সর্বদা চেষ্টা করে উপরোক্ত লক্ষণগুলি নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট থাকেন—প্রত্যক্ষ দর্শন না পেয়েও কেবল বিশ্বাসের ওপর তাঁদের এতটা নির্ভর হওয়া নিশ্চয় বিশেষ মহত্বের ব্যাপার। তাই তাঁরা ভগবানের বিশেষ প্রিয় হন। একপ প্রেমিক ভক্তদের ভগবান তাঁর নিজ সঙ্গ প্রদান করে যতক্ষণ সম্ভব না করেন, ততক্ষণ তিনি তাঁদের কাছে বসি হয়ে থাকেন—ভগবানের এমনই স্বভাব। সুতরাং ভগবানের ঐদের সিদ্ধ ভক্তদের থেকেও 'অতিশয় প্রিয়' বলা যুবই সম্ভব।

ওঁ তৎসদিত্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূত্রনিবৎসু ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে
ভক্তিরহস্যো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ও শ্রীপরমহংসে নমঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায় (ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিভাগযোগ)

অধ্যায়ের নাম

‘ক্ষেত্র’ (শরীর) এবং ‘ক্ষেত্রজ’ (আত্মা) পরম্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক শুধু অঙ্গভাবনতঃ এই দুটিকে যেন এক বলে প্রতীয়মান হয়। ক্ষেত্র জড়, বিকারশীল, কণিক এবং বিনাশশীল ক্ষেত্রজ চেতন, জ্ঞানস্বরূপ, নির্বিকার, নিজ এবং অবিনাশী। এই অধ্যায়ে ‘ক্ষেত্র’ ও ‘ক্ষেত্রজ’র স্বরূপ উপরোক্ত প্রকারে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে ‘ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিভাগযোগ’।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ক্ষেত্র (শরীর) এবং ক্ষেত্রজ (আত্মা)র লক্ষণ বলা হয়েছে, দ্বিতীয় ও পরমায়ার সঙ্গে আত্মার ঐক্য প্রতিপাদন করে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের জ্ঞানকেই জ্ঞান বলা হয়েছে। তৃতীয়তে বিকারসহ ক্ষেত্রের স্বরূপ ও স্বভাব ইত্যাদির এবং প্রভাবসহ ক্ষেত্রজের স্বরূপ বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে চতুর্থের দ্বি, বেন এবং ব্রহ্মসূত্রের প্রয়োগ দিয়ে পঞ্চম এবং ষষ্ঠে বিকারসহ ক্ষেত্রের স্বরূপ বলা হয়েছে। সপ্তম থেকে একাদশ পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভের সাধন ইত্যাদি থাকে ‘জ্ঞান’ বলে অভিহিত করা হয়েছে, তদনুরূপ ‘অমানিত্ত্ব’ ইত্যাদি কুচিটি সাহিত্য ভাব ও আচরণাদির বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ পর্যন্ত জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানার যোগ্য পরমায়ার স্বরূপের বর্ণনা করে অষ্টাদশে এ পর্যন্ত প্রতিপাদিত বিষয়গুলির নাম বলে এই প্রকরণ জ্ঞানার ফল পরমায়ার স্বরূপ লাভের কথা বলা হয়েছে। এবপর ‘প্রকৃতি’ ও ‘পুরুষ’-এর নামে প্রকরণ আরম্ভ করে ঊনিশ থেকে একাদশ পর্যন্ত প্রকৃতির স্বরূপ ও কার্যের এবং ক্ষেত্রজের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বইয়ের পরমায়ার ও আত্মার ঐক্য প্রতিপাদন করে ডেইশে গুলুটি সত প্রকৃতিকে ও পুরুষকে জ্ঞানার ফল জানিয়ে চক্লিশ ও পঁচিশে শ্রীভগবান ঈশ্বর লাভের বিভিন্ন উপায়ের বর্ণনা করেছেন। ছাব্বিশে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের সংযোগে সমগ্র চরিত্র প্রাণীদের উৎপত্তি হয়, এই বলে সাত্ত্বাত্ম থেকে ত্রিশতম পর্যন্ত ‘পরমায়ার’ সমভাবে ত্রি ও অবিনাশী এবং অকর্তা ও যত্ন কর্ম সংঘটিত হয় সব প্রকৃতির স্বরূপই বলা হয়ে থাকে এবং সব কিছু পরমায়ার তত্ত্ব থেকেই বিদ্যুত ও তাঁতেই অবস্থিত’ এরূপ উপলব্ধির প্রকট এবং সেই সঙ্গে তার ফলও বর্ণনা করেছেন। একত্রিশ থেকে তেত্রিশতম পর্যন্ত আত্মার প্রভাব বুঝিয়ে তার অকর্তৃত্ব ও নির্লিপ্ততা দুটোকেই সাহায্য নিরূপণ করে শেষে চৌত্রিশতম শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের বিভাগ জ্ঞানার ফল ঈশ্বরলাভ জানিয়ে, ভগবান এই অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সংক্ষেপ—দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জুন সন্তপ্ত ও নির্ভূলের উপাসকদের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে সংক্ষেপে সন্তপ্ত উপাসকদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্লোক পর্যন্ত নির্ভূণ উপাসনার স্বরূপ, তার ফল এবং দেহাভিমুখীদের জন্য তার সাধন দুয়ের বলে নিরূপণ করেছেন। তারপর ষষ্ঠ থেকে বিশতম শ্লোক পর্যন্ত সন্তপ্ত উপাসনার মন্ত্র, ফল, প্রকার ও ভগবদ্ভক্তদের লক্ষণ বর্ণনা করে অধ্যায়ের সমাপ্তি করা হয়েছে ; কিন্তু নির্ভূণের তত্ত্ব, অহিমা এবং তার প্রাপ্তির সাধনসমূহ বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়নি। তাই নির্ভূণ নিরাকারের তত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞানযোগের বিষয় যথাযথভাবে বর্ণনা করার জন্য ত্রয়োদশ অধ্যায় উপদিষ্ট হয়েছে। ভগবান এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রথমে ক্ষেত্র (শরীর) এবং ক্ষেত্রজ (আত্মা)র লক্ষণ জানাচ্ছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাঃ ক্ষেত্রজ ইতি তদ্বিদঃ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! এই শরীরকে ‘ক্ষেত্র’ বলা হয় ; এবং যিনি এই শরীরকে জানেন, তত্ত্ববিদ জ্ঞানিগণ তাঁকে ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ নামে অভিহিত করেন ॥ ১

প্রশ্ন—‘শরীরম্’-এর সঙ্গে ‘ইদম্’ শব্দপ্রয়োগের অভিপ্রায় কী, শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয় কেন ?

উত্তর—‘শরীরম্’ এর সঙ্গে ‘ইদম্’ শব্দ প্রয়োগের এই অভিপ্রায় যে, এই আত্মা দ্বারা এটি অর্থাৎ ক্ষেত্র দেখা এবং জানা যায়, তাই এটি দৃশ্য ও এটি ভ্রষ্টাকপ আত্মাব থেকে সর্বতোভাবে পৃথক যেমন ক্ষেত্রে বীজ রোপণ কবলে তার ফল যথাসময় সময়ে প্রকটিত হয়, তেমনি এই শরীরে বপন করা কর্ম সংস্কাররূপ বীজও সময়মতো ফল প্রদান করে। সেইজন্য একে ‘ক্ষেত্র’ বলা হয়। এছাড়া এটি প্রতিমুহূর্তে ক্ষয় হতে থাকে, সেইজন্যও একে ক্ষেত্র বলা হয় এবং তাই পঞ্চদশ অধ্যায়ে একে ‘ক্ষয়’ পুরুষ বলা হয়েছে। এই অধ্যায়েও পঞ্চম শ্লোকে সংক্ষেপে এই ক্ষেত্রের স্বরূপ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, তাঁকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান অন্তরাত্মা চুট্টকে লক্ষ্য করিয়েছেন। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মহাজ্ঞাত ও ইন্দ্রিয়দির বিহীনাদি যত প্রকার জেয় (জানার যোগ্য) দৃশ্যবর্ণ। নেই।

আছে সেন্সর জড়, বিনামশীল এবং পরিবর্তনশীল। চেতন আত্মা সেই জড় দৃশ্যবর্ণ থেকে সর্বতোভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এটি তার জ্ঞাত, তাতে অনুসৃত এবং তার অসিপতি। তাই একে ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ বলা হয়। এই জ্ঞাত চেতন আত্মাকে সপ্তম অধ্যায়ে ‘পরাপ্রকৃতি’ (৭।২), অষ্টমে ‘অধ্যাত্ম’ (৮।৩) এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে ‘অক্ষর পুরুষ’ (১৫।১৬) বলা হয়েছে। এই আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গহন, তাইজন্য ভগবান ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণের দ্বারা কোথাও স্ত্রীবাচক, কোথাও নপুংসকবাচক ও কোথাও পুরুষ বাচক শব্দ প্রয়োগ করে এটিকে বর্ণনা করেছেন। বস্তুবে আত্মা বিকার-রহিত, অজিহ্ব, নিত্য, নির্বিকার এবং চেতন—জ্ঞানস্বরূপ।

প্রশ্ন—‘তদ্বিদঃ’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই পদে ‘তৎ’ শব্দের দ্বারা ‘ক্ষেত্র’ এবং ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ দুটিই গ্রহণ করা হয়েছে। এ দুটি (ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ) কে যারা যথার্থরূপে জানেন, তাঁরা ‘তদ্বিদঃ’। বলার অভিপ্রায় হল যে, তত্ত্ববেত্তা মহাত্মগণ এই কথা বলেন, অতএব এতে কোনোপ্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই।

সংক্ষেপ—এইভাবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের লক্ষণ জানিয়ে ভগবান এবার ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদন করে জ্ঞানের অক্ষণ নিরূপণ করছেন—

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যন্তজ্ঞানং মতং মম ॥ ২

হে অর্জুন ! তুমি সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাশ্মারূপে আমাকেই জানবে এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ বিকারসহ প্রকৃতি ও পুরুষকে যে পৃথক ভাবে জানা, তাকেই বলে জ্ঞান—এই হল আমার মত ॥ ২

প্রশ্ন—সর্ব ক্ষেত্রে ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’ (জীবাশ্মা)ও আমাকেই জানবে, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। আত্মা এবং পরমাত্মাতে বস্তুতঃ কোনো পার্থক্য নেই, প্রকৃতির সঙ্গ দ্বারা ই পার্থক্যের ন্যায় প্রতীত হয় ; তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের চক্ৰিশতম ও পঁচিশতম শ্লোকে আত্মার স্বরূপ বর্ণনাকালে যে শব্দগুলি প্রয়োগ

করা হয়েছে, ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে নির্গুণ-নিরাকার পরমাত্মার লক্ষণাদি বর্ণনা করার সময়ও প্রায় সেই শব্দগুলিই প্রযুক্ত হয়েছে। ভগবানের বক্তব্যের অভিপ্রায় হল যে, সমস্ত ক্ষেত্রে যে চেতন আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ, তা আমারই অংশ (১৫।৭) ইত্যাদি বস্তুতঃ আমার থেকে ভিন্ন নয় ; আমি, পরমাত্মাই জীবাশ্মার রূপে বিভিন্ন প্রকারে প্রতীত হই। এই বিষয়টি তুমি ভালোভাবে বুঝে নাও।

প্ৰশ্ন—এখানে যদি এই অৰ্থ মেনে নেওয়া হয় যে, সমস্ত ক্ষেত্রে অৰ্থাৎ শরীৰে তুমি ক্ষেত্ৰজ (জীৱাত্মা)কে এবং আমাকেও অবহিত বুলে জানবে, তাহে ক্ষতি কী ?

উত্তর—ভক্তিপ্ৰধান প্ৰকৰণ হলে ঐকৰ্ণ অৰ্ণ মান যোক্ত ; কিন্তু এখানের প্ৰকৰণটি হ'ল জ্ঞানপ্ৰধান ; এই প্ৰকৰণে ভক্তির বৰ্ণনা জ্ঞানের সাধনৰূপে এসেছে—তাই এখানে ভক্তির স্থান গোপ বানা হয়েছে। সুতরাং এখানে এইও পক্ষৰ বাখাই টিক নেনে হয়।

প্ৰশ্ন— 'ক্ষেত্ৰ ও ক্ষেত্ৰজের যা জ্ঞান, সেটিই প্ৰকৃত

জ্ঞান—এখনই আমার মত' এই কথাৰ অভিপ্ৰায় কী ?

উত্তর—এব অভিপ্ৰায় হল—'ক্ষেত্ৰ' হল উৎপত্তি বিনাশীল জড়, অমিতা, জেহ (জানার বোধ্য) এবং ক্ষণিক ; এর বিপরীত 'ক্ষেত্ৰজ' (আত্মা) হল মিতা, তেজস, জ্ঞাতা, নিৰ্বিকার, স্থক এবং সৰ্বদা একভাবে স্থিত। আত্মাও দুটি হল পৰম্পৰা থেকে সম্পূৰ্ণ পৃথক, কিন্তু অজ্ঞতার জন্যই দুটিকে একপ্ৰকাৰ বুলে প্ৰত্যাহমান হয়—এই বিষয়টি তত্ত্ব বুঝে নেওয়াই হল প্ৰকৃত জ্ঞান। এই হল আমার (ভগবানের) মত এতে কোনেপ্ৰকাৰ সংশয় বা ভয় নাই।

সংকল্প—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্ৰজের পূৰ্ণ জ্ঞান হয়ে গেলে সংসার-এম বিনাশ হয় এবং ইন্দ্র লাভ হয়, সুতরাং 'ক্ষেত্ৰ' এবং 'ক্ষেত্ৰজ'র স্বৰূপ ইত্যাদি যথাস্থ বিভাগপূৰ্বক বোধাবল্য জ্ঞান ওগবান বলতেন

তৎ ক্ষেত্ৰং যচ্চ মাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।

স চ যো যৎ প্ৰভাবশ্চ তৎ সমাসেন যো নৃণা ॥ ৩

সেই ক্ষেত্ৰ কী এবং কেমন, তা বিৰূপ বিকাৰসম্পন্ন, কী কাৰণে এটি হয় এবং সেই ক্ষেত্ৰজ কেমন, তাঁর প্ৰভাব বিৰূপ আমার কাছে সংক্ষেপে এই সব শোনো ৩

প্ৰশ্ন—'ক্ষেত্ৰম্'-এর সঙ্গে 'তৎ' বিশেষণ ক্ষেত্ৰ্যাব অৰ্থ কী, এবং 'যৎ' পদ দ্বারা ভগবান ক্ষেত্ৰের কোন্ বিষয়ে স্পষ্টীকৰণের ইচ্ছিত করেছেন এবং তা কোন্ শ্লোকে করেছেন ?

উত্তর—'ক্ষেত্ৰম্'-এর সঙ্গে 'তৎ' বিশেষণ প্ৰয়োগের এই তাৎপৰ্য্য যে, যে নবীকৰণ ক্ষেত্ৰের লক্ষণ প্ৰথম শ্লোকে বলা হয়েছে, সেটিরই স্পষ্টীকৰণ করার কথা এটি শ্লোকে বলা হয়েছে ; 'যৎ' পদ দ্বারা ভগবান ক্ষেত্ৰের স্বৰূপ জানাবার ইচ্ছিত করেছেন এবং এটি আখ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে সেটি বলা হয়েছে।

প্ৰশ্ন—'মাদৃক্' পদ দ্বারা ক্ষেত্ৰের বিষয়ে কী বলাৰ সংকেত করা হয়েছে এবং সেটি কোথায় বলা হয়েছে ?

উত্তর—'মাদৃক্' পদে ক্ষেত্ৰের স্বভাব জ্ঞানাবার সংকেত করা হয়েছে এবং স্ববিশেষতম ও সাত্ত্বাত্তম শ্লোকে সমস্ত প্ৰণীকে উৎপত্তি ও বিনাশীল বুলে জানিয়ে তাঁর বৰ্ণনা করা হয়েছে।

প্ৰশ্ন—'যদ্বিকারি' পদে ক্ষেত্ৰেব বিষয়ে কী বলাৰ সংকেত করা হয়েছে এবং সেটি কোন্ শ্লোকে বলা হয়েছে ?

উত্তর—'যদ্বিকারি' পদে ক্ষেত্ৰেব বিকাৰশক্তিব বৰ্ণনা করার সংকেত করা হয়েছে ; সেগুলি যষ্ট শ্লোকে বৰ্ণনা করা হয়েছে।

প্ৰশ্ন—'যতঃ চ যৎ' এই পদে ক্ষেত্ৰের বিষয়ে কী বলাৰ সংকেত করা হয়েছে এবং সেটি কোথায় বলা হয়েছে ?

উত্তর—যে পদার্থগুলির নাম 'ক্ষেত্ৰ', তাঁর মধ্যে কোন্ পদার্থ কীসের থেকে উৎপন্ন হয়েছে—তা বলাৰ সংকেত এই 'যতঃ চ যৎ' পদে করা হয়েছে এবং তাঁর বৰ্ণনা উনিশতম শ্লোকেব উল্লেখ্য এবং বিশতম শ্লোকেব পূৰ্ব্বৰ্ণে করা হয়েছে।

প্ৰশ্ন—'সঃ' পদটি কীসের ব্যাচক এবং 'যঃ' পদে ভগবান তাঁর বিষয়ে কী বলাৰ সংকেত করেছেন এবং কোথায় করেছেন ?

উত্তর—'সঃ' পদটি 'ক্ষেত্ৰজ'-এর ব্যাচক এবং 'যঃ' পদে তাঁর স্বৰূপ বলাৰ ইচ্ছিত করা হয়েছে। পরে তাঁর প্ৰকৃতি স্থিত এবং বাস্তবিক—উভয় স্বৰূপের বৰ্ণনা করা হয়েছে। যেমন উনিশতম শ্লোকে তাকে 'অনাদি', কুড়িতে 'সুখ-দুঃখের তোভা' এবং একশে 'অনো-

মন্দ গার্ভে জন্মগ্রহণকারী" বলে প্রকৃত দ্বিত পুরুষের
স্বকণ বলা হয়েছে এবং বাহিন ও সত্যশ থেকে ত্রিশ
শ্লোক পর্যন্ত পরমাধ্ব্য সঙ্গে একা স্থাপন করে তার প্রকৃত
স্বকণ নিরূপণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘গং প্রভাবঃ’ পদে ক্ষেত্রজের বিষয়ে কী |

বলায় ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং সেটি কোন্ শ্লোক বলা
হয়েছে?

উত্তর—‘গং প্রভাবঃ’ দ্বারা ক্ষেত্রজের প্রভাব বলার
জন্য সংকেত করা হয়েছে এবং সেটি একত্রিশ থেকে
ত্রৈত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—তৃতীয় শ্লোকে ‘ক্ষেত্র’ এবং ‘ক্ষেত্রজ’র যে তত্ত্ব সংক্ষেপে শোনার জন্য ভগবান অর্জুনকে বলেছেন
এবার সেই বিষয়ে যদি, বেদ ও ব্রহ্মসূত্রের উক্তিও প্রমাণ দিয়ে ভগবান যদি, বেদ ও ব্রহ্মসূত্রকে সম্মান
জানাতেন

ঋষিভির্বহুধা গীতং হৃদোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব

হেতুমতির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪

এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের তত্ত্ব ঋষিগণ নানাপ্রকারে বলেছেন ও বিবিধ বৈদমন্ত ইত্যাদির দ্বারাও এটি
বিভাগপূর্বক বলা হয়েছে এবং যথাযথভাবে ছিন্ন করে যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূত্রপদসমূহের দ্বারাও এর বর্ণনা করা
হয়েছে । ৪

প্রশ্ন—‘ঋষিদের দ্বারা বহু প্রকারে বলা হয়েছে’ এই
কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এই কথার অর্থ হল যদুহৃষ্টা এবং শত্রু ও
শত্রুর রচয়িতা ঋষিগণ ‘ক্ষেত্র’ ও ‘ক্ষেত্রজ’র স্বকণ
ও তার সঙ্গে সম্বন্ধিত সমস্ত বিষয় নিজ নিজ গ্রন্থে ও
পুৰাণ-ঐতিহ্যে নানাভাবে বর্ণনা করে বিভাগপূর্বক
বর্ণিয়েছেন ; তারই সার অতি অল্প পদে ভগবান
বলেছেন

প্রশ্ন—‘বিবিধৈঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘হৃদোভিঃ’ পদ
কীসের বাচক, এর দ্বারা (সেই তত্ত্ব) পৃথকভাবে বলা
হয়েছে—এই কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—‘বিবিধৈঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘হৃদোভিঃ’
পদ স্বক্, যজুঃ, সাম এবং অধ্বর্ষ—এই চার বেদের
‘সংহিতা’ এবং ‘ব্রাহ্মণ’ দুটি ভাগেই বাচক, সমস্ত
উপনিষদ এবং বিভিন্ন শাখাগ্রন্থকেও এর অন্তর্ভুক্ত বলে
জানা উচিত। এই সবের দ্বারা (সেই তত্ত্ব) পৃথকভাবে
বলা হয়েছে—এই বক্তব্যের অভিপ্রায় হল যে, যে
সিদ্ধান্ত ‘ক্ষেত্র’ ও ‘ক্ষেত্রজ’র বিষয়ে ভগবান এখানে

সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন, তার বিস্তারিত বিভাগসহ
বর্ণনা তিনি স্থানে স্থানে বহুপ্রকারে করেছেন

প্রশ্ন—‘বিনিশ্চিতৈঃ’ ও ‘হেতুমতিঃ’ বিশেষণের
সঙ্গে ‘ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ’ পদ তিনের বাচক এবং এই
বক্তব্যের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—যা ঠিকমতো ছিন্ন করা হয়েছে এবং
সর্বতোভাবে অসংশয়, তাকে ‘বিনিশ্চিত’ বলা হয়,
এবং যা যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা দ্বি-
সিদ্ধান্তরূপে স্বীকৃত তাকে ‘হেতুমৎ’ বলা হয়। সুতরাং
এই দুটি বিশেষণের সঙ্গে এখানে ‘ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ’ পদ
‘বেদান্তর্জনে’ব যে ‘অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ ইত্যাদি
সূত্রাকপ পদ, তাই বাচক বলে প্রতীত হয়। কারণ
উপরোক্ত সব জঙ্কনই সেধানকার বর্ণিত বিষয়ের
সঙ্গে এককপ। অতএব এখানে এই কথাটির তাৎপর্য
হল যে, শ্রুতি-স্মৃতি ইত্যাদিতে বর্ণিত ক্ষেত্র ও
ক্ষেত্রজের যে তত্ত্ব ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন পদে যুক্তিপূর্ণভাবে
বোঝানো হয়েছে, তার সার মর্ম ভগবান এখানে
সংক্ষেপে বলেছেন।

সম্বন্ধ—এইভাবে যদি, বেদ ও ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণ দিয়ে ভগবান এবার তৃতীয় শ্লোকে ‘গং’ পদের দ্বারা বলা
‘ক্ষেত্র’ব এবং ‘যদ্বিকারী’ পদে বর্ণিত তার বিকারগুলির বর্ণনা পরবর্তী দুটি শ্লোকে করেছেন—

মহাত্ততান্যহকারো   বুদ্ধিরবাক্তমেব   চ
ইন্দ্রিয়ানি   দশৈকঞ্চ   পঞ্চ   চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫

পঞ্চ মহাত্তত, অহংকার, বুদ্ধি এবং মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়া, মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ— ॥ ৫

প্রশ্ন—‘মহাত্ততানি’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—মূল ভূতপ্রাণীর এবং পঞ্চানি বিষয়ের কারণকল্প যে পঞ্চতত্ত্বাত্মা অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চমহাত্তত—সূক্ষ্ম অঙ্গায়ে যেগুলি ‘ভূমিঃ’, ‘আপঃ’, ‘অনলঃ’, ‘বায়ুঃ’ এবং ‘অক্’-এর মায়ে বর্ণিত হয়েছে—সেই পাঁচটির বাচক হল এই ‘মহাত্ততানি’ পদ।

প্রশ্ন—‘অহংকারঃ’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—এটি ‘সংষ্টি’ অশ্রুৎকরণের একটি ভাগ অহংকারই পঞ্চতত্ত্বাত্মা, মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কারণ ও মহত্ত্বের কার্যকর। একে ‘আমিঃ’-বোধও বলা হয়। এখানে ‘অহংকারঃ’ পদ তাইই বাচক।

প্রশ্ন—‘বুদ্ধিঃ’ পদটি এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—বাক্যে ‘মহত্ত্বঃ’ (মহান) এবং সমস্তবুদ্ধিও বলা হয়, সেটি সমষ্টি অশ্রুৎকরণের একটি ভাগ। নিশ্চয়াত্মিকতা বৃত্তিই এর স্বরূপ। এখানে এই ‘বুদ্ধিঃ’ পদটি তাইই বাচক।

প্রশ্ন—‘অবাক্তম্’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—যে মহত্ত্ব ইত্যাদি সমস্ত পদার্থের কারণ

কল্প মূল প্রকৃতি, সংজ্ঞাপাত্রে থাকে ‘প্রধান’ বলা হয়েছে, চতুর্দশ অঙ্গায়ে উল্লিখিত থাকে ‘মহত্ত্বঃ’ বসেছেন এবং এই অঙ্গায়েই উল্লিখিত থাকে বাক্যে ‘প্রকৃতি’ নাম দেওয়া হয়েছে—তার বাচক হল এই ‘অবাক্তম্’ পদটি

প্রশ্ন—পঞ্চ ইন্দ্রিয় কোন্গুলি ?

উত্তর—বাক্, পানি (হাত), পান (পা), উপহ্ব ও ভ্রূহ—এই পাঁচটি কর্মক্ষিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। এইগুলি একত্রে দশ ইন্দ্রিয়। এই সবগুলির সক্রিয়তার কারণ হল অহংকার

প্রশ্ন—‘একম্’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—সমষ্টি অশ্রুৎকরণের মনন করার যে পদ্ধতি বিশেষ, সংকল্প-বিকল্পই যার স্বরূপ—সেই মনের বাচক ‘একম্’ পদটি ; এটিও অহংকারের কার্যকর।

প্রশ্ন—‘পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ’ এই পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—রূপ, রস, স্পর্শ, স্পর্শ ও গন্ধ—যেগুলি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি বিষয়, সেগুলিরই বাচক হল এখানে ‘পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ’ পদটি

^১এর মতো একটি বাক্যের বর্ণনা সাংস্কৃতিকতা ও যোগসঙ্গতিও দেখা যায় যেমন—

মূলপ্রকৃতিঃকৃতিকর্মকর্তায়াঃ প্রকৃতিসিক্তত্বঃ সপ্ত

বৈভবকল্প বিকৃত্বো ন প্রকৃতিঃ বিকৃতিঃ পুরুষঃ। (সংস্কারিকা ৫)

অর্থাৎ মূল প্রকৃতি একটি, তা কারো বিকৃতি (বিকার) নয়। মহত্ত্ব, অহংকার ও পঞ্চতত্ত্বাত্মা (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তত্ত্বাত্মা)—এই সত্ত্ব হল প্রকৃতি বিকৃতি ; অর্থাৎ এই সত্ত্বটি পঞ্চতত্ত্বাত্মি কারণ রূপেই ‘প্রকৃতি’ এবং মূল প্রকৃতির কার্য হওয়ায় ‘বিকৃতি’ও বটে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এসং বলা হয়—এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাত্তত—এই যোনেটি শুধু বিকৃতি (বিকার), এগুলি কারো প্রকৃতি অর্থাৎ কারণ নয়। এতে একাদশ ইন্দ্রিয় হতে অহংকার ও পঞ্চতত্ত্বাত্মা মহাত্তত পঞ্চতত্ত্বাত্মার কার্য ; কিন্তু পুরুষ কারো কারণও নয় এবং কার্যও নয়, সে সর্বপ্রাচীরে প্রসক্ত (সংস্কৃত)।

যোগসঙ্গতি বলা হয়েছে—‘বিশেষবিশেষকর্মকর্তায়াঃ প্রকৃতিসিক্তত্বঃ সপ্ত’ (১।১২) বিশেষ অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এক মন এবং পঞ্চ বৃত্তি ভূত ; অবিশেষ অর্থাৎ অহংকার ও পঞ্চতত্ত্বাত্মা, নিজস্ব অর্থাৎ মহত্ত্ব এবং অসিদ্ধ অর্থাৎ মূল প্রকৃতি। এই সর্বশব্দ বলা হল উল্লিখিত অঙ্গায়ে বর্ণিত ; একেই ‘দশ’ বলা হয়।

যোগসঙ্গতি থাকে ‘দশ’ বলা হয়েছে, কিন্তু একেই ‘সেত’ বলা হয়েছে।

ইচ্ছা ঘেবঃ সুখং দুঃখং সম্ভাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬

ইচ্ছা, ঘেব, সুখ, দুঃখ, স্থলদেহ, চেতনা ও ধৃতি—এইরূপ বিকারসহ এই ক্ষেত্রটি সংক্ষেপে বলা হল ॥ ৬

প্রশ্ন—‘ইচ্ছা’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—বেসব পদার্থকে মানুষ সুখের হেতু ও দুঃখ নাশক বলে মনে করে, তা প্রাপ্ত করার যে অসক্তিবৃত্ত কামনা—যা বাসনা, তৃষ্ণা, আশা, লালসা, স্পৃহা ইত্যাদি নানা শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয় তাই বাচক হল এখানে ‘ইচ্ছা’ পদটি, এটি অস্তঃকরণের বিকার, তাই ক্ষেত্রের বিকারগুলির মধ্যে এটিকে গণ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘ঘেব’ কাকে বলে ?

উত্তর—যে সব পদার্থকে মানুষ দুঃখের হেতু বা সুখের প্রতিবন্ধক মনে করে, তার প্রতি যে বিরুদ্ধতাব্যক্ত হয়, তাকে বলে ঘেব। এর স্থল রূপ হল শত্রুতা, ঈর্ষা, ঘৃণা এবং ক্রোধ ইত্যাদি। এটিও অস্তঃকরণের বিকার, তাই এটিকে ক্ষেত্রের বিকারের মধ্যে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন—‘সুখ’ কী বস্তু ?

উত্তর—অনুকূলতার প্রাপ্তি ও প্রতিবন্ধকতার নিবৃত্তিতে অস্তঃকরণে যে প্রসন্নতার উদয় হয়, তাকে বলে সুখ। অস্তঃকরণের দিওব হওয়ায় এটিকেও ক্ষেত্রের বিকারের মধ্যে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন—‘দুঃখম্’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—প্রতিবন্ধকতার প্রাপ্তি ও অনুকূলতার বিনাশে অস্তঃকরণে যে ব্যাকুলতা হয়, তাকে বাখাও বলে হয়—তার বাচক হল এই ‘দুঃখম্’ পদটি। এটিও অস্তঃকরণের বিকার, তাই এটিকেও ক্ষেত্রের বিকারের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘সংভাতঃ’ পদের অর্থ কী ?

সম্বন্ধ—এইভাবে ক্ষেত্রের স্বরূপ এবং তার বিকারগুলির বর্ণনা করার পর এখন দ্বিতীয় শ্লোকে কথিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের যে জ্ঞান, আমার মতে সেটিই ‘জ্ঞান’ বলে যে জ্ঞানেব কথা বলেছিলেন, সেই জ্ঞান লাভ করার সাধনসমূহকে ‘জ্ঞান’ নামে পঞ্চবর্তী পাঁচটি শ্লোকে বর্ণনা করছেন।

অমানিহুমদস্তিহুমহিংসা

ক্ষান্তিরার্জবম্।

আচার্যোপাসনং

শৌচং

হৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭

শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান না থাকা, দাঙ্গিকতার অভাব, কোনো প্রাণীকে কোনোভাবে কষ্ট না দেওয়া, কমা,

উত্তর—পঞ্চভূতে গঠিত এই যে স্থলদেহ, মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর নির্গত হওয়ার পর যেটি স্বপ্ন সামনে পড়ে থাকে—সেই স্থল দেহকে বলা হয় সংভাত উপরোক্ত পঞ্চভূতের বিকার হওয়ায় এটিকেও ক্ষেত্রের বিকারের মধ্যে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন—‘চেতনা’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—অস্তঃকরণে যে জ্ঞান-শক্তি, যার দ্বারা সুখ দুঃখ ও সমস্ত পদার্থ অনুভব করা হয়, দশম অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে থাকে ‘চেতনা’ বলা হয়েছে—এখানেও ‘চেতনা’ পদটি তারই বাচক অস্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ হওয়ায় এটিকেও ক্ষেত্রের বিকারের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘ধৃতিঃ’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—ঐষ্ট্যাদি অধ্যায়ের তেত্রিশ, চৌত্রিশ ও পঁয়ত্রিশতম শ্লোকে যে দাবণ শক্তির সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তমসিক—তিনটি ভাগ করা হয়েছে, যার সাত্ত্বিক অংশকে যেতঃ অধ্যায়ের ত্রুতীয় শ্লোকে দৈবী সম্পদের অন্তর্গত ‘ধৃতি’ নামে বলা হয়েছে—তারই বাচক এখানে ‘ধৃতিঃ’ পদটি। অস্তঃকরণের বিকার হওয়ায় এটিকেও ক্ষেত্রের বিকারের মধ্যেই গণ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই বিকারগুলির সঙ্গে ক্ষেত্র সংক্ষেপে বলা হয়েছে কষাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—কষাটির তাৎপর্য হল যে, এই পর্যন্ত বিকার সহ ক্ষেত্রের সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ পঞ্চম শ্লোকে ক্ষেত্রের স্বরূপ সংক্ষেপে বলা হয়েছে এবং ষষ্ঠতে সংক্ষেপে তার বিকারের বর্ণনা করা হয়েছে।

মন ও বাক্যে সরলতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি সহকারে গুরু সেবা, বাহ্যস্তর শুদ্ধি, আত্মসংযম ও অন্তরের হৈর্য । ৭

প্রশ্ন—‘অমানিহু’ এর অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—নিজেকে প্রেচ, সম্মানীয়, পূজনীয় বা অনেক বড় বলে মনে করা এবং মান-মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা-পূজা ইত্যাদি আশা করা ; অথবা বিনা ইচ্ছায় এই মনের প্রাপ্তিতে প্রসন্ন হওয়া—এই হল মানিহু। এই সব না হওয়াকে বলা হয় ‘অমানিহু’। যার মধ্যে ‘অমানিহু’ পূর্ণভাবে এসে যায়—তঁর মান, মর্যাদা, পূজা এবং প্রতিষ্ঠাতে প্রসন্ন হওয়া তো দূরের কথা, তিনি এইসবের প্রতি বিরক্ত ও নিরপেক্ষ হয়ে যান।

প্রশ্ন—‘অদন্তিহু’ কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মান, মর্যাদা, পূজা এবং প্রতিষ্ঠার জন্য, অর্থের লোভে বা কাউকে বশ্কার অভিপ্রায়ে নিজেকে ধর্মাত্মা, দানশীল, উদারভক্ত, জ্ঞানী বা মহাত্মা বলে ঘোষিত করা এবং ধর্মপালন, উদারতা, দান, ভক্তি, যোগসাধনা, ব্রত-উপবাস অথবা অন্য কোনো প্রকার সংকার্য না করে তার চর্য্য করাকে বলা হয় ‘অদন্তিহু’। যে সাধকের মধ্যে ‘অদন্তিহু’ পূর্ণভাবে এসে যায়, তঁর মন মর্যাদার বিদ্যুত ইচ্ছা না থাকায় তিনি নিজের সভাকার হার্মিক ভাব, সদ্-গুণাদি অথবা ভক্তির আচরণও অপরের সামনে প্রকাশ করতে সম্মোচ বোধ করেন—সুতরাং যে গুণ তাঁর মধ্যে নেই তা অপরকে দেখানোর কোনো প্রস্তুতি ওঠে না।

প্রশ্ন—‘অহিংসা’র অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কোনো প্রাণীকে কষ্ট মনো বাক্যে কোনোপ্রকার কষ্ট দেওয়া—মনে মনেও কোনো ক্ষতি চাওয়া ; কারোকে কঠোর বাক্য বলা, অপমান করা, কারো নিন্দা করা বা অন্য কোনোপ্রকার দুঃখদায়ক বা অহিতকারক বাক্য বলা, কাউকে দোষে আঘাত করা, কষ্ট দেওয়া বা কোনোপ্রকার ক্ষতি করা ইত্যাদি যে হিংসাবোধ এই সবের সর্বথা অভাবকে বলা হয় ‘অহিংসা’। যে সাধকের মধ্যে এই ‘অহিংসা’ ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, কারো প্রতি তাঁর বৈবীচ্য বা ক্রোধ থাকে না ; তাই তাঁর দ্বারা কখনও কোনো প্রাণীর অহিংস হয় না, তাঁর দ্বারা কেউ দুঃখও পায় না এবং তিনি কারো কলহে

ভীতিপ্রদও হন না। মহর্ষি পঞ্চজনি এমন কথাও বলেছেন যে তাঁর কাছে থাকা হিংস্র প্রাণীদের মধ্যেও বৈবীচ্য থাকে না।^{১১}

প্রশ্ন—‘কান্তিঃ’ কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘কমাতা’বকে বলা হয় ‘কান্তি’। অপরাধ কবলেও অপরাধকর্তার প্রতি কোনো প্রকৃৎ দণ্ডপ্রদানের মনোভাব না রাখা, তার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া বা অপরাধের পরিসর্তে তার ইহলোক বা পরলোকে দণ্ডপ্রাপ্তি লোক—একপ ইচ্ছা না রাখা এবং তাঁর অপরাধকে বস্তুতঃ অপরাধই মনে না করে তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়াকে বলে ‘কমাতা’। মঙ্গল অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘আর্জবম্’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—কায়-মনো-বাক্যের সরলতাকে বলা হয় ‘আর্জব’। যে সাধকের মধ্যে এই ভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তিনি সকলের সঙ্গে সরল ব্যবহার করেন ; তাঁর মধ্যে কুটিলতার চিরভরে বিলম্ব হয়। অর্থাৎ তাঁর ব্যবহারে স্বাভাবিক, কপটতা বা বাঁকাতার একটুও থাকে না। তিনি ভিতরে-বাহিরে সর্বদা সমান ও সরল থাকেন।

প্রশ্ন—‘আচার্যোপাসনম্’ কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বিদ্যা ও সদুপদেশ প্রদানকারী গুরুকে বলা হয় ‘আচার্য’। এরূপ গুরুর কাছে থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধাপূর্বক কয় মনো-বাক্যে সর্বপ্রকারে তাঁকে সুখী করার চেষ্টা করা, নমস্কার করা, তাঁর আদেশ পালন করা এবং তাঁর অনুকূল আচরণ কব ইত্যাদি হল ‘আচার্যোপাসন’ অর্থাৎ গুরু সেবা।

প্রশ্ন—‘শৌচম্’ পদের অর্থ কী ?

উত্তর—শুদ্ধিকে বলা হয় ‘শৌচ’। সভ্যতাপূর্বক শুদ্ধ ব্যবহারে অর্থ শুদ্ধি হয়, সেইভাবে উপার্জিত অর্থ প্রাপ্ত অহং অহাংর শুদ্ধি হয়। তথাযোগ্য শুদ্ধ ব্যবহারে আচরণশুদ্ধি শুদ্ধি হয় এবং জল-মাটি ইত্যাদির দ্বারা প্রক্ষালন ক্রিয়ায় শরীরের শুদ্ধি হয়। এসব বাহ্যিক শুদ্ধি। রাগ ক্রোধ এবং ছন্দা-কপটতা ইত্যাদি দিকারের নাশ হয়ে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়াকে বলে অন্তরের শুদ্ধি উভয়

^{১১} ‘অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়ঃ ক্রমসংগ্ৰহে বৈবীচ্যঃ।’ (দেখদর্শন ২।৩২)

প্রকার শক্তিকেই বলা হয় 'শৈব'।

প্রশ্ন— 'শৈব' কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর— হিংস্রভাবে বলা হয় 'শৈব'। অর্থাৎ অতি বড় বাধা বিপত্তি, কষ্ট, ভয় বা দুঃখ এনেও হিংস্রিত না হওয়া এবং কাম-ক্রোধ ভয়-মোহ ইত্যাদিতে কোনো ভাবেই নিজস্ব বা কর্তব্য থেকে একটুও বিচ্যুত না হওয়া ; যন ও বুদ্ধিতে কোনে প্রকার চঞ্চলতা না থাকাকেই বলা হয় 'শৈব'।

প্রশ্ন— 'আত্মবিনিমোহ' কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর— এখানে 'আত্মা' শব্দটি অস্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি সহ শরীরের বাচক। সুতরাং এই সবগুলি যথার্থভাবে নিষ্কল-বীভূত করাই হল 'আত্মবিনিমোহ' যে সাধকের মধ্যে আত্মবিনিমোহের ভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় — তার যন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় তাঁর আত্মাকারী অনুচর হয়ে ওঠে, সেগুলি আব তাঁকে বিষয়ে আবদ্ধ করতে পারে না, নিরন্তর সাধকের ইচ্ছানুসারে সাধনেই নিযুক্ত থাকে।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদি দুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮

ইহলোক ও পরলোকের সর্বপ্রকার ভোগে আসক্তির অভাব, নিরহংকারিতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাদিরূপ দুঃখে বারংবার দোষ বিচার করা ॥ ৮

প্রশ্ন— 'ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর— ইহলোক ও পরলোকে যতপ্রকার রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শরূপ বিষয়ক পদার্থ আছে, অস্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যা ভোগ করা হয় এবং অজ্ঞতাবশতঃ মনুষ্য থাকে সুখের হেতু মনে করে, কিন্তু যা প্রকৃতপক্ষে দুঃখের কারণ— সেইগুলিতে প্রীতির চিরতরে অভাব হওয়াকে বলে 'ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ান্নির বিষয়ে বৈরাগ্য হওয়া।

প্রশ্ন— 'অনহংকার' কাকে বলা হয় ?

উত্তর— যন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর— এই সবে যে 'আম' বুদ্ধি হয় অর্থাৎ অজ্ঞানতার জন্য এই অনায়াস বস্তুগুলিতে যে আত্মবুদ্ধি হয়— সেই দেহাভিমানের সর্বতোভাবে অভাব হওয়াকেই 'অনহংকার' বলা হয়।

প্রশ্ন— জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধিতে দুঃখ ও দোষকে বারংবার দেখা কী ?

উত্তর— জন্মের কষ্ট সহ্য নয় ; প্রথমে অসহায় ঈর্ষকে দীর্ঘসময় খাড়াগর্ভে নানাপ্রকার কষ্ট পেতে হয়, তারপর প্রসবের সময় অসহ্য ব্যস্ত্যভোগ করতে হয়। নানাপ্রকার গর্ভে বারংবার জন্মগ্রহণ করার এই জন্ম-দুঃখ পেতে হয়। মৃত্যুকালেও মহাকষ্ট হয়। যে শরীর এবং গৃহে আত্মবিন যথতা থাকে, তাকেও জোব করে ছেড়ে যেতে হয়। মৃত্যুকালে হতশাশ্ব চিহ্ন এবং শরীরিক কষ্ট দেখে সেই সময়ের যক্ষুণা অনেকটাই অনুমান করা যায়।

বৃদ্ধাবস্থায় যক্ষুণাও কম নয়। ইন্দ্রিয়াদি শিথিল ও শক্তিহীন হয়ে যায়, শরীর কীর্ণ হয়ে ওঠে, মনে নিত্য জালসার ভরজ উঠতে থাকে, অসহায় অবস্থা হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় যে কষ্ট হয়, তা অত্যন্ত ভয়ানক। এইরূপ অসুখের কষ্টও অত্যন্ত দুঃখনায়ক হয়। দেহ কীর্ণ হয়ে যায়, নানাপ্রকার অসহ্য কষ্ট হতে থাকে, অন্যের অধীনে থাকতে হয়। নিকপায় অবস্থা হয়। এগুলিই হল জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির দুঃখ। এই দুঃখগুলি বারংবার স্মরণ করা ও এর সম্বন্ধে বিচার করাই হল এগুলিতে দুঃখকে দেখা।

ঈহসংসার তাদের পাপের পরিণামস্বরূপ এই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রাপ্ত হয় ; সুতরাং এই চারটিই দোষবুক্ত। এ সম্বন্ধে বার বার বিচার করাই হল এতে দোষ দেখা।

এমনিতেই একমাত্র চেতন আত্মা বাতীত বস্তুতঃ জগতে এমন কোনো বস্তু নেই, যাতে এই চারটি দোষ নেই। জড় গৃহ একদিন তৈরি হয়, সেটি হল তার জন্ম ; কোথাও ভেঙে-চুরে গেলে, সেটি ভাব ব্যাধি ; যেবামত কমানো হলে চিকিৎসা করা হয়, পুরানো হয়ে গেলে তখন বৃদ্ধাবস্থা এসে যায় ; তখন আর যেবামত করা সম্ভব নয়। তারপর যখন কীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ে, তখন তার মৃত্যু হয়। ছোট বড় সমস্ত জিনিসেরই একই অবস্থা। এইভাবে জগতের প্রত্যেক বস্তুরই জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকে দেখে এগুলির প্রতি বৈরাগ্য হওয়া উচিত।

অসক্তিরনতিহ্রস্বঃ

পুত্রদারগৃহাদিষু।

নিভাঞ্চ

সমচিন্ত্যমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু। ৯

পুত্র, স্ত্রী, গৃহ, ধনাদিতে আসক্তির অভাব, মমত্বশূন্য এবং প্রিয় ও অপ্রিয় প্রাপ্তিতে সর্বদা চিন্তের সমভাব থাকা ৯

প্রশ্ন—অষ্টম প্রেক্ষে ইন্দ্রিয়াদির আলোচনায় যে বৈবাহিকের কথা বলা হয়েছে—পুত্র, স্ত্রী, গৃহ ও ধনাদিতে আসক্তির অভাব তো তাকেই অন্তর্গত ; তাহলে এখানে আবার সেই কথা বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, শরীর ও ধনাদিতে মানুষের বিশেষ সমৃদ্ধ থাকায়, এগুলিতে মানুষের বিশেষ আসক্তি জন্মায়। ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্যদি সামান্য বিষয়ে বৈরাগ্য হলেও এগুলিতে গুরুত্বাবে আসক্তি থেকে যায়, তাই এগুলিতে আসক্তির সর্বত্রোক্তাবে অভাব হওয়ার কথা বিশেষভাবে আশ্বাস করে বলেছেন।

প্রশ্ন—‘অনভিহ্রস্বঃ’ কথাটির অর্থ অহংকারের অভাব না যেহেতু মমতার অভাব মানা হয়েছে কেন ?

উত্তর—অহংকারের অভাবের কথা পূর্ব প্রেক্ষে ‘অনহংকারঃ’ পদসম্পৃষ্টভাবে বলা হয়েছে, তাই এখানে ‘অনভিহ্রস্বঃ’ কথাটির অর্থ ‘মমতার অভাব’ করা হয়েছে। অর্থাৎ জনাই মানুষের স্ত্রী, পুত্রাদির সন্ত দর্শিত সমৃদ্ধ

হয়। তারজন্য তিনি স্বয়ং তাদের সুখ-দুঃখে, লাভ-ক্ষতিতে সুখী বা দুঃখী হয়ে থাকেন। মমতার অভাব হলেই এরও অভাব হতে পারে, তাই এখানে এর অর্থ মমত্বের অভাবই উপযুক্ত বলে মনে হয়।

প্রশ্ন—ইষ্ট ও অনিষ্টের উপপত্তি কী ? এতে সমচিন্ত্য কাকে বলে ?

উত্তর—অনুকূল ব্যক্তি, ক্রিয়া, ঘটনা এবং পদার্থের সংযোগ এবং প্রতিকূলতার বিয়োগ হল সকলের ‘ইষ্ট’। তেমনি অনুকূলের বিয়োগ ও প্রতিকূলতার সংযোগ হল ‘অনিষ্ট’। এই ‘ইষ্ট’ ও ‘অনিষ্ট’র সঙ্গে সমৃদ্ধ হল হর্ষ-শোক না হওয়া অর্থাৎ অনুকূলের সংযোগ ও প্রতিকূলের বিয়োগে চিত্তে হর্ষ না হওয়া এবং প্রতিকূলের সংযোগ ও অনুকূলের বিয়োগে কোনোপ্রকার শোক, ভয় ও ক্রোধ না হওয়া—সর্বদাই নির্বিকার, একবস ও সম থাক—একেই বলা হয় ‘ইষ্ট ও অনিষ্টের উপপত্তিতে সমচিন্ত্য’।

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।

বিবিক্তদেশসেবিদ্বমরতির্জনসংসদি

॥ ১০

আমাকে অনন্য যোগে সহ অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জনে ও পবিত্র স্থানে থাকায় স্বভাব এবং বিষয়াসক্ত মানুষের সংসর্গ ত্যাগ ॥ ১০

প্রশ্ন—‘অনন্য যোগ’ কী এবং তার দ্বারা উপর্যানে ‘অব্যভিচারিণী ভক্তি’ করা কাকে বলে ?

উত্তর—ভগবানই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই আমার প্রভু, শরণ গ্রহণ যোগ্য, পরমগতি, পবন আশ্রয়, মাতা-পিতা, ভাই বন্ধু, পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, পরম আত্মীয় এবং সর্বদা ; তিনি ব্যতীত আমার আর কেউ নেই—এইভাবে ভগবানের সঙ্গে যে অনন্য সম্পর্ক, তাকেই বলা হয় ‘অনন্যযোগ’। এইরূপ সম্পর্কের দ্বারা কেবল উপর্যানে প্রতি অটল ও বিকৃত প্রেম পোষণ করে নিবৃত্ত ভগবানেরই তত্ত্ব, ধ্যান করতে থাকাই হল অনন্য

যোগের দ্বারা উপর্যানে অব্যভিচারিণী ভক্তি করা।

এইরূপ ভক্তের মতো স্থান বা অস্থানের কোমল থাকে না এবং সংসারের কোনো বস্তুতে তাঁর মমত্বোৎপাদ থাকে না। সংসারের সঙ্গে তাঁর উপর্যানের সর্বদা সম্পর্ক থাকে, কোনো সঙ্গে কোনোপ্রকার পৃথক সম্পর্ক থাকে না। তিনি সবই উপর্যানের বলে মনে করেন এবং প্রজা ও প্রেমসহ নিঃস্বার্থভাবে নিরন্তর ভগবানেরই চিন্তা করে থাকেন। তাঁর সকল ক্রিয়া উপর্যানের জন্যই হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—কীকণ ভ্রমকে ‘বিবিক্তদেশ’ বলে বুঝতে

হবে এবং সেখানে বসবাস করা কেমন ?

উত্তর—যেখানে কোনোপ্রকার শোর-গোল বা ভীড় নেই ; যেখানে অন্য কেউ থাকে না, যেখানে বাস করলে কারো কোনো আপত্তি বা ক্ষোভ থাকে না, যেখানে কোনোপ্রকার আবর্জনা নেই, বালি-কাঁকর নেই, যেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর, জল বায়ু-আবহাওয়া নির্মল ও পবিত্র, কোনোপ্রকারের দৈহিক প্রতিকূলতা নেই, হিংস্র প্রাণী ও হিংসার অভাব এবং যে স্থানে স্বাভাবিকভাবে সাত্ত্বিকভাৱে ভাব পূর্ণ থাকে—একটি দেবালয়, তপোভূমি, গঙ্গা প্রভৃতি পবিত্র নদীতীরে এবং পবিত্র বন, গিরি-গুহা ইত্যাদি নির্জন একান্ত ও শুদ্ধ দেশকে ‘বিবিক্তদেশ’ বলা হয়

এবং জ্ঞান লাভ করার সাধনার জন্য এক্ষণে স্থানে বাস করা হল ‘বিবিক্ত দেশ’ সেবন করা।

প্রশ্ন—‘জনসংসর্গ’ কাকে বলে এবং তাতে অনুবৃত্ত না হওয়া কী ?

উত্তর—এখানে ‘জনসংসর্গ’ পদটি ‘প্রমাদী’ ও ‘বিষমাসক্ত’ সাংসারিক মনুষ্য সমুদায়ের বাচক। এক্ষণে লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সাধনার সর্বপ্রকারের প্রতিবন্ধক মনে করে তাদের থেকে পৃথক থাকাই হল তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত না হওয়া। সাধু যথাস্থা ও সাধক পুরুষদের সঙ্গে সাধনের সহায়ক হয় ; সুতরাং তাঁদের সমুদায়ের ব্যতীত বাকি এই ‘জনসংসর্গ’ পদটি বলা উচিত নয়।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বঃ

তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহনাথা ॥ ১১

অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যহিতি, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থরূপে একমাত্র পরমেশ্বরকে সর্বত্র দর্শন—এই সব হল জ্ঞান এবং এর বিপরীত যা, সেগুলি হল অজ্ঞান—এমনই বলা হয় ॥ ১১

প্রশ্ন—‘অধ্যাত্মজ্ঞান’ কাকে বলে এবং তাতে নিত্য হিত থাকা কী ?

উত্তর—আত্মা নিত্য, চৈতন্য, নির্বিকার ও অবিনাশী ; এর থেকে পৃথক যে বিনাশশীল জড়, বিকারী ও পরিবর্তনশীল বস্তু প্রভৃতি হয়—সেগুলি সব অনাধ্যাত্ম, তার সঙ্গে আত্মার কোনো সম্বন্ধ নেই। শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশে এইভাবে অধ্যাত্মকে বর্ণনা করে বুদ্ধি বৃদ্ধি নেওয়াই হল ‘অধ্যাত্মজ্ঞান’ এবং বুদ্ধিতে এটি মৃদু নিশ্চয় করে মনে মনে সেই আত্মতত্ত্বের নিত্য নিরন্তর ধ্যান করতে থাকাই হল ‘অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্য হিত থাকা’।

প্রশ্ন—তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ কী এবং তাকে দর্শন করা কাকে বলে ?

উত্তর—তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ হল—সচ্চিদানন্দধন পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা ; কারণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁর প্রাপ্তি হয়। সেই সচ্চিদানন্দধন গুণাভীত পরমাত্মার সর্বত্র সমভাবে নিত্য-নিরন্তর ধ্যান করতে থাকাই হল দর্শন করার অর্থ।

প্রশ্ন—এই সব হল জ্ঞান—এই কথার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘অমানিত্বম্’ থেকে ‘তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্’ পর্যন্ত যার বর্ণনা করা হয়েছে, সে সবই জ্ঞানপ্রাপ্তির

সাধন ; তাই তার নামও রাখা হয়েছে ‘জ্ঞান’। এর অতিপ্রায় হল, অন্য কোনো যেমন ভগবান বলেছেন যে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের যে জ্ঞান, আমার মতে সেটিই জ্ঞান—এই কথায় কেউ যেন এমন না মনে করেন যে শব্দবোধে নাম ‘ক্ষেত্র’ এবং এর মধ্যে হিত জ্ঞাতা আত্মার নাম ‘ক্ষেত্রজ’, আমি একথা বুঝে নিয়েছি ; বাস, আমার জ্ঞান লাভ হয়ে গেছে ; কিন্তু বস্তুবে প্রকৃত জ্ঞান হল সেটি যা উপরোক্ত কুড়িটি সাধনার দ্বারা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজের স্বরূপ ধর্মার্থভাবে জেনে নিলে হয়। সেই বিষয়টি বোঝাবার জন্য এখানে এই সাধনগুলিকে ‘জ্ঞান’ নামে বলা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানীর মধ্যে উপরোক্ত গুণাদি সমাবেশ প্রথম থেকেই হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই সব গুণ সকল সাধকের মধ্যে একই সময়ে থাকা আবশ্যিক নয়। অবশ্যই এর মধ্যে যে ‘অমানিত্ব’, ‘অদ্বিত্ব’ ইত্যাদি সকলের উপযোগী নানাগুণ—তা তে সকলের মধ্যেই থাকে। এতদ্বািত্য, ‘অবাচ্যচারিত্য ভক্তি’, ‘একান্তদেশসেবিত্ব’, ‘অধ্যাত্ম-জ্ঞাননিত্যত্ব’, ‘তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্’ ইত্যাদি নিজ নিজ সাধন শৈলী অনুসারে থাকতে পারে।

প্রশ্ন—যা এর বিপরীত, তা অজ্ঞান—এই কথার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অতিপ্রায় হল, উপরোক্ত অমানিত্ব ইত্যাদি শ্রুতের বিপরীত যে মান স্বর্গাদির কামনা, দম্প, হিংসা, ক্রোধ, ভয়না কপটতা, কুটিলতা, হোহ, । সেগুলি সর্বত্রোভাবে জ্ঞান করে উচিত।

অপবিত্রতা, অশ্রদ্ধতা, লাজসা, আসক্তি, অহংকার, মমতা, বিষমতা, অশ্রদ্ধা এবং কুসঙ্গ ইত্যাদি দোষ—এ সবই জ্ঞান-মুক্তির কারণ, অজ্ঞান বুদ্ধিকাবী এবং জ্ঞানের পতনের কারণ, তাই এগুলি সবই অজ্ঞান ; সুতরাং সেগুলি সর্বত্রোভাবে জ্ঞান করে উচিত।

সদ্বাক্ত—এইভাবে জ্ঞানের সাধনশক্তির ‘জ্ঞান’-এর নামে বর্ণনা শোনার পর এই প্রশ্ন হতে পারে যে এই সাধনশক্তির দ্বারা প্রাপ্ত ‘জ্ঞান’ দ্বারা অজ্ঞান জ্ঞানকে বর্ণনা করা হতে পারে এবং তা জ্ঞানের কী হয় ? তার উত্তরে উত্তরমান এভাবে জ্ঞানকে বর্ণনা করণ বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে, তা জ্ঞানের ফল ‘অমৃতত্ব প্রাপ্তি’ এবং হৃদি প্রত্যেক সেই জ্ঞানকে পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন—

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জাত্বাত্মতমশূভে।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সঙ্গমাসদুচ্যতে ॥ ১২

যা জ্ঞাতব্য এবং যা জ্ঞানে মানুষ পরমানন্দ লাভ করে, তা সনিশ্চয়ে তোমাকে বলব সেই অনাদি পরব্রহ্ম সং-ও নন, অসং-ও নন ॥ ১২

প্রশ্ন—ভগবান যার বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই ‘জ্ঞেয়ম্’ পদটি এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—এখানে ‘জ্ঞেয়ম্’ পদটি হল সক্রিয়মনস্বয়ন নির্ভণ ও সপ্তপ ব্রহ্মের বাচক, কারণ এই প্রকরণে স্বয়ং ভগবানই তাকে নির্ভণ ও সপ্তপের ভেদনা বলেছেন।

প্রশ্ন—এ জ্ঞানকে জ্ঞানে যার প্রাপ্তি হয়, সেই ‘অমৃত’ কী ?

উত্তর—‘অমৃত’ পদটি এখানে পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মার বাচক। এই কথাটির অতিপ্রায় হল যে, জ্ঞানের যোগ্য একমাত্র পরব্রহ্ম পরমাত্মার মধ্যস্থ জ্ঞানে মানুষ চিত্তকামের জ্ঞানক্রমে মৃত্যুরূপ সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। একেই পরমসত্তি ও পরমপদ প্রাপ্তিও বলা হয়

প্রশ্ন—‘অনাদিমং’ পদের অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই অজ্ঞানের উনিশতম প্রোকে ভগবান প্রকৃতি ও জীবাত্মাকে অনাদি বলেছেন। এই দুটির প্রভু হওয়ায় পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমকে ‘অনাদিমং’ অর্থাৎ অনানিসম্পন্ন বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘পরম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ব্রহ্ম’ পদের অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে ‘পরম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ব্রহ্ম’ পদের প্রয়োগ করা হয়েছে ; সেই প্রেয়্য জুই।

নির্ভণ, নিলাকার, সক্রিয়মনস্বয়ন পরব্রহ্ম পরমাত্মা, এইটি বলায় উদ্দেশ্য এখানে ‘পরম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ব্রহ্ম’ পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। ‘ব্রহ্ম’ পদটি বেদ, উপাং এবং প্রকৃতির বাচকও হতে পারে : অতএব প্রেয়্য ব্রহ্মের স্বরূপ তা থেকে নির্ভণ, এটি বিশেষভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য ‘ব্রহ্ম’ পদের সঙ্গে ‘পরম্’ বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে ‘সং’ এবং ‘অসং’ বলা যায় না কেন ?

উত্তর—প্রমাণ দ্বারা যে বস্তুকে সিক করা যায়, তাকে বলা হয় ‘সং’। স্বতঃ প্রমাণ, নিভা, অবিদ্যাপি পরমাত্মাকে কোনো প্রমাণ দ্বারা সিক করা যায় না। কারণ পরমাত্মা দ্বারাই সব কিছু সিক হয়, কোনো প্রমাণই পরমাত্মার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। প্রশ্নভেদেও বলা হয়েছে যে ‘সেই জ্ঞাতব্যকে কী করে জ্ঞান করা হয় ?’ তা প্রমাণ দ্বারা জ্ঞানের যোগ্য বস্তু থেকে অতন্তে নির্ভণ। তাই পরমাত্মাকে ‘সং’ বলা যায় না। যে বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকে না, তাকে বলা হয় ‘অসং’, কিন্তু পরব্রহ্ম পরমাত্মার যে অস্তিত্ব নেই, একথা বলা যায় না। তিনি অদৃশ্য আছেন ; এবং তাঁর ‘অস্তিত্ব’ র দরূপ অন্য সব কিছুই অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ; সুতরাং তাঁকে ‘অসং’ও বলা যায় না। তাই পরমাত্মা ‘সং’ ও ‘অসং’—উভয়েরই অতীত।

প্রশ্ন—নবম অধ্যায়ের উনিশতম প্রোকে ভগবান

বলেছেন যে 'সং' ও আমি, 'অসং' ও আমি আর এখানে বলেছেন যে সেই জনার যোগ্য পরমাত্মাকে 'সং' ও বলা যায় না, 'অসং' ও না। সুতরাং এই বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান কী ?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধই নেই ; কারণ পরমাত্মার স্বরূপের বর্ণনা যেখানে বিধিসম্মতভাবে করা হয়েছে, সেখানে বোঝানো হয়েছে যে, যা কিছু আছে—সবই এক ; আর যেখানে নিষেধাত্মক বাক্যে বর্ণনা আছে সেখানে একপ বলা হয়েছে যে তিনি 'একপও নয়, ঐকপও নয়', কিন্তু আছেন অনশাই। তাই সেখানে বিধিসম্মত ভাবে বর্ণনা আছে এবং সেইজন্য ভগবানের একথা বলা যে 'সং' ও আমি, 'অসং' ও আমি, উচিত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সেই পরমাত্মার স্বরূপ

বাক্যের দ্বারা, বিধিসম্মত বা নিষেধাত্মক, কোনো ভাবেই বর্ণনীয় নয়। তাঁর বিষয়ে যা কিছু বলা যায়, তা শুধু শাখাচত্রে নাম দ্বারা তাঁকে লক্ষ্য করাবার জন্যই, তাঁর সাক্ষাৎ স্বরূপের বর্ণনা বাক্যের দ্বারা করা সম্ভবই নয়। শ্রুতিও বলেছেন—'যতো বাচো নির্বৃত্তস্তে অপ্ৰাপ্য মনসা সহ' (ঐত্রিয়ীয় উপনিষৎ ২।৯) অর্থাৎ 'মন সহ বাক্যাকে না পেয়ে ফিরে আসে (সেটিই হল ব্রহ্ম)'। সেই কথাই স্পষ্ট করার জন্য ভগবান এখানে নিষেধাত্মক বাক্যে বলেছেন যে তাঁকে 'সং' ও বলা যায় না 'অসং' ও বলা যায় না ; অর্থাৎ যে জেহবন্তের বর্ণনা করতে চাই, তার বাস্তবিক স্বরূপ তো মন ও বাক্যের অতীত, সুতরাং তার যা কিছু বর্ণনা করা হয়, সেটি তার সমীপবর্তী লক্ষণ বলে বুঝতে হবে।

সম্বন্ধ—এইভাবে জেহ ও এর বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে, সেই তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে ; কিন্তু সেই জেহ ওর অত্যন্ত গহন। তাই সাধকদের তার ধারণা করাবার জন্য সেই জেহ ওরই সর্বব্যাপক লক্ষণটির দ্বারা পুনরায় তার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন—

সর্বতঃ পানিপাদং তৎ সর্বতোহকিশিরোমুখম্।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্তা তিষ্ঠতি॥ ১৩^১

তাঁর সবদিকে হাত ও পা, সবদিকে চক্ষু, মস্তক, কান ও মুখ। কারণ তিনি সমগ্র জগৎকে বাণ্ড করে বিরাজমান॥ ১৩

প্রশ্ন—তাঁর সবদিকে হাত ও পা, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথাটির অভিপ্রায় হল, পরমাত্মার সবদিকে হস্তসম্পন্ন। তাঁকে যে কোনো বস্তু, যে দিক থেকেই সমর্পণ করা হোক, তিনি সেখান থেকেই সেই বস্তু গ্রহণ করতে সক্ষম। এইরূপ তাঁর পা-ও সবদিকে অবস্থিত। শুধু যে কোনো দিক থেকে তাঁর চরণে প্রণাম জানান ; তিনি সেখানেই তাঁর প্রণাম গ্রহণ করেন ; কারণ তিনি সর্বশক্তিমান হওয়ায় সর্বত্র তাঁর সর্বইন্দ্রিয় কার্যশীল থাকে। তাঁর হস্তেইন্দ্రిয়ের গ্রহণ শক্তি এবং পানেইন্দ্రిয়ের চলন শক্তি সর্বত্র বিরাজিত।

প্রশ্ন—সর্ব দিকে চক্ষু, মস্তক, বদনবিশিষ্ট—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথাটির দ্বারাও সেই জেহ ওর সর্বব্যাপকতা জ্ঞাপন করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, তিনি সর্বত্র ঐক্ষুসম্পন্ন। এমন কোনো স্থান নেই, যা তিনি দেখতে পান না। তাই তাঁর কাছে কিছুই লুকায়িত থাকে না। তিনি সর্বত্র মস্তকবিশিষ্ট। যেখানেই তাঁর ভক্ত তাঁকে পূজা করার জন্য পুষ্পাদি তাঁর মাথায় দেয়, সেগুলি ঠিক তাঁর মাথাতেই পড়ে, এমন কোনো স্থান নেই যেখানে তাঁর মস্তক নেই। তিনি সর্বত্র বদনবিশিষ্ট। তাঁর ভক্ত যেখানেই তাঁকে ঋনবস্ত্র সমর্পণ করেন, তিনি সেখানেই সেই বস্তু গ্রহণ করেন। এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে তাঁর মুখ নেই অর্থাৎ সেই জেহবস্ত্ররূপ পরমাত্মা সবকিছুর সাক্ষী, সব কিছু দর্শন করেন, এবং সকলের পূজা এবং ভোগ গ্রহণ করার শক্তিসম্পন্ন।

^১এই শ্লোকটি একইভাবে হেওদ্যের উপনিষদেও আছে (৩।১৬)।

প্রশ্ন—তিনি সর্বত্র কর্তৃবিশিষ্ট, এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারাও জ্যেষ্ঠস্বরূপ পরমাত্মার সর্ব-ব্যাপকতাবই বর্ণনা করা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে এই পরমাত্মা সর্বত্র প্রবলশক্তিসম্পন্ন। যেখানেই তাঁর ভক্ত তাঁর স্তুতিগান বা প্রার্থনা করেন অথবা কিছু কামনা করেন, সে সবই তিনি ভাসোভাবে শুনতে পান।

প্রশ্ন—জগতে তিনি সব কিছু ব্যাপ্ত করে বিদ্যমান,

এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথাটির দ্বারাও সেই জ্যেষ্ঠস্বরূপ সর্বব্যাপকত্বের সমগ্রতার প্রতিপাদন করা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, আকাশ যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর কারণ হওয়ার সেগুলি ব্যাপ্ত করে ছিট—তেমনি সেই জ্যেষ্ঠ-স্বরূপ পরমাত্মাও এই সমগ্র জগতের জীবসমূহসহ সমগ্র জগতের কারণ হওয়ায় সব কিছু ব্যাপ্ত করে ছিট ; সুতরাং সবকিছু তাঁর দ্বারাষ্ট পূর্ণ।

সমস্ত—জ্যেষ্ঠস্বরূপ পরমাত্মাকে সর্বত্র-কোই হস্ত প-ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শক্তিসম্পন্ন বলাও পর এবার তাঁর স্বরূপের অলৌকিকত্ব নিরূপণ কবছেন—

সর্বৈন্দ্রিয়গুণভাসঃ

সর্বৈন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।

অসক্তঃ সর্বভূচ্চৈব নির্গুণঃ গুণভোক্তা চ॥ ১৪

তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের জ্ঞাতা হয়েও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ইন্দ্রিয়রহিত এবং অনাসক্ত হয়েও সকলের ধারণ-পোষণকারী, নির্গুণ হয়েও সকল গুণের ভোক্তা ॥ ১৪

প্রশ্ন—এই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের জ্ঞাতা হয়েও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ইন্দ্রিয়রহিত, এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথাটির অতিপ্রায় হল, সেই জ্যেষ্ঠস্বরূপ পরমাত্মার সমস্ত গুণও অত্যন্ত অদ্ভুত ও অলৌকিক অর্থাৎ অসংলগ্ন হোক তাঁকে সর্বত্র হস্ত-পদবিশিষ্ট এবং অন্য সব ইন্দ্রিয়সম্পন্ন বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁর একগুণ মনে করা উচিত নয় যে এই জ্যেষ্ঠ পরমাত্মা অন্য জীবনের মতো হাত-পা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। তিনি একগুণ ইন্দ্রিয়াদি সর্বভোক্তাভাবে রহিত হয়েও সর্বত্র এসব ইন্দ্রিয়াদির বিষয় গ্রহণ কবতে সক্ষম। তাই তাঁকে সর্বত্র সর্বৈন্দ্রিয়সম্পন্ন এবং সর্ব ইন্দ্রিয়রহিত বলা হয়েছে। শ্রদ্ধাভেদেও বলা হয়েছে—

অপানিপাদো জ্বনো গ্রহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ॥

(স্বৈতাস্বতরোপনিষৎ ৩.১১)

অর্থাৎ ‘এই পরমাত্মা হাত-পা বাতীতই বেগে চলা-ফেরা করেন এবং গ্রহণ করেন, চক্ষু বাতীত দেখেন এবং কর্ণ ছাড়াই শোনেন।’ অতএব তাঁর স্বরূপ যে অলৌকিক, এই বর্ণনায় সে কথাই বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন—তিনি অনাসক্ত হয়েও সকলের ধারণ পোষণকারী, এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথাটির অতিপ্রায় হল, জগতে যেমন মাতা-পিতা ও অন্যান্য ব্যক্তির আশ্রিত বসবস্ট হয়ে যেমন নিঃস্বের পরিস্থিতির ধারণ পোষণ করেন, এই পরমাত্মা সেইভাবে ধারণ-পোষণকারী নন। তিনি আশ্রিতরহিত হয়েই সকলের ধারণ পোষণ করেন। তাই ভগবানকে সর্বপ্রকার সুখাদ অর্থাৎ বিনা কারণেই দ্বিতকারী বলা হয়েছে (২.২২)। অতিপ্রায় হল যে, এই জ্যেষ্ঠস্বরূপ সর্বব্যাপী পরমাত্মা কান্তবে আশ্রিত মোহ থেকে সর্বভোক্তাভাবে রহিত হয়েও প্রকৃতির সমস্তকে সকলের ধারণ পোষণকারী, এই হল তাঁর অলৌকিকত্ব।

প্রশ্ন—তিনি গুণাদি অতীত হয়েও গুণাদির ভোক্তা, এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারাও সেই পরমাত্মার অলৌকিকত্বই প্রতিপাদন করা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, এই পরমাত্মা সর্বগুণের ভোক্তা হয়েও অন্য জীবের মতো প্রকৃতির গুণে লিপ্ত নন। তিনি কান্তবে সর্বভোক্তাভাবে গুণাদির অতীত, অসংলগ্ন প্রকৃতির সমস্ত সমস্ত গুণের ভোক্তা। এই হল তাঁর অলৌকিকত্ব।

বহিরন্তঃ ভূতানামচরঃ চরমেব চ।

সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ঃ দূরত্বঃ চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

তিনি চরাচর সর্বভূতের অন্তরে ও বাইরে এবং স্থাবর ও জঙ্গমেও বিরাজিত। অতি সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি অবিজ্ঞেয়, অতি সমীপেও তিনি এবং অতি দূরেও তিনি ॥ ১৫ ১১

প্রশ্ন—সেই জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মা সর্ব ভূতপ্রাণীর বাইরে ভিতরে পরিপূর্ণ রয়েছেন কী করে ?

উত্তর—সমুদ্রে অবস্থিত বরফের ভেলাতে যেমন বাইরে ও ভিতরে সর্বত্র জলই ব্যাপ্ত থাকে, তেমনই সমস্ত চরাচরের ভূত প্রাণীর অন্তরে ও বাইরে সেই জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মাই পরিপূর্ণ রয়েছেন।

প্রশ্ন—চর এবং অচরও তিনি, এই কথটির অর্থ কী ?

উত্তর—প্রথমে বলা হয়েছে যে এই পরমাত্মা চরাচর প্রাণীদের অন্তরে ও বাইরে বিরাজিত ; এতে কেউ যেন মনে না করেন যে চরাচর প্রাণী তাঁর থেকে আলাদা। এটি স্পষ্ট করার জন্য বলেছেন যে চরাচর প্রাণীও তিনি। অর্থাৎ বরফের বাইরে ভেতরে যেমন জল থাকে এবং বরফ নিজেও প্রকৃতপক্ষে জল—জল ব্যতীত অন্য কোনো পদার্থ নেই, তেমনই এই সমস্ত চরাচর জগৎ সেই পরমাত্মারই স্বরূপ, তাঁর থেকে পৃথক কিছুই নেই।

প্রশ্ন—সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি অবিজ্ঞেয়, এই কথাও অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—সেই জ্ঞেয়কে সর্বত্রব্যবলায় প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি সব কিছু তিনিই, তাহলে সকলে কেন তাঁকে জানে না ? এতে বলা হচ্ছে, সূর্যের কিরণে স্থিত পরমাণুরূপ জল যেমন সাধারণ মানুষের গোচরীভূত হয় না—তাদের পক্ষে এটি দুর্বিজ্ঞেয়, তেমনই সর্বব্যাপী পবিত্র পরমাত্মা সেই পরমাণুরূপ জ্ঞানের স্রোতেও অগ্রগত সূক্ষ্ম হওয়ায় সাধারণ মানুষ তাঁকে জানতে পারে না, তাইজনা তিনি অবিজ্ঞেয়।

প্রশ্ন—তিনি অত্যন্ত নিকটে আবার অত্যন্ত দূরে অবস্থিত, এটি কী করে সম্ভব ?

উত্তর—সমস্ত জগতে এবং তার বাইরে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে পরমাত্মা নেই। তাই তিনি অত্যন্ত নিকটেও আবার অত্যন্ত দূরেও ; কারণ মানুষ যাকে দূর ও নিকট মনে করে, সেই সব স্থানেই বিজ্ঞানানুযায়ী পরমাত্মা সর্বদা পরিপূর্ণ তাই এই তত্ত্ব জানতে আগ্রহী প্রজাদ্বৈত মানুষের জন্য পরমাত্মা অত্যন্ত নিকটে আর অপ্রজ্ঞাবৃত্ত ব্যক্তিদের জন্য বহু দূর

অবিতক্তঃ চ ভূতেশু বিভক্তমিব চ হিতম্।

ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ঃ প্রসিদ্ধ প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬

এই পরমাত্মা আকাশসদৃশ অবিতক্তরূপে পরিপূর্ণ হয়েও চরাচর সমগ্র প্রাণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হিত বলে প্রতীত হয়। সেই জ্ঞাতব্য পরমাত্মা বিষ্ণুরূপে সকল প্রাণীর ধারণ-পোষণকারী এবং রূদ্ররূপে সংহার কর্তা ও ব্রহ্মারূপে সকলের সৃষ্টিকর্তা ॥ ১৬

প্রশ্ন—“অবিতক্ত হয়েও সর্ব প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হিত”—বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যের দ্বারা সেই জ্ঞেয় পরমাত্মার একত্ব, বিভক্তের ন্যায় প্রতীত হয়—তেমনই পরমাত্মা বাস্তবে

১১) প্রতিভেদও বলা আছে—

‘ভূতদ্বৈতি তদ্বৈজ্ঞেয়ং তদন্তিকে। ভূতস্য সর্বস্য তদ্বৈজ্ঞেয়স্য কাহত্যঃ ॥’ (ঈশোপনিষৎ ৫)

অর্থাৎ তিনি গতিশীল আবার গতিহীন, তিনি দূরেও স্থিত আবার নিকটেও স্থিত। তিনি এই সমস্ত জগৎজনা ভিতরেও স্থিত আবার এই-সবের বাইরেও অবস্থিত।

বিভাগবহিত, তত্ত্বও সমস্ত চরিত্র প্রবীণে ক্ষেত্রস্বরূপে পৃথক-পৃথকভাবে স্থিত বনে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু এই পার্থক্য কেবল প্রতীতিমাত্র— বাস্তবে পরমাছা এক এবং তিনি সর্বত্র পরিপূর্ণ।

প্রশ্ন—‘কৃতভূত’, ‘ব্রহ্মসিদ্ধি’ এবং ‘প্রভবিকু’—এই পদগুলির অর্থ কী এবং এখানে এর প্রয়োগ করার কী অভিপ্রায়?

উত্তর—সমস্ত প্রাণীর ধারণ-পোষণকারীকে বলা হয়

‘কৃতভূত’ ; সমগ্র জগতের সংহারকারীকে বলা হয় ‘ব্রহ্মসিদ্ধি’ এবং সকলের উৎপাদকারীকে বলা হয় ‘প্রভবিকু’। এই তিনটি পদের প্রয়োগে এখানে এই ভাব পরিস্ফুট হয়েছে যে এই সর্বশক্তিমান জ্যেষ্ঠরূপে পরমাছা সমস্ত চরিত্র ক্রমতঃ উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকারী তিনিই একাকারে এই ক্ষমতাকে উৎপন্ন করেন, বিক্ষুরূপে পালন করেন এবং ক্রমরূপে তিনিই সকলের সংহার করেন; অর্থাৎ এই পরমাছাই হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব।

জ্যোতিষামশি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বসা বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭

সেই পরব্রহ্ম জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি এবং জ্ঞান সম্পূর্ণ অতীত বলে কথিত সেই পরমাছা বোধস্বরূপ, জ্ঞানার বিষয়, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা লভ্য এবং সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে নিশ্চেষ্টভাবে অধিষ্ঠিত ॥ ১৭

প্রশ্ন—সেই পরব্রহ্ম জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি কীভাবে?

উত্তর—চন্দ্র, সূর্য, নিকর, নক্ষত্র ইত্যাদি সমস্ত বাহ্য জ্যোতি ; বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি সর্বপ্রকার আলায়িক জ্যোতি এবং বিভিন্ন সৌক্যাদি এবং বস্তুসমূহের অধিষ্ঠাতৃ-স্বরূপ যে দেবজ্যোতিসমূহ—সেই সববাই প্রকাশক সেই পরমাছা। এই সকলের মত প্রকাশক শক্তি, জ্ঞাও সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার এক অংশমাত্র। তাই তিনি সমগ্র জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি অর্থাৎ সকলকে প্রকাশ, প্রদানকারী, সকলের প্রকাশক জ্ঞান কেউ তার প্রকাশক নয়।

প্রতিষ্ঠেও বলা হয়েছে—

‘ন তত্ত্ব সূর্যো জ্যোতিঃ চ চক্ৰচরকং নো বিদ্যতে জ্যোতিঃ কুতোহময়গি।। তমেব জ্যোতমনুজ্যোতিঃ সর্বং তস্যা জ্ঞানো সর্বমিদং বিজ্যোতিঃ ॥’ (কঠোপনিষৎ ২।২।১৫ ; শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৬।১৫) অর্থাৎ সেখানে সূর্য অথবা চন্দ্র অথবা নক্ষত্রগণ কেউই আলোকিত করে না। সেখানে বিদ্যুৎও আলো নেই না, তবে অগ্নির আব কণ্ঠী কী তিনি প্রকাশিত হলেই এই সব আলোকিত হয় এবং তাঁর প্রকাশই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়। সীতাম্বও পঞ্চদশ অধ্যায়ের বাদ্য শ্লোকে বলা হয়েছে যে ‘যে তেজ সূর্যে স্থিত হয়ে সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করে এবং যে তেজ চন্দ্র ও অগ্নিতে স্থিত, সেই তেজকে তুমি আমার

তেজ বলে জানবে’

প্রশ্ন—এখানে ‘তমঃ’ পদ কীসের বাচক এবং সেই পরমাছাকে তার ‘অতীত’ বলার অর্থ কী?

উত্তর—‘তমঃ’ পদটি এখানে অন্ধকার এবং অজ্ঞানের বাচক আর সেই পরমাছা হলেন সূর্য্যজ্যোতি ও জ্ঞানস্বরূপ, অন্ধকার ও অজ্ঞান তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারে না, তাই পরমাছাকে তমোর সম্পূর্ণ অতীত—একটির থেকে সর্বতোভাবে দূরিত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘জ্ঞানম্’ পদ এখানে কীসের বাচক এবং এটি প্রয়োগের অর্থ কী?

উত্তর—এখানে ‘জ্ঞানম্’ পদটি পরমাছার স্বরূপের বাচক। এটি প্রয়োগ করার অভিপ্রায় হল যে, সেই পরব্রহ্ম হলেন চেতন ও বোধস্বরূপ।

প্রশ্ন—তাকে এখানে পুনরায় ‘জ্ঞেয়’ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—তাকে পুনরায় ‘জ্ঞেয়’ বলার অভিপ্রায় হল, যে জ্ঞেয়’র প্রকরণ খালি হোকে আবদ্ধ করা হয়েছে সেই পরব্রহ্মের জ্ঞান অর্জন করাই হল এই জগতে মানুষের পথ্য কর্তব্য। তাবৎ এই জগতে পরমাছাই একমাত্র জ্ঞাতব্য। অতএব তাঁর তত্ত্ব জ্ঞানার জন্য সকলেরই পূর্ণভাবে চেষ্টা করা উচিত, নিক্ত অমূল্য জীবন জাগতিক ভোগে নষ্ট করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—তাকে ‘জ্ঞানগম্যম্’ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—‘জ্ঞেয়ম্’ পদে তাঁকে জানা আবশ্যক বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে তাঁকে কেমন করে জানা উচিত। তাই বলেছেন যে তিনি জ্ঞানগম্য অর্থাৎ পূর্বোক্ত অমানিষাদি জ্ঞানসাধনার দ্বারা প্রাপ্ত তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে তাঁকে জানা যায়। অতএব সেইসকল সাধনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সেই পরমাত্মাকে জানা উচিত।

প্রশ্ন—পূর্ব শ্লোকে বলা হয়েছে সেই পরমাত্মা সর্বত্র ব্যাপ্ত, তাহলে এখানে ‘হৃদি সর্বস্য বিহিতম্’ এই কথাটির দ্বারা কেবল সকলের হৃদয়ে অবস্থিত বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর — পরমাত্মা সর্বত্র সমানভাবে পরিপূর্ণ বিবর্তিত হলেও, হৃদয়ে তাঁর বিশেষ অভিব্যক্তি সূর্যের আলো যেমন সব জায়গায় সমানরূপে বিস্তৃত থাকলেও দর্শন ইত্যাদিতে তার প্রতিবিম্বের বিশেষ অভিব্যক্তি হয় এবং সূর্যমুখী আস্তম কাঁচে তার ভেজ প্রত্যক্ষ প্রকট হয়ে অগ্নি উৎপন্ন করে, অন্য পদার্থে সেইরূপ অভিব্যক্তি হয় না, তেমনই হৃদয় হল পরমাত্মার উপলব্ধির স্থান। জ্ঞানীর হৃদয়ে ত্রো তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত। এই বিষয়টি বোঝাবার জন্যই তিনি সমগ্র হৃদয়ে বিশেষরূপে স্থিত বলা হয়েছে।

সংক্ষেপ—এইরূপ ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়’র স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করে এইবার এই প্রকরণকে জ্ঞানার ফল জানাচ্ছেন।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।

মন্তব্যঃ এতদ্বিজ্ঞায় মন্ত্যাব্যোপপদ্যতে॥ ১৮

এইভাবে ক্ষেত্র ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয় পরমাত্মার স্বরূপ সংক্ষেপে বলা হয়েছে। আমার শুদ্ধ এই তত্ত্ব জেনে আমার স্বরূপ লাভ করেন॥ ১৮

প্রশ্ন—ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়’র স্বরূপ এপর্যন্ত কোন্ কোন্ শ্লোকে বলা হয়েছে?

উত্তর—পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে বিকার-সহ ক্ষেত্রের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। সপ্তম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের নামের জ্ঞানের কৃতিটি সাধন এবং দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানাব যোগ্য পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘মন্তব্যঃ’ পদটি প্রবেশের অভিপ্রায় কী এবং ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে জানা কী, ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া মানে কী?

উত্তর—‘মন্তব্যঃ’ পদটি এখানে ভগবানের ভজন,

ধ্যান, নির্দেশপালন এবং পূজা ও সেবা ইত্যাদি উক্তিসম্পন্ন ভগবদ্ভক্তের বাক্য। এটির প্রয়োগে ভগবানের অভিপ্রায় হল, জ্ঞানাব শরণ গ্রহণ করে এই জ্ঞানমার্গ অনুসরণকারী সাধক সংক্ষেপেই পঞ্চমপদ লাভ করতে সক্ষম হয়।

এখানে ক্ষেত্রকে প্রকৃতির একটি বিকাররূপ কার্য, জড়, নিকরপ্রসূ, অনিত্য ও দিনাময়ী বলাে জ্ঞান, জ্ঞানের সাধনসমূহ বধ্যাযত্নভাবে পালন করা এবং তার দ্বারা ভগবানের নির্গুন ও সন্তগরূপ ভালো করে ধারণা করা—এই হল ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে জানা সেই জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করাই হল ভগবদ্ভাবকে প্রাপ্ত হওয়া।

সংক্ষেপ—তৃতীয় শ্লোকে ভগবান সংক্ষেপে ক্ষেত্রের বিষয়ে চারটি কথা ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়ে দুটি কথা অর্জুনকে শুনাতে বলেছিলেন, পরে প্রসঙ্গ আরম্ভ করেই ক্ষেত্রের স্বরূপ এবং তার বিকারসমূহের বর্ণনা করে শেষে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব ভালোভাবে জ্ঞানার জন্য তার সাধনা ও প্রসঙ্গতঃ বিজ্ঞেয় পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা ক্ষেত্রের বিষয়ে তার স্বভাবের এবং কী কারণে কোন্ কার্য উৎপন্ন হয়, সেই বিষয়ের ও প্রভাবসহ ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপেরও বর্ণনা করা হয়নি। সুতরাং এবং সেইসবের বর্ণনা করার জন্য ভগবান পুনরায় প্রকৃতি ও পুরুষ নামে প্রকরণ আরম্ভ করেছেন। এতে প্রথমে প্রকৃতি-পুরুষের অনাদিত্বের প্রতিপাদন করে স্মরণ গুণ ও বিকারগুলি

প্রকৃতিজনিও বলে জানিয়েছেন—

প্রকৃতিঃ পুরুষৈকৈব বিদ্যানাদী উভাবপি।

বিকারান্চ গুণান্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯

প্রকৃতি এবং পুরুষ—উভয়কেই তুমি অনাদি বলে জানবে এবং রাগ-ঘেমাদি বিকারসমূহ ও ত্রিগুণাত্মক সমস্ত পদার্থ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জানবে ॥ ১৯

প্রশ্ন—এই শ্লোকে ‘প্রকৃতি’ শব্দ কীসের বাচক এবং সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে যাকে ‘অপরাপ্রকৃতি’ নামে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে যাকে কেএর পুরুষ বলা হয়েছে, তাতে এবং এই প্রকৃতিতে কী পার্থক্য?

উত্তর—এখানে ‘প্রকৃতি’ শব্দ ঈশ্বরের অনাদিসিদ্ধ মূল প্রকৃতির বাচক চতুর্থ অধ্যায়ে একেই ‘মহদ্বাক্ষ’ নামে বলা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে অপরা প্রকৃতি নামে এবং এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ‘ক্ষেত্র’ নামেও এরই বর্ণনা আছে। এদের মধ্যে পার্থক্য হল যে, সেখানে প্রকৃতির কার্য—মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং পঞ্চমভাট্টাণিসহ মূল প্রকৃতির বর্ণনা আছে আর এখানে আছে শুধুই ‘মূল প্রকৃতি’র বর্ণনা।

প্রশ্ন—‘প্রকৃতি’ ও ‘পুরুষ’—এই দুটিকে অনাদি বলে জানার এবং ‘চ’ এবং ‘এব’—এই দুটি পদ এখানে প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—প্রকৃতি এবং পুরুষ—এই দুটির অনাদি সমান, এই বিষয়টি স্মৃতি করানোর জন্য অর্থাৎ উভয়ের এক্য প্রতিপাদন করার জন্য ‘চ’ এবং ‘এব’—এই দুটি পদ প্রয়োগ করা হয়েছে। উভয়কে অনাদি জানবে—এই কথা বলার অভিপ্রায় হল যে, জীবের জীবিত অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কোনে হেতুযুক্ত অর্থাৎ আপেক্ষিক নয়, এটি অনাদি সিদ্ধ এবং একই ভাবে ঈশ্বরের শক্তি এটি প্রকৃতিও অনাদিসিদ্ধ—একপ বোঝা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে ‘বিকারান্’ এবং ‘গুণান্’ পদ কীসের বাচক? এই দুটি প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জানার জন্য বলাব অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এই অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ইচ্ছা-দেহ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি যে বিকৃতিগুলির বর্ণনা করা হয়েছে সেই পদের বাচক এখানে ‘বিকারান্’ পদটি এবং সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনটি গুণ এবং এর থেকে উৎপন্ন সমস্ত জড় পদার্থের বাচক হল ‘গুণান্’ পদটি। এই দুটিকে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জানার জন্য বলে গুণবানের এই অভিপ্রায় যে, সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণের নাম প্রকৃতি নয়; প্রকৃতি অনাদি। তিন গুণ সৃষ্টির অধিতে তার থেকে উৎপন্ন হয় (ভাগবত ২।৫।২২ এবং ১১।২৪।৫)। এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই রূপ তিনটি গুণের নাম চিহ্নিত করে তিনটিকে প্রকৃতি হতে উৎপন্ন বলেছেন এছাড়া তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে ও এই অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকেও গুণদিকে প্রকৃতিজনিও বলেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের সাতাশতম এবং ঊনত্রিশতম শ্লোকেও প্রকৃতির কার্যকাপেই গুণদ্বির বর্ণনা করা হয়েছে। তাই সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিন গুণই তাদের কার্যসহ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জানা উচিত এবং এইভাবে সমস্ত নিকরও প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে বুঝতে হবে।

সম্বন্ধ—তৃতীয় শ্লোকে, কীসের থেকে কী উৎপন্ন হয়েছে, সে কথা জানাকার কথা বলা হয়েছে, পূর্ব শ্লোকের উত্তরবার্ধে তার বিয়দংশ বর্ণনা করা হয়েছে। এবার ওরই কিছু অংশ এই শ্লোকের পূর্ববার্ধে বসে, পরে এর উত্তরবার্ধে এবং একুশতম শ্লোকে প্রকৃতিতে হিত পুরুষের স্বকপ বর্ণনা করা হচ্ছে—

কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূপাভ্যে।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরূপাভ্যে ॥ ২০

কার্য এবং করণকে উৎপন্ন করার হেতু প্রকৃতিকে বলা হয় এবং জীবাত্মাকে সুখ-দুঃখের ভোগে অর্থাৎ ভোক্তৃত্বের হেতু বলা হয় ॥ ২০

প্রশ্ন—‘কার্য’ এবং ‘করণ’ শব্দ কোন্ কোন্ তত্ত্বের বাচক এবং তাদের কর্তৃত্বে প্রকৃতিকে হেতু বলার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী—এই পাঁচটি সূক্ষ্ম মহাভূত ; শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ান্নির বিষয় ; এই নয়টির বাচক হল এখানে ‘কার্য’ শব্দ। বুদ্ধি, অহংকার এবং মন—এই তিনটি অন্তঃকরণ ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক, পানি, পাদ, উপস্থ, এবং পায়ু—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ; এই তেরোটির বাচক হল এই ‘করণ’ শব্দ। এই তেরিটি তত্ত্ব প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন হয়, প্রকৃতিই এর উপাদান কারণ ; তাই প্রকৃতিকেই এর উৎপত্তির কারণ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই তেরিটিতে একটি অপর থেকে কীভাবে উৎপন্ন বলে মানা হয় ?

উত্তর—প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার, অহংকার থেকে পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত, মন এবং দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত থেকে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি পঞ্চ স্থূল বিষয়ের উৎপত্তি মন্যমান হয়।

সাংখ্যকাব্যিকাতেও বলা হয়েছে—

প্রকৃতের্মহাঃস্ততোহহংকারস্তান্মাদ্গদ্যন্ত বোদ্ধশকঃ।

তন্মাদসপি বোদ্ধশকাৎ পঞ্চভূতঃ পঞ্চ ভূতানি ॥

(সাংখ্যকাব্যিকা ২২)

অর্থাৎ ‘প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব (সমষ্ট-বুদ্ধি) অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বের, তার থেকে অহংকারের এবং অহংকার থেকে পঞ্চ ভূতাত্ত্ব, এক মন ও দশ ইন্দ্রিয়—এই যোনোটির উৎপত্তি হয় এবং এই যোনোটির মধ্যে পঞ্চ ভূতাত্ত্ব থেকে পাঁচ স্থূল ভূতাদির উৎপত্তি হয়’ গীতার বর্ণনায় পঞ্চ ভূতাত্ত্বের স্থানে পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং পঞ্চ স্থূল ভূতের স্থানে পাঁচ ইন্দ্রিয়ান্নির বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, এটুকুই পার্থক্য।

প্রশ্ন—কোথাও কোথাও ‘কার্যকরণে’র স্থানে ‘কর্মকারণ’ পাঠও দেখা যায়। সেটি কেনে নিলে ‘কার্য’ এবং ‘কারণ’ শব্দগুলি কোন্ কোন্ তত্ত্বের বাচক বলে মানা উচিত ?

উত্তর—‘কার্য’ ও ‘কারণ’ পাঠ কেনে নিলে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, এক মন এবং পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিষয়—এই যোনোটির বাচক ‘কার্য’ শব্দ বলে বোঝা উচিত। ‘কারণ’ এগুলি সব অন্যের কার্য, কিন্তু স্বয়ং কারো কার্য নয়। বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতাদির বাচক কারণে ‘কারণ’ শব্দকে জানা প্রয়োজন। কারণ বুদ্ধি হল অহংকারের কারণ ; অহংকার মন, ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতাদির কারণ এবং সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত হল পঞ্চ ইন্দ্রিয়ান্নির বিষয়সমূহের কারণ।

প্রশ্ন—বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ও মন—অন্তঃকরণের একপ জগতি ভাগ অন্যান্য শাস্ত্রে মানা হয়েছে ; তাহলে ভগবান কী করে এখানে শুধু তিনটির বর্ণনা করেছেন ?

উত্তর—ভগবান চিত্ত ও মনকে তিন তত্ত্ব বলে মনে করেন না, একই তত্ত্বের দুটি নাম বলে মনে করেন। সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রও একপ মানেন। তাইজন্য অন্তঃকরণের চারটি ভাগ না করে তিনটি ভাগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘পুরুষ’ শব্দ যেমন আত্মার বাচক এবং আত্মাকে নির্লিপ্ত ও শুদ্ধ মানা হয়েছে ; তাহলে এখানে পুরুষকে সুখদুঃখাদির ভোক্তৃত্বের হেতু বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—প্রকৃতি জড়, তাতে ভোক্তৃত্বের সম্ভাবনা নেই এবং পুরুষ আসক্তিহীন, তাই তার মধ্যেও প্রকৃতপক্ষে ভোক্তৃত্ব নেই। প্রকৃতির সঙ্গ দ্বারাই পুরুষে ভোক্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই প্রকৃতি-পুরুষের সঙ্গ অনাদি, তাই এখানে পুরুষকে সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্বের হেতু অর্থাৎ নির্লিপ্ত মানা হয়েছে। এই কথা স্পষ্ট করার

জানা পরবর্তী শ্রেণীকে বলা হয়েছে যে 'প্রকৃতিতে হিত প্রকৃতির দৃষ্টান্ত থেকে দুই পক্ষের ভেদ-ভেদ লেশমাত্রও পুঙ্খমুখী প্রকৃতিজনিত গুণাদি ভেদ করে'। অতএব থাকে না।

পুরুষঃ প্রকৃতিহো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

কারণঃ গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজস্যসু ॥ ২১

প্রকৃতিতে হিত হয়েই পুরুষ প্রকৃতিজাত ত্রিগুণাত্মক পদার্থ ভোগ করে এবং এই গুণাদির সঙ্গে জানাই এই জীবাশ্মকে সং ও অসং যোনিতে অনুগ্রহণ করতে হয় ॥ ২১

প্রশ্ন—এখানে 'প্রকৃতিজান্' বিশেষণের সঙ্গে 'গুণান্' পদ কীসের বাচক এবং 'পুরুষঃ'—এর সঙ্গে 'প্রকৃতিহঃ' বিশেষণ প্রয়োগ করে তাকে ঐ গুণাদির ভোগক বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—প্রকৃতিজনিত সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণ এবং তার কার্য—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং বস্তুরূপ যত সাংসারিক পদার্থ : এখানে 'প্রকৃতিজান্' বিশেষণের সঙ্গে 'গুণান্' পদটি এতটুকু বাচক। 'পুরুষঃ' এর সঙ্গে 'প্রকৃতিহঃ' বিশেষণ দিয়ে তাকে ঐ গুণাদির ভোগক বলার অভিপ্রায় হল যে, প্রকৃতিজাত হুং, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিনটি শরীরের মধ্যে কোনো একটি শরীরের সঙ্গে যতক্ষণ এই জীবাশ্মের সংস্পর্শ থাকে, ততক্ষণই সে প্রকৃতিতে হিত (প্রকৃতিহঃ) বলা হয়, সুতরাং আহার যতক্ষণ প্রকৃতির সঙ্গে সংস্পর্শ থাকে, ততক্ষণ সে প্রকৃতিজনিত গুণের ভোগক। প্রকৃতির সঙ্গে সংস্পর্শ হলে তার আর ভোগ্য থাকে না। কারণ বাস্তবে পুরুষের পুরুষত্ব নিত্য অক্ষয়।

প্রশ্ন—'সদসদ্যোনি' শব্দ কোন্ যোনিতে জন্ম লাভের বাচক এবং গুণাদির সঙ্গে কী? এবং সেই সঙ্গে এই জীবাশ্মের সদসদ্যোনিতে জন্ম নেওয়ার কারণ কীকপে হয়?

উত্তর—'সদসদ্যোনি' পদ এখানে ভালো-মন্দ বিভিন্ন যোনিতে জন্মলাভের বাচক। অভিপ্রায় হল যে মানুষ থেকে শুরু করে তার থেকে উচ্চ যত দেবাদি যোনি আছে, সব হল সং যোনি এবং মানুষের থেকে নিচে যত যোনি যথা পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, স্তম্ভ ইত্যাদি আছে, এগুলি সব অসং যোনি। সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনগুণের সঙ্গে জীবের যে অনাদিসিক সংস্পর্শ

এবং তার কার্যকর সাংসারিক পদার্থে যে আসক্তি, সেগুলিই হল গুণাদির সঙ্গে ; যে মানুষের যে গুণে বা তার কার্যকর পদার্থে আসক্তি হয়, তার বাসনাও তেমনই হয় এবং সেই বাসনা অনুসারে তার পুনর্জন্ম প্রাপ্তি হয় তাই এখানে ভালো-মন্দ যোনিতে জন্মলাভের গুণাদির আসক্তিকেই কারণ বলেছেন।

প্রশ্ন—চতুর্থ অধ্যায়ের ব্রহ্মোক্ত শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে গুণ ও কর্মানুসারে তিনি চারদর্শের সৃষ্টি করেছেন, অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে বলেছেন যে অন্তর্কালে মানুষ যেমন যেমন তার শ্রবণ করে দেহভোগ করেন, সেইসেই পর্বের ক্ষণে লাভ করেন ; আর এখানে বলেছেন যে ভালো-মন্দ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হল গুণাদির সঙ্গে। এই তিনটির সম্বন্ধ কীভাবে কব্য যায়?

উত্তর—তিনটির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অসামঞ্জস্যের কোনো ব্যাপার নেই, বিচার করে দেখলে তিনটির মধ্যেই প্রকৃতিগত গুণাদির সংস্পর্শে ভালো-মন্দ যোনিতে জন্ম প্রাপ্তির হেতু বলা হয়েছে। (১) — ভগবান চারদর্শের সৃষ্টি করেন তাদের গুণ ও কর্মানুসারেই। এতে ঐ জীবনের গুণাদির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই হেতু হতে থাকে (২) মানুষ যেমন কর্ম ও সঙ্গে করে, সেই অনুসারে তিনটি গুণের মধ্যে কোনো একটিতে তার বিশেষ আসক্তি জন্মায় এবং সেই কর্মের সংস্কার তৈরি হয় এবং যেমন সংস্কার হয়, তেমনই মৃত্যুকালে স্মৃতি হয় ও সেই স্মৃতি অনুসারেই তার ভালো-মন্দ যোনিতে জন্ম হয়। অতএব এতেও মূল গুণাদির সঙ্গেই হেতু। (৩) এই শ্লোকে ভোগ্যত্বই গুণাদির সংস্পর্শে কারণ বলা হয়েছে। অতএব তিনটিতেই একই কথা বলা হয়েছে

সম্বন্ধ—এইভাবে প্রকৃতিস্থ পুরুষের স্বরূপ বর্ণনা করার পর এবার জীবাত্মা ও পবিত্রাত্মার একত্ব জনিয়ে আত্মার গুণাতীত স্বরূপের বর্ণনা করছেন।

উপদ্রষ্টানুমত্তা চ ত্তর্থা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২

এই দেহে অবস্থিত যে আত্মা তিনিই প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা। তিনি সাক্ষী হওয়ায় উপদ্রষ্টা, যথার্থ সম্মতি দেওয়ায় অনুমত্তা, সকলের খারণ-পোষণকারী হওয়ায় ত্তর্থা, জীবরূপে ভোক্তা, ব্রহ্মাদি সকলের স্বামী হওয়ায় মহেশ্বর এবং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন হওয়ায় পরমাত্মা বলে কথিত হন ॥ ২২

প্রশ্ন—এই দেহে স্থিত আত্মা প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাই, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় ক্ষেত্রজ্ঞের গুণাতীত স্বরূপ নির্দেশ করা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, প্রকৃতিজনিত শরীরের উপাধি দ্বারা যে চেতন আত্মা অঙ্কিতাবশতঃ জীব ভাব প্রাপ্ত বলে প্রতীত হয়, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে অতীত পরমাত্মাই ; কারণ সেই পবিত্র পরমাত্মাতে এবং ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে বস্তুতঃ কোনোপ্রকার পার্থক্য নেই, শুধুমাত্র শরীররূপ উপাধির দরুণ ভেদ আছে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন—এই আত্মাকেই উপদ্রষ্টা, অনুমত্তা, ত্তর্থা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পবিত্রাত্মাও বলা হয়—এই বক্তব্যের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বক্তব্যের দ্বারা প্রতিপাদন করা হয়েছে যে ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্ত দ্বারা এক পবিত্র পরমাত্মাকেই ভিন্ন ভিন্ন নামে সম্বোধন করা হয়। বাস্তবিক ব্রহ্মে

কোনো প্রকার ভেদ নেই। অতিপ্রায় হল যে, সচ্চিদানন্দঘন পবিত্রাত্মা অতুর্লবিক্রমে সকলের শুভাশুভ কর্ম নিদীক্ষণ করেন, তাই তাঁকে বলা হয় ‘উপদ্রষ্টা’। তিনিই সন্তুর্লবিক্রমে সম্মতি প্রার্থনাকারীদের উচিত অনুমতি প্রদান করেন, তাই তাঁকে বলা হয় ‘অনুমত্তা’। তিনি আবার বিধিবশে সমস্ত জগতের রক্ষণ ও পালন করেন, তাই তাঁকে ‘ত্তর্থা’ বলা হয়। তিনিই দেবতাদের রূপে সমস্ত যজ্ঞের হবি এবং সমস্ত প্রাণীর রূপে সমস্ত ভোগ্য গ্রহণ করেন, তাই তাঁকে বলা হয় ‘ভোক্তা’ ; তিনিই সমস্ত লোকপাল ও দেবতা এমনকি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মরও নিয়ন্ত্রণকারী মহান ঈশ্বর, তাই তাঁকে ‘মহেশ্বর’ বলা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বদাই সর্বতোভাবে সর্বজগতের অতীত, তাই তাঁকে ‘পরমাত্মা’ বলা হয়। এইরূপ এক পবিত্র ‘পরমাত্মা’ই ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন, বস্তুতঃ তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার ভেদ নেই।

সম্বন্ধ—এইভাবে গুণাদিসহ প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ বর্ণনা করার পর এবার তাঁদের যথার্থতা জানার ফল জানাচ্ছেন—

য এবং বেত্তি পুরুষঃ প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ২৩

এই ভাবে পুরুষকে এবং গুণসহ প্রকৃতিকে যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি সর্বপ্রকার কর্তব্য-কর্ম করলেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না ॥ ২৩

প্রশ্ন—পূর্বোক্ত প্রকারে পুরুষকে ও গুণাদিসহ প্রকৃতিকে তত্ত্বতঃ জানা কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ে যেভাবে পুরুষের স্বরূপ ও প্রজাবের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই অনুসারে তাঁকে

এভাবে ভাবে জেনে নেওয়া অর্থাৎ যতপ্রকার পৃথক পৃথক ক্ষেত্রের প্রতীত হয় বাস্তবিক সব সেই এক পবিত্র পরমাত্মাই অতীত স্বরূপ হলেও প্রকৃতির সহচর্যে তা ভিন্নরূপে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ কোনো ভেদ নেই এইটি

জানা এবং সেই পরমাত্মা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত এবং অবিদ্যমানী ও প্রকৃতি হতে সর্বথা অতীত—এই কথা সংশয়বহিত হয়ে ঠিকভাবে অনুধাবন করা এবং একান্ত ভাবের দ্বারা সেই সচ্চিদানন্দধনতে নিত্য স্থিত হওয়াই হল ‘পুরুষকে তত্ত্বং জ্ঞান’। তিনটি গুণ প্রকৃতি হতেই উৎপন্ন হয়, এই সমস্ত বিষয় প্রকৃতিরই বিষয় এবং তা বিনাশশীল, ক্ষয়, অগতঙ্গ ও অনিত্য—এই বহস্য অনুধাবন কবাই হল ‘গুণাদি-সহ প্রকৃতিকে তত্ত্বং জ্ঞান’।

প্রশ্ন—‘সর্বথা বর্তমানঃ’-এর সঙ্গে ‘অপি’ পদ প্রয়োগ করার কী অতিপ্রায় ?

উত্তর—এখানে ‘সর্বথা বর্তমানঃ’-এর সঙ্গে ‘অপি’ পদ প্রয়োগ করার এই অতিপ্রায় যে, উপরোক্ত প্রকারে পুরুষকে এবং গুণাদিসহ প্রকৃতিকে বিনি জ্ঞানেন—তিনি ব্রহ্মণ, জগদ্বিৎ, বৈশ্বা, শূর—যে কোনো বর্ণের হলেও এবং ব্রহ্মচর্যাদি যে কোনো আশ্রমে থাকলেও এবং বর্ণপ্রিয় অনুসারে শাস্ত্রের বিধানোক্ত সমস্ত কর্ম যথাযোগ্য ভাবে পালন করলেও বাস্তবে তিনি কিছুই করেন না, তাই তিনি পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না।

প্রশ্ন—এখানে ‘সর্বথা বর্তমানঃ’-এর সঙ্গে ‘অপি’ পদ প্রয়োগের দ্বারা একথা যদি খেনে নেওয়া যায় যে, তিনি নিষিদ্ধ কর্ম কবলেও পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না, তাহলে

কতি কী ?

উত্তর—অনুত্তর বিষয়ে অবগত জ্ঞানীর কায় ক্রৈবশ্যি মোক্ষের সর্বত্রোভাবে অভাব হয়ে যাওয়ায় (৫।২৬) তাঁর দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম করা সম্ভবই নয়। তাই অগতঃ তাঁর আচরণ প্রমাণ স্বরূপ বলে মানা হয় (৩।২১)। সুতরাং এখানে ‘সর্বথা বর্তমানঃ’-এর সঙ্গে ‘অপি’ পদ প্রয়োগের এরূপ অর্থ মানা উচিত নয়, কারণ ঐ-ধ-ক্ৰে-ধ ইত্যাদি নোষের জন্যই মানুষের পাপ প্রবৃত্তি হয় ; অর্জুনের জিজ্ঞাসায় উত্তর দৃষ্টিতে অধ্যায়ের সেই ত্রিশতম শ্লোকে এই কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন।

প্রশ্ন—এইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তি কেন পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না ?

উত্তর—প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব জেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষের প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় ; কারণ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ স্বপ্রবৃত্ত, অবান্তরিক এবং শুধুমাত্র অজ্ঞতাজনিত বলে মানা হয়। যতক্ষণ প্রকৃতি ও পুরুষের পূর্ণ জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ পুরুষের প্রকৃতি ও তাঁর গুণাদির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে এবং ততক্ষণ তাঁর বারংবার নানা বোনিতে জন্ম হয়ে থাকে (১৩।২১)। সুতরাং এটি তত্ত্বং জেনে গেলে পুনর্জন্ম হয় না।

সম্বন্ধ—এইভাবে গুণাদিসহ প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞানের বহিস্ শুনে এরূপ জ্ঞান কীভাবে হয় তা জানতে ইচ্ছা হতে পারে। তাই এবার দুটি শ্লোকে ভগবান ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীভ জ্ঞান্য তত্ত্বজ্ঞানের ভিন্ন-ভিন্ন সাধনসমূহ প্রতিপাদন করেছেন—

ধ্যানেনাস্থনি পশ্যন্তি কেচিদাশ্বানমাস্থনা।

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪

সেই পরমাত্মাকে কত ব্যক্তি শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা ধ্যানের সাহায্যে হৃদয়ে দর্শন করেন, অনেক ব্যক্তি জ্ঞানযোগের দ্বারা এবং কেউ বা কর্মযোগের দ্বারা সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন অর্থাৎ লাভ করেন ॥ ২৪

প্রশ্ন—এখানে ‘ধ্যান’ শব্দ কীসের ব্যাচক এবং তাঁর দ্বারা আত্মার সাহায্যে আত্মাতে আত্মাকে দেখার মানে কী ?

উত্তর—ষষ্ঠ অধ্যায়ের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত বিধি অনুসারে শুদ্ধ ও একান্ত জ্ঞানে উপযুক্ত আসনে নিশ্চলভাবে বসে, ইন্দ্রিয়াদিকে বিহব থেকে

প্রত্যাহার করে, মনকে বশীভূত করে এবং এক পরমাত্মা ব্যতীত অন্য সমস্ত কিছু হুলে নিবৃত্তর পরমাত্মার চিন্তা করাকে ধ্যান বলে। এইভাবে ধ্যান করলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় এবং সেই বিশুদ্ধ সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা হৃদয়ে যে সচ্চিদানন্দধন পরব্রহ্ম পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সেটিই হল ধ্যানের দ্বারা আত্মার সাহায্যে আত্মাতে আত্মাকে দেখা।

প্রশ্ন—এখানে যে ধ্যানের দ্বারা সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্ম প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে—সেই ধ্যান সঙ্গত পরমেশ্বরের না নির্গুণ ব্রহ্মের, সাকারের না নিরাকারের? এই ধ্যান ভেদভাবের দ্বারা করা যায়, না অভেদভাবের দ্বারা এবং এর ফলস্বরূপ সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্মের প্রাপ্তি ভেদভাবে হয়, না অভেদভাবে?

উত্তর—এখানে বাইশতম শ্লোকে পরমাত্মা ও আত্মার অভেদকে প্রতিপাদন করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে পুরুষের স্বরূপ জ্ঞানকণ ফল প্রাপ্তির বিভিন্ন সাধনায় বর্ণনা আছে; তাই এখানে প্রসঙ্গানুসারে নির্গুণ-নিরাকার ব্রহ্মের অভেদ ধ্যানেরই বর্ণনা করা হয়েছে এবং তখন ফল অভিভাবের দ্বারাই পরমাত্মার প্রাপ্তি বলা হয়েছে, কিন্তু ভেদ ভাবের দ্বারা সঙ্গত-নিরাকার এবং সঙ্গত-সাকারের ধ্যানবৃত্ত সাধকও যদি এইকণ ফল আকাজকা করেন তাহলে তাঁরও অভেদ ভাবের দ্বারা নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্ম প্রাপ্তি হতে পারে।

প্রশ্ন—‘সাংখ্যোন’ এবং ‘যোগেন’—এই দুটি পদ ভিন্ন ভিন্ন দুটি সাধনার বচন, নাকি একটি সাধনের বিশেষ্য-বিশেষণ? যদি এক সাধনেরই বচন হয়, তবে কোন সাধনের বচন এবং তার দ্বারা আত্মাকে দর্শন করার মানে কী?

উত্তর—এখানে ‘সাংখ্যোন’ ও ‘যোগেন’—এই দুটি পদ সাংখ্যযোগের বচন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো থেকে ত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত নিম্নলিখিতভাবে এর বর্ণনা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম, নবম এবং ব্রহ্মোদয় শ্লোকে, চতুর্দশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে এবং আশ্রম বিভিন্ন স্থানে প্রসঙ্গানুসারে এর বর্ণনা করা হয়েছে। অতিপ্রাচীন হল যে সমস্ত বস্তুই যুগভঙ্গ্যের ফল অথবা যুগসৃষ্টি সদৃশ মায়ামাত্র; তাই প্রকৃতির কার্যকর সমস্ত গুণ গুণেই আবর্তিত হচ্ছে—একশ মনে করবেন, ইন্দ্রিয় ও শরীর দ্বারা ইওয়া সমস্ত কর্মে কর্তৃত্বাভিমান রহিত হয়ে যাওয়া এবং সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মাত্ত্ব একত্রবোধে নিজ দ্বিত থেকে সব কিছুকে এক সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই ভিন্ন অস্তিত্ব আছে বলে না মনে করা—এই হল ‘সাংখ্যোন্স’ নামক সাধন। এর দ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ করে সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্মকে অভিজ্ঞভাবে

প্রাপ্তি কবাকেই বলা হয় সাংখ্যযোগের দ্বারা আত্মাকে আত্মাতে দর্শন করা।

সাংখ্যযোগের এই সাধন সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারীর দ্বারাই সহজে করা সম্ভব।

প্রশ্ন—সাধন চতুষ্টয় কী?

উত্তর—বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্ সম্পত্তি ও ধ্রুতমুখ—এই হল চারটি সাধন। এই চারটি সাধনের প্রথম সাধন হল—

১. বিবেক

সং-অসং এবং নিত্য-অনিত্য বস্তু বিবেচনার নাম বিবেক। বিবেক এগুলিকে যথাযথভাবে পৃথক করে দেয়। বিবেকের অর্থ হল প্রকৃত তত্ত্বের অনুভব করা, সর্ব অবস্থায় এবং প্রত্যেক বস্তুতে প্রতিফল আত্মা ও অনাত্মার বিশ্লেষণ করতে করতে এই বিবেক সিদ্ধ হয় ‘বিবেকে’র যোগ্য উদ্ভ হল সং অসং এবং নিত্য-অনিত্য বস্তুত তফাত বুঝ ও জ্ঞানের তৎকালেই মতো প্রত্যক্ষ হতে থাকে। এর পর দ্বিতীয় সাধন হল—

২. বৈরাগ্য

বিবেকের দ্বারা সং-অসং এবং নিত্য-অনিত্য পৃথকীকরণ হয়ে গেলে অসং ও অনিত্য থেকে সহস্রটি অনুবদন চল যায়, এরই নাম ‘বৈরাগ্য’ মনে ভ্রান্তির আকাজক হয়ে গেছে অব বাহ্যিক সংসারের প্রতি ঘ্রেষ ও দৃশ্য প্রদর্শন করা হয়েছে, এটি ‘বৈরাগ্য’ নয়। বৈরাগ্যে অনুরাগের সর্বতোভাবে অভাব হয়। প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণ আনন্দাত্মিক বৈরাগ্য বলা হয়। যিনি প্রকৃত বৈরাগ্য প্রাপ্ত হন, সেই পুরুষের চিত্তে ব্রহ্মসৌকর্য পর্যন্ত সমস্ত ভ্রান্তি, তৃষ্ণা ও আর্সাক্রিয় আত্যন্তিক অভাব হয় তিনি অসং ও অনিত্য থেকে প্রত্যাহৃত হয়ে সম্পূর্ণকালে সং ও নিত্যে প্রতিস্থিত থাকেন। একেই বলে বৈরাগ্য। বর্তমান একশ বৈরাগ্য না হয়, ততক্ষণ বুঝতে হবে যে বিবেকে ক্রটি হয়ে গেছে বিবেকের পূর্ণতা হলে বৈরাগ্য অবশ্যস্বত্বী।

৩. ষট্ সম্পত্তি

এই বিবেক ও বৈরাগ্যের ফলস্বরূপ সাধক হয় বিভ্রান্ত সম্পন্ন এক পরমসম্পত্তি লাভ করেন, সেটি পুরোপুরি না পাওয়া পর্যন্ত মনে করতে হবে যে বিবেক ও বৈরাগ্য কিছু ক্রটি আছে। কারণ বিবেক ও বৈরাগ্য

ভালোভাবে সম্পন্ন হলে সাধকের এই সম্পত্তি প্রাপ্ত করা সহজ হয়। এই সম্পত্তির নাম 'ষট্‌সম্পত্তি', এর ছটি বিভাগ হল—

১—শম

মনের পূর্ণরূপে নিষ্কীর্ণ, নিষ্কল ও শান্ত হওয়াকেই বলে 'শম'। বিবেক ও বৈরাগ্য প্রাপ্তি হলে মন স্বাভাবিকভাবেই নিষ্কল ও শান্ত হয়ে যায়।

২—দম

ইন্দ্রিয়ানির পূর্ণরূপে নিষ্কীর্ণ ও নিয়ন্ত্রিত রসানুভূতি থেকে বঞ্চিত হওয়াই হল 'দম'।

৩—উপরতি

বিষয় থেকে চিত্তের বিমুক্ত হয়ে যাওয়াই হল উপরতি। মন ও ইন্দ্রিয়ের যখন বিষয়ে রসানুভূতি হয় না, তখন প্রাণবিক্রমে সামকের তাত্ত্বিক উপরতি হয়ে যায়। ভোগ্য-পদার্থে এই উপরতি শুধু বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেও হওয়া উচিত। ভোগসংকল্পের প্রেরণা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত দুর্লভ ভোগেও কখনও প্রদীপ্ত না হওয়া, এরাই নাম 'উপরতি'।

৪—তিতিক্ষা

স্বন্দ্যাদি সহ্য করার নাম 'তিতিক্ষা'। যদিও শীত-শ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান ইত্যাদি সহ্য করারকেও 'তিতিক্ষা' বলা হয়; কিন্তু বিবেক, বৈরাগ্য, শম-দম-উপরতির পর প্রাপ্ত হওয়া তিতিক্ষা এর থেকে কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া উচিত। সংসারে কখনও অশ্রদ্ধেব বিনাশ হয় না আর কেউ এর থেকে সর্বতোভাবে ফ্রোণ পেতে পারে না। কোনোভাবেই একে সহ্য করাও উত্তম; কিন্তু সর্বোত্তম হল—স্বপ্ন-জগৎ থেকে উঠে উঠে। স্বপ্নকে সাক্ষীরূপে দেখা, এই হল প্রকৃত তিতিক্ষা। একপ হল শীত-শ্রীষ্ম এবং মান-অপমান তাকে আর বিচলিত করতে পারে না।

৫—শ্রদ্ধা

আত্মসম্বাদ প্রত্যক্ষের নাম অখণ্ড বিশ্বাসকে বলে শ্রদ্ধা। প্রথমে শব্দ, গুরু ও সাধন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধা হয়; তাতে আত্মশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যতক্ষণ আত্মশ্রদ্ধা পূর্ণ শ্রদ্ধা না হয়, ততক্ষণ একমাত্র নিষ্কল, নিরঞ্জন, নিরাকার, নির্জন ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে তাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বিতি হতে পারে না।

৬—সমাধান

পরমস্বাভাৱে মন ও বুদ্ধির পূর্ণভাবে সমাহিত হয়ে যাওয়া—অর্জুন যেমন গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে পরীক্ষা দেওয়ার সময় বৃক্ষের ওপরে রাখা সকল পাখির কণ্ঠে দেখতে পাচ্ছিলেন, তেমনই মন ও বুদ্ধি ধারা নিরন্তর একমাত্র লক্ষ্যদ্রব্য ব্রহ্মকেই ধর্শন করতে থাকে। এই হল সমাধান।

৪. মুমুক্শু

এইভাবে যখন বিবেক, বৈরাগ্য এবং ষট্‌সম্পত্তি পাওয়া যায়, তখন সাধক প্রাণবিক্রমেই অনিবার্য নন্দন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হতে চান এবং তিনি সর্দৈবিক থেকে চিত্ত সংকত করে কোনো দিকে না তাকিয়ে একমাত্র পরমাত্মার দিকেই ধ্যানিত হন। তাঁর এই তীব্র গতিতে অসংসার হওয়া অর্থাৎ তীব্র সাধনাই তাঁর পরমাত্মাকে লাভের তীব্রতম আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দেয়, একেই বলা হয় মুমুক্শু।

প্রশ্ন—'কর্মযোগ' শব্দটি এখানে কোন্ সাধনের ব্যাপক এবং তার দ্বারা আত্মাতে আত্মাকে ধর্শন করা কী?

উত্তর—দ্বিতীয় অধ্যায়ের চরিত্রতম শ্লোক থেকে সেই অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত ফলসহ যে সাধনের বর্ণনা করা হয়েছে, তার ব্যাপক এখানে 'কর্মযোগ' শব্দটি। অর্থাৎ আসক্তি ও কর্মফল সর্বদা ত্যাগ করে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমস্ত বজ্রের রেখে শান্ত অনুসারে নিষ্কামভাবে নিজ নিজ কর্ম ও অগ্রম অনুসারে সর্বপ্রকার বিচিত্র কর্মের অনুষ্ঠান করা হল কর্মযোগ। এর দ্বারা যে সাক্ষদানন্দগন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে অভিন্নভাবে লাভ করা, সেটিই হল কর্মযোগের দ্বারা আত্মা আত্মাকে ধর্শন করা।

প্রশ্ন—কর্মযোগের সাধনায় সাধক নিজেদের পরমাত্মা থেকে পৃথক বলে মনে করেন, তাই তাঁর ভিন্ন ভাবের দ্বাবাই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হওয়া উচিত; তাহলে এখানে অভিন্নভাবে ব্রহ্ম প্রাপ্তির কথা কীভাবে বলা হল?

উত্তর—সাধনকালে ভেদভাব থাকলেও যে সাধক অভেদবোধকে ফলস্বরূপ লক্ষ্য করেন তাঁর অভেদভাবেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়; এখানে কোন্ কোন্ সাধনের দ্বারা অভেদভাবে ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে, তারই প্রশংসা বলা হয়েছে। তাই এখানে কর্মযোগের দ্বারাও অভিন্নভাবে পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

অন্যে ত্বেষমজ্ঞানন্তঃ প্রত্যানোভ্য উপাসতে।

তেহপি চাভিতরন্তোব মৃত্যুং প্রতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫

কিন্তু অন্য যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁরা এভাবে আত্মাকে না জানতে পেরে অন্যের কাছে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের কাছে শুনে সেই অনুসারে উপাসনা করেন। এইরূপ প্রবণপরায়ণ পুরুষও নিঃসন্দেহে মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর অতিক্রম করেন ॥ ২৫

প্রশ্ন—এখানে ‘তু’ পদ প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—‘তু’ পদটি এখানে এই বিষয়ের দ্যোতক যে এবার পূর্বোক্ত সাধকদের থেকে বিশিষ্ট অন্য সাধকদের বর্ণনা করা হচ্ছে। এর অতিপ্রায় হল, যেসব ব্যক্তি পূর্বোক্ত সাধন ঠিকমতো বুঝতে পারেন না, তাঁরা কী করে উদ্ধার লাভ করবেন, এই স্নেহে তাঁরই উত্তর দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—‘এষম্ অজ্ঞানন্তঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘অন্যে’ পদটি কীসের বাচক এবং তাঁদের অপসের থেকে শুনে উপাসনা করা কীরূপ ?

উত্তর—বুদ্ধি অল্প থাকায় যারা পূর্বোক্ত ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ—এসবের কোনো সফলই ঠিকমতো বুঝতে পারেন না, একপ সাধকদের বাচক এই ‘এষম্ অজ্ঞানন্তঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘অন্যে’ পদটি।

জনাঙ্গার পুত্র সত্যাকাম ব্রহ্মকে জনার আকাক্ষায় গৌতমগোত্রীয় মহর্ষি হারিক্রমভেব কাছে যান। সেখানে কথোবর্তা বলাব পর শুরু চারশত অত্যন্ত দুর্বল এবং কৃশ গাভী পৃথক করে তাঁকে বলেন, ‘হে সৌম্য ! তুমি এই গরুদের পেছনে পেছনে যাও’ শুরুর আদেশনুসারে সত্যাকাম অত্যন্ত শ্রদ্ধা, উৎসাহ ও হর্ষসহ তাদের বনের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, ‘এদের আমি এক হাজার সংখ্যা পূর্ণ করে নিয়ে আসব।’ তিনি গরুদের ভূণ ও ছলপূর্ণ নিরাপদ বনে নিয়ে গেলেন এবং তাদের সংখ্যা এক হাজার হলে ফিরে এলেন। ফল হল যে ফেরবার সময় পথেই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে গেলেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪।৪.৯)। এইভাবে তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের আদেশ লাভ করে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও

প্রেমসহকারে সেই অনুসারে আচরণ করাকে বলা হয় অপরের থেকে শুনে উপাসনা করা।

প্রশ্ন—‘প্রতিপরায়ণাঃ’ বিশেষণের তাৎপর্য কী ? ‘অপি’ পদ প্রয়োগের এখানে কী অর্থ ?

উত্তর—যিনি প্রবণপরায়ণ হন অর্থাৎ যেমন শোনে, সেই অনুসারে সাধন করতে প্রভা ও প্রেমের সঙ্গে তৎপর হন তাঁকে বলা হয় ‘প্রতিপরায়ণাঃ’। ‘অপি’ পদ প্রয়োগ করে এখানে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে যখন এইরূপ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অপরের কাছে শুনেও উপাসনা করে নিঃসন্দেহে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন—তাহলে যে সাধক পূর্বোক্ত তিন প্রকার সাধনার মধ্যে কোনো একপ্রকার সাধনা করেন—তিনি যে অতিক্রম করে যাবেনই এতো বলাই বাহুল্য !

প্রশ্ন—এখানে ‘মৃত্যুং’ পদ কীসের বাচক এবং ‘অতি’ উপসর্গের সঙ্গে ‘তরন্তি’ ক্রিয়া প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে ‘মৃত্যুং’ পদটি যারংবার জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের বাচক এবং ‘অতি’ উপসর্গের সঙ্গে ‘তরন্তি’ ক্রিয়া প্রয়োগ করে এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে যে উপরোক্ত প্রকারে সাধনকারী পুরুষ জন্ম মৃত্যুরূপ দুঃখময় সংসার-সমুদ্র পার হয়ে চিবকালের জন্য সচ্ছিন্দানন্দধন পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন ; তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। অতিপ্রায় হল যে তেইশতম শ্লোকে যে কথা ‘ন স কৃয়োহভিজায়তে’ দ্বারা এবং ষক্বেশতম শ্লোকে যে কথা ‘আত্মনি আত্মানং পশ্যন্তি’ দ্বারা বলা হয়েছে, সেই কথাই এখানে ‘মৃত্যুং অতিতরন্তি’ দ্বারা বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ এইরূপ পরমাত্মসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানের তিন তিন সাধনসমূহ প্রতিপাদন করে তৃতীয় শ্লোকে যে ‘যাদৃক্’ পদ দ্বারা ক্ষেত্রের স্বভাব শোনার জন্য বলা হয়েছিল, এবার সেই অনুসারে তৎগকন দুটি শ্লোকে সেই ক্ষেত্রকে উৎপত্তি-বিনাশশীল বলে তার স্বভাবের বর্ণনা করে আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত সন্ন্যাসীদের প্রশংসা করছেন -

যাবৎ সজ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বঃ হাবরজসমম্।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ তথিহি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

হে অর্জুন! হাবর ও জসম যা কিছু প্রাণী (পদার্থ) উৎপন্ন হয়, সে সবই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগে উৎপন্ন হয় বলে তুমি জেনো ॥ ২৬

প্রশ্ন—‘যাবৎ’, ‘কিঞ্চিৎ’ এবং ‘হাবরজসমম্’—এই তিনটি বিশেষণের অভিপ্রায় কী এবং এই তিন বিশেষণে যুক্ত ‘সত্ত্বঃ’ পদ কীসের বাচক?

উত্তর—‘যাবৎ’ ও ‘কিঞ্চিৎ’—এই দুটি পদ চবাচরের সম্পূর্ণ ভীষ্মের নোথক ক্ষেত্রতা, মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সচল প্রাণীদের ‘জসম’ বলা হয় এবং বৃক্ষ, লতা, পাশা-পাতি ইত্যাদি অচল প্রাণী ও পদার্থকে ‘হাবর’ বলা হয়। তাই এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা যুক্ত ‘সত্ত্বঃ’ পদটি সমস্ত চরাচর প্রাণী সমুদায়ের বাচক।

প্রশ্ন—‘ক্ষেত্র’ ও ‘ক্ষেত্রজ’ শব্দ এখানে কীসের বাচক এবং এই দুটির সংযোগ এবং তার দ্বারা সমস্ত

প্রাণীসমুদায়ের উৎপত্তি কীভাবে হয়?

উত্তর—এই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে যে চারিশটি ভবের সমুদয়কে ক্ষেত্রের স্বরূপ বলা হয়েছে, সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ-পঞ্চম শ্লোকে যাকে ‘অপরা প্রকৃতি’ বলা হয়েছে—সেটিই ‘ক্ষেত্র’ এবং তাকে যিনি জানেন, সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে যাকে ‘পরা প্রকৃতি’ বলা হয়েছে সেই চেতন ভবই ‘ক্ষেত্রজ’। তার অর্থাৎ ‘প্রকৃতিহ’ পুরুষের প্রকৃতিগত তিন ভিন্ন সূক্ষ ও স্থূল শরীরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেটিই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ এর ফলে যে তিন ভিন্ন বোনিতে তিন ভিন্ন আকৃতির প্রাণীসমূহ প্রকৃতিত হয়—সেই হল তার উৎপাদ হওয়া।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠত্বঃ পরমেশ্বরম্।

বিনশাৎস্ববিনশ্যত্বঃ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭

যে ব্যক্তি বিনাশশীল সমস্ত চরাচর ভূত প্রাণীর মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বরকে সমভাবে হিত দেখে থাকেন, তিনিই যথার্থ দেখেন ॥ ২৭

প্রশ্ন—‘বিনশাৎসু’ এবং ‘সর্বেষু’—এই দুটি বিশেষণের সঙ্গে ‘ভূতেষু’ পদ কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগের কী তাৎপর্য?

উত্তর—যাবৎ বার জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হওয়া যত প্রাণী আছে, বিভিন্ন স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সংযোগ-বিয়োগের দ্বারা যাদের জন্ম মৃত্যুশীল মনে করা হয়, সেই সবের বাচক হল ‘বিনশাৎসু’ ও ‘সর্বেষু’। এই দুই বিশেষণের সঙ্গে ‘ভূতেষু’ পদটি সমস্ত প্রাণীকে লক্ষ্য করাবার জন্য ‘সর্বেষু’ এবং শরীরের সম্বন্ধে তাদের বিনাশশীল বলায় জন্য ‘বিনশাৎসু’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

এখানে মনে রাখতে হবে যে বিনাশ হওয়া হল শরীরের ধর্ম, আত্মার নয়। আত্মতত্ত্ব নিত্য ও অবিনাশী এবং এটি শরীরের পার্থক্যের দরুন ভিন্ন-ভিন্ন রূপে প্রদীত হলেও বস্তুতঃ সমস্ত প্রাণীসমূহের সেটি একই।

এই শ্লোকে এই কথাই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘পরমেশ্বরম্’ পদটি কীসের বাচক, উপরোক্ত সমস্ত ভূতপ্রাণীতে তাকে বিনাশরহিত ও সমভাবে ধর্মান করা কাকে বলে?

উত্তর—এখানে ‘পরমেশ্বরম্’ শব্দটি প্রকৃতির থেকে সর্বতোভাবে অতীত সেই নির্বিকার চেতনতত্ত্বের বাচক, যার বর্ণনা ‘ক্ষেত্রজ’র সঙ্গে একা করে এই অধ্যায়ের বাইস্কতম শ্লোকে উপহৃষ্টা, অনুমত্তা, ভীরা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মার নামে করা হয়েছে। যদিও এই পরম-পুরুষ প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় এবং প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে অতীত, তা সত্ত্বেও প্রকৃতির সঙ্গ দ্বারা ঐক্য ক্ষেত্রজ ও প্রকৃতিজনিত ভ্রূণের ভোক্তা বলা হয়। সুতরাং সমস্ত প্রাণীসমূহের যত শরীর, যে সকল শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় এদের বিনাশশীল বলা হয়, সেই সমস্ত শরীরে তার প্রকৃত স্বরূপভূত একই অবিনাশী

নির্বিকার চেতনতত্ত্বকে, বিনাশশীল যোদের মধ্যে আকাশের মতো, সমভাবে স্থিত ও নিত্যরূপে দেখা। এই হল ‘পরমেশ্বরকে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিনাশবহিত ও সমভাবে অবস্থিত দেখা’।

প্রশ্ন—এখানে ‘যিনি দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন’ এই বাক্যের কী তাৎপর্য?

উত্তর—এই শ্লোকে আত্মতত্ত্বকে জ্ঞান-মৃত্যু ইত্যাদি

সমস্ত বিকারবহিত – নির্বিকার এবং সম বলা হয়েছে। অতএব এই বাক্যের এই তাৎপর্য যে, যিনি এই নিত্য চেতন এক আত্মতত্ত্বকে এইরূপ নির্বিকার, অবিনশী এবং অসঙ্গরূপে সর্বত্র সমভাবে স্থিত দেখেন - তিনিই যথার্থ দেখেন যিনি একে শরীরাদির সঙ্গেই দৃঢ় জ্ঞান-মরশীল ও মৃত্যু দৃষ্টীয় বলে মনে করেন, তাঁর দেখা যথার্থ নয়, সুতরাং তিনি সেক্ষেত্রেও ঠিক দেখেন না।

সঙ্কল্প—উপরোক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে যে সেই পরমেশ্বরকে তিনি সর্বত্রই বিনাশবহিত ও সমভাবে স্থিত দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী; এই কথাটির সার্থকতা প্রতিপন্ন করে তার মূল পরমগতি প্রাপ্তি বলে জানাচ্ছেন

সমঃ পশান্ হি সর্বত্র সমবহিতমীশ্বরম্।

ন হিনস্ত্যাস্ত্যনাস্তানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮

একক পরমেশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখে, তিনি নিজেকে নিজে নশ (হিংসা) করেন না, তার জন্য তিনি পরমগতি লাভ করেন ॥ ২৮

প্রশ্ন—এখানে ‘হি’ পদের কী অর্থ এবং এটি প্রয়োগের তাৎপর্য কী?

উত্তর—‘হি’ পদটি এখানে হেতু – অর্থে ব্যবহৃত। এটি প্রয়োগের তাৎপর্য হল যে, সমস্তই দর্শনকারী পুরুষ নিজেকে নশ করেন না এবং তিনি পরমগতি লাভ করেন। তাই তাঁর দেখাই যথার্থ দেখা।

প্রশ্ন—সর্বত্র সমভাবে স্থিত পরমেশ্বরকে সম দেখা কাকে বলে? এইভাবে দর্শনকারী পুরুষ নিজেকে নিজেকে নশ করেন না, এই কথাটির অতিপ্রায় কী?

উত্তর—এক সচ্চিদানন্দমন পরমাত্মাই সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত, অজ্ঞাতাবলম্বঃ তিষ্ঠা তিষ্ঠা নেহৈ তাব তিষ্ঠাতা প্রতিযমান ইয় – প্রকৃতপক্ষে হাতে কোনোপ্রকার পার্থক্য নেই – এই তত্ত্ব জ্ঞানোভায়ে জেনে প্রত্যক্ষ করাই হল ‘সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত পরমেশ্বরকে সমভাবে দেখা’। যিনি এই তত্ত্ব জ্ঞানেন না, তাঁর দেখা সম নয় কারণ তাঁর সবেতে বিষমবুদ্ধি হয়; তিনি কারোকে তাঁর প্রিয়, হিতৈষী এবং কাউকে অপ্রিয় ও অহিতকারী এবং নিজেকে অপারের থেকে পৃথক, একদেশীয় (পরিচ্ছিন্ন) বলে মনে করেন। সুতরাং তিনি শরীরের জন্ম মৃত্যুকে নিজের জন্ম-মৃত্যু মনে করায় বঁব বার নানা নেহৈ জন্ম নিয়ে বারংবার মৃত্যুবরণ করেন। এই হল তাঁর নিজের দাবা নিজেকে নশ

কর। কিন্তু যে ব্যক্তি উপরোক্ত প্রকারে এক পরমেশ্বরকেই সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনি নিজেকেও সেই পরমেশ্বরের থেকে পৃথক বলে মনে করেন না এবং শরীরের সঙ্গে নিজের কোনো সম্পর্ক মেনে নেন না। তাই তিনি দেহের বিনাশে নিজ দিগাশ পেরেন না এবং সেইজন্য তিনি নিজের দাবা নিজের বিনাশ করেন না। অতিপ্রায় হল যে তাঁর স্থিতি সর্বত্র, অবিনশী, সচ্চিদানন্দমন পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে হয়ে যায়; সুতরাং তিনি চিরকালের মতো জন্ম-মৃত্যু হতে মুক্ত হয়ে যান।

প্রশ্ন—‘ততঃ’ পদটি কোন্ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এটি প্রয়োগ করে পরমগতি প্রাপ্ত হবার কথা বলার অতিপ্রায় কী?

উত্তর—‘ততঃ’ পদটিও হেতুবোধক। এর প্রয়োগ করে পরমগতি প্রাপ্তি বলার অর্থ হল যে সর্বত্র সমভাবে বিরাজিত সচ্চিদানন্দমন ব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিত সেই পুরুষ নিজের দাবা নিজের বিনাশ করেন না, তাই তিনি চিরতরে জন্ম মৃত্যু থেকে মুক্ত হয়ে পরমগতি লাভ করেন। যাকে পরমপদ নামে অভিহিত করা হয়েছে, যাকে প্রাপ্ত বলে পুনরায় ফিরে আসতে হয় না এবং যিনি সমস্ত সাধনার অন্তিম কল তাঁকে লাভ করাই ‘পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া’ বলা হয়েছে

সমস্ত—এইভাবে নিজ বিজ্ঞানানন্দকে প্রকৃতিতে সর্বত্র সমভাবে দেখার মহত্ব ও ফল জানিয়ে এবার পঞ্চমী থেকে তাঁকে যারা অকর্তারূপে দেখেন, তাঁদের মহিমা জানানোছেন।

প্রকৃতির চ কর্ম্যপি ক্রিয়মানানি সর্বশঃ।

যঃ পশ্যতি তথানান্যকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯

যে ব্যক্তি সমস্ত কর্ম সর্বপ্রকারে প্রকৃতির দ্বারাই করা হচ্ছে বলে দেখেন এবং আত্মাকে অকর্তারূপে দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী ॥ ২৯

প্রশ্ন—তৃতীয় অধ্যায়ের সাতাশতম, আঠাশতম এবং চতুর্দশ অধ্যায়ের উনিশতম শ্লোকে সমস্ত কর্ম গুণানির দ্বারা সম্পন্ন হয় বলা হয়েছে, পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টম, নবম শ্লোকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে আর্তীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে সকল কর্মকে প্রকৃতি দ্বারা করা হয় বলে দেখতে বলা হয়েছে। এই রূপ তিন প্রকার বর্ণনার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ প্রকৃতিরই কাজ; সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি ও ঘন, বুদ্ধি ইত্যাদি এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়—এ সবও গুণসমূহের বিস্তার। অতএব ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে আর্তীত হওয়া, গুণাদির গুণানিতে আর্তীত হওয়া এবং গুণানির দ্বারা সমস্ত কর্ম করা হয় বলাও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কর্ম প্রকৃতি দ্বারাই করা হয় বলা। এইরূপ সর্বত্রই বস্তুতঃ এক কথাই বলা হয়েছে; এতে

কোনোই পার্থক্য নেই। সর্বস্থানে বলায় অভিপ্রায় হল আত্মাকে কর্তৃত্বতাবের অভাব দেখানো।

প্রশ্ন—আত্মাকে অকর্তা দেখা কী এবং যিনি একপ দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী—এই কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—আত্মা, নিতা, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত এবং সর্বপ্রকার বিভাবরচিত, প্রকৃতির সঙ্গে তার কোনোপ্রকার সম্বন্ধ নেই। অতএব তিনি কোনো কর্মের কর্তাও নন এবং কর্মফলের ভোক্তাও নন—এই বিষয় অপরিহার্যভাবে অনুভব করাই হল ‘আত্মাকে অকর্তা রূপে বোঝা’। যিনি একপ দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শী—এই কথার তাঁর মহিমা প্রকট করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে যিনি আত্মাকে বলা, বুদ্ধি ও শরীরের সম্পর্কিত সমস্ত কর্মের কর্তা ভোক্তা বলে মনে করেন, তাঁর দেখা ভ্রমযুক্ত হওয়ায় তা বেঠিক

সমস্ত—এইভাবে আত্মাকে অকর্তা মনে করার মহিমা জানিয়ে এবার তাঁর একত্বদর্শনের ফল জানানোছেন—

যদা তুতপুথগুডাবমেকহমুনুপশ্যতি।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদাতে তদা ॥ ৩০

যে মুহূর্তে এই ব্যক্তি তুতসমূহের পৃথক-পৃথক ভাবকে এক পরমাত্মাতেই অবস্থিত দেখেন এবং সেই পরমাত্মা থেকেই সমস্ত প্রাণীর বিস্তার দেখেন, সেই মুহূর্তেই তিনি সচ্চিদানন্দব্রহ্মকে লাভ করেন ৩০

প্রশ্ন—‘তুতপুথগুডাবম্’ পদ কীসের বাচক এবং তাকে একের মধ্যে স্থিত এবং সেই এক থেকে সকলের বিস্তার দর্শন করার মানে কী?

উত্তর—যে চরাচর সমস্ত প্রাণীদের উৎপত্তি কেন্দ্র ও কেন্দ্রোত্তর সংযোগ থেকে হয় বলা হয়েছে (১৩।২৬) এবং সমস্ত প্রাণীতে পরমেশ্বরকে সমভাবে দর্শন করতে বলা হয়েছে (১৩।২৭), সেই সমস্ত প্রাণী ভগ্নতের নানাত্বের বাচক হল এখানে ‘তুতপুথগুডাবম্’ পদটি। তুত

হলে মানুষ যেমন স্বপ্নের মধ্যে দেখা সমস্ত প্রাণীর নানাত্বকে নিজের মধ্যে নেন ও মনে করেন যে সেগুলি সবই আমার থেকেই বিস্তার লাভ করেছে, বস্তুতঃ স্বপ্নের সৃষ্টিতে আরি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, এক আর্ষিই নিজেকে বহুরূপে দেখছিলেন—এমনই যিনি সমস্ত প্রাণীকে কেবলমাত্র এক পরমাত্মাতেই অবস্থিত এবং তাঁর থেকেই সব কিছুর বিস্তার দর্শন করেন, তিনিই সঠিক দেখেন এবং এইরূপ দেখাই হল সবকিছুকে একের মধ্যে

স্থিত এবং সেই এক পেকেই সবকিছুর বিস্তার নির্ণয় করা।

প্রশ্ন—এখানে ‘যদা’ ও ‘তদা’ পদ প্রয়োগের তাৎপর্য কী এবং ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া কী ?

উত্তর—‘যদা’ ও ‘তদা’ পদ কালবাচক অর্থাৎ। এটি প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, মানুষের যখন এই জ্ঞান হয়ে

যায়, তখনই তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মই হয়ে যান, এতে একটুও দেবী হয় না। এই রূপ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের সঙ্গে যে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে যাওয়া। তাকেই বলা হয় পদমগতি প্রাপ্তি, মোক্ষপ্রাপ্তি, আত্মাত্মিক সুখপ্রাপ্তি ও পরমশান্তি প্রাপ্তি।

সম্বন্ধ—এইভাবে আত্মাকে সমস্ত প্রণীতে সমভাবে স্থিত, নির্লিপ্ত ও অকর্তা বলার পর প্রশ্ন হতে পারে যে সমস্ত শরীরে থেকেও আত্মা এতদেব দেয়গুলির থেকে নির্লিপ্ত ও অকর্তা হয়ে কী করে থাকতে পারেন ? এই শঙ্কা নিবারণ করার জন্য ভগবান এশব তৃতীয় শ্লোকে যে ‘বৎপ্রভবচ্চ’ পদ দ্বারা ক্ষেত্রক্ষেত্র প্রভাব প্রকাশের ইঙ্গিত করেছিলেন—সেই অনুসারে তিনটি শ্লোক দ্বারা আত্মার প্রভাব বর্ণনা করেছেন

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎপরমাত্মায়মব্যয়ঃ

শরীরহোহপি কৌণ্ডেয় ন করোতি ন লিপ্যতে। ৩১

হে অর্জুন ! অনাদি ও নির্গুণ হওয়ায় এই অবিনাশী পরমাত্মা শরীরে অবস্থিত হওয়াও প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন না এবং লিপ্তও হন না ॥ ৩১

প্রশ্ন—‘অনাদিত্বাৎ’ ও ‘নির্গুণত্বাৎ’—এই দুই পদের অর্থ কী এবং এই দুটি প্রয়োগ করে এখানে কী ভাব প্রকাশিত হয়েছে ?

উত্তর—যার কোনো আদি অর্থাৎ কারণ নেই এবং কোনো কালেই তার নতুন করে উৎপত্তি হয়নি, যা চিরকালই আছে—তাকে ‘অনাদি’ বলা হয়। প্রকৃতি এবং তার গুণাদি থেকে যা সর্বতোভাবে অতীত, গুণাদি এবং গুণানির কার্যের সঙ্গে যার কোনো কালে এবং কোনো অবস্থাতেই প্রকৃতপক্ষে সম্বন্ধ নেই—তাকেই ‘নির্গুণ’ বলা হয়। সুতরাং এখানে ‘অনাদিত্বাৎ’ ও ‘নির্গুণত্বাৎ’—এই দুটি পদ প্রয়োগের তাৎপর্য হল যে, যার প্রকরণ বলা হয়েছে, সেই আত্মা হলেন ‘অনাদি’ ও ‘নির্গুণ’ : তাই তিনি অকর্তা, নির্লিপ্ত এবং অব্যয়—জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি ছাড়া প্রকার বিকার হতে সর্বতোভাবে রহিত।

প্রশ্ন—এখানে ‘পরমাত্মা’র সঙ্গে ‘অয়ম্’ বিশেষণ প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘অয়ম্’ পদটি যার প্রকরণ প্রথম থেকে চলছে তাকে নির্দেশ করেছে। অতএব এখানে ‘পরমাত্মা’ শব্দের সঙ্গে ‘অয়ম্’ বিশেষণ প্রয়োগ করে এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে যে সাতাশতম শ্লোকে যাকে ‘পরমেশ্বর’, আঠাশতমতে ‘ঈশ্বর’, উনত্রিশতমতে ‘আত্মা’ এবং ত্রিশতমতে ‘ব্রহ্ম’ বলা হয়েছে—এখানে

তাকেই ‘পরমাত্মা’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই সবগুলির এক—অভিন্নতা দেখাবার জন্য এখানে ‘অয়ম্’ পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—সাতাশতম শ্লোকে পরমেশ্বর, আঠাশতমতে ঈশ্বর, উনত্রিশতমতে আত্মা, ত্রিশতমতে ব্রহ্ম এবং এই শ্লোকে পরমাত্মা—এইভাবে একই তত্ত্ব বলার জন্য এই সব শ্লোকে ‘তম’ ‘ত্বম’ নামের প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—ভগবান তৃতীয় শ্লোকে অর্জুনকে ‘ক্ষেত্রক্ষেত্র’র স্বরূপ ও প্রভাব জানাবার ইঙ্গিত করেছিলেন সেই অনুসারে পবিত্র পরমাত্মার সঙ্গে ক্ষেত্রক্ষেত্রের অভিন্নতা প্রতিপাদন করে তাঁর বাহ্যিক রূপ নিকপন করার জন্য এখানে পরমাত্মার বাচক বিভিন্ন নামের প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—শরীরে অবস্থিত হওয়াও আত্মা কেন কর্তা নয়, এবং তিনি কেন শরীরের সঙ্গে লিপ্ত হন না ?

উত্তর—প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির গুণের সঙ্গে এবং তাই বিজ্ঞাচিত রূপ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সঙ্গে আত্মার কোনো সম্বন্ধ নেই, তিনি গুণাদির থেকে সর্বতোভাবে অতীত। যেমন আকাশ মেঘের মধ্যে অবস্থিত হলেও তার কর্তা হয় না এবং তাতে লিপ্তও হয় না, তেমনি আত্মা কর্মসমূহের কর্তা হন না এবং শরীরে লিপ্তও হন না। এই কথাই ভগবান পরবর্তী দুটি শ্লোকে দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝিয়েছেন।

সম্বন্ধ—শরীরে অবস্থিত হলেও আত্মা কেন লিপ্ত হন না ? তার উত্তরে বলেছেন—

যথা সর্বগতং সৌন্দর্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহি নোপলিপ্যতে॥ ৩২

আকাশ যেমন সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েও অতি সূক্ষ্মতার জন্য কিছুতে লিপ্ত হয় না, তেমনই নির্ভণ হওয়ায় দেহে সর্বত্র স্থিত আত্মা দেহের গুণাদিতে কখনও লিপ্ত হন না ॥ ৩২

প্রশ্ন—এই শ্লোকে আকাশের দৃষ্টান্ত দিয়ে কী বিষয় বোঝানো হয়েছে ?

উত্তর—আকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার নির্লিপ্ততা প্রতিপাদন করা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, আকাশ যেমন—বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীতে সর্বত্র সমভাবে

ব্যাপ্ত হয়েও এগুলির দোষ-গুণে কোনোভাবেই লিপ্ত হয় না—তেমনই আত্মা এই শরীরে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েও অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং গুণাদির সর্বতোভাবে অতীত হওয়ায় বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের দোষগুণে কখনও লিপ্ত হন না

সম্বন্ধ—শরীরে স্থিত হলেও আত্মা কেন কৰ্ত্তা নয় ? তার উত্তরে বলেছেন—

যথা প্রকাশয়তোকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥ ৩৩

হে অর্জুন ! যেমন একমাত্র সূর্য সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত করেন, তেমনই এক আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন ॥ ৩৩

প্রশ্ন—এই শ্লোকে রবির (সূর্যের) উদাহরণ দিয়ে কী কথা বোঝানো হয়েছে এবং ‘রবিঃ’ পদের সঙ্গে ‘একঃ’ বিশেষণ প্রয়োগ করার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে রবির (সূর্যের) উদাহরণ দিয়ে আত্মাতে অকর্তৃত্বের ও ‘রবিঃ’ পদের সঙ্গে ‘একঃ’ বিশেষণ প্রয়োগ করে আত্মার অদ্বৈততাবের প্রতি সন্দেহ করানো হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে যেমন একই সূর্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত করে, তেমনই একই আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে—অর্থাৎ পঞ্চম ও ছয় শ্লোকে বিবাকবসহ ক্ষেত্রের

নামে যার ব্রহ্মণ কর্ত্তা করা হয়েছে, সেই সমস্ত জড়বর্গকে প্রকাশিত করেন ও সকলকে অস্তিত্ব-স্বৃষ্টি প্রদান করেন ভিন্ন-ভিন্ন অস্তিত্বকরণের সঙ্গে সম্বন্ধ দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন দেহে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ দেখা যায় ; তা সত্ত্বেও সেই আত্মা সূর্যের ন্যায় সেই সব দেহের কর্মগুলি করেনও না বা করানও না এবং হৈতভাবে অদ্বৈত বৈষম্য লোভেও দূর হন না। এই অবিদ্যাবাদী আত্মা সর্ব অবস্থাতে সদা-সর্বদা, শুদ্ধ, বিজ্ঞানস্বরূপ, অকর্ত্তা, নির্বিকার, সম এবং নিবন্ধনই থাকেন।

সম্বন্ধ—তৃতীয় শ্লোকে ভগবান যে ছটি বিষয় বলার ইচ্ছিত করেছিলেন, তার বর্ণনা করে এবং এই অধ্যায়ে বর্ণিত সমস্ত উপদেশ ভালোভাবে বোকার ফল পরিত্রাণ পরমার্থপ্রাপ্তি—এটি জানিয়ে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন—

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞায়োরবমগুরং

জ্ঞানচক্ষুষা।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষকং যে বিদূর্যাস্তি তে পরম্॥ ৩৪

এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য থেকে মুক্তির উপায় যাঁরা জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা তত্ত্বতঃ উপলব্ধি করেন, সেই মহাব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪

প্রশ্ন—‘জ্ঞানচক্ষু’ শব্দের অভিপ্রায় কী ?
জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের প্রভেদ জানা কাকে বলে ?

উত্তর—দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান তাঁর নিজের মতে যাকে ‘জ্ঞান’ বলেছেন এবং পঞ্চম অধ্যায়ের বোড়শ শ্লোকে যাকে অজ্ঞান বিনাশের কবল বলেছেন, অমানিহাদি সাধনার দ্বারা যার প্রাপ্তি হয়, এখানে ‘জ্ঞানচক্ষু’ শব্দ সেই ‘তত্ত্বজ্ঞানে’রই বাচক।

সেই জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বতঃ বোধগম্য হয় যে, মহাকৃত্তাদি চক্ৰিণ তত্ত্বের সমুদায়ক সমষ্টি শরীরকে বলা হয় ‘ক্ষেত্র’ ; সেটি পরিবর্তনশীল, বিনাশশীল, বিকৃতি, জড়, পারিণামী এবং অনিত্য এবং ক্ষেত্রজ হলেন তার জ্ঞাতা, যিনি চেতন, নির্বিকার, অকর্তা, নিত্য, অবিনাশী, অসঙ্গ, শুদ্ধ, জ্ঞানস্বরূপ এবং এক। এইরূপ দুটিতে বৈশিষ্ট্য থাকায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সর্বভেদ ভিন্ন। ক্ষেত্রের সঙ্গে তার যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা অজ্ঞাতাজনিত বাস্তবে ক্ষেত্রজের তার সঙ্গে কোনেই সম্বন্ধ নেই। একেই বলে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ‘ক্ষেত্র’ ও ‘ক্ষেত্রজের’ পার্থক্য জানা।

প্রশ্ন ‘ভূতপ্রকৃতিমোক্ষম্’ কথাটির অভিপ্রায় কী এবং তাকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানার মানে কী ?

উত্তর—এখানে ‘ভূত’ শব্দটি প্রকৃতির কার্বকপ সমস্ত দূশাবর্ণের এবং ‘প্রকৃতি’ তার কবলের বাচক।

সুতরাং কার্যসম্মেত প্রকৃতি থেকে সর্বদা মুক্ত হয়ে যাওয়াই হল ভূতপ্রকৃতি মোক্ষ। উপরোক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের পার্থক্য জানার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রজের প্রকৃতি থেকে পৃথক হয়ে নিজের প্রকৃত পরমাত্মরূপে অস্তিত্বাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া এই হল কার্যসম্মিত প্রকৃতি হতে মুক্ত হয়ে যাওয়া।

অভিপ্রায় হয় যে, মানুষের যেমন কোনো কারণে মূঢ়ে নিজের হস্তত অবস্থার স্মৃতি মনে এলে সে বুঝে যায় যে এটি মূঢ়, তখন নিজের প্রকৃত দেহে জেগে ওঠাই তার দূঃখ হতে মুক্তি পাবার উপায়। এই জীব উদয় হলেই সে জেগে ওঠে। তেমনই জ্ঞানযোগীও ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের বৈশিষ্ট্যকে বোঝেন এবং তৎসহ এও উপলব্ধি করেন যে অজ্ঞানবশতঃ ক্ষেত্রকে সত্য বস্তু মনে করায় অন্যই যেন তার সঙ্গে আদ্যর সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হচ্ছে। সুতরাং বাস্তবিক সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মরূপে স্থিত হয়ে যাওয়াই হয় এর থেকে মুক্ত হওয়া ; এটাই হল সেই জ্ঞানযোগীর কার্যসম্মিত প্রকৃতি থেকে মুক্ত হওয়া উপলব্ধি করা।

প্রশ্ন—যিনি একে জানেন, তিনি পরমাত্মাকে লাভ করেন। এই কথাটির তাৎপৰ্য কী ?

উত্তর—এর তাৎপৰ্য হল, উপরোক্ত তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানসহ সমস্ত দূশের বিনাশ হয় এবং তখনই তিনি পরব্রহ্ম পরমাত্মকে লাভ করেন।

ও তৎসমিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনীহংসু প্রজ্ঞানিদায়াং বোধশব্দে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিভাগযোগে নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ও শ্রীপরমহংসে নমঃ

চতুর্দশ অধ্যায়

(গুণত্রয়বিভাগযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এই অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণের স্বরূপ, তার কার্য, কাষণ ও নাশক তথা এগুলি কীভাবে কোন্ অবস্থায় জীবাত্মাকে কীভাবে আবদ্ধ করে এবং কীভাবে এর থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ পরমপদ লাভ করতে পারে ; এবং এই তিনগুণের অতীত হয়ে ইন্দ্রপ্রাপ্ত মানুষের লক্ষণ কী ?—এইসব প্রশ্ন-সমূহীর বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সাধনকালে প্রথমে রজ ও তম ভাগ করে সত্ত্বগুণ গ্রহণ করা এবং শেষে সত্ত্বগুণ থেকেই সর্বতোভাবে সত্ত্ব ভাগ করা উচিত, এটি বোঝাবার জন্য বিভাগপূর্বক এই তিন গুণের বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে ‘গুণত্রয়বিভাগযোগ’।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে পূর্বে কথিত জ্ঞানের মহিমা ও সেটি বলার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যকার সর্বপ্রকার উৎপত্তির প্রকার জানিয়ে পঞ্চমে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণকে জীবাত্মার বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম পর্যন্ত সত্ত্ব ইত্যাদি তিন গুণের স্বরূপ ও তার দ্বারা ক্রমানুসারে জীবাত্মার আবদ্ধ হওয়ার প্রকার ক্রমানুসারে বলা হয়েছে। নবমে জীবাত্মাকে কোন্ গুণ কীসে নিযুক্ত করে—তার ইঙ্গিত করে দশমে অন্য দুটি গুণ অবদমন করে কোনো একটি গুণের বৃত্তির প্রকার জানিয়ে এগারো থেকে তেরোতম পর্যন্ত দ্বাদশ শ্লোক সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনগুণের লক্ষণসমূহ ক্রমানুসারে বলেছেন। দ্বাদশ এবং পনেরোতমতে তিন গুণের মধ্যে প্রতিটি গুণের বৃত্তির সময় দেহভ্রাসকারীর গতির নিকশণ করে ষোলোতে সাম্বিক, রাজসিক ও তামসিক—তিনপ্রকারের কর্মগুলির অনুরূপ কল সমূহ বলা হয়েছে। সতেরো তমতে জ্ঞানের উৎপত্তিতে সত্ত্বগুণ, সোড়শের উৎপত্তিতে রজোগুণ এবং প্রমাণ, মোহ ও অজ্ঞানের উৎপত্তিতে তমোগুণই কারণ বলে জানিয়েছেন। আঠারোতমতে তিন গুণের মধ্যে প্রত্যেকটিতে হিত জীবাত্মার তব গুণের অনুরূপই গতি হয় বলে জানানো হয়েছে। উনিশ ও বিশতমতে সমস্ত কর্ম গুণাদির দ্বারা করা হয় এবং আত্মাকে সর্বগুণের অতীত ও অকর্তা দেখার এবং তিন গুণের অতীত হওয়ার ফল সম্বন্ধে বলেছেন। একুশতমতে অর্জুন গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ, আচরণ এবং গুণাতীত হওয়ার উপায় জিজ্ঞাসা করেছেন ; তার উত্তরে বাহিন থেকে পঁচিশতম পর্যন্ত ভগবান গুণাতীতের লক্ষণ, আচরণাদি এবং ছাব্বিশতমতে গুণাদির অতীত হওয়ার উপায় ও তার কল বর্ণনা করেছেন। তারপর শেষে সাতাশতম শ্লোকে ব্রহ্ম, অহঙ্কার, অস্মাদ ইত্যাদি সর্বই ভগবৎ-স্বরূপ হওয়ায়, তিনি (ভগবান) নিজেকে এই সর্বের প্রতিষ্ঠা বলে জানিয়ে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সংক্ষেপ —ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ‘কেএ’ ও ‘কেত্রাজে’র লক্ষণসমূহ নির্দেশ করে ঐ দুইয়ের আনন্দেরই জ্ঞান বলেছেন এবং সেই অনুসারে ক্ষেত্রের স্বরূপ, স্বভাব, বিকার এবং তার তত্ত্বান্ধি উৎপত্তির ক্রম ইত্যাদি ও ক্ষেত্রাজের স্বরূপ এবং তার প্রভাবের বর্ণনা করেছেন। সেখানে উনিশতম শ্লোক থেকে প্রকৃতি-পুরুষের নামে প্রকরণ আরম্ভ করে গুণাদিকে প্রকৃতিভূমিত বলেছেন। একুশতম শ্লোকে বলেছেন যে পুরুষের দাবংবদ্বি আলোচনা বেনিতে কণ্ডের কারণ হল গুণাদির সঙ্গ। গুণাদির বিভিন্ন স্বরূপ কী, সেগুলি জীবাত্মাকে কীভাবে শরীরে আবদ্ধ করে, কোন্ গুণের সম্ভবতঃ কোন্ ঘোনিতে ক্ষুদ্রত্ব হল কহতে হয়, গুণাদি থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কী ? গুণাদি থেকে মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ ও আচরণ কেমন হয়—স্বাভাবিকভাবে এই সব বিষয় জানার ইচ্ছা হয় ; তাই এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য চতুর্দশ অধ্যায় আরম্ভ করা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত জ্ঞানকেই স্পষ্ট করে চতুর্দশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়েছে, তাই ভগবান প্রথম দুই শ্লোকে সেই জ্ঞানের মহত্ত্ব জানিয়ে সেটি পুনরায় বর্ণনা করার কথা বলেছেন—

শ্রীভগবানুবাক্য

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।

যজ্ঞ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে অতি উত্তম সেই পরম জ্ঞানের কথা আমি আবার বলছি, যা জেনে মুনিগণ এই সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন ॥ ১

প্রশ্ন—এখানে ‘জ্ঞানানাম্’ পদটি কোন্ জ্ঞানের বাচক এবং তার মধ্যে ভগবান এখানে কোন্ জ্ঞান বর্ণনা করার কথা বলছেন ; সেই জ্ঞানকে অন্য জ্ঞানের থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন ?

উত্তর—শ্রুতি, শ্রুতি পুরাণে বিভিন্ন বিষয় বোঝাবার জন্য যে নানাপ্রকারের বহু উপদেশ আছে, সে সবেরই বাচক এখানে ‘জ্ঞানানাম্’ পদটি। তার মধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ আলোচনা করে পুরুষের বাস্তবিক স্বরূপ প্রত্যক্ষকারক যে তত্ত্বজ্ঞান, এখানে ভগবান সেই জ্ঞান বর্ণনা করার কথা বলছেন। এই জ্ঞান যেহেতু পরমাত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষকারক এবং জীবাত্মাকে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত করে, তাই এই জ্ঞানকে অন্যান্য জ্ঞানের থেকে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ (অত্যন্ত উৎকৃষ্ট) বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে ‘ভূয়ঃ’ পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—‘ভূয়ঃ’ পদ প্রয়োগের অর্থ হল, পূর্বে এই জ্ঞানের নিরূপণ করা হয়েছে, কিন্তু এটি অত্যন্ত গভীর ও দুর্বিজ্ঞেয় হওয়ায় বোঝা কঠিন ; তাই ভালোভাবে

বোঝাবার জন্য প্রকারান্তরে পুনরায় তারই বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন—‘মুনয়ঃ’ পদ এখানে কীসের বাচক এবং এঁরা সেই জ্ঞানের অনুভূতিতে যা লাভ করেছিলেন সেই ‘পরম সিদ্ধি’ কী ?

উত্তর—‘মুনয়ঃ’ পদটি এখানে জ্ঞানযোগের সাধন দ্বারা পরমগতি প্রাপ্ত জানীদের বাচক, এবং যাকে ‘পরমেশ্বর শ্রুতি’ বলা হয়, যার বর্ণনা ‘পরম শান্তি’, ‘আত্মস্তিক সুখ’ ও ‘অপুনরাবৃত্তি’ ইত্যাদি অনেক নামে করা হয়েছে, যেখানে গেলে আর পুনরাগমন হয় না, সেটিই হল মুনিগণ দ্বারা প্রাপ্ত ‘পরম সিদ্ধি’।

প্রশ্ন—‘ইতাং’ পদ কীসের বাচক এবং এটি প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘ইতাং’ পদটি ‘জগৎ’-এর বাচক। এর প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে যে ঐসকল মুনিগণের এই মহা দুঃখময় মৃত্যুরূপ জগৎ-সংসার থেকে চিরকালের মতো সশ্রদ্ধ ছিন্ন হয়েছে।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যাধন্তি চ ॥ ২

এই জ্ঞান আশ্রয় করে আমার স্বরূপপ্রাপ্ত পুরুষ সৃষ্টির আদিতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালেও ব্যাকুল হন না (অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন) ॥ ২

প্রশ্ন—‘জ্ঞানম্’-এর সঙ্গে ‘ইদম্’ বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী এবং এই জ্ঞানের আশ্রয় নেওয়ার ভাৎপর্য কী ?

উত্তর—ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যাব বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই চতুর্দশ অধ্যায়েও যা বর্ণিত হচ্ছে, এই মহিমা সেই জ্ঞানেরই—এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য ‘জ্ঞানম্’ পদের সঙ্গে ‘ইদম্’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। এই প্রকরণে বর্ণিত জ্ঞান অনুসারে প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ

জেনে জগদিসহ প্রকৃতি হতে সর্বতোভাবে অতীত হয়ে যাওয়া এবং নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার স্বরূপে অভিন্নভাবে স্থিত হওয়াই হল এই জ্ঞানের আশ্রয় নেওয়া।

প্রশ্ন—এখানে ভগবানের সাধর্ম্য লাভের অর্থ কী ?

উত্তর—আগের শ্লোকে ‘পরাং সিদ্ধিং গতাঃ’ দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে, এই শ্লোকে ‘মম সাধর্ম্যমাগতাঃ’ দ্বারাও সেই কথাই বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে

ভগবানের নির্গুণ রূপ অভেদভাবে প্রাপ্ত হয়ে যাওয়াই হল ভগবানের সাধার্ম্য জ্ঞাত করা।

প্রশ্ন—ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষ সৃষ্টির আদিতে পুনরায় উৎপন্ন হন না এবং প্রসঙ্গকালেও ব্যকুল হন না—এই কথাটির অতিপ্রায় কী?

উত্তর—ভগবানের অতিপ্রায় হল যে, এই জ্ঞান, যা এই অধ্যায়সমূহে আলোচিত হচ্ছে, তাইই আপনাকে সাধনা করে যেসব ব্যক্তি পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে অভেন বোধে

মূলতঃ উপলব্ধি করেছেন, সেই মুক্ত পুরুষগণ মহাসর্গের আদিতে পুনরায় উৎপন্ন হন না এবং প্রসঙ্গকালেও সীড়িত হন না। বস্তুতঃ সৃষ্টি ও প্রলয়ের সঙ্গে তাঁদের কোনোরূপ সম্বন্ধ থাকে না। কারণ তামো-রূপ যোনিতে জন্ম হওয়ার প্রধান কারণ হল শুণাদির সঙ্গ এবং মুক্ত পুরুষ শুণাদি থেকে সর্বতোভাবে অতীত (মুক্ত) হন : তাই তাঁদের আর পুনরাগমন হয় না। যখন উৎপত্তি হয় না, তখন আর বিনাশের প্রশ্নই আসে না।

সংক্ষেপ—এইভাবে জ্ঞানের কথা পুনরায় বলার অঙ্গীকার করে এবং তাই মনস্তত্ত্ব নিরূপণ করে ভগবান এবার সেই জ্ঞানের বর্ণনা আকল্প করে দুটি প্রোকে প্রকৃতি ও পুরুষ থেকে সমগ্র জগতের উৎপত্তির কথা বলেছেন—

মম যোনির্মহদ্বক্ষ তস্মিন্ গর্ভঃ দধ্যাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

হে অর্জুন ! আমার মহৎ-ব্রহ্মরূপ মূলপ্রকৃতি সমস্ত প্রাণীর যোনি অর্থাৎ গর্ভাধানস্থান এবং আমি সেই স্থানে চেতনরূপ গর্ভস্থাপন করি। সেই জড় ও চেতনের সংযোগেই সর্বভূতের (প্রাণীর) উৎপত্তি হয় ॥ ৩

প্রশ্ন—‘মহৎ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ব্রহ্ম’ পদ কীসের বাচক এবং তাকে ‘মম’ বলাব এবং ‘যোনিঃ’ নাম দেওয়ার অতিপ্রায় কী?

উত্তর—সমস্ত জগতের কারণরূপা যে মূলপ্রকৃতি, তাকে ‘অব্যক্ত’ এবং ‘প্রধান’ও বলা হয়, সেই প্রকৃতির বাচক হল ‘মহৎ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ব্রহ্ম’ পদ। এর ব্যাখ্যা নবম অধ্যায়ের সপ্তম প্রোকে করা হয়েছে। তাকে ‘মম’ (আমার) বলায় ভগবানের এই অতিপ্রায় যে, আমার সঙ্গে এর সঙ্গত্ব অনাদি। ‘যোনিঃ’ উপাদান কাবণ এবং গর্ভাধানেব আধারকে বলা হয়। এখানে একে ‘যোনি’ নামে উল্লেখ করায় ভগবানের এই অতিপ্রায় যে, সমস্ত প্রাণীর বিভিন্ন শরীরের এটিই উপাসন কারণ তথা গর্ভাধানের আধার।

প্রশ্ন—এখানে ‘গর্ভম্’ পদ কীসের বাচক এবং তাকে মহদ্বক্ষরূপ প্রকৃতিতে স্থাপন করা মানে কী?

উত্তর—সপ্তম অধ্যায়ে তাকে ‘পর্য প্রকৃতি’ বলা

হয়েছে, সেই চেতনসমূহের বাচক হল ‘গর্ভম্’ পদটি। মহাপ্রলয়ের সময় নিজ নিজ সংস্কার-সহ পরমেশ্বরের হিত্ত জীবসমূহকে যে মহাসর্গের আদিতে প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষভাবে সঙ্গত্ব স্থাপন করানো, সেটিই হল ঐ চেতনসমূহায়ের গর্ভকে প্রকৃতিরূপে যোনিতে স্থাপন করা।

প্রশ্ন—‘ততঃ’ পদ এবং ‘সর্বভূতানাং’ পদ কীসের বাচক এবং তার উৎপত্তি কী?

উত্তর—‘ততঃ’ পদটি এখানে ভগবান দ্বারা বর্ণিত সেই জড় ও চেতনের সংযোগের বাচক এবং ‘সর্বভূতানাং’ পদটি হল নিজ নিজ কর্ম সংস্কার অনুসারে নৈবৃত্ত, বানুৎ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি বিভিন্ন শরীরে উৎপন্ন হওয়া প্রাণীদের বাচক। উপরোক্ত জড়-চেতনের সংযোগে যে উন্নতি আকৃতিতে সর্বপ্রাণী সূক্ষ্মরূপে প্রকটিত হয়, সেটিই হল তাদের উৎপত্তি। মহাসর্গের আদিতে উপরোক্ত সংযোগের দ্বারা সর্বপ্রথমে হিরণ্য গর্ভের এবং তারপর অন্যান্য ভূত প্রাণীর উৎপত্তি হয়।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহঃ বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪

হে কৌন্তেয় ! নানাপ্রকারের যোনিসমূহে যে সমস্ত মূর্তি অর্থাৎ দেহধারী প্রাণী উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাদের গর্ভধারণকারী মাতা এবং আমি বীজ স্থাপনকারী পিতা ॥ ৪

প্রশ্ন—এখানে ‘মূর্তয়ঃ’ পদ কাদের বাচক এবং সমস্ত যোনিতে তাদের উৎপন্ন হওয়া কী ?

উত্তর—‘মূর্তয়ঃ’ পদটি দেবতা, মানুষ, হাকস, পশু, পক্ষী ইত্যাদি নানাপ্রকারের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও আকৃতিসম্পন্ন শরীরযুক্ত সমস্ত প্রাণীর বাচক ; এবং সেই দেবতা, মানুষ, পশু পক্ষী ইত্যাদি যোনিতে এসব প্রাণীর হুলস্থাপন করাই হল তাদের উৎপন্ন হওয়া।

প্রশ্ন—এসব মূর্তিদের আমি বীজস্থাপনকারী পিতা

এবং মহদ্বক্ষা যোনি তাদের মাতা—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, এসব মূর্তির যে হুল সূক্ষ্ম শরীর, সেগুলি সব প্রকৃতির অংশ থেকে গঠিত এবং তাতে যে চেতন আত্মা, তা আমার অংশ। এই দুইয়ের সম্মেলনের দ্বারা সমস্ত মূর্তি অর্থাৎ দেহধারী প্রাণী প্রকটিত হয়। সুতরাং প্রকৃতি তাদের মাতা এবং আমি তাদের পিতা।

সংক্ষেপ—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একশততম শ্লোকে বলা হয়েছিল যে গুণাদির সঙ্গের জনাই জীবহেতুর স্রষ্টা-মন্দ যোনিতে জন্মগ্রহণ হয় সেই অনুসারে জীবহেতুর নানা প্রকার যোনিতে জন্ম নেওয়ার কথা চতুর্থ শ্লোক পর্যন্ত বলা হয়েছে, কিন্তু সেখানে গুণাদির কথা বলা হয়নি। তাই গুণ কাকে বলে, গুণের সঙ্গ কী, কোন্ গুণের সঙ্গ-গুণে ভ্রমো এবং কোন্ গুণের সঙ্গদোষে মন্দ যোনিতে জন্ম হয় ?—এই বিষয় স্পষ্ট করার জন্য এই প্রকরণ আরম্ভ করে ভগবান এবার পঞ্চম থেকে ষষ্ঠম শ্লোক পর্যন্ত প্রথমে ঐ তিন গুণাদির প্রকৃতি হতে উৎপত্তি এবং তাদের বিভিন্ন নাম বলে তারপর তাদের স্বরূপ এবং তাদের দ্বারা জীবদ্বার বন্ধনের প্রকার পৃথকভাবে ক্রমশঃ বর্ণনা করছেন—

সত্ত্বঃ রজতম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।

নিবন্ধুত্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

হে মহাবাহো ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এই তিনগুণ অবিনাশী জীবাত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করে ॥ ৫

প্রশ্ন—‘সত্ত্বম্’, ‘রজঃ’, ‘তমঃ’—এই তিন পদ প্রয়োগের এবং গুণদিকে ‘প্রকৃতিসম্ভব’ বলার অর্থ কী ?

উত্তর—গুণাদির পার্থক্য, নাম ও সংখ্যা বলার জন্য এখানে ‘সত্ত্বম্’, ‘রজঃ’ এবং ‘তমঃ’ এই পদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে অভিপ্রায় হল যে, গুণ তিন প্রকার, তাদের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তম এবং এই তিনটি পরস্পর পৃথক এদের ‘প্রকৃতিসম্ভব’ বলার অভিপ্রায় হল যে এই তিনটি গুণ প্রকৃতির কর্ম এবং সমস্ত জড় পদার্থ এই তিনেরই বিস্তারিত রূপ

প্রশ্ন—‘দেহিনম্’ পদ প্রয়োগের এবং তাকে অব্যয় বলার অর্থ কী ? ঐ তিনটি গুণের দ্বারা একে শরীরে আবদ্ধ করার কী অর্থ ?

উত্তর—‘দেহিনম্’ পদ প্রয়োগের এই ভাষণার্থ যে, যার শরীরে অস্তঃ-ভাব থাকে, তার ওপরেই এই গুণাদির প্রভাব পড়ে : এবং একে ‘অব্যয়’ বলে দেখানো হয়েছে যে কাস্তবে হৃদয়ন্তঃ এটি সর্বপ্রকার বিকরজিত এবং অবিনাশী, সুতরাং তার বন্ধন হতেই পারে না। অনালিসিদ্ধ অস্ত্রভাবন্তঃ তাকে বন্ধনগ্রস্ত বলে খানা হয়েছে। এই তিনটি গুণ নিজ নিজ ভাবানুরূপে শরীরে ও ভেদে অহংভাব, মমত্ব ও অসক্তি উৎপন্ন করায়—এটিই হল ঐ তিনগুণের দ্বারা জীবাত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করা। অভিপ্রায় হল যে তিনগুণের দ্বারা উৎপন্ন শরীরে এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদার্থে জীবাত্মার যে অভিমান, আসক্তি ও মমত্ব—তাকেই বলা হয় বন্ধন।

সংক্ষেপ—এবার সত্ত্বগুণের স্বরূপ এবং তার দ্বারা জীবাত্মার বন্ধনের প্রকার জানাচ্ছেন—

তত্ত্ব সত্ত্বঃ নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।

সুখসঙ্গেন বয়্যতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

হে নিম্পাপ ! এই তিনগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল হওয়ার প্রকাশশীল এবং বিকাররহিত, তা সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে জীবাত্মাকে আবদ্ধ করে ॥ ৬

প্রশ্ন—‘নির্মলত্বাৎ’ পদ প্রয়োগের এবং সত্ত্বগুণকে প্রকাশক ও অনাময় বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সত্ত্বগুণের স্বরূপ সর্বদা নির্মল, তাতে কোনোপ্রকার দোষ থাকে না ; তাই সেটি প্রকাশক ও অনাময়। তার দ্বারা অহংকরণ ও ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ বৃদ্ধি পায়। দুঃখ, বিক্ষেপ, দুর্ভাগ এবং দুর্ভাগ্যের বিনাশ হয়ে শান্তিস্থিতি হয়। সত্ত্বগুণ যখন বৃদ্ধি পায়, তখন মানুষের মনের চাক্ষুশ স্বতঃই নষ্ট হয় এবং তিনি সংসারের বীতরংগ ও উপরত হয়ে সচ্চিদানন্দমন পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন হয়ে যান। সেই সঙ্গে তার চিত্ত ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দুঃখ ও আলস্যের বিনাশ হয়ে চেতনশক্তির বৃদ্ধি হয়। ‘নির্মলত্বাৎ’ পদ সত্ত্বগুণের এই সব গুণের বোঝক এবং সত্ত্বগুণের এই স্বরূপ জ্ঞানাত্মার জন্যই তাকে ‘প্রকাশক’ ও ‘অনাময়’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—সেই সত্ত্বগুণের এই জীবাত্মাকে সুখ ও জ্ঞানের আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—‘সুখ’ পদ এখানে সেই সাত্ত্বিক সুখের

বাচক, অষ্টাদশ অধ্যায়ের চতুর্থ ও সপ্তত্রিংশতম শ্লোকে যার পঞ্চম বলা হয়েছে : সেই সুখপ্রাপ্তির সময় ‘আমি সুখী’ এই প্রকার অহংবোধে জীবাত্মার সেই সুখের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন হয়, সেইটি তাকে সাধনপথে আগ্রহ হতে বাধ্য দেয় এবং জীবমুক্ত অবস্থা-প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে রাখে, সুতরাং একেই বলা হয় সত্ত্বগুণের সুখের আসক্তিতে জীবাত্মাকে আবদ্ধ করা।

‘জ্ঞান’ বোধশক্তি নাম, তা প্রকট হলে তাতে ‘আমি জানী’, এই যে অহংবোধ হয় তা একে গুণাতীত অবস্থা থেকে বঞ্চিত করে রাখে, সুতরাং এটিই হল সত্ত্ব-গুণের জীবাত্মাকে জ্ঞানের আসক্তিতে আবদ্ধ করা।

প্রশ্ন—‘অনঘ’ সত্ত্বগুণের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পাপকে বলা হয় ‘অঘ’। যার মধ্যে পাপের সেশমাত্র থাকে না, তাকে বলা হয় ‘অনঘ’। এখানে অর্জুনকে ‘অনঘ’ নামে সম্বোধন করে ভগবান নির্দেশ্যেছেন যে, তোমার মধ্যে স্বেভাবতঃই পাপের অভাব আছে, সুতরাং তোমার বন্ধনের ভয় নেই।

সম্বন্ধ—এবার বজ্রগুণের স্বরূপ এবং তার দ্বারা জীবাত্মার বন্ধনের প্রকার জানাচ্ছেন

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।

তন্নিবয়্যতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

হে কৌন্তেয় ! রজোগুণের স্বরূপ হল অনুরাগাত্মক (আসক্তিসম্পন্ন) ; সেটি কামনা এবং আসক্তি হতে উৎপন্ন বলে জানবে। এটি জীবাত্মাকে কর্ম ও তার ফলের আসক্তির দ্বারা আবদ্ধ করে ॥ ৭

প্রশ্ন—বজ্রগুণকে ‘রাগাত্মক’ বলায় অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—রজোগুণ স্বরূপতঃই অনুরাগ আর্ষণ্য আনন্দিকপে প্রকটিত হয়। ‘রাগ’ (আসক্তি) হল রজোগুণের স্বরূপ, তাই এখানে রজোগুণকে ‘রাগাত্মক’ বলে জানানো হয়েছে।

প্রশ্ন—এখানে রজোগুণকে ‘কামনা’ ও ‘আসক্তি’ থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে কেন, কারণ কামনা তো নিজেই রজোগুণ থেকে উৎপন্ন হয় (৩।৩৭ ; ১৪।১১),

সুতরাং রজোগুণকে তার কার্যমান হবে, না কি কারণ ?

উত্তর—কামনা ও আসক্তির দ্বারা বজ্রগুণ বৃদ্ধি পায় এবং রজোগুণ থেকে কামনা ও আসক্তি বাড়ে। এদের পরস্পর বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় অনোন্যাত্ম্য সম্বন্ধ এর মধ্যে রজোগুণ বীজস্থানীয় এবং কামনা, আসক্তি ইত্যাদি হল বৃক্ষস্থানীয়। বীজ বৃক্ষ থেকেই উৎপন্ন হয়, তা সত্ত্বেও বৃক্ষের কাণ্ডও বীজ-ই। এই বিষয় সম্পষ্ট করার জন্য কোথাও বজ্রগুণ থেকে কামনানির উৎপত্তি আবার

কোথাও কামনা ইত্যাদি থেকে ব্রজোগুণের উৎপত্তি বলা হয়েছে। এখানে ‘কৃষ্ণাসক্তসমুত্তকম্’ পদেরও দুটি অর্থ হয়। কৃষ্ণা (কামনা) এবং সক্ত (আসক্তি) থেকে যাব সম্যক্ ভাবে উদ্ভব হয়। তাকে ব্রজোগুণ মনে হলে, সেক্ষেত্রে ব্রজোগুণ এগুলির কার্য বলে গণ্য হবে; এবং কৃষ্ণা ও সক্তের সম্যক্ উদ্ভব হার থেকে হয়, তাহ নম ব্রজোগুণ বলে মেনে নিলে ব্রজোগুণ তাই কারণ বলে গণ্য হবে। বীজ বৃক্ষের মতো দুটি কথাই বৈক। তাই এর দুটি অর্থই হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন—কর্মের আসক্তি কী এবং তার দ্বারা ব্রজোগুণের জীবাত্মাকে আবদ্ধ করার কী অর্থ?

উত্তর—‘আমি এই সব কর্ম করি’—কর্ম কর্তৃত্ব-ভাবের এই অহংবোধের ফলে ‘আমার ঐ ফল লাভ হবে’ একশ মনে করে কর্ম এবং তার ফলের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ স্থাপন করার নাম ‘কর্মসক্ত’। এর ফলে ব্রজোগুণের দ্বারা জীবাত্মাকে জন্ম-মৃত্যুরূপ জগৎ-সংসারে যে আবদ্ধ করে রাখা, সেটিই হল কর্মসক্তের দ্বারা জীবাত্মাকে আবদ্ধ করা।

সংস্কৃত - এবার তমোগুণের স্বরূপ এবং তার দ্বারা জীবাত্মার বন্ধনের প্রকার জানাচ্ছেন -

তমসুজ্ঞানজঃ বিদ্ধি মোহনঃ সর্বদেহিনাম্।

প্রমাদালসানিদ্রাভিস্তম্বিনশ্চাতি

ভারত ॥ ৮

হে অর্জুন! সকল দেহাভিমুখীর মোহগ্রস্তকারক এই তমোগুণকে অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। এটি এই জীবাত্মাকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা আবদ্ধ করে ॥ ৮

প্রশ্ন—তমোগুণের সকল দেহাভিমুখীকে মোহগ্রস্ত করার অর্থ কী?

উত্তর—অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিতে জ্ঞানশক্তি অজ্ঞান ঘটিয়ে তাকে মোহ উৎপন্ন করাই হল তমোগুণের দ্বারা সব দেহাভিমুখীকে মোহগ্রস্ত করা। যাদের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে এবং যাদের শরীরে অহং ও অহংবোধ থাকে—সেইসব প্রাণী নিদ্রার সময় অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিতে মোহ উৎপন্ন হওয়ায় নিজেকে মোহগ্রস্ত বলে মনে করেন। কিন্তু যাদের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিসহ শরীরে অহং ভাব থাকে না, এরূপ জীবমুক্ত মহাপুরুষ সেগুলির সঙ্গে নিজের কোনো সম্বন্ধ মানেন না; তাই এখানে তমোগুণকে ‘সমস্ত দেহাভিমুখীকে মোহগ্রস্তকারী’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—তমোগুণকে অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন বলায় অভিপ্রায় কী? সংস্কৃত শ্লোকে অজ্ঞানের উৎপত্তি তো তমোগুণ থেকে বলা হয়েছে?

উত্তর—তমোগুণ থেকে অজ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং অজ্ঞান থেকে তমোগুণ বৃদ্ধি পায়। এটি দুইয়ের মধ্যেও বীজ ও বৃক্ষের নাম অন্যান্যাত্ম্য সম্বন্ধ, অজ্ঞান বীজভূমিত্ব এবং তমোগুণ বৃক্ষভূমিত্ব। সেইজন্য কোথাও তমোগুণ থেকে অজ্ঞানের আকার কোথাও অজ্ঞান থেকে তমোগুণের উৎপত্তি বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘প্রমাদ’, ‘আলস্য’, ‘নিদ্রা’—এই তিনটি শব্দের অর্থ কী এবং এগুলির দ্বারা তমোগুণের জীবাত্মাকে আবদ্ধ করা কী?

উত্তর—অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়াদির বাণ্য চেষ্টার এবং শাস্ত্রবহিত কর্তব্য পালনে অবহেলাকে বলা হয় প্রমাদ। কর্তব্য-কর্মে অপ্রকৃষ্টিকণ নিরুদ্যমতাকে বলা হয় আলস্য। উদ্রা, স্বপ্ন, সুবুদ্বি—এ সবার নাম ‘নিদ্রা’। এগুলির দ্বারা জীবাত্মাকে মূর্তির সাধন থেকে বঞ্চিত রেখে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারে আবদ্ধ করে রাখে—এই হল তমোগুণের প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা জীবাত্মাকে আবদ্ধ করা।

সংস্কৃত - এইভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনগুণের স্বরূপ এবং তার দ্বারা জীবাত্মার আবদ্ধ হওয়ার প্রকার জানিয়ে এবার ঐ তিনগুণের দ্বারাবিক্রিয়াকলাপ জানাচ্ছেন -

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।

জ্ঞানমাবৃত্তা তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যত ॥ ৯

হে অর্জুন ! সত্ত্বগুণ সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্মে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত্ত করে প্রমাদে আসক্ত করে ॥ ৯

প্রশ্ন—‘সুখ’ শব্দ এখানে কোন্ সুখের বাচক এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা মানুষকে আসক্ত করার মানে কী ?

উত্তর—‘সুখ’ শব্দটি এখানে সাত্বিক সুখের বাচক (১৮।৩৬, ৩৭) এবং সত্ত্বগুণের বলে মানুষকে জাগতিক ভোগ, কর্মপ্রচেষ্টা, প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা থেকে নিবৃত্ত করে আত্মসংলগ্ন ইত্যাদি দ্বারা সাত্বিক সুখে প্রবৃত্ত করা—এটিই হল সেই ব্যক্তিকে সত্ত্বগুণের সুখে আসক্ত করা।

প্রশ্ন—‘কর্ম’ শব্দটি এখানে কোন্ কর্মের বাচক এবং রজোগুণে মানুষকে আসক্ত করা কী ?

উত্তর—এখানে ‘কর্ম’ শব্দটি (ইহলোক ও পরলোকের ভোগলাভ ফলপ্রদানকারী) শাস্ত্রবিহিত সকাম কর্মের বাচক। নানাপ্রকার ভোগের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন করে সেইসব ভোগ প্রাপ্তির জন্য ঐ সকল কর্মে মানুষকে প্রবৃত্ত করাই হল রজোগুণের মানুষকে তাতে সংযুক্ত করা।

প্রশ্ন—তমোগুণের দ্বারা মানুষের জ্ঞান আবৃত্ত করে

তাঁদের প্রমাদে প্রবৃত্ত করার মানে কী ? এই বাক্যে ‘তু’ এবং ‘উত’ এই দুটি অব্যয়পদ ব্যবহারের অর্থ কী ?

উত্তর—তমোগুণ বুদ্ধি পেলে কখনও মানুষের কর্তব্য অকর্তব্য নির্ণয় করে বিবেকশক্তি নষ্ট করে দেয় আবার কখনও অস্বপ্নকরণ ও ইন্দ্রিয়ের চেতনার বিনাশ করে নিদ্রাবৃত্তি উৎপন্ন করে। এই হল তার মানুষের জ্ঞানকে আচ্ছন্নিত করা ; এবং কর্তব্যাপাসনে অবতরণা করিয়ে বার্থ চেষ্টায় নিবৃত্ত করা হল ‘প্রমাদে’ প্রবৃত্ত করা।

এই বাক্যে ‘তু’ অর্থাৎ প্রমাদে প্রবৃত্তি এই তাৎপর্য যে, তমোগুণ শুধু জ্ঞানকে আবৃত্ত করেই ক্ষান্ত হয় না, অন্য কাজও করে। ‘উত’ প্রয়োগের দ্বারা লক্ষ্য করানো হয়েছে যে এটি যেমন জ্ঞানকে আবৃত্ত করে প্রমাদে প্রবৃত্ত করে, তেমনিই নিদ্রা ও আলস্যও প্রবৃত্ত করে অচিন্তিত হল যে এটি যখন বিবেকবোধকে আবৃত্ত করে, তখন প্রমাদে ভোগ প্রবৃত্ত করেই আর যখন অস্বপ্নকরণ ও ইন্দ্রিয়ের চেতন-শক্তিরূপ জ্ঞানকে হীন এবং আবৃত্ত করে, তখন সেটি (তমোগুণ) নিদ্রা ও আলস্যও প্রবৃত্ত করে।

সংক্ষেপে সত্ত্বাদি তিনগুণ যখন নিজ নিজ কার্যে জীবকে নিযুক্ত করে, তখন সেইজ্বলে ঐকপদভাবে কীভাবে সমর্থ হয়, পরের দ্বারা তাকে জ্ঞান হইল—

রজস্তমস্চাত্ত্বয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০

হে ভারত ! রজোগুণ ও তমোগুণকে অতিক্রান্ত করে সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে অতিক্রান্ত করে রজোগুণ এবং তেমনিই সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অতিক্রান্ত করে তমোগুণ প্রবল হয় ॥ ১০^{১)}

প্রশ্ন—রজোগুণ ও তমোগুণকে অতিক্রান্ত করে সত্ত্বগুণের বুদ্ধি পাওয়া কী ?

উত্তর—রজোগুণ ও তমোগুণের প্রবৃত্তি দমন করে যখন সত্ত্বগুণ তার প্রভাব বিস্তার করে, তখন শরীর,

^{১)} শ্রীমদ্ভাগবতে শুনানি বৃত্তিতে নিম্নলিখিত দশটি ভেদ বলা হয়েছে—

আগ্নেহপঃ প্রজ্ঞা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ ধ্যানং ব্রহ্মোদ্ব্যং সা স্বাপ্নো মশেতে চন্দ্রকেন্দ্রঃ ॥ (১১।১৩ ও ১৪)

‘শাস্ত্র, জল, সন্তান, দেশ, কাল, কর্ম, জন্ম, চিন্তা, মন্ত্র এবং স্বপ্ন’—এই দশটি হল গুণাদির কারণ অর্থাৎ গুণসমূহের বুদ্ধিকারক। অতীতপ্রায় হল এই যে উপরোক্ত পদার্থগুলি যে গুণসম্পন্ন হয়, সেইসব গুণের সঙ্গে সেই সেই গুণ বৃদ্ধি পায়।

ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে প্রকাশমানতা, বিবেক এবং বৈরাগ্য বুদ্ধি পাওয়ায় তারা অতীব শান্ত ও সুখময় হয়ে যায়। সুতরাং তখন রজোগুণের কার্য ক্ষেত্র, প্রবৃত্তি ও ভোগ-বাসনাসমূহ এবং তন্মোগুণের কার্য নিদ্রা, আনন্দ এবং প্রমাদ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব হতে পারে না। এইভাবে দুটি গুণ দমন করে সত্ত্বগুণের জ্ঞান, প্রকাশ ও সুখ ইত্যাদি উৎপন্ন করাই হল রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে সত্ত্বগুণের বুদ্ধি পাওয়া।

প্রশ্ন—সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে রজোগুণের বুদ্ধি পাওয়া কী?

উত্তর—সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণের প্রবৃত্তি দমন করে যখন রজোগুণ তার প্রভাব বিস্তার করে, তখন শরীর, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণে চঞ্চলতা, অশান্তি, মোহ, ভোগবাসনা ও নানাপ্রকার কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার উৎকট আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। সেইজন্য সেই সময় সত্ত্বগুণের

কার্য—প্রকাশমানতা, বিবেকশক্তি, শান্তি ইত্যাদির আশ্রয় হয় তমোগুণের কার্য—নিদ্রা, প্রমাদ, আনন্দ ইত্যাদিও তখন স্থিমিত হয়ে যায়। এই হল সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে রজোগুণের বুদ্ধি পাওয়া।

প্রশ্ন—সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করে তমোগুণের বুদ্ধি পাওয়া কী?

উত্তর—যখন সত্ত্বগুণ ও রজোগুণের প্রবৃত্তি রোধ করে তমোগুণ তার প্রভাব বিস্তার করে, সেই সময় শরীর, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণে মোহ ইত্যাদি বুদ্ধি পায় এবং প্রমাদে প্রবৃত্তি হয়, বুদ্ধিগুলি বিবেকশূণ্য হয়ে যায়। সুতরাং সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ ও জ্ঞানের এবং রজোগুণের কার্য কর্মে প্রবৃত্তি ও ভোগবাসনার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির অভাব হয়ে যায়; এগুলি প্রকট হতে পারে না। একেই বলে সত্ত্বগুণ ও রজোগুণকে অভিভূত করে তমোগুণের বুদ্ধি পাওয়া।

সঙ্গ্রহ—এইভাবে দুটি গুণ অভিভূত করে অপর গুণ বুদ্ধি পাওয়ার কথা বলা হল। এখন প্রত্যেক গুণ বুদ্ধির লক্ষণ জানার ইচ্ছা হওয়ায় প্রথমে সত্ত্বগুণ বুদ্ধির লক্ষণ বলা হচ্ছে—

সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাবিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১

যখন এই দেহের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিতে চৈতন্য ও বিবেকবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তখন বুঝতে হবে যে সত্ত্বগুণ বুদ্ধি হয়েছে ॥ ১১

প্রশ্ন—‘যদা’ এবং ‘তদা’ এই কালবাচক পদ ও ‘বিদ্যাং’ ক্রিয়া প্রয়োগের অর্থ কী?

উত্তর—এগুলি তথা ‘বিদ্যাং’ ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করে ভগবান এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে, এই ক্ষেত্রে বলা লক্ষণসমূহের যখন প্রাদুর্ভাব ও বৃদ্ধি হয়, তখন বুঝতে হবে সত্ত্বগুণের বুদ্ধি হয়েছে। সেই সময় মানুষকে সন্তর্ক্ক হয়ে তার মনকে ভজন ও ধ্যানে নিযুক্ত রাখার চেষ্টা করা উচিত; তাহলে সত্ত্বগুণের প্রবৃত্তি নির্বক্ষণ হয়। হতে পারে; নাহলে তাকে অবহেলা করলে শীঘ্রই তমোগুণ বা রজোগুণ তাকে অভিভূত করে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করে তান্মূক্য কার্য আরম্ভ করতে পারে।

প্রশ্ন—‘দেহে’র সঙ্গে ‘অস্মিন্’ পদ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—‘অস্মিন্’ পদ প্রয়োগ করে ভগবান মানুষকে দেহের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করেছেন। অভিপ্রায় হল এই

শ্লোকে বলা সত্ত্বগুণের বুদ্ধির সুযোগ মনুষ্যদেহেই পাওয়া সম্ভব এবং এই শরীরেই সত্ত্বগুণের সহায়তায় মানুষ মুক্তি লাভ করতে সক্ষম, অন্য কোনও সত্ত্ব অধিকার নেই।

প্রশ্ন—শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে প্রকাশ ও জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া কী?

উত্তর—শরীরে চৈতন্যমোহ, সঘৃতা এবং ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে নির্মলতা ও চৈতন্যের আধিক্য হওয়াই হল প্রকাশের উৎপন্ন হওয়া। সত্য অসত্য ও কর্তব্য অকর্তব্যের নির্ণয়কারী বিবেকশক্তির জাগ্রত হওয়াই হল ‘জ্ঞান’ের উৎপন্ন হওয়া। যখন প্রকাশ ও জ্ঞান এই দুটির প্রাদুর্ভাব হয়, তখন স্বতঃই সংসারের বৈরাগ্য হয়ে মনে উপরতি ও সুখ শান্তির জোয়ার আসে এবং রাগ ঘেহ, দুঃখ শোক, চিন্তা, ভয়, চঞ্চলতা, নিদ্রা, আনন্দ ও প্রমাদ ইত্যাদির যেন অভাব হয়ে যায়।

সম্বন্ধ— এইভাবে সমস্তগুণ বুদ্ধির লক্ষণ বর্ণনা করে এবার রজো-গুণ বুদ্ধির লক্ষণ জানাচ্চেন—

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।

রজসোতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

হে ভরতর্ষভ অর্জুন ! রজো-গুণ বুদ্ধি হলে লোভ, প্রবৃত্তি, স্বার্থবুদ্ধিতে সকামকর্মে প্রবৃত্তি, অশান্তি এবং বিষয়ভোগের লালসা—এই সব উৎপন্ন হয় ॥ ১২

প্রশ্ন—‘লোভ’, ‘প্রবৃত্তি’, ‘কর্মবৃত্ত’, ‘অশান্তি’ ও ‘স্পৃহা’—এই সবগুলির লক্ষণ কী এবং রজো-গুণের বুদ্ধির সময় এদের উৎপন্ন হওয়ার মানে কী ?

উত্তর—যখন লালসাকে বলে লোভ, বার জন্য মানুষ প্রতিগুণ ধনব্যতির উপায় চিন্তা করতে থাকে এবং ধন লাভ করার সঠিক সময় হলেও তা ব্যয় করে না এবং ধন উপার্জনের সময় কর্তব্য-অকর্তব্যের বিচার ভাগ করে অনেকে অধিকারের ওপলও হস্তক্ষেপের ইচ্ছা বা চেষ্টা করতে থাকে। নানাপ্রকার কর্ম করার মানসিক ভাবের জগতিককে বলে ‘প্রবৃত্তি’। এই সব কর্মগুলিকে সকামভাবে শুরু করারকে বলা হয় ‘অরম্ভ’। মানসিক চঞ্চলতাকে বলে ‘অশান্তি’ এবং কোনো প্রকার সাংসারিক বন্ধকে নিঃস্বত্ব জন্য আবশ্যক মনে করতে বলা হয় ‘স্পৃহা’।

রজো-গুণ বুদ্ধি পেলে মানুষের অন্তঃকরণে যখন

সমস্তগুণের কার্য প্রকাশ, বিচারশক্তি ও শান্তি ইত্যাদি এবং ওমে-গুণের কার্য নিদ্রা ও আলসা ইত্যাদি দুশ্লোকের ভাবই অতিক্রান্ত হয়, তখন তাঁর নানাপ্রকার ভোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, তাঁর চিন্তে লোভ বৃদ্ধি পায়, স্বার্থ সংগ্রহের বিশেষ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, নানাপ্রকার কর্ম করার জন্য নতুন ভাব জাগ্রত হয়, মন চঞ্চল হয়ে যায় এবং সেই ভাব অনুসারে কাজও আরম্ভ হয়ে যায়। এই রূপ রজো-গুণ বুদ্ধির সময় লোভ ইত্যাদি ভাবের প্রাদুর্ভাব হওয়াই হল রজো-গুণের উৎপন্ন হওয়া।

প্রশ্ন—এখানে ‘ভরতর্ষভ’ সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভরতর্ষভ শব্দের মতো যিনি উত্তম পুরুষ, তাঁকে বলা হয় ভরতর্ষভ। এখানে অর্জুনকে ‘ভরতর্ষভ’ নামে সম্বোধিত করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে ভরত-বংশীয়দের মধ্যে ভূমি প্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তোমার মতো রজো-গুণের কার্যরূপ এই লোভ ইত্যাদি নেই

সম্বন্ধ— এইভাবে রজো-গুণের বুদ্ধির লক্ষণ বর্ণনা করে এবার ওমে-গুণ বুদ্ধির লক্ষণ জানাচ্চেন

অপ্রকাশোহপ্রবৃতিষ্ঠ প্রমাদো মোহ এব চ।

তমসোতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

হে কুরুনন্দন ! তমোগুণ বুদ্ধি হলে অস্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ে অপ্রকাশ, কর্তব্য-কর্মে অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ বা বার্থ চেষ্টা, নিদ্রাদি ও অস্তঃকরণের মোহিনীবৃত্তি—এইসব উৎপন্ন হয় ॥ ১৩

প্রশ্ন—অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, মোহ—এগুলির পৃথক পৃথক রূপ কী ? এবং ওমে-গুণ বুদ্ধির সময় এগুলি উৎপন্ন হওয়ার মানে কী ?

উত্তর—ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণের দীপ্তির নাম প্রকাশ এবং তাঁর বিপরীত ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণের দীপ্তির অভাব হল ‘অপ্রকাশ’। এর দ্বারা সমস্তগুণ এবং অন্য ভাবেও অভাব বলে বুঝতে হবে। দাদল শ্লোকে কথিত রজো-গুণের কার্য প্রবৃত্তির বিপরীতি ভাবের অর্পণ কে’নো

কর্তব্য-কর্ম আরম্ভ করার ইচ্ছার অভাবকে বলা হয় ‘অপ্রবৃত্তি’। এর দ্বারা রজো-গুণের অনান্দ্য কালেকেরও অভাব বলে বুঝে নিতে হবে। শাস্ত্রবিহিত কর্মের অবহেলা এবং বার্থ চেষ্টার নাম ‘প্রমাদ’। বিবেকশক্তির বিরোধী মোহিনী বৃত্তি ও নিদ্রার নাম ‘মোহ’।

যখন তমোগুণ বুদ্ধি পায়, সেইসময় মানুষের ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণে দীপ্তির অভাব হয় ; একেই বলে ‘অপ্রকাশ’ উৎপন্ন হওয়া। কোনো কর্মই ভালো লাগে না,

শুধু পড়ে থেকে সময় কাটাব উচ্ছা হয়, একেই বলে 'অপ্রবৃত্তি' উৎপন্ন হওয়া শরীর ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বৃত্তি চেষ্টা করা এবং কর্তব্য-কর্মে অকোলাসিতা কবাকে বলা হয় 'প্রমাদ'। মনের মোহিত হওয়া, স্মৃতিভ্রংশ হওয়া, উদ্ভ্র, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া, বিবেকবুদ্ধির অভাব

হওয়া, কোনো বিষয় বোঝার ক্ষমতা না থাকা — এই হল 'মোহ' উৎপন্ন হওয়া। এই সব লক্ষণ তমোগুণ বৃদ্ধিকালে উৎপন্ন হয় : সুতরাং এর কোনো একটি লক্ষণ নিজের মধ্যে দেখলে মানুষের বোঝা উচিত যে তমোগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংস্কার—এইভাবে তিনগুণ বৃদ্ধির 'তম' তিন লক্ষণ বলে এবং দুটি স্রোকে এই গুণগুলির মধ্যে কোন গুণ বৃদ্ধির সময় মৃত্যু হলে মানুষ কোন গতি প্রাপ্ত হন, তা জানানো হচ্ছে

যদা সত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ঃ যাতি দেহভুঃ।

তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪

যদি মানুষ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন, তাহলে তিনি উত্তম উপাসকদের নির্মল দিব্য স্বর্গাদি লোক লাভ করেন ॥ ১৪

প্রশ্ন—'যদা' ও 'তদা'—এই কালবাচক অব্যয় পদ প্রয়োগ করে কী ভাব দেখানো হয়েছে এবং সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হওয়ার মানে কী ?

উত্তর—'যদা' ও 'তদা'—কালবাচক এই অব্যয় পদ প্রয়োগ করে এই প্রকরণে একজন মানুষের গতি নিকপণ করা হয়েছে, যাদের স্বাভাবিক স্থিতি তিন গুণে হলেও মৃত্যুকালে সাত্বিক গুণের বৃদ্ধি হয়। একজন মানুষের অন্তরালে পূর্ব সংস্কারদিব ফলে কোনো কখনো সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয় — অর্থাৎ এগারোতম স্রোকের বর্ণনানুসারে তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে 'প্রকাশ' ও 'জ্ঞান' উৎপন্ন হয় এবং সেই সময়েই হুসু শরীর থেকে মন, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়াই হল সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হওয়া।

প্রশ্ন—'দেহভুঃ' পদটি প্রয়োগের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—'দেহভুঃ' পদ প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, তিনি দেহবাদী অর্থাৎ যাঁর শরীরে অহং ও মমত্ব বোধ

থাকে, তাঁরই পুনর্জন্মরূপ ভিন্ন-ভিন্ন গতি হয় যাঁর শরীরে অহং অস্তিত্বমান নেই, একজন জীবাত্মার মঙ্গলস্বার্থের পুনর্জন্ম হয় না।

প্রশ্ন—'লোকান্'—এর সঙ্গে 'অমলান্' বিশেষণ প্রয়োগের এবং 'উত্তমবিদাম্' পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—'লোকান্' পদের সঙ্গে 'অমলান্' বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ হল, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে লোক প্রাপ্তি হয়, সেই লোকে মল অর্থাৎ কোনো প্রকার দোষ বা ত্রুটি নেই ; তা দিব্য, প্রকাশময়, শুদ্ধ এবং সাত্বিক এখানে 'উত্তমবিদাম্' পদে উত্তম শব্দে শাস্ত্রবিহিত কর্ম ও উপাসনা লক্ষ্য করানো হয়েছে। যিনি সেটি জানেন, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্মসম্পন্নকালী মানুষকে 'উত্তমবিদাং' বলা হয়, তাঁরা উক্ত কর্ম উপাসনার প্রভাবে যে লোক প্রাপ্ত করেন, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তি সত্ত্বগুণের প্রভাবে সেই লোকই প্রাপ্ত হন।

রজসি প্রলয়ঃ গতা কর্মসঙ্গিশু জায়তে।

তথা প্রলীনত্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মানুষ দেহত্যাগ করলে কর্মে আসক্ত মনুষ্যকূলে জন্ম হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে কীট, পশু ইত্যাদি মূঢ় যোনিতে জন্ম হয় ॥ ১৫

প্রশ্ন—ব্যক্তাগুণের বৃদ্ধিতে দৃঢ়প্রাপ্ত হওনে কী হয় এবং ‘কর্মসঙ্গী’ পদের অর্থ কী ? তাতে কল্প নেওকার অর্থ কী ?

উত্তর—যে সময় ব্যক্তাগুণ বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ জ্ঞান শ্রোত্র অনুসারে লেভ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি ব্যক্তিগত ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—সেই সময় খুল শরীর থেকে মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সঙ্গে জীবাত্মার যাদি সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয় সেটিই হল ব্যক্তাগুণ বৃদ্ধিতে দৃঢ়প্রাপ্ত হওয়া। কর্ম ও তার ফলে যাব আমণ্ডি থাকে, সেটি ব্যক্তিক ‘কর্মসঙ্গী’ বলা হয় ; এবং এরপর ব্যক্তির মনোবাস্তব প্রাপ্ত হওয়াই হল তাৎ

‘কর্মসঙ্গী’ কালে কল্পপ্রহণ করা।

প্রশ্ন—ব্যক্তাগুণের বৃদ্ধিতে দৃঢ় হওয়া এবং মৃত্যু যেনিতে উৎপন্ন হওয়ার মানে কী ?

উত্তর—যখন ব্যক্তাগুণ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ জ্ঞানশ্রোত্র অনুসারে ‘অপ্রকল্প’, ‘অপ্রবৃত্তি’ এবং ‘প্রমাদ’ ইত্যাদি তামসিকভাব বেড়ে যায়—তখন জ্ঞান শরীর থেকে মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সঙ্গে জীবাত্মার যাদি সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়, সেটিই হল তামসিক বৃদ্ধিতে দৃঢ়প্রাপ্ত হওয়া। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-মৃৎ ইত্যাদি যেসব তামসিক যোনি, তাতে কল্প নেওয়াই হল মৃত্যু যেনিতে উৎপন্ন হওয়া।

সংক্ষেপ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বৃদ্ধিতে দৃঢ় হলে তার তিন ভিন্ন ভিন্ন কাজ বলা হয়—সত্ত্ব ; তাতে জ্ঞান-ভিত্তি হয় যে এটিভাবে কখনও একটি গুণ, কখনও অন্য একটি গুণ কেন বৃদ্ধি পায় ? তাতে বলেছেন—

কর্মণঃ সুকৃতসাম্যঃ সাত্ত্বিকঃ নির্মলঃ ফলম্।

রজসন্তু ফলঃ দুঃখমজ্ঞানঃ তমসঃ ফলম্॥ ১৬

সাত্ত্বিক কর্মের সুখ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি নির্মল ফল, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল হল অজ্ঞান ॥ ১৬

প্রশ্ন—‘সুকৃতস্য’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্মণঃ’ পদ কোন্ কর্মের বাচক ? তার সাত্ত্বিক ও নির্মল ফল কী ?

উত্তর—যে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম নিঃসংশয়ভাবে করা হয়, সেই সাত্ত্বিক কর্মের বাচক এই ‘সুকৃতস্য’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্মণঃ’ পদটি। এরপর কর্ম সংস্থার দ্বারা অন্তঃকরণে জ্ঞান বৈরাগ্যের যে নির্মল ভাবের বোধের উৎপত্তি হয় এবং দৃঢ়তার পর দুঃখ ও দৈববহিত যে দিগ প্রকাশ্যায় লোক প্রাপ্তি হয়, সেটিই হল তার ‘সাত্ত্বিক ও নির্মল ফল’

প্রশ্ন—রাজসিক কর্ম কোন্‌গুলি ? তার ফল দুঃখ কীকর ?

উত্তর—যে কর্ম ভোগাদি প্রাপ্তির জন্য অহংকর পূর্বক অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে করা হয় (১৮/২৪), সেগুলি ‘রাজসিক’ কর্ম। এরপর কর্ম করার সময় পঠিশ্রমরূপ দুঃখ ভেদ হয়ই, কিন্তু তারপরও সেগুলি দুঃখই দিতে থাকে, তার সংস্থার দ্বারা অন্তঃকরণে বাবংবার ভোগ, কামনা, লোভ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি রাজসিক ভাবের সঞ্চার হতে থাকে, যাতে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে অশান্তি ও

দুঃখে ভরে যায়। ইসব কর্মের ফলস্বরূপ যে ভোগ প্রাপ্তি হয়, তাও অজ্ঞতার জন্য সুকৃতসে প্রতীত হলেও বহুভুত তা দুঃখরূপই হয়। জ্ঞান ভোগ করার জন্য যে বাবংবার কল্প-মরণ চক্রের আবর্তিত হতে হয়, তা তো মজা দুঃখেরই এইভাবে এর যা কিছু ফল পাওয়া যায়, সেগুলি সব দুঃখরূপই হয়।

প্রশ্ন—তামসিক কর্ম কোন্‌গুলি এবং তার ফল অজ্ঞান এর মানে কী ?

উত্তর—যে কর্ম ভিত্তি ভাবনা না করে বুদ্ধভাবশতঃ করা হয়, যাতে ভ্রাম্যাদি দোষ পরপূর্ণভাবে থাকে (১৮/২৫), তাকে ‘তামসিক’ কর্ম বলে। তার সংস্থার দ্বারা অন্তঃকরণে মোহ বৃদ্ধি হয় এবং দৃঢ়তার পর যে যেনিতে তামসিকের অধিকা থাকে সেসকল গুণ যেনিতে ভয় হয় ; এই হল তার ফল ‘অজ্ঞান’ অর্থাৎ দূরযোনি প্রাপ্তি।

প্রশ্ন—এখানে গুণাদি ফলের বর্ণনা করার প্রসঙ্গ ছিল, মন্থনানে কর্মফলের কথা বলা হয়েছে কেন ? এটি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

উত্তর—তা নয়। কারণ আগের শ্লোকগুলিতে প্রত্যেক গুণের বৃত্তিতে মৃত্যুর ত্রিভিন্ন ফল বলা হয়েছে, সুতরাং গুণাদি বৃত্তির কাবণরূপ কর্ম সংস্কারের কথাও বলা আবশ্যিক, তাই কর্মের কথা বলা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এই তিন প্রকারের কর্ম সংস্কার শক্তিত থাকে ; তার মধ্যে যখন যে সংস্কারের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন সাত্বিক ইত্যাদি জাব বৃত্তি পায় এবং সেই অনুসারে নতুন কর্ম হয়ে থাকে। কর্ম থেকে সংস্কার, সংস্কার থেকে সাত্বিকাদি

গুণের বৃত্তি এবং তেমনই স্মৃতি ; স্মৃতি অনুযায়ী পুনর্জন্ম এবং পুনরায় কর্মের আবর্ত — এইভাবে এই চক্র চলতে থাকে। এতে অন্তর্কালীন সাত্বিক ইত্যাদি ভাবের ফলের যে বিশেষত্ব আগের শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে, তাও প্রায়শঃ পূর্বকৃত সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্মের সম্বন্ধ থেকেই হয়। এদিকে লক্ষ্য কমানোর জন্য এই শ্লোকটি বলা হয়েছে, সুতরাং এটি অপ্রাসঙ্গিক নয় ; কারণ গুণ ও কর্ম—উভয়ের সম্বন্ধ থেকেই ভাঙ্গো-যশ খোঁজতে জন্ম প্রাপ্তি হয় (৪।১৩)।

সঙ্কল্প—একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ বৃত্তির লক্ষণসমূহের ক্রমানুযায়ী বর্ণনা করা হয়েছে ; পরে সত্ত্বাদি গুণের বৃত্তিতে মৃত্যু হওয়ার ত্রিভিন্ন ফল বলা হয়েছে। তাতে জানতে ইচ্ছা হয় যে ‘জ্ঞান’ ইত্যাদির উৎপত্তিকে সত্ত্বঃ ইত্যাদি গুণ বৃত্তির লক্ষণ বানা হয়েছে কেন ? তাই, কার্যের উৎপত্তির দ্বারা কারণের অস্তিত্ব জানার জন্য জ্ঞানাদির উৎপত্তিতে সত্ত্ব ইত্যাদি গুণকে কাবণ বলেছেন—

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ॥ ১৭

সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ থেকে অবশ্যই লোভ এবং তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ১৭

প্রশ্ন—সত্ত্বগুণ থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এখানে ‘জ্ঞান’ শব্দটি উপলক্ষ্য মাত্র। তাই এই কথার দ্বারা বুঝতে হবে যে, সত্ত্বগুণ থেকেই জ্ঞান, প্রকাশ ও সুখ, শান্তি ইত্যাদি সমস্ত সাত্বিক ভাবের উৎপত্তি হয়।

প্রশ্ন—রজোগুণ থেকে লোভ উৎপন্ন হয়, এই কথার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘লোভ’ শব্দের প্রয়োগও এখানে উপলক্ষ্য মাত্র। এই কথার দ্বারা এটিও বোঝা উচিত যে লোভ, প্রবৃত্তি, আসক্তি, কামনা, স্বার্থপূর্বক কর্মাক্রম

ইত্যাদি সকল রাজসিকভাবের উৎপত্তি রজোগুণ থেকেই হয়।

প্রশ্ন—প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানের উৎপত্তি তমোগুণ থেকে জানিয়ে এই বাক্যে ‘এব’ পদ প্রয়োগ করার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘এব’ পদের প্রয়োগের এই অতিপ্রায় যে, তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান তো উৎপন্ন হয়ই, তাছাড়াও নিদ্রা, আলসা, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি ইত্যাদি যতপ্রকার তামসিক ভাব আছে সেসবও তমোগুণ থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

সঙ্কল্প—সত্ত্বঃ ইত্যাদি তিনগুণের কার্য জ্ঞান ইত্যাদির বর্ণনা করে এবার সত্ত্বগুণে স্থিতি করানোর জন্য এবং রজঃ ও তমোগুণের ত্যাগ করানোর জন্য তিনগুণে স্থিত ব্যক্তিদের ত্রিভিন্ন গতির প্রতিপাদন করেছেন—

উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বা মধ্যো তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।

অধনাগুণবৃত্তিহা অথো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮

সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তি উচ্চলোকে গমন করেন, রজোগুণে স্থিত ব্যক্তি মধ্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যালোকে

জ্ঞান, মেন এবং নিদ্রা-প্রমাদ আলসাদি ভাসমিক গুণে হিত ব্যক্তিবর্গ অযোগ্যতা অর্থাৎ কীট, পতঙ্গ, পশু ইত্যাদি নীচ যোনিতে জন্মান অথবা নরক প্রাপ্তি করেন । ১৮

প্রশ্ন—‘উর্ধ্বম্’ পদ কোন্ স্থানের বাচক এবং সঙ্কল্পে হিত ব্যক্তির তাত্ত্বিক গমন করার মানে কী ?

উত্তর—মনুষ্যালোকের উপরে বস্তু লোক আছে চতুর্দশ শ্লোকে মাত্র বর্ণনা ‘উর্ধ্বমবিসাম্’ ও ‘অসমান’—এই দুই পদের সঙ্গে ‘লোকমন্’ পদে করা হয়েছে এবং যষ্ট অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকে য’ পুনর্কর্মকর্ষীর লোক বলে মানা হয়েছে—তাই বাক্য হল এই ‘উর্ধ্বম্’ পদটি সাংখ্যিক ব্যক্তির মৃত্যুর পর ঐ লোক প্রাপ্ত হওয়াকে বলা হয় ঐ লোকে যাওয়া।

প্রশ্ন—‘মথো’ পদ কোন্ স্থানের বাচক এবং তাত্ত্বিক পুরুষের অবস্থান করার মানে কী ?

উত্তর—‘মথো’ পদটি মনুষ্যালোকের বাচক রাজসিক ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্য লোকে না গিয়ে পুনরায় ইহলোকেই মনুষ্যলিঙ্গ গ্রহণ কবাই হয় তাঁর ‘মথো’তে থাকে।

প্রশ্ন—‘জঘনাক্ষণ’ এবং তার বৃত্তি কী, তাতে হিত হওয়া এবং ভাসমিক ব্যক্তির অযোগ্যতা প্রাপ্ত হওয়া কী ?

উত্তর—‘জঘন্য’ শব্দে অর্গ নীচ বা নিম্নলিখ্য। সুতরাং ‘জঘনাক্ষণ’ তমোগুণের বাচক, তার কার্য হল—প্রমাদ, মোহ, অজ্ঞান, অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, নিদ্রা ইত্যাদি বৃত্তিগুণ। এই সব বাণ্ড থাকাই হল ‘তাত্ত্বিক হওয়া’। এই সব বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষকে ‘ভাসমিক’ ব্যক্তি বলা হয়। সেই ভাসমিক ব্যক্তিদের বৈজ্ঞানিকের পর কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ইত্যাদি নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করা এবং কৌরব, কুন্তীপুত্র ইত্যাদি নরকে গমন করে যম্যাতনাব ভয়ানক কষ্ট ভোগ করা—এই হল তাদের অযোগ্যতা প্রাপ্ত হওয়া।

প্রশ্ন—তিন গুণ বৃত্তিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রায় এইরূপই তির তির ফলের কথা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকেও বলা হয়েছে, আবার সেগুলি এখানে বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—পূর্বের শ্লোকে ‘গদ্য’ ও ‘স্তম্ভ’ এই কল্পবাচক অর্থাৎ প্রয়োগ করা হয়েছে ; সুতরাং অন্য গুণে স্ফাভাবিক স্থিতি হলেও মৃত্যুকালে যে গুণবৃত্তিও মৃত্যু হয়, সেই অনুসারে গতির পরিবর্তন হয়—এই ভাব দেখাবার জন্য সেখানে ভিন্ন ভিন্ন গতির কথা বলা হয়েছে এবং এখানে যার স্ফাভাবিক স্থায়ী স্থিতি সদ্ধতি গুণে থাকে, তাঁর গতিভেদের বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে কোনো পুনরাবৃত্তির দোষ নেই।

প্রশ্ন—পঞ্চদশ শ্লোকে বলা হয়েছে তমোগুণে মৃত্যুর ফল কেবলমাত্র মৃত্যোনি প্রাপ্ত হওয়া, তাহলে এখানে ভাসমিক ব্যক্তিদের গতির বর্ণনার ‘অমঃ’ পদের অর্থো নরক ইত্যাদি প্রাপ্তির কথা কেন বলা হয় ?

উত্তর—এখানে সেইসব সাংখ্যিক ও রাজসিক মানুষের গতির বর্ণনা আছে, যারা অগ্নিকালে তমোগুণ বৃত্তি হলে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন। তাই ‘অমঃ’ পদ প্রয়োগ না করে ‘মৃত্যোনিম্’ পদ প্রয়োগ করা হয়েছে ; কারণ একগুণ ব্যক্তিদের ঐ গুণের সম্মুখে একগুণ জন্ম হয়, যেমন সঙ্কল্পে হিত রাজর্ষি ভরতের ইহলিঙ্গম্ প্রাপ্তির কথা শোনা যায়। কিন্তু যে সর্বদাই তমোগুণকণ্ঠী কর্তৃক তিগুণ ভাসমিক ব্যক্তি, তার নরক ইত্যাদিও প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব। মোক্ষশ অধ্যায়ের বিংশতম শ্লোকে ভগবান একথাও বলেছেন যে, এইসব ভাসমিক প্ৰভাবসম্পন্ন মানুষ আসুর্লিঙ্গম্ প্রাপ্ত হয়ে, তারপর তার থেকেও অমম্যতা প্রাপ্ত হয়।

সংক্ষেপে ব্রহ্মোদয় অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকে বলা হয়েছে যে গুণান্বিত সন্ততি মানুষের ভালো মন্দ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয় : সেই অনুসারে এই অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে সষ্টমশ্লোকে পর্বত গুণান্বিত স্তম্ভক এবং গুণান্বিত কার্য দ্বারা অসন্ত মানুষের গতি ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে মানুষের প্রথমে গুণ ও বৃত্তিগুণ পরিচালনা করে সঙ্কল্পে নিজ স্থিতি করা উচিত : তাবপর সঙ্কল্পগুণে ভাগ করে

১ মতান্তরত, অনুব্রহ্মপর্বের উদ্বিশতম অধ্যায়ের বস্তু শ্লোকটিরও এর সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখা যায়

গুণাভীত স্থিতিতে উত্তরণ লাভ করা উচিত। অতএব গুণাভীত হওয়ার উপায় এবং গুণাভীত অবস্থার ফল পরবর্তী দুটি শ্লোকে জানাচ্ছেন

নান্যঃ গুণেভ্যঃ কৰ্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি। ১৯

যখন দ্রষ্টা তিনগুণ ভিন্ন অন্য কার্কেও কৰ্ত্তারূপে দেখেন না এবং তিনগুণের অতীত সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ আমাকে পরমাত্মরূপে তত্ত্বতঃ জানেন, তখন তিনি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৯

প্রশ্ন—কাজকাচক ‘যদা’ অব্যয়ের এবং ‘দ্রষ্টা’ লক্ষ প্রয়োগের এখানে কী তাৎপৰ্য?

উত্তর—এই দুটি প্রয়োগ করে বোঝানো হয়েছে যে, এই শ্লোকে মানুষের স্ভাবনিক স্থিতি থেকে পৃথক বিশিষ্ট স্থিতির বর্ণনা করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে মানুষ স্ভাবনিকভাবে নিজেকে শরীরধারী মনে করে কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়ে থাকে—সে নিজেকে ঐশ্বর্য কর্মের ও তার ফলের সঙ্গে সম্বন্ধবোধিত, উদাসীন দ্রষ্টা বলে মনে করেন না। কিন্তু যখন শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশের সাহায্যে বিবেক লাভ করে সে নিজেকে দ্রষ্টা বলে মনে করতে থাকে, তার সেই সময়ের স্থিতির বর্ণনা এখানে করা হয়েছে।

প্রশ্ন—গুণাদির থেকে পৃথক্ অনা কেউকে কৰ্ত্তা না দেখার মানে কী?

উত্তর—ইন্দ্রিয়, অঙ্গঃকরণ এবং প্রাণ ইত্যাদির শ্রবণ, দর্শন, স্বাওয়া-দাওয়া, চিন্তন-মনন, লক্ষণ, আসন, বাসস্থান আদি সকল স্ভাবনিক কাজ হওয়ার সময় মদা-সর্বদা নিজেকে নির্গুণ নিবাকার সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিত দেখে একপাশে দৃষ্টি করা যে গুণাদির অতিরিক্ত অনা কেউ কৰ্ত্তা নয়; গুণাদির কার্য

ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং প্রাণ ইত্যাদিই গুণসকলের কার্যরূপে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ে আবর্তিত হচ্ছে (২৮, ৯); সুতরাং গুণই গুণেতে আবর্তিত হচ্ছে (৩।২৮); আমার এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই—একেই বলা হয় গুণের থেকে পৃথক্ অনা কার্ত্তিকে কৰ্ত্তা না দেখা।

প্রশ্ন—তিন গুণের থেকে অভ্যস্ত অতীত কে এবং তাকে তত্ত্বতঃ জানার অর্থ কী?

উত্তর—তিন গুণের অভ্যস্ত অতীত অর্থাৎ সম্বন্ধ-রহিত হলেন সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা এবং তাকে তিন গুণের থেকে সম্বন্ধবহিত ও নিজেকে সেই নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে এবং একমাত্র সেই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন কোনও সত্ত্বকে না দেখা—সর্বত্র এবং মদা সর্বদা শুধু পরমাত্মাকেই দেখা, এই হল তাকে তত্ত্বতঃ জানা।

প্রশ্ন—একপাশে স্থিতির পর মন্তাব অর্থাৎ গুণবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ কী?

উত্তর—একপাশে স্থিতির পর যে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের অভিন্নভাবে সাক্ষাৎ প্রাপ্তি হয়, সেটিই হল গুণবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুত্তবান্।

জন্মমৃত্যাজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমশুভে

॥ ২০

দেহ উৎপত্তির কারণস্বরূপ এই তিনগুণ অতিক্রম করে জীব জন্ম মৃত্যু জরা ইত্যাদি সমস্ত দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করেন ॥ ২০

প্রশ্ন—এখানে ‘দেহী’ পদ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, যিনি আগে নিজেকে দেহে স্থিত (দেহী) বলে মনে করতেন, তিনিই গুণাভীত হওয়ার পর অমৃতস্বরূপ এককে লাভ করেন

প্রশ্ন—‘গুণান্’ পদের সঙ্গে ‘এতান্’,

‘দেহসমুত্তবান্’ ও ‘ত্রীন্’ এই বিশেষণগুণি প্রয়োগের অর্থ কী? এবং তার গুণাদির অতীত হওয়ার মানে কী?

উত্তর—‘এতান্’-এর প্রয়োগের অর্থ হল, এই অধ্যায়ে যে গুণাদির স্বরূপ বলা হয়েছে এবং যা এই জীবাত্মাকে শরীরে আবদ্ধ করে; তার থেকে অতীত

ইত্যাদি কথা এখানে বলা হয়েছে 'দেহসমুদ্ভবান্' বিশেষণ প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে যে বুদ্ধি, অহংকার ও মন এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ মহাহৃত ও পাঁচ ইন্দ্রিয়ের নিমিত্ত এই তেইশটি হৃদয়ের ক্ষুদ্ররূপ এই হৃৎ শরীর প্রকৃতিজনিত গুণাদিরই কার্য ; অতএব এর সঙ্গে মিলে সম্পর্ক যেহেতু নেওয়াই হল গুণাদিতে লিপ্ত হওয়া। 'ত্বীন্' বিশেষণ প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে এই গুণনিব তিনটি ভাগ এবং তিনটির থেকে সমস্ত ত্যাগ হলেই মুক্তি হয়। রক্ত ও তমের সম্প্রদায় ত্যাগ হওয়ার পর যদি সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকে তবে তাও মুক্তিতে বধ্য হয়ে পুনর্জন্মের কারণ হতে পারে ; সুতরাং জর সঙ্গে সম্পর্কও ত্যাগ করা উচিত। আত্মা প্রকৃতপক্ষে অমর ; গুণাদির সঙ্গে তার কোনোকালে সম্পর্ক নেই ; তা সত্ত্বেও অনান্দিসিদ্ধ অজ্ঞানের দ্বারা এর সঙ্গে যে সম্বন্ধ বান্ধা হয়েছে, সেই সম্বন্ধটি জ্ঞানের সাহায্যে ত্যাগ করা এবং নিজেকে নির্ভ্রাণ-নিরাকার সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ও গুণাদি থেকে সর্বতোভাবে সমুদ্রবর্তিত বুঝে

নেওয়া অর্থাৎ প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুভব করা ই হল গুণাদি থেকে অতীত হওয়া যাওয়া।

প্রশ্ন—জর, মৃত্যু, জরা এবং দুঃখ থেকে বিমুক্ত হওয়া কী এবং তারপর অন্তর্ভুক্ত অনুভব করা কী ?

উত্তর—জর ও মরণ এবং ব্যাধি, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা শরীরেরই হ'ল ; অবিদ্যাদি ইত্যাদি সর্বপ্রকার দুঃখও ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণাদির সঙ্ঘাতরূপ শরীরেরই দ্বারা হ'লে থাকে সুতরাং তার শরীরের সঙ্গে কিছুনাঐ বাস্তবিক সম্বন্ধ থাকে না, একজন ব্যক্তি লোকদৃষ্টিতে শরীরে থেকেও প্রকৃতপক্ষে শরীরের ধর্ম জন্ম, মৃত্যু, জরা ইত্যাদি থেকে সম্পর্কহীন মুক্ত। সুতরাং জ্ঞানজ্ঞানের সাহায্যে শরীর থেকে সর্বতোভাবে সমুদ্রবর্তিত হ'লে যাওয়াই হল জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে যাওয়া এরপর যে অমৃতশরূপ সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্মকে অভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করা, উনিশতম শ্রোকে বা ভগবদ্ভাবের প্রাপ্তি নামে বলা হয়েছে—সেটিই এখানে 'অমৃত'-কে অনুভব করা রূপে ব্যক্ত হয়েছে।

সংক্ষেপ—এইরূপে জীবিত অবস্থাতেই তিন গুণের অতীত হ'লে মানুষ অমৃত প্রাপ্ত করেন। এই রহস্যময় কথা শুনে গুণতীত পুরুষের লক্ষণ, আচরণ ও গুণতীত হওয়ার উপায় জানার অন্তরে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন

অর্জুন উবাচ

কৈর্নিগৈস্ত্বীন্ গুণানেন্তানতীতো ভবতি প্রভো।

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্বীন্ গুণানতিবর্ততে । ২১

অর্জুন বললেন—হে ভগবন্ ! এই তিনগুণের অতীত ব্যক্তির কী কী লক্ষণ, তাঁর আচরণ কেমন ? হে প্রভু ! মানুষ কী উপায়ে এই তিনগুণ অতিক্রম করতে পারে ? ২১

প্রশ্ন—'গুণান্' পদের সঙ্গে 'এতান্' এবং 'ত্বীন্' এই পদগুলি ব্যবহার প্রয়োগ করার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—এর এই তাৎপর্য যে, যে তিন গুণের বিস্তারিত বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে, সেই তিন গুণ অতিক্রম করার বিষয়ে অর্জুন প্রশ্ন করেছেন।

প্রশ্ন—'তিনি কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা মুক্ত হন' এই বাক্যে অর্জুন কী প্রশ্ন করেছেন ?

উত্তর—এই বাক্যে অর্জুন শাস্ত্রদৃষ্টিতে গুণতীত ব্যক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেছেন—যা গুণতীত পুরুষদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে থাকে এবং সাধকদের পক্ষে দা সাধনের লক্ষ্যস্বরূপ।

প্রশ্ন—'কী আচরণ মুক্ত হন' এই বাক্যে কী জিজ্ঞাসা করেছেন ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন যে গুণতীত ব্যক্তির দাব্যের কেমন হয় ? অর্থাৎ গুণতীত ব্যক্তি কার সাথে কেমন আচরণ করেন এবং তাঁর চান চাপন কেমন হয় ? এইসব বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন।

প্রশ্ন—'প্রভো' সম্বোধনের দ্বারা অর্জুন কী বলতে চেয়েছেন ?

উত্তর—গুণবান শ্রীকৃষ্ণকে 'প্রভো' সম্বোধন করে অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে আপনি সমস্ত জগতের স্বামী, হর্জা, কর্তা ও সর্বসমর্থ পরমেশ্বর—সুতরাং আপনিই এই

বিস্ময় সম্পূর্ণভাবে মোকদ্দমে পড়েন এবং তাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।

প্রশ্ন—মানুষ এই তিন স্তরের অতীত হন কীভাবে ? এই কথায় কী জিজ্ঞাসা করেছেন ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুন 'গুণাতীত' হওয়ার

উপায় জিজ্ঞাসা করেছেন। অভিপ্রায় হল যে, আপনি অষ্টে ঊনবিংশতি শ্লোকে গুণাতীত হওয়ার যে উপায় বলেছিলেন তার থেকেও সহজ এমন কোনো উপায় কী আছে, যার সাহায্যে মানুষ শীঘ্রই অন্যতম এই তিন স্তর অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

সঙ্গতঃ অর্জুন একথা জিজ্ঞাসা করার ভগবান তাঁর প্রশ্নের মধ্যে থেকে 'লক্ষণ' ও 'আচরণ' বিষয়ে দুটি প্রশ্নের উত্তর চাখাটিকে লক্ষ্যে নিয়েছেন—

শ্রীভগবানুবাচ

প্রকাশঃ চ প্রবৃত্তিঃ চ মোহমেব চ পাণ্ডব।

ন যেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কামক্ষতি ॥ ২২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অর্জুন ! সম্বৎসরের কার্য প্রকাশ, বজ্রোৎসবের কার্য প্রবৃত্তি ও তমোৎসবের কার্য মোহ আবির্ভূত হলে যিনি ঘেঁষ করেন না এবং এই সকলের নিবৃত্তিও আকামক্ষা করেন না, তিনি গুণাতীত ॥ ২২

প্রশ্ন—'প্রকাশ' শব্দের অর্থ কী ? এখানে সম্বৎসরের কার্যগুলির মধ্যে কেবল 'প্রকাশ' এরই প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাবই দ্রোহ ও আকামক্ষা না করতে বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্রিয় ও অশ্রুৎকরণে আলস্য ও জড়তা নাশ হয়ে যে লক্ষ্যভাব, নির্মলতা ও চৈতন্য আসে তার নাম 'প্রকাশ'। গুণাতীত ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান, শান্তি ও আনন্দ নিত্য নিবাক্ত করে, তাই কখনও অভাব হয় না তাই এখানে সম্বৎসরের কার্যগুলির মধ্যে শুধু প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, সম্বৎসরের প্রকাশবৃত্তি তাঁর শরীর, ইন্দ্রিয় ও অশ্রুৎকরণে যদি সূত্রস্বয় আবির্ভূত হয়, তাহলে তিনি তাতে ঘেঁষ করেন না এবং যখন তিরোহিত হয় তখন পুনরায় তার আপ্যমনের ইচ্ছা করেন না ; তার আবির্ভাব ও তিরোভাবে সর্বদাই তাঁর একপ্রকার স্থিতি থাকে।

প্রশ্ন—'প্রবৃত্তি' শব্দের অভিপ্রায় কী ? এখানে বজ্রোৎসবের কার্যগুলির মধ্যে শুধু 'প্রবৃত্তি'র আবির্ভাব ও তিরোভাবই দ্রোহ ও ইচ্ছার অভাব দেখাবার মানে কী ?

উত্তর—নানা প্রকার কর্ম করার আকামক্ষাকে বলা হয় প্রবৃত্তি। এতদ্ব্যতীত কাম, লোভ, মদ, অসম্মতি ইত্যাদি বজ্রোৎসবের যেসব কাজ তা গুণাতীত পুরুষে

থাকে না। কর্মের আবৃত্তি গুণাতীতের শরীর-ইন্দ্রিয় দ্বারা হয়, তা 'প্রবৃত্তি'র অন্তর্গত ; সুতরাং এখানে বজ্রোৎসবের কার্যগুলির মধ্যে কেবল 'প্রবৃত্তি'—তাই নাশ দ্রোহের অভাব দেখানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে যখন গুণাতীত ব্যক্তির মনে কোনো কর্ম আবৃত্তি করার জন্য ইচ্ছা জাগ্রত হয় বা শরীর দ্বারা সেটি আবৃত্তি করা হয়, তখন তিনি তাতে ঘেঁষ করেন না এবং তা যখন হয় না, তখনও তিনি তা আকামক্ষা করেন না। কোনো পুরুষণ ও ত্রিবার আবির্ভাব ও তিরোভাবে তাঁর স্থিতি সর্বদা একই থাকে।

প্রশ্ন—'মোহ' শব্দের অভিপ্রায় কী ? এখানে তমোৎসবের কার্যগুলির মধ্যে কেবল 'মোহ'র প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাবই দ্রোহ ও আকামক্ষার অভাব দেখাবার অর্থ কী ?

উত্তর—অশ্রুৎকরণের বা মোহিনী বৃত্তি—যাদু দ্বারা মানুষকে ভ্রান্ত, মগ্ন, সুস্থিতি ইত্যাদি অবস্থা প্রাপ্তি হয় এবং শরীর, ইন্দ্রিয় ও অশ্রুৎকরণে সম্বৎসরের কার্য প্রকাশের অভাব হয়ে যায়—তার নাম 'মোহ'। এতদ্ব্যতীত অজ্ঞান, প্রমাদ ইত্যাদি তমোৎসবের যেসব কার্য, গুণাতীতের মধ্যে তার অভাব হয়ে যায় ; কারণ অজ্ঞান তো জ্ঞানের কাছে আসতে পারে না এবং কর্তৃত্ববোধ না থাকলে আর প্রমাদ করবেই বা কে ? তাই এখানে তমোৎসবের কার্যগুলির মধ্যে কেবল 'মোহ'র প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাবই দ্রোহ-

দেবের আচাৰ দেখানো হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, যখন গুণাভিত্ত পুরুষের শরীরে তন্দ্রা, শূন্য বা নিদ্রাদি তমোগুণের বৃত্তি পরিবাস্তু হয় তখন গুণাভিত্ত তাতে দ্বেষ করেন না : এবং বন্ধন সেশুলি নিবৃত্ত হয়, তখন তিনি তার পুনর্বারিষ্ঠারের ইচ্ছা করেন না। উভয় অবস্থাতেই তাঁর স্থিতি সর্বদা একই পাক।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।

গুণা বর্তন্ত ইভোব যোহবতিষ্ঠতি নেসতে॥ ২৩

যেমন সাক্ষীর ন্যায় স্থিত হয়ে (উদাসীনসদৃশ) ব্যক্তি গুণাদির দ্বারা বিচলিত হন না এবং গুণই গুণেতে আবর্তিত হচ্ছে, একপ ক্ষেত্রে যিনি সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে স্থিত হন এবং সেই স্থিতি থেকে কখনও বিচ্যুত হন না, (তিনিই গুণাভিত্ত) ॥ ২৩

প্রশ্ন—‘উদাসীন’ কাকে বলে এবং ‘তাঁর যত্নে স্থিত হওয়া’ কী ?

উত্তর—কোনো ঘটনা বা বস্তুতে যে ব্যক্তির কোনো প্রকার সম্বন্ধ থাকে না, তাহলে যিনি সর্বথা উপরত থাকেন—তাঁকে বলা হয় ‘উদাসীন’। গুণাভিত্ত ব্যক্তির তিন গুণের সঙ্গে এবং তাঁর কার্যরূপ শরীর, ইন্দ্রিয় ও অস্ত্রংকষণ এবং সমস্ত পদার্থ ও ঘটনাবলীর সঙ্গে কোনোপ্রকার সম্বন্ধ না থাকায় তাঁকে উদাসীনের ন্যায় স্থিত দেখায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই স্থিতিও তাঁর ঔপচারিক। তদা (সেই স্থিতির) সঙ্গেও তাঁর কোনো সম্বন্ধ থাকে না। এই ভাব বোধ্যার জন্য তাঁকে উদাসীনের ন্যায় স্থিত হওয়া বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—গুণদিব দ্বারা বিচলিত না হওয়া মানে কী ?

উত্তর—যে জীবেরের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে, ইচ্ছা না থাকলেও এই তিনটি গুণ তাঁদের বলপূর্বক নানাপ্রকার কর্মে ও তাঁর ফলভোগে ব্যাপৃত করে এবং তাঁদের সুখী দুঃখী করে বিরূপ উৎপন্ন করে ও নানা ক্ষয়ে ভ্রমণ কবতে থাকে, কিন্তু যঁর এই গুণাদির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না, তাঁর গুণের এই গুণসমূহের কোনো প্রভাব পড়ে না। গুণদিব কার্যরূপ শরীর, ইন্দ্রিয় ও অস্ত্রংকষণের অবস্থার পরিবর্তন এবং নানাপ্রকার সাংসারিক পদার্থের সংযোগ-বিয়োজ হতে থাকলেও তিনি নিজে স্থিতিতে সর্বদা নির্বিকার সমভাবসম্পন্ন থাকেন : এই হল তাঁর গুণাদির দ্বারা বিচলিত না হওয়া।

প্রশ্ন—গুণটি গুণাদিতে আবর্তিত হয়, এটি বোঝা

এবং বুঝে ‘স্থিত হওয়া’ কী ?

উত্তর—তৃতীয়া অধ্যায়ের আঠালতম স্লোকে ‘গুণা গুণেহু বর্তন্ত ইতি যজ্ঞা ন সঙ্কতে’ দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে, সেই কথায় ‘গুণা বর্তন্ত ইভোব’ দ্বারা বলা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণ ইত্যাদি সমস্ত করণ ও ধর্মাদি সমস্ত বিদ্য—এ সবই গুণাদির বিস্তার ; অতএব ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি ইত্যাদির যে নিজে নিজে বিকরে বিচরণ করা তা গুণাদিরই গুণাদিতে আবর্তিত হওয়া, এর সঙ্গে আত্মার কোনো সম্বন্ধ নেই। আত্মা নিজ, চেতন, সর্বতোভাবে অসংশ্লিষ্ট, সর্বদা একবসসম্পন্ন সচ্চিদানন্দস্বরূপ—এরূপ ক্ষেত্রে নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দধন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মাতে সর্বদার জন্য যে অভিন্নভাবে নিজ স্থিত হওয়া, সেটিই হল গুণটি গুণাদিতে আবর্তিত হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে পরমাত্মাতে ‘স্থিত হওয়া’।

প্রশ্ন—‘ন ইসতে’ ক্রিয়ার প্রয়োগে কী ভাব পরিস্ফুট হয়েছে ?

উত্তর—‘ন ইসতে’ ক্রিয়ার অর্থ হল ‘নড়ে চড়ে না’, সুতরাং এটির প্রয়োগে এই ভাব পরিস্ফুট হয়েছে যে গুণাভিত্ত ব্যক্তিকে গুণ বিচলিত করতে পারে না, শুধু তাই নয় ; তিনি নিজেও তাঁর স্থিতি থেকে কখনও কোনো কালে বিচ্যুত হন না ; কারণ সচ্চিদানন্দধন পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে স্থিত হওয়ার পর তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, তাহলে কে বিচলিত হবে এবং কীভাবে হবে ?

সমদুঃখসুখঃ

স্বহঃ

সমনোষ্টোশকাঞ্চনঃ।

তুলাপ্রিয়াপ্রিয়ো

ধীরস্থলানিন্দাসংসৃতিঃ । ২৪

যিনি নিরন্তর আকৃতাবে হিত, সুখ-দুঃখে সমবুদ্ধি, মাটি, পাথর ও স্বর্ণে সমতাবাপন্ন, জ্ঞানী, প্রিয়-অপ্রিয়ে সমজ্ঞান, নিন্দা-স্তুতিতে সমবোধসম্পন্ন—॥ ২৪

প্রশ্ন—‘স্বহঃ’ পদ প্রয়োগ করার কী তাৎপৰ্য এবং সুখ-দুঃখকে সমান মনে করা কী ?

উত্তর—নিজ বাস্তবিক স্বরূপে হিত থাকাকে বলা হয় স্বহঃ। একজন স্বহঃ ব্যক্তিই সুখ-দুঃখে সম থাকতে পারেন, এই অর্থে এখানে ‘স্বহঃ’ পদের প্রয়োগ করা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে সাধারণ মানুষদের হিত প্রকৃতির কার্যরূপ হল, সুখ ও কল্যাণ। এই তিন প্রকার শরীরের মধ্যে কোনো একটিতেই থাকে ; সুতরাং তাঁরা ‘স্বহঃ’ মন, যার ‘প্রকৃতিহঃ’ এবং এইরূপ পুরুষই প্রকৃতির গুণ ভোগ করেন (১৩।২১), তাই তিনি সুখদুঃখে সম হতে পারেন না। গুণাতীত পুরুষের প্রকৃতি ও তার কার্যের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না ; সুতরাং তিনি ‘স্বহঃ’—নিজ সচ্চিদানন্দস্বরূপে হিত। তাই শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণে সুখ ও দুঃখের আবির্ভাব ও তিব্যোভাব হতে থাকলেও গুণাতীত ব্যক্তির তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না থাকায় তিনি তার ধারা সুখী দুঃখী হন না ; তাঁর হিত সর্বদা সম ই থাকে। এই হল তাঁর সুখ-দুঃখকে সমজ্ঞান করা

প্রশ্ন—‘নোষ্ট’, ‘অশ্য’ ও ‘কাঞ্চনঃ’—এই তিনটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কী ? এবং এই তিনটিতে সমতাব কী ?

উত্তর—‘নোষ্ট’ ও ‘মাটি’ মিশিয়ে মাটির চরে যে প্রলেপ দেওয়া হয়, তার উদ্ভূত অংশকে বা লোহর ময়লা অংশকে ‘লোষ্ট’ বলা হয়। অশ্য বলা হয় পাপরূপে এবং কাঞ্চন হল সৈন্যের অপব নাম। এই তিনটিতে প্রাসাদ ও তাজা বুদ্ধি না থাকাই হল সমতাব। এতে সমত্বের বর্ণনা করার তাৎপৰ্য হল যে, জগতে যত পদার্থ আছে, যাকে লোকে উত্তম, মধ্যম ও নীচ শ্রেণীর মনে করে—গুণাতীতের সেই সবচেয়ে সমতা হয়, তাঁর দৃষ্টিতে সকল পদার্থ হৃদয়ঙ্গমের জন্মে ন্যায় মম্বা সদৃশ হওয়ায় কোনো বস্তুতে তাঁর ভেদবুদ্ধি হয় না।

প্রশ্ন—‘ধীরঃ’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—জ্ঞানী অর্থাৎ হিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে ‘ধীরঃ’ বলা হয়। গুণাতীত ব্যক্তি অতি বড় সুখ-দুঃখ প্রাপ্তিতেও নিজ

হিত থেকে বিচলিত হন না (৬।২১, ২২) ; অতএব তাঁর বুদ্ধি সর্বদাই স্থির থাকে।

প্রশ্ন—‘প্রিয়’ ও ‘অপ্রিয়’ শব্দ কীসের ব্যাচক ? তাতে সম থাকে মনে কী ?

উত্তর—যে পদার্থ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অনুকূল এবং তার পোষক, সহকর্ম এবং শান্তিপ্ৰদানকারী হয়, লোকদৃষ্টিতে তাকে ‘প্রিয়’ বলে ; এবং যে পদার্থ তার প্রতিকূল, তার ক্ষয়কারক, বিরোধী এবং তাপপ্রদানকারী, তাকে লোকদৃষ্টিতে ‘অপ্রিয়’ বলে মনে করা হয়। একজন নানাপ্রকার পদার্থ ও প্রাণীর সঙ্গে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সম্পর্ক স্থাপিত হলেও, কোনো কিছুতে ভেদবুদ্ধি না হওয়ায়ই বলা হয় ‘সেগুলিতে সম থাকা’।

গুণাতীত ব্যক্তির অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি সহ শরীরের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্ক না থাকায় তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো পদার্থেই তাঁর ভেদভাব হয় না অতিপ্রায় হল যে, সাধারণ মানুষের প্রিয় বস্তু সংযোগ এবং অপ্রিয় বস্তুর বিরোধে রাগ (আসক্তি) ও হর্ষ এবং অপ্রিয়ের সংযোগে এবং প্রিয়ের বিরোধে দ্বেষ ও শোক হয়ে থাকে ; কিন্তু গুণাতীতের মধ্যে এরূপ হয় না ; তিনি সদা-সর্বদা বাগ-দ্বেষ্ট এবং হর্ষ-শোকের অতীত থাকেন।

প্রশ্ন—‘নিন্দা’ ও ‘স্তুতি’ কাকে বলা হয়, সেগুলিকে তুলা মনে করা মানে কী ?

উত্তর—কারো সভ্য ও মিথ্যা দোষের বর্ণনা করাকে বলা হয় নিন্দা, গুণদ্বি আশোচনা করাকে বলে স্তুতি ; এই দুটির সম্বন্ধ হয় প্রধানতঃ নামের সঙ্গে আর কিছুটা শরীরের সঙ্গে। গুণাতীত ব্যক্তির ‘শরীর’ এবং তাঁর ‘নামের’ সঙ্গে কোনোরকম সম্বন্ধ না থাকায় তাঁর নিন্দা বা স্তুতিতে শোক বা হর্ষ কিছুই হয় না ; নিন্দাকারীর ওপরও তাঁর ক্রোধ জন্মায় না এবং স্তুতিকারীর ওপরও তিনি প্রসন্ন হন না। তাঁর ভাব সদা সর্বদা একই প্রকার থাকে, এই হল তাঁর ঐ দুটিতে সম থাকা।

মানাপমানয়োস্থলস্থলো

মিত্রারিপক্ষয়োঃ।

সর্বরক্তপরিভাগী গুণাভীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

যিনি মান-অপমানে সম, শত্রু-মিত্রেও সম এবং সর্ব কর্মে অহংকর্তৃত্ব ভাব বর্জিত (অহংকেন্দ্রিক উদ্যোগভাগী), সেই ব্যক্তিকেই বলা হয় গুণাভীত ॥ ২৫

প্রশ্ন—মান-অপমানে সম থাকা কাকে বলে ?

উত্তর—মান-অপমানের সম্পর্ক বেশি করে শরীরের সঙ্গে হয়। সুতরাং যে ব্যক্তির শরীরের প্রতি অহং ভাব থাকে, সেই সংসারী মানুষ সম্মানে অনুবাগ ও অপমানে ঘেঁষ করেন ; অর্থাৎ তাঁর সম্মানে হর্ষ ও অপমানে শোক হয় এবং তিনি সম্মানকরীদের প্রতি প্রীতি ও অপমানকারীদের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করেন। কিন্তু ‘গুণাভীত’ ব্যক্তির শরীরের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না থাকায় তাঁর শরীরের সম্মানে হর্ষ হয় না এবং অপমান হলেও শোক হয় না। তাঁর দৃষ্টিতে বাব মান-অপমান হয়, যার ধারা হয় এবং মান-অপমানরূপ যে কাজ—সে সবই দায়িত্ব এবং স্বপ্নময়। সুতরাং মান-অপমানে তাঁর মধ্যে কোনোরূপ রাগ-দ্বेष এবং হর্ষ শোক উৎপন্ন হয় না। এই হল তাঁর মান-অপমানে সম-ভাবে থাকা।

প্রশ্ন—মিত্র ও শত্রুর ক্ষেত্রে সম থাকা কাকে বলে ?

উত্তর—গুণাভীত ব্যক্তির যদিও নিজের দিক থেকে কোনো প্রণীতে মিত্র বা শত্রুভাব হয় না, তবু তাঁর দৃষ্টিতে কোনো মিত্র বা শত্রু নেই ; ওরুও লোক নিজ নিজ চিন্তা অনুসারে তাঁর মধ্যে মিত্র ও শত্রুভাব কল্পনা করে।

সেই দৃষ্টিতে গগবানের এই বক্তব্য যে তিনি মিত্র ও শত্রুর ক্ষেত্রে সম থাকেন। অর্থাৎ হল যে, সংসারী মানুষ যেমন তাঁর সঙ্গে মিত্রতা পোষণকারীদের সঙ্গে, তাঁর আত্মীয় এবং হিতৈষীকরীগণের সঙ্গে আত্মীয়তা ও প্রীতির সম্পর্ক রাখেন এবং তাঁদের জন্য নিজ স্বত্ব ত্যাগ করে তাঁদের সাহায্য করেন ; অপরপক্ষে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তিদের এবং তাঁদের হিতৈষী ও সম্বন্ধীদের সঙ্গে ঘেঁষ করেন, তাদের মন্দ করার ইচ্ছা

রাখেন ও তাঁদের ক্ষতি করতে নিরন্তর চেষ্টা করেন—গুণাভীত এইরূপ কার্য করেন না। তিনি উভয়পক্ষের প্রতি সমভাব রাখেন, তাঁর দ্বারা রাগ-দ্বেষ বা ভীতিই সমভাবে সকলের হিতের চেষ্টা হয়, তিনি কারো ক্ষতি করেন না এবং তাঁর কিছুতে ভৈরবুদ্ধি হয় না। এই হল তাঁর মিত্র ও শত্রুর ক্ষেত্রে সমভাবে থাকা।

প্রশ্ন—‘সর্বরক্তপরিভাগী’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—‘সর্বরক্ত’ শব্দটি এখানে ত্রিস্রামাত্রেরই বাক্য, অতএব গুণাভীত ব্যক্তির শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা যা কিছু শাস্ত্রানুকূল ত্রিস্রা প্রারক্তানুসারে লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ লোকেদের সুপথ থেকে সরিয়ে সুপথে আনার উদ্দেশ্যে করা হয়—তিনি কোনোভাবেই সেসবের কর্তা হন না। এই অর্থে তাঁকে ‘সর্বরক্তপরিভাগী’ অর্থাৎ ‘সমগ্র ত্রিস্রা পূর্ণরূপে ভাগকারী’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘তাঁকে গুণাভীত বলা হয়’—এই বাক্যের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বাক্যটির দ্বারা অর্জুনের প্রশ্নগুলির মধ্যে দুটি প্রশ্নের উত্তরের উপসংহার করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে বাইশ, ত্রেইশ, চব্বিশ ও পঁচিশতম শ্লোকগুলিতে যে লক্ষণসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে যিনি এসব লক্ষণাদি বৃদ্ধ, তাঁকে ‘গুণাভীত’ বলা হয়। গুণাভীত ব্যক্তিকে চেনার এই হল লক্ষণ এবং এই হল তাঁর আচার ব্যবহার। তাই যতক্ষণ অস্তুরকরণে রাগ-দ্বেষ, বৈষম্য, হর্ষ-শোক, অবিদ্যা এবং অহংভাবের লেশমাত্রও থাকে, বুঝতে হবে যে ততক্ষণ তিনি গুণাভীত অবস্থা প্রাপ্ত হননি।

সবন্ধ—এইভাবে অর্জুনের দুটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে এবার গুণাভীত হওয়ার উপায়বিষয়ক ৩৩তম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। যদিও উনবিংশতি শ্লোকে উপরান গুণাভীত হওয়ার উপায় হিসাবে, নিজেকে অকর্তা মনে করে নিগুণ-নিবাক্য সন্ধিসানন্দ্যন ব্রহ্মে নিত্য নিরন্তর ‘হৃত থাকার কথা বলেছিলেন এবং উপরোক্ত চারটি শ্লোকে গুণাভীতের যে লক্ষণ ও আচরণাদির বর্ণনা করেছেন—তাকে আদর্শ মনে করে তা ধারণ করার অন্ত্যাসও গুণাভীত হওয়ার উপায়

বলে মনে করা হয় : কিন্তু অর্জুন এই উপায় ছাড়াও অন্য কোনো সরল উপায় জানার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর প্রচেষ্টা অনুকূল উত্তরান অন্য সবল উপায় বলেছেন।

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুপান্ সমতীত্যেতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬

যে ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা আমার নিরঙ্কর উপাসনা করেন, তিনিও ত্রিগুণতীত হয়ে সচ্চিদানন্দধন ব্রহ্ম জাতে সন্নিবিষ্ট হন ॥ ২৬

প্রশ্ন—‘অব্যভিচারী ভক্তিযোগ’ কাকে বলে এবং তার দ্বারা উত্তরানকে নিরঙ্কর ভক্তনা করা কীকল্প ?

উত্তর—কোনোমাত্র এক পরমেশ্বরেরই সর্বশ্রদ্ধা, তিনি আমাদের প্রভু, শরণ গ্রহণযোগ্য, পরমশক্তি ও পরম আশ্রয় এবং মাতা পিতা, ভাই বন্ধু, পবন তিত্তকণী ও সর্বস্ব তাঁর থেকে বেশি আপন আমাদের কাছে কেউ নেই—একপ মনে করে তাঁর প্রতি যে দ্বার্ষিকিত অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্বক অনন্যপ্রেম, যে প্রেমে স্বর্গ, অতিমান এবং ব্যক্তিগতের বিস্ময়কে দেখে নেই, যা সর্বদা ও সর্বদা পূর্ণ এবং অটল, যার বিস্ময়কে অংশ ও উত্তরান হতে ভিন্ন বস্তুর প্রতি হয় না এবং যার জন্য উত্তরানের স্বপ্নমাত্র বিস্মৃতি ও অসত্য হয়ে যায়—সেই অনন্য প্রেমের নাম ‘অব্যভিচারী ভক্তিযোগ’

একপ ভক্তিযোগের দ্বারা যে নিরঙ্কর উত্তরানের গুণ, প্রভাব ও সীমাসমূহ শ্রবণ, চীর্জন, যক্ষণ, তাঁর নাম উচ্চারণ, জ্ঞান এবং তাঁর স্বরূপের চিন্তা ইত্যাদি করতে থাকে এবং যখন, বুদ্ধি ও শরীরাদি ও সমস্ত পদার্থ উত্তরানেরই মনে করে নিত্যমাত্র নিরঙ্কর কৈবল্য নিমিত্তমাত্র ভেবে তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাঁরই সেরূপে সমস্ত কর্ম তাঁরই জন্য করতে থাকে—এটিই হল অব্যভিচারী ভক্তিযোগ দ্বারা উত্তরানকে নিরঙ্কর ভক্তনা করা।

প্রশ্ন—‘মাম্’ পদ এখানে কারুর বাক্য ?

সহস্র উপরোক্ত শ্লোকে সমস্ত পরমেশ্বরের উপাসনার দল নির্ভেদ-নিরাকার প্রকৌণ প্রাপ্তি বলা হয়েছে এবং উনিবিংশতি শ্লোকে গুণতীত অবস্থার দল উত্তরানের প্রাপ্তি এবং বিংশতিতম শ্লোকে ‘অমৃত’ প্রাপ্তি বলা হয়েছে। অতএব ফলের বৈষম্যের আশঙ্কা দূর করাও অন্য সর্বকর্তার একা প্রতিপাদন করে এই অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতসাব্যাসা চ।

শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখসৌকারিকস্য চ ॥ ২৭

উত্তর—‘মাম্’ পদ এখানে সর্বশক্তিমান, সর্বাকর্ষী, সর্বদানী, সর্বাধার, সমস্ত উত্তরানের চর্চাকর্তা, পবন দয়ালু, সকলের সুহৃদ, পবন প্রেমিক সমস্ত পরমেশ্বরের বাক্য :

প্রশ্ন—‘গুপান্’ পদের সঙ্গে ‘এতান্’ পদ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী এবং উপরোক্ত পুরাণের ই গুণাদি থেকে অতীত হওয়া কী ?

উত্তর—‘গুপান্’ পদের সঙ্গে ‘এতান্’ বিশেষণ প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে যে, এই অধ্যায়ে যে তিন গুণের ‘রম্য আশ্রয়’ করা হয়েছে, তাই বাক্য এই ‘গুপান্’ পদ এবং এই তিন গুণের সঙ্গে ও তার কার্যকর শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সঙ্গে এবং সমস্ত সাংসারিক পদার্থের সঙ্গে কিছুমাত্র ও সম্বন্ধ না রাখা চমক ই গুণাদির অতীত হওয়া

প্রশ্ন—‘ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়ে যান’ এই বাক্যের অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, উপরোক্ত প্রকারে গুণতীত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ব্রহ্মকে অর্থাৎ সেই নির্ভেদ নিরাকার সচ্চিদানন্দধন পূর্ণব্রহ্ম, যাকে লাভ করার পর আর কিছু পাওয়ার বাকি থাকে না, তাকে অচিরভাবে প্রাপ্ত করাই যোগ্য হয়ে ওঠেন এবং তখনই তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন।

কারণ সেই অবিনাশী পরব্রহ্মের, অমৃতের এবং সনাতন ধর্মের ও অখণ্ড একরসসম্পন্ন আনন্দের আশ্রয় আমিই ॥ ২৭

প্রশ্ন—‘ব্রহ্মণ্য’ পদের সঙ্গে ‘অব্যয়স্য’ বিশেষণ প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী এবং সেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমিই, এই কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—‘ব্রহ্মণ্য’ পদের সঙ্গে ‘অব্যয়স্য’ বিশেষণ প্রয়োগ করে এই ভাব দেখানো হয়েছে যে, এখানে ‘ব্রহ্ম’ পদ প্রকৃতির বাচক নয়, কিন্তু নির্গুণ নিরাকার পরমাত্মার বাচক এবং তাঁর প্রতিষ্ঠা আমিই; এই কথাটির এখানে অভিপ্রায় এই যে, সেই ব্রহ্ম (আমি) সত্ত্ব গুণমেশ্বর থেকে ভিন্ন নয় এবং আমিও তার থেকে ভিন্ন নই। সত্যকে আমি ও ব্রহ্ম দুটি বস্তু নয়, একই তত্ত্ব। সুতরাং আগের শ্লোকে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে, তা আনন্দই প্রাপ্তি। কারণ প্রকৃতপক্ষে এক পরব্রহ্ম পরমাত্মারই অধিকারী-ভেদে উপাসনার জন্য তিন তিন রূপ বলা হয়েছে। তার মধ্যে পরমাত্মার যে দ্ব্যতিভূত, অচিন্ত্র, মন-সাকার অতীত নির্গুণ স্বরূপ, তা তো একই, কিন্তু সত্ত্ব গুণের সাকার ও নিরাকার—একশ্রুটি ভেদ থাকে। যে স্বরূপের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, যিনি সকলের অশ্রয়, যিনি নিজ অচিন্ত্র শক্তির দ্বারা সকলের ধারণ পোষণ করেন, সেটি হল ভগবানের সত্ত্ব গুণ অব্যক্ত অর্পাৎ নিরাকার রূপ। শ্রীশিব, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ হলেন ভগবানের সাকাররূপ এবং এই সমস্ত জগৎ হল ভগবানের বিরাটরূপ।

প্রশ্ন—‘অমৃতস্য’ পদ কীসের বাচক এবং ‘অমৃতের প্রতিষ্ঠা আমিই’ এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—‘অমৃতস্য’ পদ হল যাকে প্রাপ্ত হলে মানুষ অমর হয়ে যায় অর্থাৎ রূপ-মূর্ত্যরূপ জগৎ থেকে চিরতরে মুক্ত হয় সেই ব্রহ্মেরই বাচক। তার প্রতিষ্ঠা

নিজেই বলাতে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, সেই অমৃত ও আমিই, অতএব এই অধ্যায়ের বিংশতম শ্লোকে এবং দ্বয়োদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে যে ‘অমৃত’ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, তা আমারই প্রাপ্তি।

প্রশ্ন—‘শাস্বতস্য’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ধর্মস্য’ পদ কীসের বাচক এবং ভগবানের নিজেকে একশ্রু ধর্মের প্রতিষ্ঠা বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—যা নিত্যধর্ম, স্থান অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে যে ধর্মকে ‘ধর্মাত্মত’ নাম দেওয়া হয়েছে এবং এটি প্রকরণে যা গুণাতীতের লক্ষণের নামে বর্ণিত হয়েছে—তদন বাচক হল এখানে ‘শাস্বতস্য’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ধর্মস্য’ পদটি। নিজেকে এইরূপ ধর্মের প্রতিষ্ঠা বলাতে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, তাঁরা আমার প্রাপ্তির হেতু হওয়ায় আমারই স্বরূপ; কারণ এই ধর্মের অচরনকারীরা অন্য কোনো ফল পান না, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন—‘ঐকান্তিকস্য’ বিশেষণের সঙ্গে ‘সুখস্য’ পদ কীসের বাচক এবং তার প্রতিষ্ঠা নিজেকে বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—পঞ্চম অধ্যায়ের একবিংশতিতম শ্লোকে যা ‘অক্ষয় সুখের’ নামে, দ্বাদশ অধ্যায়ের একবিংশতিতম শ্লোকে ‘অত্যাধিক সুখের’ নামে এবং আঠারতম শ্লোকে ‘অত্যাধ সুখের’ নামে বলা হয়েছে—সেই নিত্য পরমানন্দের বাচক হল এখানে কথিত ‘ঐকান্তিকস্য’ বিশেষণের সঙ্গে ‘সুখস্য’ পদটি। তার প্রতিষ্ঠাক্রমে নিজেকে জানিয়ে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে সেই নিত্য পরমানন্দ হল আমারই স্বরূপ, আমি তিন কোনো অন্য বস্তু নয়। সুতরাং তার প্রাপ্তি আমারই প্রাপ্তি।

ও ৩৫ম দিগ্ভি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাঃ যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণভট্টমসংবাদে
গুণতত্ত্ববিভাগযোগে নাম চতুর্দশোধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

ও শ্রীপরমহংসনামঃ

পঞ্চদশ অধ্যায়

(পুরুষোত্তমযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এই অধ্যায়ে সম্পূর্ণ জগতের কৰ্ত্ত-হৰ্ত্তা 'সর্বশক্তিমান' সকলের নিষ্কৃত, সর্বব্যাপী, অস্তুৰ্ঘনি, পবন দ্যানু, সকলের সুসুদ, সৰ্বধাব, ৯৬৭ গ্রহনক্ষত্রা, সপ্তগুণ পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভগবানের গুণ, প্রভাব ও স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষব পুরুষ (ক্ষেত্র), অক্ষব পুরুষ (ক্ষেত্রজ), ও পুরুষোত্তম (পৰমেশ্বর) — এই তিনের বর্ণনা করে করে এবং অক্ষব থেকে ভগবান কীভাবে উৎপন্ন, তাঁকে কেন 'পুরুষোত্তম' বলা হয়, তাঁকে পুরুষোত্তম বলে জানার কী মাহাত্ম্য এবং কীভাবে তাঁকে লাভ করা যায় — ইত্যাদি বিষয় ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে। এইজন্য এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'পুরুষোত্তমযোগ'।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে অশ্বখবৃক্ষের রূপক দ্বারা সংসারের বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয়াতে সংসার-বৃক্ষের আদি, সপ্ত ও প্রতিপাদ উপলব্ধি না করার কথা বলে নৈরাগ্যরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা তা ছেদন করার প্রেরণা দিয়ে চতুর্থতে পরমপদস্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করার জন্য সেই আদিপুরুষের শরণ গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। পঞ্চমে সেই পরমপদ প্রাপ্ত পুরুষদের লক্ষণ জানিয়ে ষষ্ঠতে সেই পরমপদকে পবন প্রকাশনায় এবং অশ্বখবৃক্ষশীল বলা হয়েছে। তারপর সপ্তম থেকে একাদশ পর্যন্ত শ্লোকের মূৰ্ত্তপ, মন ও ইন্দ্রিয়সহ তার এক শরীর থেকে অন্য শরীরে গমনের প্রকার, শরীরে থেকে ইন্দ্রিয় ও মনের মাহাত্ম্য বিষয় উপভোগ করার কথা এবং প্রত্যেক অবস্থাতে দ্বিত সেই জীবাত্মাকে জানিই জানতে পারেন, অশুদ্ধ আশ্রয়করণযুক্ত ব্যক্তি একে কোনোটাবে জানতে পারে না — ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বাদশে সমস্ত জগৎ প্রকাশকারী সূর্য ও চন্দ্রে দ্বিত তেজকে ভগবানেরই তেজ বলে ব্রহ্মোদয় ও চতুর্দশে ভগবানকে পৃথিবীতে প্রবেশ করে সমস্ত প্রাণীদের ধারণকারী, চন্দ্ররূপে সব্যাকার পোষণকারী এবং বৈষ্ণবরূপে সর্বপ্রকার খাদ্য পরিপাককারী এবং পঞ্চদশে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, সকলের স্মৃতি, জ্ঞান ইত্যাদির কারণ, সমস্ত বেদের দ্বারা আত্মা বিগড়, বেদবেত্তা এবং বেদস্বকর্তা বলে জানিয়েছেন। ষোড়শে সমস্ত প্রাণীকে ক্ষব এবং কৃষ্ণ আত্মাকে অক্ষব পুরুষ বলে জানিয়ে সপ্তদশে তার থেকে ভিন্ন সর্বব্যাপী, সকলের ধারণ-পোষণকারী, অদ্বিতীয় পবনাত্মাকে পুরুষোত্তম বলা হয়েছে। অষ্টাদশে পুরুষোত্তমের প্রসিদ্ধির হেতু প্রতিপাদন করে উনবিংশতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বলে জানার মহিমা এবং বিংশতিতে উপরোক্ত গুণোত্তম বিষয়েব জ্ঞানের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করে অধ্যায়ের উপসংহার করা হয়েছে।

সঙ্গ— চতুর্দশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত তিনগুণের মূৰ্ত্তপ, তার কার্য এবং তার বন্ধনকারিতা এবং আবদ্ধ মানুষদের উত্তম, মধ্যম এবং অধম গতি ইত্যাদি বিস্তারিত বর্ণনা করে উনবিংশতি ও বিংশতি শ্লোকে ঐ গুণাদি থেকে অতীত হওয়ার উপায় এবং ফল বলা হয়েছে। পরে অর্জুনের জিজ্ঞাসায় দ্বিংশত থেকে পঞ্চবিংশতি শ্লোক পর্যন্ত গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ এবং আচরণাদি বর্ণনা করে হকিমশতম শ্লোকে সপ্তগুণ পরমেশ্বরের অবাধিতারী ভক্তিব্যোগকে গুণাদির অতীত হয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যোগ হওয়ার সঙ্গ উপায় বলে জানিয়েছেন, অতএব ভগবানে অবাধিতারী ভক্তিব্যোগরূপ অনন্য প্রেম উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে এবার সেই সপ্তগুণ পরমেশ্বর পুরুষোত্তম ভগবানের গুণ, প্রভাব এবং স্বরূপের ও গুণাদি অতীত হওয়ার প্রধান সাধন বৈরাগ্য ও ভগবৎ শরণাগতির বর্ণনা করার জন্য পঞ্চদশ অধ্যায় আকল্প করা হয়েছে। এখানে প্রথমে সংসারে নৈরাগ্য উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে তিনটি শ্লোক দ্বারা বৃক্ষের কাণ্ডে সংসারের বর্ণনা করে বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা তা ছেদন করার জন্য বলেছেন —

শ্রীভগবানুবাচ

উর্ধ্বমূলমথঃশাখমশুখং

প্রাহুরব্যাসম্।

হৃদাংসি যস্য পর্ণানি যন্তুঃ বেদ স বেদবিৎ ॥ ১

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আদিপুরুষ পরমেশ্বরই হলেন মূল এবং ব্রহ্মা হলেন প্রধান শাখা, এইরূপ যে সংসাররূপী অশুখগাহ্য তাকে অবিনাশী বলা হয় এবং বেদসমূহ তার পাতা। এই সংসাররূপী অশুখবৃক্ষকে যিনি মূলসহ তত্ত্বতঃ জানেন, তিনিই বেদের প্রকৃত তাৎপর্যের জ্ঞাতা ॥ ১

প্রশ্ন—এখানে ‘অশুখ’ শব্দ প্রয়োগের এবং এই সংসাররূপ বৃক্ষকে ‘উর্ধ্বমূল’ বলার অভিপ্রায় কি ?

উত্তর—সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে অশুখকে উত্তম বলে গণ্য করা হয়। তাই তার রূপক দ্বারা সংসারের বর্ণনা করার জন্য এখানে ‘অশুখ’র প্রয়োগ করা হয়েছে। ‘মূল’ শব্দ কারণের বাচক। এই সংসারবৃক্ষের উৎপত্তি ও তার বিস্তার আদিপুরুষ নারায়ণের থেকেই হয়েছে, একথা চতুর্থ শ্লোকে এবং অনাত্ম ও নানাদ্বানে বলা হয়েছে। এই আদিপুরুষ পরমেশ্বর নিত্য, অনন্ত ও স্ফুল্লের অধার। তিনি সত্ত্বগুণে সবার ওপর নিত্যভাবে নিवास করেন, তাই তাঁকে ‘উর্ধ্ব’ নামে বলা হয়েছে। এই সংসার বৃক্ষ সেই যাদ্যপতি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, তাই একে ‘উর্ধ্বমূল’ অর্থাৎ ওপরদিকে মূলবিশিষ্ট বলা হয়। অভিপ্রায় হল যে অন্য সংসার বৃক্ষের মূল নীচে মাটির মধ্যে থাকে, কিন্তু এই সংসারবৃক্ষের মূল ওপরে থাকে—এ অত্যন্ত অনৌকিক ব্যাপার।

প্রশ্ন—এই সংসারবৃক্ষ নীচের দিকে শাখাবিশিষ্ট—একথা বলার অভিপ্রায় কি ?

উত্তর—সংসারবৃক্ষের উৎপত্তির সময় সর্বপ্রথম ব্রহ্মার উদ্ভব হয়, তাই ব্রহ্মাই এর প্রধান শাখা। ব্রহ্মলোক আদিপুরুষ নারায়ণের নিত্যধামের থেকে নীচে এবং ব্রহ্মার অধিকার ও ভগবানের থেকে কম—ব্রহ্মা সেই আদিপুরুষ নারায়ণের থেকেই উৎপন্ন হন এবং তাঁরই শাসনে থাকেন—তাই এই সংসারবৃক্ষকে ‘নীচের দিকে শাখাবিশিষ্ট’ বলা হয়।

প্রশ্ন—‘অব্যাসম্’ এবং ‘প্রাহুঃ’—এই দুটি পদ প্রয়োগের অর্থ কি ?

উত্তর—এই দুটি পদের প্রয়োগে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, যদিও এই সংসারবৃক্ষ পরিকর্তৃনশীল

হওয়ার বিনাশশীল, অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর, তা সত্ত্বেও এর প্রবাহ অনাদিকাল হতে চলে আসছে, এই প্রবাহের অন্ত ও দেবা যায় না ; তাই একে অব্যাস অর্থাৎ অবিনাশী বলা হয়। কারণ এর মূল সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরই হলেন নিত্য অবিনাশী, কিন্তু বাস্তবে এই সংসারবৃক্ষ অবিনাশী নয় যদি এটি অব্যাস হত তাহলে পরবর্তী তৃতীয় শ্লোকে বলা হত না যে, এটির প্রকাশ যেমন বলা হয়, তেমন উপলব্ধি হয় না এবং বৈরাগ্যরূপ দৃঢ় শাস্ত্রের দ্বারা ছেদন করার কথাও বলা সম্ভব হত না।

প্রশ্ন—বেদাদিকে এই সংসারবৃক্ষের পাতা বলার অভিপ্রায় কি ?

উত্তর—পাতা বৃক্ষের শাখা থেকে উৎপন্ন এবং বৃক্ষের রক্ষা ও বৃদ্ধিকারী হয়। বেদও এই সংসাররূপ বৃক্ষের প্রধান শাখারূপ ব্রহ্ম থেকে প্রকটিত হয়েছে এবং বেদবিহিত কর্ম ছাড়াই সংসারের বৃদ্ধি ও বন্ধা হয়, তাই বেদকে পাতার স্থান দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন—যিনি এই সংসার বৃক্ষকে জানেন, তিনি বেদাদিকেও জানেন—এই কথার অভিপ্রায় কি ?

উত্তর—এর দ্বারা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মূলসহ এই সংসার বৃক্ষকে এরূপ তত্ত্বতঃ জানেন যে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের দ্বারা উৎপন্ন এই সংসার ঔপত্যিক বৃক্ষের ন্যায় উৎপত্তি-বিনাশশীল এবং ক্ষণিক। অতএব এর জাঁকজমকে না হুসে এর উৎপাদকারী যাদ্যপতি পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করা উচিত এবং এরূপ হৃদয়াক্ষয় করে সংসারে বীভতরাজ ও উপরত হয়ে যিনি তৎকালের শব্দশ্রুত হন তিনিই প্রকৃতপক্ষে বেদবেত্তা। কারণ পঞ্চদশ শ্লোকে বলা হয়েছে সর্ববেদের দ্বারা জ্ঞাতব্য হলেন একমাত্র ভগবান। যিনি সংসার বৃক্ষের এই স্বরূপ জেনে যান, তিনি এর থেকে উপরত হয়ে

জগদানন্দের স্বরণ গ্রহণ করেন এবং জগদানন্দের শব্দ যিনি সংসারবৃক্ষকে করেন, তিনিই সকল বেদের ধর্মার্থ গ্রহণেই সমস্ত বেদের তাৎপর্য—তাইজ্ঞান বলা হয়েছে বে, । জ্ঞাত।

অশ্বমেধার্ঘ্যঃ প্রসূতান্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।

অশ্বচ্ মূলানানুসন্ততানি কর্মানুবর্তীনি মনুষ্যালোকে । ২

এই সংসারবৃক্ষের তিনগুণরূপী জালের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিষয় ভোগরূপ প্রবালবিশিষ্ট, দেবতা, মানুষ ও তির্যকাদি যোনিরূপ শাখাগুলি নিয়ে ও উর্ধ্বে সর্বত্র বিস্তৃত এবং মনুষ্যালোকে কর্ম অনুসারে বন্ধনকারক অহং-বোধ, মমতা ও বাসনারূপ শিকড়ও নিয়ে ও উর্ধ্বে—সমস্ত লোক পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে ২

প্রশ্ন—এই শাখাগুলিকে গুণাদির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলার এবং বিষয়াদিকে প্রবাল বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভালা-মন্দ কোনিতে কয় প্রাপ্তি হয় গুণাদির সঙ্গ দ্বারা (১৩।২১) এবং সমস্ত লোক ও প্রাণীদের শরীর হল তিন গুণেবই পরিণাম, এই অভিপ্রায়ে এই শাখাগুলিকে গুণাদির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। এই শাখাগুলিতেই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ—এই পাঁচ বিষয় থাকে ; তাই তাদের প্রবাল বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই সংসার বৃক্ষের বহু শাখা কী এবং তাদের নীচে ওপরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া কীকণ ?

উত্তর—ব্রহ্মলোক থেকে পাতাল পর্যন্ত যত লোক আছে এবং তাতে নিবাসকারী যত প্রাণী আছে, এরাই সকলে এই সংসার-বৃক্ষে বহু শাখা এবং শাখাগুলিও নীচে পাতাল পর্যন্ত এবং ওপরে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সর্বত্র বিস্তৃত হওয়াই হল তার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া।

প্রশ্ন—‘মূলানি’ পদ কীসের বাচক, তার নীচে এবং ওপরে সর্বলোকে ব্যাপ্ত হওয়ার কণ বলায় অভিপ্রায় কী এবং এটি মনুষ্যালোকে কর্মানুসারে আবদ্ধকারী কীভাবে হয় ?

উত্তর—‘মূলানি’ পদটি এখানে অবিনাশমূলক ‘অহংভাব’, ‘মমতা’ ও ‘বাসনা’র বাচক এই তিনটি ব্রহ্মলোক থেকে পাতাল পর্যন্ত সমস্ত লোকে নিবাসকারী পুনর্জন্মগ্রহণকারী প্রাণীদের অন্তঃকরণে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, তাই এগুলিকে সর্বত্র ব্যাপ্ত বলা হয়েছে মনুষ্য শরীরে কর্ম করার অধিকার থাকে এবং মনুষ্য শরীরের দ্বারা অহংভাব, মমতা ও বাসনাপূর্বক কণ কর্মবন্ধনের হেতু বলে জানা হয় ; তাই এই মূল মনুষ্যালোকে কর্মানুসারে আবদ্ধকারী হয় অন্য সব জন্ম হল ভোগ যোনি, তাতে কর্মের অধিকার নেই ; ওই সেখানে অহংবোধ, মমতা ও বাসনারূপ মূল চলেও, তা কর্মানুসারে আবদ্ধকারী হয় না।

ন রূপমসৌহ তথোপলভাতে নাভো ন চাঙ্গির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।

অশ্বখমেনঃ সুবিকটমূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩

এই সংসারবৃক্ষের সঙ্গকে যেমন বলা হয় বিচার করলে তেমন উপলব্ধি হয় না, কারণ এর আদিও নেই, অন্তও নেই এবং যথাযথ স্থিতিও নেই। সেইজন্য এই অহংবোধ, মমতা ও বাসনারূপ দৃঢ় মূলসম্পায় সংসাররূপ অশ্বখবৃক্ষকে দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করে —। ৩

প্রশ্ন—এই সংসারবৃক্ষের রূপ যেমন বলা হয়েছে, এর তেমন উপলব্ধি হয় না—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় জগদানন্দের এই অভিপ্রায় বে, শাস্ত্রে এই সংসারবৃক্ষের যেমন রূপ বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা দেখে এবং তার সম্বন্ধে শুনে যেমন মনে হয়,

ঠিকভাবে বিচার করলে এবং ওই জ্ঞান উদয় হলে তেমন উপলব্ধি হয় না কারণ বিচারের সময়ও এটি বিনাশশীল ও ক্ষণস্থায়ী বলে প্রতীত হয় এবং তৎক্ষণাৎ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে চিরতরে সম্পর্ক ত্যাগ হচ্ছে যাদ। তৎক্ষণাতঃ জন্ম তার অস্তিত্ব থাকেই না তাই মোড়ল

শ্লোকের তার বর্ণনা স্বর পুরুষের নামে করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এর আদি, অন্ত ও স্থিতি নাই—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই কথার সংসারবৃত্তকে অনির্বচনীয় বলা হয়েছে। বলায় অভিপ্রায় হল যে, এটি জগৎকালের আদিতে উৎপন্ন হয়ে কালের অন্তে গীন হয়ে যায়, এইভাবে আদ্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়েছে এটি জানা যায় না যে এটির প্রকট হওয়া এবং লয় হওয়ার পরম্পরা কবে থেকে শুরু হয়েছে এবং কতদিন চলতে থাকবে। স্থিতিকালেও এটি নিরন্তর পরিবর্তিত হতে থাকে : আগের যুগুর্ভে যে রূপ ছিল, পরযুগুর্ভে তা থাকে না। এইভাবে এই সংসার বৃত্তের আদি, অন্ত ও স্থিতি—তিনেরই উপলব্ধি হয় না।

প্রশ্ন—এই সংসারকে ‘সুবিদ্যমূল’ বলায় অভিপ্রায় কী, অসঙ্গ-শব্দ কী এবং তার সাহায্যে সংসার-বৃত্ত ছেদন করা কীরূপ ?

উত্তর—এই সংসার-বৃত্তের অবিদ্যামূলক অহং-তাব, মমতা ও বাসনারূপ মূল অনাদিকল্প থেকে পুট

হতে থাকায় অত্যন্ত দৃঢ় হয়ে গেছে ; অতএব যতক্ষণ মূল থেকে তাকে ছেদন করা না হয়, ততক্ষণ এই সংসার-বৃত্তের উচ্ছেদ হতে পারে না। বৃত্তের মতো ওপর থেকে কেটে কেমনেও অর্থাৎ বাহ্যিক সমস্ত ত্যাগ করলেও অহং, মমতা ও বাসনা যতক্ষণ ত্যাগ না করা যায়, ততক্ষণ সংসার-বৃত্তের ছেদন হয় না। এই অর্থে এবং ঐ মূল ছেদন করা অত্যন্ত দুঃস্বর, এটি বোঝাবার জন্যই ঐ বৃত্তকে অতি দৃঢ় মূলের দ্বারা যুক্ত বলেছেন বিচার-বিবেচনা দ্বারা সমস্ত জগৎকে বিনাশশীল এবং ঋণিক মনে করে ইহলোক ও পরলোকে স্ত্রী পুত্র, অর্থ-সম্পদ, মান-হর্ষাণা, প্রতিষ্ঠা এবং স্বর্গ ইত্যাদি সমস্ত ভোগে সুখ, প্রীতি ও বশীভূত হতে সে না যাওয়া—সেস্তলিতে অসক্তির সম্পূর্ণ অভাব হওয়াই হল দৃঢ় বৈরাগ্য, এখানে তাকেই বলা হয়েছে ‘অসঙ্গ-শব্দ’ এই অসঙ্গ-শব্দ দ্বারা যে চ্যাব সমস্ত সংসারের চিন্তা ত্যাগ করা—তার থেকে উপরত হওয়া এবং অহংতা, মমতা ও বাসনারূপ মূল ছেদন করা—এই হল সংসারবৃত্তকে দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শব্দে দ্বারা সমূলে ছেদন করা।

সংসার—এইভাবে বৈরাগ্যরূপ শব্দ দ্বারা সংসাররূপ বৃত্তকে ছেদন করে কী করা উচিত, এবার তা জানাচ্ছেন—

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদো যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী । ৪

তারপর সর্বতোভাবে সেই পরমপদরূপ পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করা উচিত, যাকে প্রাপ্ত হলে অগতে আর ফিরে আসতে হয় না এবং যে পরমেশ্বর হতে এই অনাদি সংসারবৃত্তের (প্রবৃত্তির) বিস্তার হয়েছে, আমি সেই আদিপুরুষ নারায়ণের শরণাগত হই—এইভাবে দৃঢ় নিষ্ঠায়ুক্ত হয়ে সেই পরমেশ্বরের মনন ও নিদিধ্যাসন করা উচিত ॥ ৪

প্রশ্ন—সেই পরমপদ কী এবং তার অন্বেষণ করা কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যাকে ‘উর্ধ্ব’ বলা হয়েছে, চতুর্থ অধ্যায়ের হাবিশতম শ্লোকে যাকে ‘মাম্’ পদে এবং সাতোশতম শ্লোকে ‘অহম্’ পদ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, অন্যান্য স্থলে যাকে কোথাও পরম পদ, কোথাও অব্যয় পদ, আবার কোথাও পরম গতি এবং কোথাও পরম বাহের নামেও বর্ণনা করা হয়েছে—এখানে তাঁকেই পরম পদ নামে বলা হয়েছে। সেই

সর্বশক্তিমান, সর্বাধার পরমেশ্বরকে লাভ করার ইচ্ছায় যে ব্যারংবার তাঁর গুণ ও প্রভাবসহ স্বরূপের মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অচ্ছেদন করতে থাকে—এই হল তাঁর পরমপদ অনুসন্ধান করা। অভিপ্রায় হল যে, তৃতীয় শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে বিচারপূর্বক বৈরাগ্য দ্বারা সংসার থেকে সর্বতোভাবে উপরত হয়ে মানুষের সেই পরমপদরূপ পরমেশ্বরের প্রাপ্তির জন্য মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা তাঁর অনুসন্ধান করা উচিত।

প্রশ্ন যেখানে গেলে মানুষ আর জগতে ফিরে

আসে না—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের এই কথাটির অভিপ্রায় হল, আগের বাক্যে যে পরমপদ অনুসন্ধান করার জন্য বলা হয়েছে, সেই পরমপদ আমিই অর্থাৎ যে সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সকলের ধারণ পোষণকারী পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হলে মানুষ আর যিহের আসে না সেই পরমেশ্বরকে এখানে ‘পরমপদ’ নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কথা অষ্টম অধ্যায়ের একবিংশতিতম শ্লোকেও উল্লিখিত হয়েছে।

প্রশ্ন—‘যা ১৩ এই পুরুষ প্রবৃত্তির বিস্তার হয়েছে’ এই বাক্যের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল যে, যে আদিপুরুষ পরমেশ্বর হতে এই সংসার বৃক্ষের অনানি পর্বস্পরা চলে আসছে এবং গাঁর থেকে এটি উৎপন্ন হয়ে বিস্তার লাভ করেছে, তাঁর শরণ গ্রহণ করলে চিরকালের মতো এই সংসার বৃক্ষের সমস্ত গণ্ড থেকে মুক্ত হয়ে আদিপুরুষ পরমাত্মাকে লাভ করা সম্ভব।

প্রশ্ন—‘তম্’ ও ‘আদাম্’ এই দুই পদের সঙ্গে ‘উচিৎ’।

‘পুরুষম্’ পদ হিসেবে বাঁচক এবং ‘প্রপদো’ ক্রিয়ার প্রয়োগ করে এখানে কী ভাব ব্যক্ত হয়েছে ?

উত্তর—‘তম্’ ও ‘আদাম্’ এই দুটি পদের সঙ্গে ‘পুরুষম্’ পদ সেই পুরুষোত্তম ভগবানের বাচক, যার বর্ণনা আগে ‘তম্’ এবং ‘পদম্’ দ্বারা করা হয়েছে এবং যার মায়াশক্তির দ্বারা এই চিরকালীন সংসারবৃক্ষের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি বলা হয়েছে ‘প্রপদো’ ক্রিয়ার অর্থ ‘আমি তাঁর শরণাগত’। অতএব এর প্রয়োগে ভগবানের অভিপ্রায় হল, সেই পরমপদস্বরূপ পরমেশ্বরের আশ্রিত হয়ে তাঁর অনুসন্ধান করা উচিত অভিপ্রায় হল যে নিজেই মনে কোনোরূপ অহং ভাব পোষণ না করে, সর্বপ্রকারে অনন্য আগ্রহপূর্বক একমাত্র পরমেশ্বরের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাঁর ভবসায় উপরোক্ত প্রকারে তাঁর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

প্রশ্ন—‘এব’ অন্যায় প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—‘এব’ অন্যায় প্রয়োগের অর্থ হল, তাঁর প্রতিধ্বনি জনা একমাত্র সেই পরমেশ্বরেরই শরণাগত হওয়া

সম্বন্ধ—এবার উপরোক্ত প্রকারে আদিপুরুষ পরমপদস্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাগত হয়ে তাঁকে প্রাপ্ত করা পুরুষের জঙ্ঘণ কল্যাণকর—

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অখ্যাতনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।

বশ্বেব্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্তামৃতাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

যাঁদের মান এবং মোহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, গাঁরা আসক্তি জয় করেছেন, যাঁদের পরমাত্মার স্বরূপে নিত্য-স্থিতি এবং যাঁদের কামনা সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয়েছে—সেই সকল সুখ দুঃখ নামক বশ্বেব্বিমুক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি অবিনাশী পরমপদ লাভ করেন ॥ ৫

প্রশ্ন—‘নির্মানমোহাঃ’ কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘মান’ শব্দের দ্বারা এখানে মান মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বোঝায় এবং ‘মোহ’ শব্দ অবিবেক, বিপর্যয়-জ্ঞান এবং ভ্রম ইত্যাদি তমোগুণকালী ভাবের বাচক। এই দুটি থেকে যিনি বঞ্চিত—অর্থাৎ যিনি জ্ঞাত, ভগ্ন, ঐশ্বর্য এবং বিদ্যা ইত্যাদির সম্বন্ধে নিজের মধ্যে বিদ্যুৎমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান পোষণ করেন না এবং যাঁর মান মর্যাদা বা প্রতিষ্ঠাতে এবং অবিবেক ও ভ্রম ইত্যাদি তমোগুণের ভাবের সঙ্গে লেশমাত্র সম্বন্ধ থাকে

না—সেইরূপ ব্যক্তিকে বলা হয় ‘নির্মানমোহাঃ’

প্রশ্ন—‘জিতসঙ্গদোষাঃ’ কথার অর্থ কী ?

উত্তর—‘সঙ্গ’ শব্দ এখানে আসক্তির বাচক যিনি এই আসক্তিকপ দোষ চিরতরে জয় করেছেন, যাঁর ইহলোক ও পরলোকের ভেগে বিদ্যুৎমাত্র আসক্তি নেই, বিষয়টির সঙ্গে সম্বন্ধ হলেও যাঁর অন্তঃকরণে কোনোপ্রকার বিকার উৎপন্ন হয় না—একরূপ ব্যক্তিকে বলা হয় ‘জিতসঙ্গদোষাঃ’

প্রশ্ন—‘অখ্যাতনিত্যাঃ’ কথার তাৎপর্য কী ?

উত্তর - 'অধ্যাত্ম' শব্দটি এখানে পরমাত্মার স্বরূপের ব্যাপক। সুতরাং পরমাত্মার স্বরূপ যার নিহিতজিহ্বা, যার মুহূর্তনাত্মের জ্ঞানও পরমাত্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না এবং যার স্থিতি সর্বদা অটল থাকে—একপ ব্যক্তিকে 'অধ্যাত্মনিষ্ঠাঃ' বলা হয়।

প্রশ্ন - 'বিনিবৃত্তকামাঃ' কথ্যটির অর্থ কী ?

উত্তর - 'কাম' শব্দ এখানে সর্বপ্রকার ইচ্ছা, কামা, অপেক্ষা, বাসনা এবং স্পৃহা ইত্যাদি নৃত্যধিক প্রভেদ সম্পন্ন মানসদিকের কামনার ব্যাপক অর্থের যার সর্বপ্রকারেই কামনা সর্বতোভাবে বিন্যস্তপ্রাপ্ত হয়েছে, যার মধ্যে ইচ্ছা, কামনা, কামা এবং বাসনা ইত্যাদির লেশমাত্রও অস্তিত্ব নেই—একপ ব্যক্তিকে বলা হয় 'বিনিবৃত্তকামাঃ'।

প্রশ্ন - সুখ দুঃখরূপ বস্তু কী ? তার থেকে বিমুক্ত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর - শীত গ্রীষ্ম, প্রিয় অপ্রিয়, মান-অপমান, স্তুতি নিন্দা ইত্যাদি বস্তুগুলি সুখ ও দুঃখের কারণ হওয়ায় তাদের সুখ-দুঃখ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এই সবের সঙ্গে কোনোপ্রকার সংস্কৃতি না রাখা অর্থাৎ কোনো বস্তুর সংযোগ-বিচ্ছেদে বিদ্রোহও রাগ নেই, হর্ষ-শোকাদি

বিস্ময় উৎপন্ন না হওয়াই হল এইসব বস্তু থেকে চিরভাবে মুক্ত হওয়া। তাই একপ ব্যক্তিকে সুখ দুঃখনাশক বস্তু থেকে নিমুক্ত বলা হয়।

প্রশ্ন - 'অমৃত্যুঃ' শব্দটির অর্থ কী ?

উত্তর - যার মধ্যে মৃত্যু বা অজ্ঞানের লেশমাত্র থাকে না, সেই জ্ঞানী মহাত্মার ব্যাপক হল এই 'অমৃত্যুঃ' শব্দটি। উপরোক্ত সমস্ত বিশেষণের এটিই বিশেষ্য। এর প্রয়োগ করে উক্তবান দেখিয়েছেন যে 'নির্বিনমোহাঃ' ইত্যাদি সমস্ত গুণের যুক্ত জ্ঞানী-এই পরমপদ প্রাপ্ত হন।

প্রশ্ন - সেই অবিনাশী পরমপদ কী এবং তাকে প্রাপ্ত হওয়া কী রূপ ?

উত্তর - চতুর্থ স্তোকে যে পদ অনুসন্ধান করার জন্য এবং যে আন-পুরুষের শরণসত্ত্ব তত্ত্ব বলা হয়েছে—সেই সর্বশক্তিমান, সর্বকার পরমেশ্বরের ব্যাপক হল অবিনাশী পরমপদ। সেই পরমেশ্বরের মায়া দ্বারা বিস্তারপ্রাপ্ত এই সংসার ব্যাপ্ত হতে সর্বতোভাবে অতীত হয়ে সেই পরমপদরূপ পরমেশ্বরের সান্নিধ্য কবাই হল অমৃত্যু পর প্রাপ্ত হওয়া।

সম্বন্ধ উপরোক্ত সঙ্কল্পযুক্ত পুরুষ যাকে প্রাপ্ত করেন, সেই অবিনাশী পদ কেমন ? এই প্রশ্নেরা হওয়ায় সেই পরমেশ্বরের স্বরূপযুক্ত পরমপদের মতিমা জানিয়েছেন—

ন তত্ত্বাসয়তে সূর্যো ন শশাকো ন পাবকঃ ।

যদ্ গচ্ছা ন নিবর্তন্তে তদ্ব্যয় পরমং ময় ৬

যে পরমপদ প্রাপ্ত হলে মানুষ আর সংসারে ফিরে আসে না এবং যে স্বয়ংপ্রকাশ পরমপদকে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি কেউই প্রকাশ করতে পারে না, সেটিই হল আমার পরম ধাম । ৬

প্রশ্ন - যাকে প্রাপ্ত হলে মানুষ আর ফিরে আসে না, সেই আমার পরম ধাম—এই কথ্যটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর - এই কথ্যে গুরুদেবের এই অভিপ্রায় যে,

আমার নিত্যধাম হল সৃষ্টিসনাতন, দিবা, চেতনা এবং আমদই স্বকপ হওয়ায় বাস্তবে আমার থেকে অতিম। সুতরাং এখানে 'পরমধাম' শব্দটি হল আমার নিত্য ধাম

১০ সূত্রান্তেও বলা হয়েছে—

ন তত্র সূর্যো হস্তি ন চন্দ্রানন্তং নেন বিদ্যতে চন্দ্র বৃত্তান্তমন্তিঃ

তেনৈব চাত্তমবৃত্তিঃ সর্বং হস্য তস্য সর্বমিনঃ সিদ্ধতিঃ (ব্রহ্মসংনিবন্ধ ২ ২ ১৫)

অর্থাৎ 'সেই সূর্যস্বরূপ পরমপদকে সূর্য, চন্দ্র, বৃত্ত বা বিদ্যুৎ কেউই প্রকাশিত করতে পারে না। তখন সূর্যইত দিগে তাঁকে প্রকাশিত হওয়াও পারে না, তখন এই জৈবিক অগ্নির দ্বারা কদাই কী ? কারণ এগুলি সব তিনি প্রকাশিত হলে তাঁর পরে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর প্রকাশের দ্বারা এই সব কিছুই প্রকাশ ঘটে।'

তথা আমার স্বরূপ এবং ভাবাদি সবকিছুই বাচক। অভিপ্রায় হল যে, যেখানে পৌঁছলে কখনো কোনো জালে কোনো অবস্থাতেই পুনরায় এই সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ হতে পারে না, সেটিই হল আমার পরমধাম অর্থাৎ যম্ব্যাতীত ধাম আর সেটিই আমার স্বরূপ। একেই অব্যক্ত, অক্ষর এবং পরমগতি ও বলা হয় (৮।২১)। এবই বর্ণনা করে প্রতিভে এলা হয়েছে—

‘যত্র ন সূর্যস্তপতি যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র ন চন্দ্রমা
জাতি যত্র ন নক্ষত্রাণি জাতি যত্র মাগ্নির্মহতি যত্র ন মৃত্যুঃ
প্রবিশতি যত্র ন দুঃখানি প্রবিশন্তি সদানন্দঃ পরমানন্দঃ
শান্তঃ শান্তুতঃ সদাশিবঃ ব্রহ্মাদিবদ্বিতঃ যোগিসম্যগঃ
পরঃ শমঃ যত্র গম্য ন নিবর্তন্তে যোগিনঃ।’

(বৃহচ্ছাখ্য উপনিষদ্ ৮।৬)

‘যেখানে সূর্য তাপ প্রদান করে না, বায়ু যেখানে প্রবাহিত হয় না, চন্দ্র যেখানে প্রকাশিত হয় না, নক্ষত্র চমক প্রদান করে না, অগ্নি যেখানে দহন করে না, যেখানে মৃত্যু প্রবেশ করতে পারে না, যেখানে দুঃখের প্রবেশাধিকার নেই এবং যেখানে দিগে সৌন্দর্য অংশ ফিরে আসেন না—সেটিই হল সদানন্দ, পরমানন্দ, শান্ত, সনাতন সন্যাসকল্যায়স্বরূপ, ব্রহ্মাদি দেবভাগ্য বদ্বিত, যোগীদের যোগ পরমপদ।’

প্রশ্ন—এখানে ‘তৎ’ পদ কীসের বাচক এবং তাঁকে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশিত করতে পারে না—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘তৎ’ পদটি এখানে সেই অদিশাশী পদের নামে কথিত পূর্ণব্রহ্ম পুরুষোত্তমের বাচক এবং সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি তাঁকে প্রকাশিত করতে পারে না—এই কথার দ্বারা তাঁর অপ্রমেয়তা, অচিন্ত্যতা ও অনির্বচনীয়তার নির্দেশ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে সমস্ত জগতের প্রকাশক সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি এবং এঁরা মার দেবতা—সেই চক্ষু, মন ও বাকী—কেউই সেই পরমপদকে প্রকাশিত করতে পারে না। এবং হাব এটাও বুঝে নেওয়া উচিত যে, এছাড়াও আরও ষত প্রকাশক তর আছে, তাঁদের মধ্যে কেউই অথবা সকলে একত্র হয়েও সেই পরমপদকে প্রকাশিত করতে সক্ষম নয়। কারণ এগুলি সবই তাঁরই প্রকাশ—তাঁর অস্তিত্ব স্মৃতির কোনো একটি অংশ থেকে নিজেরা প্রকাশিত হয় (১৫।১২)। এটিই সর্বতোভাবে যুক্তিসূক্ত যে নিজ প্রকাশককে কেউ কি করে প্রকাশিত করতে পারে ? যে চক্ষু, বাহ্য ও মন ইত্যাদি কিছুই সেখানে পৌঁছতে পারে না, তারা কীভাবে তাঁর বর্ণনা করতে পারে ?

প্রতিভেও বলা হয়েছে—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা দ্বয়।।

(ব্রহ্মোপনিষদ)

‘যেখান থেকে মনের সঙ্গে বাণীও তাঁকে প্রাপ্ত না করেই ফিরে আসে, তিনি হলেন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা’ অতএব সেই অদিশাশী পদ বাক্য ও মন ইত্যাদির অতীত অতীত ; তাঁর স্বরূপ কোনোভাবেই বলা বা বোঝানো যায় না।

সম্বন্ধ—প্রথম তিনটি শ্লোক পর্যন্ত সংসারবন্ধের নামে ক্ষয় পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে জীবরূপ অক্ষয় পুরুষের বহুদানের কারণ তাঁর দ্বারা মনুষ্যজন্মে অহংকার, মমতা ও আসক্তিপূর্বক করা কর্মের কথা বলা হয়েছে। সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার উপায়রূপে মুক্তিকর্তা ধর্মে পুরুষের শরণ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে উপরোক্ত প্রকারে আবদ্ধ জীবের স্বরূপ কেমন ? এবং তাকে প্রকৃত স্বরূপ কী ? তাই সেই সংবিহ্বল স্পষ্ট করে জানানোর জন্য প্রকৃতির জীবের স্বরূপ বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কষতি ॥ ৭

এই দেখে এই সনাতন জীবাত্মা আমারই অংশ এবং সে এই প্রকৃতিতে স্থিত হয়ে মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে ॥ ৭

প্রশ্ন—‘জীবলোকে’ পদ কীসের বাচক এবং তাতে দ্বিত্ব জীবাত্মাকে ভগবান তাঁর সনাতন অংশ বলাতে কী অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় ?

উত্তর—‘জীবলোকে’ পদটি এখানে জীবাত্মার নিবাসস্থান ‘শরীরের’ বাচক। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন প্রকার শরীরই এর অন্তর্ভুক্ত। এতে দ্বিত্ব জীবাত্মাকে সনাতন ও নিজ অংশ বলাতে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, কারণ শরীরে দ্বিত্ব জীবসমূহের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থাপন করে আমিই এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও পালনকর্তা (১৪।৩,৪), তাই আমি সকলের পরম পিতা। সুতরাং পিতার অংশ যেমন পুত্র, তেমনই জীবসমূহের আমার অংশ এবং আমি যেমন স্বরূপতঃ চেতন, তেমনই জীবসমূহও চেতন, তাই তারা আমার অংশ। কারণ যে সত্য চেতন, সে কোনো চেতনেরই অংশ হতে পারে, জড়ের নয়। প্রকৃতপক্ষে অংশী থেকে অংশ পৃথক হা না। আমার ন্যায় জীবসমূহাও অনাদি এবং নিত্য, তাই তারা সনাতন এবং আমার থেকে পৃথক নয়।

এতদ্ব্যতীত এখানে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই মর্মাৰ্থ হবার বলে মনে হয় যে, যেমন সর্বত্র সমভাবে দ্বিত্ব বিভাগরহিত মহাকাশ কলসি এবং ব্যক্তি ইত্যাদির সম্মুখে বিভক্তের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এসব কলসি, ব্যক্তি ইত্যাদিতে দ্বিত্ব আকাশকে মহাকাশেরই অংশ বলে মনে হয়—তেমনই যদিও আমি বিভাগরহিত হয়ে সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত, তা সত্ত্বেও আমি ভিন্ন ভিন্ন শরীরের সম্পর্কে পৃথক পৃথক বিভক্তের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হই (১৩।১৬) এবং ঐ সমস্ত দেহে দ্বিত্ব সকল জীব আমারই অংশ বলে মনে হয়। এই প্রত্যর্থে ভগবান জীবাত্মাকে তাঁর অংশ বলেছেন।

প্রশ্ন—‘এব’ পদ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘এব’ পদ প্রয়োগে ভগবানের অভিপ্রায় হল, এই জীবাত্মা উপরোক্ত প্রকারে আমারই অংশ, সুতরাং স্বরূপতঃ আমার থেকে ভিন্ন নয়।

প্রশ্ন—‘ইন্দ্রিয়াদি’ পদের সঙ্গে ‘প্রকৃতিহানি’ বিশেষণ প্রয়োগ করার অভিপ্রায় কী এবং তার সংখ্যা মনসহ ছয়টি বলার অভিপ্রায় কী, কারণ মনসহ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা তো এগুনোটি (১৩।৫) বলা হয় ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদি প্রকৃতির কার্য এবং প্রকৃতির কার্যরূপ শরীরই তার আধার : এই তাৎপর্থে তার সঙ্গে ‘প্রকৃতিহানি’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং এক মন—এই ছটিইই সব বিষয় অনুভব করার প্রাধান্য রয়েছে, কর্মেন্দ্রিয়ের কার্যও জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীত সম্পন্ন হয় না : তাই এখানে মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদির সংখ্যা ছয় বলা হয়েছে। সুতরাং পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়কে এর অন্তর্গত বলে বুঝতে হবে।

প্রশ্ন—জীবাত্মার এই মনসহ ছটি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষিত করার অর্থ কী ? জীবাত্মা যখন শরীর থেকে নির্গত হয়, তখন তিনি কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণ ও বুদ্ধিকেও সঙ্গে নিয়ে যান—শব্দে একরূপ বলা আছে ; তাহলে এখানে এই ছটিকেই আকর্ষণ করার কথা বলার কী তাৎপর্ষ্য ?

উত্তর—জীবাত্মা যখন এক দেহ থেকে অন্য দেহে যায়, তখন প্রথমে দেহ থেকে মনসহ ইন্দ্রিয়াদিকে আকর্ষিত করে সঙ্গে নিয়ে যায় : এই হল জীবাত্মার মনসহ ইন্দ্রিয়াদিকে আকর্ষিত করা। বিষয়াদি অনুভব করার মন ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রাধান্য ওপ্রযায় এই ছয়টিকে আকর্ষিত করার কথা বলা হয়েছে। এখানে ‘মন’ শব্দ অন্তঃকরণের বাচক, সুতরাং বুদ্ধি তারই অন্তর্গত। জীবাত্মা যখন মনসহ ইন্দ্রিয়াদিকে আকর্ষণ করে, তখন প্রাণের দ্বারাই আকর্ষণ করে। সুতরাং পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ প্রাণও তার অন্তর্গত বলে বুঝে নিতে হবে।

সম্বন্ধ—এই জীবাত্মা মনসহ ছটি ইন্দ্রিয়কে কখন, কীভাবে এবং কেন আকর্ষিত করে এবং এই মনসহ ছটি ইন্দ্রিয় কোন্‌গুলি ? - এসব জিজ্ঞাসা হওয়ায় এবার দুটি স্তোকে এর উত্তর দেওয়া হচ্ছে

শরীরং যদ্বাপ্পোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গজ্জানিবাসয়াৎ ॥ ৮

বায়ু যেমন গজ্জাহান হতে গজ আহার্য করে নিয়ে যায়, তেমনই দেহাদির স্বামী জীবাত্মাও শরীর ত্যাগ

করে যাবার সময় মন ও ইন্দ্রিয়াদি সঙ্গে নিয়ে যায় এবং তারপর যে দেহ প্রাপ্ত হয় সেই নতুন দেহে প্রবেশ করে ॥ ৮

প্রশ্ন—এখানে ‘আশয়াৎ’ পদ কীসের বাচক এবং গন্ধ ও বায়ুর দৃষ্টান্তের উপযোগিতা কীভাবে সিদ্ধ হয় ?

উত্তর—‘আশয়াৎ’ পদটি যেসব বস্তুতে গন্ধ থাকে—সেই পুষ্প, চন্দন, কেসর ও কম্বুদী ইত্যাদি বস্তুর বাচক, এসব বস্তু থেকে গন্ধ আহরণ করে নিয়ে যাবার মতো মনসহ ইন্দ্রিয়াদি নিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তে ‘আশয়াৎ’ অর্থাৎ আশয়ের স্থানে স্থলশরীর এবং গন্ধের স্থানে সূক্ষ্মশরীর উল্লেখিত হয়েছে, কারণ পুষ্প ইত্যাদি গন্ধযুক্ত পদার্থের সূক্ষ্ম অংশই হল গন্ধ। এখানে বায়ুর স্থানে জীবাশ্মকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বায়ু যেমন গন্ধকে একস্থান থেকে আহরণ করে অন্যস্থানে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করে—এমনই জীবাশ্ম ও ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণের সমুদায়রূপ সূক্ষ্মশরীরকে এক স্থলশরীর থেকে বার করে অন্য স্থল শরীরে স্থাপন করে।

প্রশ্ন—এখানে ‘এতানি’ পদ কীসের বাচক এবং জীবাশ্মকে ঈশ্বর বলায় অর্থ কী ?

উত্তর—‘এতানি’ পদটি উপকোক্ত মনসহ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বাচক। মন অন্তঃকরণের উপকরণ হওয়ায় বুদ্ধি তার অন্তর্গত এবং পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ প্রাণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অন্তর্গত, সুতরাং এখানে ‘এতানি’ পদটি এই সত্তেরোটি তত্ত্বের সমুদায়রূপ সূক্ষ্ম শরীরের বোধক। জীবাশ্মকে ঈশ্বর বলায় ভগবানের এই অতিপ্রিয় যে, ইনি এই মন বুদ্ধিসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শাসক এবং স্বামী,

তাই তিনি এদের আকর্ষিত করতে সক্ষম।

প্রশ্ন—‘যৎ’ পদটি দুবার প্রয়োগ করে ‘উৎক্রামতি’ ও ‘অবাপ্নোতি’ এই দুটি ক্রিয়া কী ভাবার্থে প্রযুক্ত হয়েছে ?

উত্তর—প্রথমটি হল, জীব যে শরীরকে ত্যাগ করে ‘যৎ’ পদটি সেই শরীরের বাচক এবং দ্বিতীয় ‘যৎ’ পদটি জীব যে শরীরকে গ্রহণ করে, সেই শরীরের বাচক—এই ভাবার্থে ‘যৎ’ পদটি দুবার প্রয়োগ করে ‘উৎক্রামতি’ এবং ‘অবাপ্নোতি’ এই দুই ক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয়েছে শরীর ত্যাগ করা ‘উৎক্রামতি’র এবং নতুন শরীর গ্রহণ করা ‘অবাপ্নোতি’ ক্রিয়ার অর্থ।

প্রশ্ন—দ্বিতীয় অধ্যায়ের চণ্ডিখণ্ডম শ্লোকে আত্মার স্বকণ অচল বলে মানা হয়েছে, তাহলে এখানে আবার ‘সংযতি’ ক্রিয়া প্রয়োগ করে তার এক দেহ থেকে অন্য দেহে যাওয়ার কথা কী করে বলা হল ?

উত্তর—যদিও জীবাশ্ম পরমাণুদ্বারাই অংশ হওয়ায় বস্তুতঃ নিভা ও অচল, তার কোথাও আসা-যাওয়া সম্ভব নয়—তবুও সূক্ষ্মশরীরের সঙ্গে এর সম্বন্ধ হওয়ায় সূক্ষ্মশরীরের দ্বারা এক স্থলশরীর থেকে অন্য স্থলশরীরে জীবাশ্মের গমন প্রতীত হয়; তাই এখানে ‘সংযতি’ ক্রিয়া প্রয়োগ করে জীবাশ্মের এক শরীর থেকে অন্য শরীরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠীখণ্ডম শ্লোকেও এই কথা বলা হয়েছে।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ বসনং ঘ্রাণমেব চ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চাসং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

এই দেহাঙ্কিত জীবাশ্ম চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক আশ্রয় করে মনের সাহায্যে (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ) বিষয়গুলিকে উপভোগ করে ॥ ৯

প্রশ্ন—জীবাশ্মের চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা এবং ত্বক এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনকে আশ্রয় করা কী ? এদের সাহায্যেই জীবাশ্ম বিষয়াদি উপভোগ করে, কথ্যাটির কী অতিপ্রাণ ?

উত্তর—অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে জীবাশ্মের সম্পর্ক মেনে নেওয়াই হল তাদের আশ্রয় কথা। জীবাশ্ম

এদের সাহায্যেই বিষয়াদি উপভোগ করে, কণাটির ভাৎপর্ষ হল যে, বাস্তবে আত্মা কর্মের কর্তাও মন অথবা তার কর্মস্বরূপ বিষয় এবং সুখ-দুঃখাদির ভোক্তাও মন। কিন্তু প্রকৃতি ও তার কার্যাদির সঙ্গে তার যে অজ্ঞানজনিত অনাদি সম্বন্ধ, তার কারণে তিনি কর্তা ভোক্তা হয়েছেন। অজ্ঞানতা অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকেও বলা হয়েছে যে প্রকৃতিই

পুরুষই প্রকৃতিজনিত গুণদি ভোগ করে, প্রত্যন্তেও বলা (কঠোপনিষদ্ ১.৩.৪) অর্থাৎ ‘মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির
হয়েছে — ‘আবেশিতমমনোযুক্তং ভোক্তেন্দ্রিয়ান্নীষিতঃ’। সঙ্গে যুক্ত আত্মাকেই জ্ঞানিগণ ভোক্তা বলেন

সবন্ধ— জীবাশ্মকে তিন গুণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, এক শরীর ভাগ করে অন্য শরীরে গমনকারী এবং শরীরস্থ
হয়ে বিষয়াদি উপভোগকারী বলা হয়েছে। অতএব প্রশ্ন হতে পারে যে একগুণ আত্মাকে কে কীভাবে জানতে পারেন
এবং কে জানতে পারেন না? তার উত্তরে এগরান দুটি স্লোকে বলেছেন -

উৎক্রামন্তঃ স্থিতঃ বাপি ভুঞ্জামঃ বা গুণাঘিতম্।

বিমূঢ়া নানুপশ্যতি পশ্যতি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০

শরীর ভাগ করে যাওয়ার সময় অথবা শরীরে অবস্থানপূর্বক বিষয়ভোগ করার সময় বা গুণভোগের
সঙ্গে সংযুক্ত এই জীবাশ্মকে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানতে পারে না, জানতে পারেন কেবল জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন
বিবেকবান তত্ত্বতঃ জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ॥ ১০

প্রশ্ন—‘গুণাঘিতম্’ পদ কীসের ব্যাচক এবং ‘জপি’
পদ প্রয়োগ করে তার শরীর ভাগ করে যাওয়া, শরীরে
অবস্থান করা এবং বিষয়ভোগ করার সময়ও অজ্ঞ
ব্যক্তিগণ তাকে জানতে পারে না—এই কথাটির অতিপ্রায়
কী?

উত্তর—‘গুণাঘিতম্’ পদটি একজন গুণের সঙ্গে
সংযুক্ত ‘প্রকৃতিস্থ পুরুষ’ (জীবাশ্ম)র ব্যাচক, সুতরাং
‘জপি’ পদ প্রয়োগের এই ভাষণের যে, যদিও তিনি
সকলের সামনেই দেহভাগ করে যান এবং সকলের
সামনেই শরীরে অবস্থান করেন ও বিষয়াদি উপভোগ
করেন, তা সত্ত্বেও অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে
পারেন না। তত্বেই সমস্ত ক্রিয়াবহিত গুণ প্রীতরূপে স্থিত

আত্মাকে অজ্ঞ ব্যক্তিরা কীভাবে বুঝতে পারবেন?

প্রশ্ন জ্ঞানরূপ চক্ষুসম্পন্ন বিবেকবান জ্ঞানী
ব্যক্তিই তাঁকে তত্ত্বতঃ জানেন, এই কথাটির অতিপ্রায়
কী?

উত্তর—এই কথাটির দ্বারা বলা হয়েছে যে, যে
ব্যক্তিগণ বিবেকরূপ চক্ষু প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই
বিবেকবান জ্ঞানী ঐ আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে গুণাঘিতম্
সম্বন্ধ লক্ষ্যকারীভাবে জানেন অর্থাৎ দেহভাগের
সময়, দেহে অবস্থান করার সময় এবং বিষয়াদি উপভোগ
করার সময়—প্রত্যেক অবস্থাতেই, সেই আত্মা যে
বাস্তবে প্রকৃতির সম্পূর্ণ অতীত, শুদ্ধ, বোধস্বরূপ ও
অসক্ত—একগুণ জানেন

যতশ্চো যোগিনশ্চৈতনং পশ্যন্ত্যাস্তনানহিতম্।

যতশ্চোহপ্যকৃতামানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১

যত্নশীল যোগিগণই নিজ হৃদয়ে অবস্থিত এই আত্মাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারেন, কিন্তু যারা নিজ
অন্তঃকরণ শুদ্ধ করেননি, এইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যত্ন করলেও এই আত্মাকে জানতে পারেন না ॥ ১১

প্রশ্ন ‘যত্নশীল যোগিগণ’ কারা এবং তাঁদের নিজ
হৃদয়ে অবস্থিত ‘এই আত্মাকে তত্ত্বতঃ জানা’ কী?

উত্তর—যার অন্তঃকরণ শুদ্ধ এবং নিষ্কলঙ্ক, হৃত,
আগের স্রোতে যে বিবেকবান জ্ঞানীদের বিষয়ে আত্মাকে
জানার কথা বলা হয়েছিল এবং যারা আত্মস্বরূপকে
জানার জন্য নিঃস্বপ্ন প্রবণ, ধ্যান এবং নির্বিঘ্নমন ইত্যাদি

প্রচেষ্টা করে থাকেন—এরূপ উচ্চকোটির সাধকই হলেন
‘যত্নশীল যোগিগণ’। যে জীবাশ্মের সংস্পর্কে প্রকরণ চলেছে
এবং যাকে শরীরের সংস্পর্কে হৃদয়ে অবস্থিত বলা হয়েছে,
তাঁর নিত্যশুদ্ধ বিজ্ঞানানন্দময় প্রকৃত স্বরূপকে ঠিকভাবে
জেনে নেওয়া—এটিই হল তাঁর ‘আত্মাকে তত্ত্বতঃ জানা’।

প্রশ্ন ‘অকৃতামানঃ’ এবং ‘অচেতসঃ’ পদ

কীরাপ মানুষের বাচক এবং তাঁরা প্রয়োগ করলেও এই আত্মাকে জানতে পারেন না, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—হঁস অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয় অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম ইত্যাদির দ্বারা হঁস হৃদয়ের কন্মল সর্বভাভাবে সৌত হ্রাসি এবং যিনি তত্ত্ব ইত্যাদির দ্বারা চিত্ত স্থির করার জন্য কখনো সমুচিত প্রয়োগ করেননি—ইকপ মলিন ও বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণযুক্ত ব্যক্তিরই বলা হয় ‘অকৃতান্বিতা’ এবং যানের অন্তঃকরণে বোধশক্তি নেই, সেই মূঢ় ব্যক্তিরই বলা হয় ‘অচেতসঃ’ সুতরাং ‘অকৃতান্বিতাঃ’ ও ‘অচেতসঃ’ পদগুলি হল মল, বিক্ষিপ্ত এবং আবরণ—এই তিন দোষযুক্ত অন্তঃকরণসম্পন্ন ব্যক্তিক ও তামসিক ব্যক্তিরই বাচক। একপ মানুষ প্রয়োগ করলেও আত্মাকে জানতে পারেন না এই কথাই তাৎপর্য হয় যে, একপ মানুষ নিজেদের চিত্ত শুদ্ধ করার চেষ্টা না করে যদি কেবল সেই আত্মাকে জানার জন্য শাস্ত্রানুসারে পুণ্য কবতে

থাকেন, তবুও তাঁরা সেই তত্ত্বকে বুঝতে সক্ষম হন না।

প্রশ্ন—দশম শ্লোকে বলা হয়েছে যে মূঢ়গণ সেই আত্মাকে জানেন না, জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন বিবেকবান জ্ঞানীই তাঁকে জানেন ; আবার এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, যত্নশীল যোগী তাঁকে জানেন, অন্তঃকরণযুক্ত অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁকে জানেন না। এই দুটি বর্ণনায় কী পার্থক্য ?

উত্তর—দশম শ্লোকে কথিত ‘বিমূঢ়াঃ’ পদটি সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিদের বাচক ‘জ্ঞানচক্ষুঃ’ পদ বিবেকবান জ্ঞানীদের বাচক এবং এই শ্লোকেও ‘যোগিনঃ’ পদ সেই বিবেকশীল সাত্ত্বিক উচ্চকোটির সাধকদের বাচক এবং ‘অচেতসঃ’ পদ তামসিক ও ভাস্কসিক মানুষদের বাচক। সুতরাং দশম শ্লোকে আত্মার স্বরূপকে জানা ও না জানার যে কথা বলা হয়েছে, সেটিই স্পষ্ট করার জন্য এই শ্লোকে একপ বলা হয়েছে যে, সেই বিবেকশীল সাধকগণ ভো প্রয়োগ করায় জানেন, কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিগণ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও জানেন না সুতরাং এই দুটিতে কোনো পার্থক্য নেই।

সম্বন্ধ—যষ্ঠ শ্লোকের কথনে দুটি প্রশ্ন উঠে—প্রথমতঃ সবকিছুর প্রকাশক সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি ইত্যাদি তেজোময় পদার্থ পরমাত্মাকে কেন প্রকাশিত করতে পারে না এবং দ্বিতীয়তঃ পরমসত্য প্রাপ্ত হলে পুরুষ কেন আর ফিরে আসে না ? এরমধ্যে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সপ্তম শ্লোকে জীবাত্মাকে পদমেশ্বরের সনাতন অংশ জ্ঞানিয়ে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত তাঁর প্রকাশ, স্বভাব ও বাহ্যিকের বর্ণনা করে তাঁর যথার্থ প্রকাশের প্রত্যক্ষ জ্ঞানীদের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। আবার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তদনান দ্বাদশ শ্লোকে সপ্তাদশ শ্লোক পর্যন্ত গুণ, প্রভাব ও ঐশ্বর্যসহ নিজ প্রকাশের বর্ণনা করছেন—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদাসয়তেহখিলম্।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্। ১২

সূর্য যে তেজ আছে এবং যা সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করে এবং যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে বিদ্যমান—সেই তেজ আমারই বলে জানবে॥ ১২

প্রশ্ন—‘আদিত্যগতম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘তেজঃ’ পদ কীসের বাচক এবং সেটি সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সূর্যমণ্ডলের মতাজ্যোতিষ বাচক হল ‘আদিত্যগতম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘তেজঃ’ পদটি ; এবং এটি সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে, এই কথায় ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, স্থূল জগতের সমস্ত বস্তুকে এক সূর্যের তেজই প্রকাশিত করে

প্রশ্ন—চন্দ্র এবং অগ্নিতে স্থিত তেজ কীসের বাচক এবং ঐ তিনবস্তুতে অবস্থিত তেজকে তুমি আমারই তেজ বলে কেনো, এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—চন্দ্রের যে জ্যোৎস্না, তার বাচক চন্দ্রই তেজ এবং অগ্নির যে প্রকাশ, তার বাচক অগ্নিই তেজ। এইকপ সূর্য, চন্দ্র এবং অগ্নিতে স্থিত সমগ্র তেজকে নিজের তেজ বলেতে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, ঐ তিনটিতে এবং ঐরা যার দেহতা—সেই

চন্দ্র, মন ও ব্যাকার বস্তুকে প্রকাশিত করার বা কিছু শক্তি—তা আমার ভেতরেই এক অংশ। সেক্ষেত্রে এই তিনে স্থিত ভেতর ও বহন আমারই ভেতরের অংশ, তাহলে এই তিনটির সম্বন্ধে ভেতরযুক্ত অন্যান্য যত পদার্থ

আছে সে সবের ভেতরও যে আমারই ভেতর, এতে আর বলার কী আছে ! তাই যত প্রোকে ভগবান বলেছেন যে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি—এরা আমার স্বরূপ প্রকাশ করতে সমর্থ নয়।

গামাবিশা চ ভূতানি ধারম্যাম্যহমোজসা।

পুষ্যমি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসায়কঃ ॥ ১৩

আমিই পৃথিবীতে প্রবেশ করে নিজ শক্তির দ্বারা সমস্ত ভূতপ্রাণীকে ধারণ করি এবং রসায়কপে চন্দ্ররূপে সমস্ত ঔষধি অর্থাৎ বনস্পতিককে পুষ্ট করি ॥ ১৩

প্রশ্ন—আমিই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে নিজ শক্তির দ্বারা সমস্ত ভূতপ্রাণীদের ধারণ করি—এই কথটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান পৃথিবীকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বব্যাপী ধারণাশক্তিকে নিজের অংশ বলে জানিয়েছেন। অতিপ্রাচ্য হল যে এই পৃথিবীতে প্রাণীদের ধারণ করার শক্তি বলে যা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইরূপ অন্য কিছুতে যে ধারণ করার শক্তি থাকে—তা প্রকৃতপক্ষে তাদের নয়, আমারই শক্তির এক অংশ। সুতরাং আমি নিজেই আবারূপে পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে নিজ শক্তির দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে ধারণ করি।

প্রশ্ন—‘রসায়কঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘সোমঃ’ পদ কীসের বাচক এবং এই বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—রসই যার স্বরূপ, তাঁকে রসায়ক বলা হয়, অতএব ‘রসায়কঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘সোমঃ’ পদ চন্দ্রের

বাচক। এখানে ‘সোমঃ’-এর সঙ্গে ‘রসায়কঃ’ বিশেষণ প্রয়োগের এই তাৎপর্ষ্য যে চন্দ্রের স্বরূপ হল বসম্ভব অমৃতময় এবং সে সকলকে বস প্রদান করে।

প্রশ্ন ‘চৌষধীঃ’ পদ কীসের বাচক এবং ‘আমিই চন্দ্র হয়ে সমস্ত ঔষধিদের পুষ্ট করি’ এই কথার অতিপ্রাচ্য কী ?

উত্তর—‘চৌষধীঃ’ পদ পত্র, পুষ্প এবং ফল ইত্যাদি সমস্ত দ্বারা প্রশস্তা সহ বৃক্ষ, মস্তা ও ঙুণ ইত্যাদি যন্ত্র বিভাগ—এরূপ সমস্ত বনস্পতির বাচক। এবং ‘আমিই চন্দ্ররূপে সমস্ত ঔষধি পোষণ করি’ এই কথায় ভগবানের অতিপ্রাচ্য হল—যেমন চন্দ্রের প্রকাশশক্তি আমারই প্রকাশের অংশ, তেমনই তার যে পোষণ করার শক্তি তাও আমারই শক্তির এক অংশ ; অতএব আমিই চন্দ্ররূপে প্রকটিত হয়ে সকলকে পোষণ করি।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাপ্রিতঃ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পটামানঃ চতুর্বিধম্ ॥ ১৪

আমিই সর্বপ্রাণীর শরীরে অবস্থিত থেকে প্রাণ ও অপান সংযুক্ত বৈশ্বানর অগ্নিরূপে (চর্ব্য-চোম্য-লোহ্য-পেয়)—চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি ॥ ১৪

প্রশ্ন—এখানে ‘প্রাণিনাং দেহমাপ্রিতঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘বৈশ্বানরঃ’ পদ কীসের বাচক এবং আমি প্রাণ ও অপান সংযুক্ত হয়ে বৈশ্বানর অগ্নিরূপে চারপ্রকার খাদ্য পরিপাক করি, ভগবানের এই কথার অতিপ্রাচ্য কী ?

উত্তর—যার জন্য সকলের শরীরে উষ্ণতা থাকে এবং খাদ্য পরিপাক হয়, সমস্ত প্রাণীরা দেহে নিবাসকরী সেই

অগ্নির বাচক হল এখানে ‘প্রাণিনাং দেহমাপ্রিতঃ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘বৈশ্বানরঃ’ পদটি। এবং ভগবান ‘আমিই প্রাণ ও অপান সংযুক্ত বৈশ্বানর অগ্নিরূপে চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি’ এই কথার দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, অগ্নির প্রকাশশক্তি যেমন আমারই ভেতরের অংশ, তেমনই তার যে উষ্ণতা অর্থাৎ তাপ যে পরিপাক, প্রকাশ করার

শক্তি—তাও আমরাই শক্তির অংশ। সুতরাং আমিই প্রাণ ও অপাণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে প্রাণীদের শরীরে নিবাসকারী বৈশ্বানর অগ্নিকণ্ঠে চর্বা-চোষ্য ভোজ্য পোষ্য অর্থাৎ নষ্ট হবার চর্ষণ করে বাওরা ফাটি, ভাত ইত্যাদি, চুষে বাওয়া আখ ইত্যাদি, লেহন করে বাওয়া চাটনি ইত্যাদি এবং পান করে বাওয়া পুষ, জল ইত্যাদি—চার প্রকার খাদ্য পরিপাক করি।

সমস্ত এইভাবে দশম অধ্যায়ের একচল্লিশতম প্রোক্তের ভাবানুসারে সমস্ত প্রকাশশক্তি, ধারণশক্তি, পোষণশক্তি ও পরিপাকশক্তি ইত্যাদি সমস্ত শক্তিকে তাঁর শক্তির এক অংশ বলে—অর্থাৎ যেমন পাখা চালিয়ে হাওয়া ছড়িয়ে দেওয়ায়, আলো ছালিয়ে অন্ধতাব দূর করায়, ছাঁতকল চালানোয়, জল গরম করায়, রেডিও এবং টিভিতে গান ও ছবি শোনা ও দেখায় মূলত একই বৈদ্যুতিক শক্তি কাজ করে, তেমনই সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি ইত্যাদির দ্বারা সর্বকিছু প্রকাশিত করায়, পৃথিবী ইত্যাদির দ্বারা সবকিছু লবণ করায়, চন্ডের দ্বারা সকলের পোষণ করায় এবং বৈশ্বানর দ্বারা খাদ্য পরিপাক করায়। আমরাই শক্তির এক অংশ সব কিছু করে—এই কথা বলে ওগবান এখন তাঁর সর্বাঙ্গীণীত্ব এবং সর্বস্ব ভাব প্রজ্ঞাপ্ত প্রণয়িত স্বরূপের বর্ণনা করে নিজেকে সর্বপ্রকারে জ্ঞানার সোণা বলে উল্লেখ করছেন—

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদো বেদান্তকৃষেদনিদেব চাহম্॥ ১৫

আমিই সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্ভাবীরূপে অবস্থান করি এবং আমি হতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন হয়। আমিই সর্ববেদ দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়, বেদান্তের কর্তা এবং বেদান্তবেত্তাও আমিই॥ ১৫

প্রশ্ন—আমি সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত—এই কথার অতিপ্রায় কী?

উত্তর—এর দ্বারা ওগবানের এই অতিপ্রায় যে, আমি যদিও সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ, তা সত্ত্বেও সকলের হৃদয়ে আমার বিশেষ অবস্থান, সুতরাং হৃদয়ে আমার উপলব্ধির বিশেষ স্থান। সেইজন্য ‘আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত’ এমন বলা হয় (১৩।১৭; ১৮।৬১); কারণ যার অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও স্বচ্ছ, তাঁর হৃদয়ে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।

প্রশ্ন—‘স্মৃতি’, ‘জ্ঞান’ ও ‘অপোহন’ শব্দগুলির অর্থ কী? এই তিনটি আমার দ্বারা ইহা, এই কথায় ওগবানের কী অতিপ্রায়?

উত্তর—পূর্বে চেদা-শোনা বা কোনো প্রকার অনুভব করা বস্তু অথবা ঘটনারূপের স্মরণ কল্যাক বলা হয় ‘স্মৃতি’ কোনো বস্তু সঠিকভাবে ভেদে নেওয়ার কালে ‘জ্ঞান’। সংশয়, বিপর্যয় ইত্যাদি বিভর্ক জ্ঞানের বাচক ‘উহন’ এবং সেগুলি দূর হওয়ার কালে বলা হয় ‘অপোহন’। এই তিনটিই আমি হতে করে, এই কথায় ওগবান এই অতিপ্রায় যে সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আমি অন্তর্ভাবী পরমেশ্বরই সর্ব প্রাণীর কর্মানুসারে

উপবোদ্ধ স্মৃতি, জ্ঞান ও অপোহন ইত্যাদি ভাব তাদের অন্তরে উৎপন্ন করি।

প্রশ্ন—সমগ্র বেদ দ্বারা জ্ঞাতব্য আমিই—এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এই কথায় ওগবানের এই অতিপ্রায় যে আমি সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরই সমগ্র বেদের সিংধে অর্থাৎ বেদের মধ্যে কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডস্বক যত বাক্য বর্ণনা আছে—সে সনেরই অষ্টম সূক্তা সংসারে বৈরাগ্য উৎপন্ন করে সর্বপ্রকার অধিকারীদের আমােরই জ্ঞান প্রদান করনো অতএব তার দ্বারা যে ব্যক্তি আমার স্বরূপজ্ঞান লাভ করেন, তিনিই বেদের অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারেন অপরপক্ষে যঁরা জাগতিক ভোগে আবদ্ধ হয়ে থাকেন, তাঁরা এই অর্থ ঠিকমতো বুঝতে পারেন না।

প্রশ্ন ‘বেদান্ত’ শব্দ এখানে কিসের বাচক এবং ওগবান নিজেকে জ্ঞান কর্তা এবং সমগ্র বেদের জ্ঞাতা বলে কী বলতে চেয়েছেন?

উত্তর—বেদান্তিরা তাৎপর্য নির্ণয় করে অর্থাৎ বেদ-বিষয়ক প্রশ্নাদির সমাধান করে এক পরমাত্মাত্তে সকলের সমন্বয় করার বাচক হল ‘বেদান্ত’। নিজেকে জ্ঞান কর্তা

বলে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, বেদান্তিক দৃষ্টিতে ভগবান প্রবলকারী ইসলাম আদর্শই এবং বেদান্তবোধে তাই আদর্শ অর্থাৎ বিদ্যাব্যস্তির বৈশ্বনিক সমন্বয় করে মানুষকে শান্তি এত মর্মান্বীত হল যে, এগুলির প্রকৃত তাৎপর্য আদর্শই হল।

সম্বন্ধ—প্রথম দুটি শ্লোক পূর্ণত্ব প্রকরণে সংসারের, নৃদৈবভেদের দ্বারা ভাব ছেদনের, পরমেশ্বরের শব্দে নেওয়ার, পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া ব্যক্তির অন্তঃসমুদ্র এবং পরমেশ্বরকে পরমেশ্বরের মতিমা বর্ণনা করে অশ্রাব্যকরণ করে পূর্ণত্ব প্রকরণ পূর্ণ করেছেন। তাৎপর্য সমুদ্র শ্লোক থেকে 'ঈ' শব্দবাচ্য অক্ষর পূর্ণত্ব প্রকরণ শুরু করে তাঁর স্বরূপ, শক্তি, স্বভাব ও বোধগম্যের বর্ণনা করে এবং তাঁকে জানার মহিমা বলে একান্ত শ্লোক পূর্ণত্ব প্রকরণ পূর্ণ করেছেন। তাৎপর্য দ্বন্দ্ব শ্লোক থেকে পূর্ণত্ব প্রকরণ শুরু করে পরমেশ্বর পূর্ণত্ব তাঁর গুণ, প্রভাব ও প্রকাশের বর্ণনা করে সেই প্রকরণ পূর্ণ করেছেন। এবং অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত পূর্ণত্ব তিন প্রকরণের সমন্বয় সংকল্পে জানাবার উদ্দেশ্যে পূর্ণত্ব শ্লোক করে ও অক্ষর পূর্ণত্ব প্রকরণ বলেছেন—

অবিনো পুরুষো লোকে ক্রমচ্চক্ষর এব চ।

ক্ষরঃ সর্বাণি কৃতানি কৃটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬

এই জগতে অবিনাশী ও বিনাশী, এই দুই প্রকারের পুরুষ আছেন। এদের মধ্যে সর্বকৃতের শরীর বিনাশীল এবং জীবাত্মাকে অবিনাশী বলা হয় ॥ ১৬

প্রশ্ন—'ইমৌ' এবং 'দৌ'—এই দুটি সর্বনাম পদের মধ্যে 'পুরুষৌ' পদ কোন দুই পুরুষের বাচক এবং একটিকে ক্ষর ও অপবিত্রিক অক্ষর বলা বৈচিত্র্য কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ে যে প্রসঙ্গ চলছে, তার মধ্যে দুটি ভেদের বর্ণনা এখানে 'ক্ষর' ও 'অক্ষর' নামে করা হয়েছে। এই ভাবার্থে 'ইমৌ' এবং 'দৌ'—এই দুটি পদ প্রয়োগ করা হয়েছে। যে দুটি ভেদের বর্ণনা সমস্ত অধ্যায়ে 'জ্ঞান' এবং 'পদ' প্রকৃতির নামে (৭।৪ ৫), অষ্টম অধ্যায়ে 'অধিভূত' এবং 'অধাভূত' নামে (৮।৩ ৪), ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 'ক্ষেত্র' এবং 'ক্ষেত্রজ' নামে (১৩।১১) এবং এই অধ্যায়ে প্রথমে 'অমৃত' ও 'জীবে' নামে করা হয়েছে। সেই দুটি ভেদের বাচক হল 'পুরুষৌ' পদটি। তার মধ্যে একটিকে 'ক্ষর' এবং অন্যটিকে 'অক্ষর' বলে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে দুটি হল পরস্পর থেকে পৃথক এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

প্রশ্ন—'সর্বাণি কৃতানি' এবং 'কৃটস্থ' শব্দগুলি কীসের বাচক এবং এগুলিকে ক্ষর ও অক্ষর বলা হল কেন ?

উত্তর—'কৃতানি' পদ এখানে সমস্ত জীবের স্থল, সূত্র এবং কারণ। তিন প্রকার শরীরের বাচক একেই হ্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'ক্ষেত্র' নামে অভিহিত করে প্রথম শ্লোকে তার স্বরূপ বলা হয়েছে। সেই বর্ণনা দ্বারা এখানে সমস্ত জড়বস্তুর বাচক হল 'সর্বাণি' বিশেষণের সঙ্গে 'কৃতানি' পদটি। এই তত্ত্ব বিনাশীল এবং অনিত্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'অমৃত ইমে দেহাঃ' (২।১৮) এবং অষ্টম অধ্যায়ে 'অধিভূতঃ ক্ষরো জনাঃ' (৮।৪) দ্বারা এই কথাই বলা হয়েছে। 'কৃটস্থ' শব্দ এখানে সমস্ত শরীরসমূহে স্থিত আত্মার বাচক। এটি সর্বদাই একভাবে থাকে, এর কোনো পরিবর্তন হয় না। এই একে 'কৃটস্থ' বলা হয়। এর কখনো কোনো অবস্থাতে ক্ষয়, নান বা অস্তিত্ব হয় না। এই এটি অক্ষর।

সম্বন্ধ—এইভাবে ক্ষর ও অক্ষর পূর্ণত্ব প্রকরণ আদর্শ এবং দুটি শ্লোকে এই দুটির থেকে শ্রেষ্ঠ পূর্ণত্ব প্রকরণ প্রকাশিত এবং পূর্ণত্ব প্রকরণ হওয়া বর্ণনা করেছেন—

উত্তমঃ পুরুষত্বনাঃ পরমাত্মত্বদাহতঃ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যবাস্য ঈশ্বরঃ ॥ ১৭

এই দুই পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষত্বো ভিন্নই এবং যিনি ত্রিলোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ ও

পোষণ করেন, তাঁকেই অবিনাশী পরমেশ্বর এবং পরমাত্মা বলা হয় ॥ ১৭

প্রশ্ন—‘উত্তমঃ পুরুষঃ’ কীসের বাচক এবং ‘তু’ ও ‘অনাঃ’ এই দুটি পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘উত্তমঃ পুরুষঃ’ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, যুক্ত, সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু, সর্বগুণসম্পন্ন পুরুষোত্তম ভগবানের বাচক এবং ‘তু’ ও ‘অনাঃ’ এই দুটির দ্বারা পূর্বোক্ত ‘ক্ষর’ পুরুষ ও ‘অক্ষর’ পুরুষ থেকে ভগবানের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, উত্তম পুরুষ পূর্বোক্ত এই দুই পুরুষ থেকে পৃথক ও অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন—যিনি ত্রিলোকে প্রবেশ করে সকলের ধারণ-পোষণ করেন, কথটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা পুরুষোত্তমের লক্ষণ নিরূপণ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যে সর্বাধার, সর্বব্যাপী পরমেশ্বর সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হয়ে ‘পুরুষ’ নামে বর্ণিত ‘ক্ষর’ এবং ‘অক্ষর’ উভয় তত্ত্বকে ধারণ ও সমস্ত প্রাণীদের পালন করেন—তিনি হলেন এই দুটি থেকে ত্রিঃ এবং উত্তম ‘পুরুষোত্তম’।

প্রশ্ন—যাঁকে অবাস, দিব্য এবং পরমাত্মা বলা হয়েছে, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারাও সেই ‘পুরুষোত্তম’-এর লক্ষণই বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল, যিনি তিন লোকে প্রবিষ্ট হয়ে সেগুলির বিনাশ হলেও কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হন না, সর্বদাই নির্বিকার, একরস সম্পন্ন থাকেন ; এবং যিনি ক্ষর ও অক্ষর—এই দুইয়ের নিয়ামক ও প্রভু তথা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং যিনি গুণাতীত, শুদ্ধ ও সকলের আত্মা—সেই পরমাত্মাই হলেন ‘পুরুষোত্তম’।

ক্ষর, অক্ষর এবং ঈশ্বর—স্বৈতান্বিতরোপনিষদে এই তিন তত্ত্বের বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে—

‘ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ কল্যাণানাবীশতে দেব একঃ।’ (১।১০)

‘প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির নাম হল ক্ষর এবং তার ভোক্তা অবিনাশী আত্মার নাম হল অক্ষর। প্রকৃতি ও আত্মা—এই দুজনকেই শাসন করেন এক দেব (পুরুষোত্তম)’

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮

কারণ আমি বিনাশশীল জড়-ক্ষেত্রের অতীত এবং অবিনাশী জীবাত্মা থেকেও উত্তম, সেইজন্য জগতে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে খ্যাত ॥ ১৮

প্রশ্ন—এখানে ‘অহম্’ পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—‘অহম্’-এর প্রয়োগ করে ভগবান উপরোক্ত লক্ষণ দ্বারা যুক্ত পুরুষোত্তম স্বরূপ আমিই, এইভাবে অর্জুনের কাছে তার পরম রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন।

প্রশ্ন—ভগবানের নিজেকে ক্ষরের অতীত এবং অক্ষরের থেকেও উত্তম বলার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—‘ক্ষর’ পুরুষ থেকে অতীত বলায় ভগবানের অভিপ্রায় হল, আমি ক্ষর পুরুষ থেকে সর্বতোভাবে সম্বন্ধবিহীন ও অত্যন্ত বিশিষ্ট -অর্থাৎ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যাকে শবীর ও ক্ষেত্রের নামে বলা হয়েছে, সেই তিনগুলোর সমুদয়রূপ সমস্ত বিনাশশীল জড়বর্গ থেকে আমি সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত। অক্ষর থেকে

নিজেকে উত্তম বলায় এই অভিপ্রায় যে, ক্ষর পুরুষের মতো অক্ষর থেকে তো আমি অতীত নই, কারণ সেটি আমারই অংশ হওয়ায় অবিনাশী এবং চৈতন্য ; কিন্তু আমি তার থেকে অবশ্যই উত্তম, কারণ সেটি ‘প্রকৃতিহ’ এবং আমি প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ গুণানি থেকে সর্বতোভাবে অতীত। সুতরাং সে অল্পজ্ঞ, আমি সর্বজ্ঞ ; সে নিয়ম্য, আমি নিয়ামক, সে আমার উপাসক, আমি তার প্রভু উপাস্যদেব এবং সে অল্প শক্তিসম্পন্ন আর আমি সর্বশক্তিমান ; সুতরাং তার থেকে আমি সর্বপ্রকারে উত্তম।

প্রশ্ন—‘যস্মাৎ’ এবং ‘অতঃ’—এই হেতুবাচক পদ প্রয়োগ করে আমি লোক ও বেদে ‘পুরুষোত্তম’ নামে প্রসিদ্ধ, এই কথা বলার অর্থ কী ?

উত্তর—‘সম্মাৎ’ এবং ‘অভ্যঃ’ এই তেতুবচক পদগুলি প্রয়োগ করে নিজেকে সের (জ্ঞাৎ) ও বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ জানিয়ে ভগবান তাঁর পুরুষোত্তম তত্ত্বকে সিন্ধু করেছেন। অতিপ্রায় হল যে, উপরোক্ত

কারণে আমি ক্ষর হতে অতীত এবং অক্ষরের থেকে উত্তম ; তাই সমস্ত জগতে এবং বেদ-শাস্ত্রাদিতে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ সকলে আমাকে ‘পুরুষোত্তম’ বলে।

সম্বন্ধ—এবার উপরোক্ত প্রকারে ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে যারা জানেন, তাদের বহির্মা ও লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জ্ঞানাত্তি পুরুষোত্তমম্।

স সর্ববিন্দ্ভক্তি মাং সর্বভাবেন ভজত ॥ ১৯

হে ভজত ! যে জানী ব্যক্তি আমাকে এইভাবে তত্ত্বতঃ পুরুষোত্তম বলে জানেন, সেই সর্বত্র পুরুষ সর্বতোভাবে নিতা-নিরন্তর পরমেশ্বর বাসুদেব আমাকেই ভজনা করেন ॥ ১৯

প্রশ্ন—এখানে ‘এবম্’ এর অর্থ কী ?

উত্তর—‘এবম্’ অর্থাৎ এখানে উপরের দুটি শ্লোকে বর্ণিত বিষয়ের নির্দেশ কবছে।

প্রশ্ন—‘মাম্’ কীসের বাচক এবং তাকে ‘পুরুষোত্তম’ বলে জানা কীরূপ ?

উত্তর—‘মাম্’ পদটি এখানে সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সমস্ত জগতের সৃজন, পালন ও সংহারকারী, সকলের পরম সুহৃদ, সকলের একমাত্র নিহন্তা, সর্বগুণসম্পন্ন, পরম ব্রহ্মা, পরম প্রেমিক, সর্বভূতর্ষমী, সর্বব্যাপী, পরমেশ্বরের বাচক এবং তিনিই উপরোক্ত দুটি শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে ক্ষর ও অক্ষর—উভয় পুরুষের থেকে উত্তম ওপার্জিত এবং সর্বগুণসম্পন্ন সত্য-নিরাকার, বাস্তববাস্ত্বরূপ পরমপুরুষ পুরুষোত্তম

এইভাবে ব্রহ্মসহকারে পূর্ণরূপে তাঁকে স্মিত কর হল তাঁকে ‘পুরুষোত্তম’ বলে জানা

প্রশ্ন—‘অসম্মূঢ়ঃ’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—যাঁর জ্ঞান সংশয়, বিপর্যয় ইত্যাদি মোহ-শূন্য ; যাঁর ঘোড়া একটুও মোহ নেই—তাঁকে বলা হয় ‘অসম্মূঢ়ঃ’। সুতরাং এখানে ‘অসম্মূঢ়ঃ’ পদ প্রয়োগ করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আমাকে সৎগণ মানুষ হলে না করে সাক্ষাৎ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর পুরুষোত্তম বলে মনে করেন, তাঁর জ্ঞানটি সঠিক জানা।

প্রশ্ন—‘সর্ববিদ্’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—যিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ভলোভাবে জানেন, তাঁকে বলা হয় ‘সর্ববিদ্’। এই অর্থে ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম—এই তিন ভাগে বিভক্ত করে সমস্ত

পদার্থের বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যিনি ক্ষর ও অক্ষর—উভয়ের স্বরূপ বস্তুত্বভাবে জেনে তার থেকেও অত্যন্ত উত্তম পুরুষোত্তমের তত্ত্ব জানেন, তিনিই ‘সর্ববিদ্’—অর্থাৎ সমস্ত পদার্থকে সঠিকভাবে জানেন—তাঁকে ‘সর্ববিদ্’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে জ্ঞাত ব্যক্তির তাঁকে সর্বভাবে ভজনা করা কী এবং ‘তিনি আমাকে সর্বভাবে ভজনা করেন’—কথাটির উল্লেখ কী ?

উত্তর—ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে মনে করে যে ব্যক্তি সমস্ত জগৎ থেকে অনুরাগ অপসারিত করে কেবলমাত্র পরম প্রেমাস্পদ এক পরমেশ্বরেই পূর্ণ অনুরক্ত হওয়া, বুদ্ধিপূর্বক ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব, রহস্য, মীমাংসা, স্বরূপ এবং মহিমার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস করা ; তাঁর নাম, গুণ, প্রভাব, চরিত্র ও স্বরূপ ইত্যাদি প্রজ্ঞা ও প্রেমপূর্বক মনে চিন্তা করা, কানে শোনা, মুখে কীর্তন করা, চক্ষু দ্বারা দর্শন করা এবং তাঁর নির্দেশানুসারে সর্বদিক্ত তাঁর মনে করে এবং সাধেতে তিনি বস্তু হলে করে, কর্তব্য কর্তব্য দ্বারা সকলকে সুখী করে তাঁর সেবা ইত্যাদি করা—একেই বলা হয় সর্বপ্রকারে ভগবানের ভজনা করা। ‘তিনি সর্বভাবে আমার ভজনা করেন।’ এই বাক্যটির প্রমোদ এখানে ভগবানকে ‘পুরুষোত্তম’ বলে জ্ঞাত ব্যক্তির পরিচয় জানানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, যিনি ভগবানকে ক্ষর হতে অতীত এবং অক্ষর থেকে উত্তম বলে বুঝতে পারেন, তিনি উপরোক্ত প্রকারে কেবলমাত্র ভগবানেবই নিতা-নিরন্তর ভজনা করেন—এই হল তাঁর পরিচয়।

স্বক — এইভাবে ভগবানকে পুরুষোত্তমরূপে জ্ঞাত পুরুষের মহিমা বর্ণনা করে এবার এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়কে গুহ্যতম বলে তা জানার ফল জানিয়ে এই অধ্যায়ের উপসংহৃত কবছেন—

ইতি গুহ্যতমঃ শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।

এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃতান্ত ভারত ॥ ২০

হে নিষ্পাপ অর্জুন ! এইভাবে আমি তোমাকে অতি রহস্যমুক্ত গোপনীয় শাস্ত্রের কথা বললাম। এটি তত্ত্বতঃ জ্ঞানে মানুষ জ্ঞানী ও কৃতার্থ হয় ॥ ২০

প্রশ্ন—‘অনঘ’ সম্বোধনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পাপকে বলা হয় ‘অঘ’। যাতে পাপ নেই, তাকে ‘অনঘ’ বলা হয়। ভগবানের এখানে অর্জুনকে ‘অনঘ’ নামে সম্বোধনের এই অভিপ্রায় যে, তোমার মধ্যে পাপ নেই, তোমার অস্ত্রঃকরণ শুদ্ধ ও নির্ভল, সুতরাং তুমি আমার গুহ্যতম উপদেশ শোনার ও ধারণ করার উপযুক্ত পাও।

প্রশ্ন—‘ইতি’ এবং ‘ইদম্’ পদের সঙ্গে ‘শাস্ত্রম্’ পদ এখানে এই অধ্যায়ের বাচক না কি সমগ্র গীতার ?

উত্তর—‘ইতি’ এবং ‘ইদম্’-এর সঙ্গে ‘শাস্ত্রম্’ পদটি এই পঞ্চদশ অধ্যায়ের বাচক ; ‘ইদম্’ দ্বারা এই অধ্যায়ের এবং ‘ইতি’ দ্বারা তার সমাপ্তির নির্দেশ করা হয়েছে এবং তাকে সম্মান জানাবার জন্য তার নাম রাখা হয়েছে ‘শাস্ত্র’।

প্রশ্ন—এই উপদেশকে গুহ্যতম বলার এবং ‘আমার দ্বারা কথিত’ এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এটিকে গুহ্যতম বলাতে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, এই অধ্যায়ে আমি প্রধানতঃ সগুণ পরমেশ্বরের গুণ, প্রভাব, ভাব এবং রহস্যের কথা বর্ণনা

করেছি ; তাইজন্য এটি অত্যন্ত গোপনীয় আমি সকলের কাছে এইভাবে আমার গুণ, প্রভাব, ভাব এবং ঐশ্বর্য প্রকটিত করি না ; সুতরাং তুমিও অপাত্রেয় কাছে এই রহসা বলবে না। এবং ‘এটি আমার দ্বারা কথিত’ এই কথা বলে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, এটি সর্বশক্তিমান, সর্বত্র পরমেশ্বর আমার দ্বারা উপদ্রষ্ট, অতএব এটি সমগ্র বেদ এবং শাস্ত্রাদির পরম সাধ।

প্রশ্ন—এই শাস্ত্রকে তত্ত্বতঃ জানা কী এবং যারা জানতে পারেন তাঁদের বুদ্ধিমান হওয়া এবং কৃতকৃত্য হওয়া কী ?

উত্তর—এই অধ্যায়ে বর্ণিত ভগবানের গুণ, প্রভাব, ভাব ও স্বরূপ ইত্যাদি ভালোভাবে বুঝে ভগবানকে পূর্বোক্ত প্রকারে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম বলে জ্ঞানে নেওয়াই হল এই শাস্ত্রকে তত্ত্বতঃ জানা। এবং তাঁকে যারা যথার্থভাবে জ্ঞানে যান, তাঁদের সেই পুরুষোত্তম ভগবানকে অপরোক্ষভাবে লাভ করা—এই হল তাঁদের বুদ্ধিমান অর্থাৎ জ্ঞানবান হয়ে যাওয়া ; আর সমস্ত কর্তব্যকর্ম পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা এবং সব কিছুর ফল লাভ করা হল তাঁদের কৃতকৃত্য হওয়া।

ও তৎসংদীপ্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ঐ শ্রীপবনাস্তনমঃ

ষোড়শ অধ্যায়

(দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ)

অধ্যায়ের নাম

এই ষোড়শ অধ্যায়ো দেবশক্তবীজ পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তাঁকে লাভ করার যে সব সঙ্গতন ও সঙ্গতর, সেগুলি জেনে ধারণ করার জন্য দৈবীসম্পদের নামে এবং অসুন্দর যে দুর্ভেদ ও দুর্ভাব, সেগুলি জেনে সে সব ভাগ করার জন্য আসুরী সম্পদের নামে বিভাগপূর্বক বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ'।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় স্লোক পর্যন্ত দৈবীসম্পদপ্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করে চতুর্থ ও অসুরীসম্পদের সংক্ষেপে বিবরণ করা হয়েছে। পঞ্চমে দৈবী সম্পদের বলা যুক্তি ও অসুরীর বলা বন্ধন জানিয়ে ঈর্জনকে দৈবীসম্পদযুক্ত বলে আশ্বস্ত করেছেন। ষষ্ঠে পুনরায় দৈব এবং অসুর—এই দুই এর ইঙ্গিত করে অসুর সম্পদযুক্তদের সগ্ৰামে বিস্তারিতভাবে শোনার জন্য বলেছেন। এরপর সপ্তম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের দুর্ভেদ, দুর্ভাব ও দুর্ভাগ এবং তাদের দুর্ভাগ্যের বর্ণনা করেছেন। একুশতমত অসুরী সম্পদের মধ্যে প্রধান কাম, ক্রোধ ও মোহের মতকেন দ্বার করে ষট্শতমত সেতুসিং থেকে যুক্ত মাধক নিম্নাত্মের দৈবীসম্পদের সাধনা দ্বারা পরমশক্তি প্রাপ্ত করেন বলে জানিয়েছেন। তেইশতমত শতুবিধি ভাগ করে ঈশানুগামী কর্মকর্তাদের শিক্ষা করে চাক্ষুশতম স্লোকে শাস্ত্রানুসৃত কর্ম করার জন্য প্রেরণা দান করে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সংক্ষেপ—সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ স্লোক এবং নবম অধ্যায়ের একতম ও দ্বাদশ স্লোকে ভগবান বলেছেন যে 'অসুরী ও লক্ষ্মী প্রকৃতিতে ধারণকারী দুই ব্যক্তির আমার ভজনা করেন না, যদি আমারে ভজনা করেন ' নবম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ স্লোকে বলেছেন যে, 'দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত মহাবাহন আমারে সর্বপ্রাণীর আদি ও অবিশ্রাণী জেনে অনন্য প্রেমের সঙ্গে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হওয়ার ভজনা করেন ' কিন্তু অন্য প্রসঙ্গ চলেতে থাকায় সেখানে দৈবী প্রকৃতি ও আসুরী প্রকৃতির লক্ষণসমূহ বর্ণনা করা সত্ত্ব হয়নি। আবার পঞ্চদশ অধ্যায়ের উর্নাবিশ্রাতিতম স্লোকে ভগবান বলেছেন যে 'যে আনি মহাদা আমারে 'পুরুষোত্তম' বলে জানেন, তিনি সর্বপ্রকারে আমার ভজনা করেন ' এতে স্মারিকভাবেই ভগবানকে পুরুষোত্তম জেনে সর্বভাবে তাঁর ভজনাকারী দৈবী প্রকৃতিযুক্ত মহাদা পুরুষদের এবং তাঁর ভজনা যারা করেন না, সেই আসুরী প্রকৃতিযুক্ত অসুরী মানুষদের সঙ্গের কী ?—তা জানার ইচ্ছা হয়। অতএব ভগবান এবার উভয়ের লক্ষণ এবং স্বভাবের বিস্তারিত বর্ণনা করার জন্য ষোড়শ অধ্যায় আশ্বস্ত করেছেন। এতে প্রথম তিনটি স্লোক দ্বারা দৈবীসম্পদযুক্ত সাত্বিক পুরুষদের স্মারিক লক্ষণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীভগবানুবাচ

অতঃ

সদৃসং শুদ্ধির্জানযোগব্যবহিতিঃ।

দানঃ

দমশ্চ

যজ্ঞশ্চ

স্বাধ্যায়শ্চ

আর্জবম্ ১

শ্রীভগবান বলেছেন—ভয়শূন্যতা, অহংকরণের পূর্ণ নির্মলতা, তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ধ্যানযোগে দৃঢ় নিরন্তর স্থিতি, সাত্বিক দান, ইন্দ্రిয়াদি সংযম, ভগবান-দেবতা ও গুরুজনদের পূজা, অগ্নিহোত্রাদি উত্তম কর্মের অনুষ্ঠান, বেদ-শাস্ত্রাদি পঠন পাঠন, ভগবানের নাম গুণ কীর্তন, স্বর্ঘ্য পালনের জন্য কষ্ট স্বীকার এবং শরীর ও ইন্দ্రిয়াদি-সহ অহংকরণের সরলতা ॥ ১

প্রশ্ন—‘অভয়’ কাকে বলে ?

উত্তর—ইষ্টের বিরোধ এবং অনিষ্টের সংযোগের আশঙ্কায় হঠেন যে কাপুরুষতাপূর্ণ বিকার উৎপন্ন হয়, তার নাম ভয়—যেমন প্রতিষ্টনাত্মের ভয়, অপমানের ভয়, নিন্দার ভয়, যোগের ভয়, রাজস্বের ভয়, ভৃত্য-শ্রমের ভয়, মৃত্যুভয় ইত্যাদি এইগুলির সর্বত্রোভাবে অভাবের নাম ‘অভয়’।

প্রশ্ন—‘সত্ত্বসংশুদ্ধি’ কী ?

উত্তর—অন্তঃকরণকে বলা হয় ‘সত্ত্ব’। অন্তঃকরণে যে রাগ-দেব, ভয়-শোক, মমত্ব-অহংকার ও মোহ-মাৎসর্য ইত্যাদি বিকার ও নানাপ্রকার কলুষিত ভাব থাকে—সেগুলির সর্বত্রোভাবে অভাব হয়ে অন্তঃকরণ পূর্ণভাবে নির্মল, পরিশুদ্ধ হওয়া—এই হল ‘সত্ত্বসংশুদ্ধি’ (অন্তঃকরণের সনাক্ত শুদ্ধি)।

প্রশ্ন—‘জ্ঞানযোগব্যবহিতি’ কাকে বলা হয় ?

উত্তর—পরমাত্মার স্বরূপকে যথার্থরূপে জেনে নেওয়াকে বলা হয় ‘জ্ঞান’ ; এবং তার প্রাপ্তির জন্য পরমাত্মার ধ্যানে যে নিত্য নিরন্তর স্থিতি থাকা, তাকে বলা হয় ‘জ্ঞানযোগব্যবহিতি’।

প্রশ্ন—‘দানম্’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—কর্তব্য মনে করে দেশ, কাল এবং পাত্র বিচার করে নিষ্কামভাবে যে দান, বস্তু, বিদ্যা এবং শুদ্ধ প্রভৃতি বস্তুর বিতরণ করা হয়—তাব নাম ‘দান’ (১৭।২০)।

প্রশ্ন—‘দমঃ’ পদটি অর্থ কী ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদিকে বিধায় থেকে সরিয়ে নিজ বশে রাখাকে বলা হয় ‘দম’।

প্রশ্ন—‘ব্রহ্মঃ’ পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ, মহাত্মা, অতিথি, মাতা, পিতা ও ধর্মদের পূজা করা, হোম করা ও বলিদৈবশ্রমেদে করা ইত্যাদি সবই হল ব্রহ্ম

প্রশ্ন—‘স্বাধার’ কাকে বলা হয় ?

উত্তর—বেদ অধ্যয়ন করা, যাতে বিবেক বৈরাগ্য এবং ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব, স্বরূপ এবং তাঁর দ্বিতীয়া দীপ্যসমূহ স্পষ্ট আছে—সেই শাস্ত্র, ইতিহাস ও পুণ্যলিপি পঠন-পাঠন করা এবং ভগবানের নাম গুণাদি কীর্তন করা প্রভৃতি সবই হল স্বাধার।

প্রশ্ন—‘তপঃ’ পদ এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—নিজ ধর্মপালনের জন্য কষ্ট সহ্য করে যে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদিকে তপিত করা, তাকেই এখানে ‘তপঃ’ বলা হয়েছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে যে শরীরিক, বার্তিক ও মানসিক তপের নিরূপণ করা হয়েছে—এইখানে ‘তপঃ’ পদ সেগুলিকে নির্দেশ করে না ; কারণ সেখানে অহিংসা, সত্য, শৌচ, স্বাধার এবং দর্শন ইত্যাদি যে সব লক্ষণকে তপের অঙ্গরূপে নিরূপণ করা হয়েছে—এই স্থানে সেগুলিকে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘অর্জব’ কাকে বলা হয় ?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের সরলতাকে ‘অর্জব’ বলা হয়।

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।

দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তঃ মার্দবঃ স্থিরচাপলম্ ॥ ২

কায়মনোবাক্যে কাউকে কোনোভাবে কষ্ট না দেওয়া, যথার্থ ও প্রিয় ভাষণ, অশরাস্থকারীর প্রতি ক্রোধ না করা, কর্মাদিতে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করা, চিত্ত-চাক্ষুণ্যের অভাব, পরনিন্দা বর্জন, সর্বভূতে অহেতুক দয়া, ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিষয়সমূহের সংযোগ হলেও আসক্ত না হওয়া, কোমলতা, লোক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণে লজ্জা এবং ব্যর্থ চেষ্টার অভাব ॥ ২

প্রশ্ন—‘অহিংসা’ কাকে বলে ?

উত্তর—কোনো প্রাণীকে কখনো কোথাও লোভ, মোহ বা ক্ষেয়বশতঃ বেশি মাত্রায়, মধ্য মাত্রায় বা অল্পপরিমাণেও কোনো প্রকার কষ্ট নিজে দেওয়া, অপরের দ্বারা দেওয়া বা কেউ কাউকে কষ্ট দিলে তা

অনুমোদন করা—এ সবই হিংসার অন্তর্গত। কায়মনোবাক্যে এইরূপ হিংসা কোনো কারণেই না করা অর্থাৎ মন থেকে কারো ক্ষতি কামনা না করা, বাক্য দ্বারা কাউকে খারাপ কথা, কঠোর কথা এবং কোনো ক্ষতিকরক বাক্য না বলা, শরীর দ্বারা কাউকে

অপাত্ত বা কষ্ট না দেওয়া অথবা কোনোভাবে ক্ষতি না করা—এ সবই অহিংসার ভেদ।

প্রশ্ন—‘সত্য’ কাকে বলে ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদি ও অন্তঃকরণ দ্বারা যা কিছু দেখা, শোনা ও অনুভব করা হয়—অপবকে ঠিক ভেদনই যথার্থ বোধস্বরূপ জ্ঞান। কপটতা ত্যাগ করে যে যথাসম্ভব প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলা হয়—তাকেই বলা হয় ‘সত্য’।

প্রশ্ন—‘অক্রোধঃ’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—পূজাবসোহে অধনা করো দ্বারা অপমান, অপকার, ‘নিন্দা’ বা মনের প্রতিকূল কার্য করা হলে অথবা কষ্ট বা কষ্ট হ্রাস বা কারো অনৈতিক কাজ দেখে মনে যে এক তেজস্বী উত্তেজক বৃদ্ধি উৎপন্ন হয়—তা হল ভেতরের ক্রোধ, এরপর যে শরীর ও মনে ছালা, মুখে বিকার এবং চক্ষু সজ্জ্বর্ণ হয়ে যায়—তা হল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্রোধের সূক্ষ্ম। এই ছালা এবং ছালা প্রদানকারী উভয় প্রকার বৃত্তিকে বলা হয় ‘ক্রোধ’। এই বৃত্তির সর্বভোক্তা অতীবের নাম অক্রোধ।

প্রশ্ন—‘ভ্যাগ’ কাকে বলে ?

উত্তর—জগৎই শুধুমাত্র গুণে আবর্তিত হয়, এই কর্মজালিধ সঙ্গে আমার কোনেই সংস্রব নেই—একপ মনে করে, অথবা আমি তো ভগবানের হস্তের পুতুল মাত্র, ভগবানই তাঁর ইচ্ছানুসারে আমাকে কর্মমনোবাক্যের দ্বারা সমস্ত কর্ম করছেন, আমার তো নিজে থেকে কিছু করার শক্তি নেই এবং আমি কিছুই করি না—একপ মনে করে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করলেই বলে ভ্যাগ। অথবা কর্তব্য-কর্ম করার লীন যমহ, আসক্তি, ফল ও স্বার্থ সর্বভোক্তার ত্যাগ কর ও ত্যাগ। আত্মোচ্ছিন্ন পরিপূর্ণ বৃত্ত, তাব ও ত্রিষামাত্রের ত্যাগকেও ‘ভ্যাগ’ বলা যায়।

প্রশ্ন—‘শান্তি’ কাকে বলে ?

উত্তর—আগতিক চিত্ত-ভাবনার সর্বভোক্তা অতীব হলে বিবেকপর্যন্ত অন্তঃকরণে যে শান্তিক প্রসন্নতা হয়, এখানে তাকে ‘শান্তি’ বলা হয়—

প্রশ্ন—‘অপৈশুন্য’ কাকে বলা হয় ?

উত্তর—অপরের দোষ দেখা এবং লোকের কাছে তা প্রকট করা, অথবা কারো নিন্দা বা সমালোচনা করাকে বলা হয় পিশুনতা ; এর সর্বভোক্তা অতীবকে বলা হয় ‘অপৈশুন্য’।

প্রশ্ন—সর্বপ্রাণীকে দয়া করা কী ?

উত্তর—কোনো প্রাণীকে দুঃখী দেখে শ্বার্থের চিন্তা না করে যে কোনো প্রকারে তার দুঃখ নিবারণ করার এবং সর্বভাবে তাকে সুখী করার যে মনোভাব, এতে বলা হয় ‘দয়া’। অপবকে কষ্ট না দেওয়া হল ‘অহিংসা’ এবং তাকে সুখী করার মনোভাব হল ‘দয়া’। অহিংসা ও দয়াতে এই হল পার্থক্য।

প্রশ্ন—‘অনোদুগ্ধ’ কাকে বলে ?

উত্তর—ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদির সংযোগ হলে তাতে আসক্তি হয়—এবং অপবকে বিষয় ভোগ করতে দেখে সেই বিষয় প্রাপ্তির জন্য মনে মোড়ের উদ্বেগ হওয়া হল ‘লোলুপতা’ ; এর সর্বভোক্তা অতীবের নাম ‘অনোদুগ্ধ’।

প্রশ্ন—‘মার্মর’ কাকে বলে ?

উত্তর—অন্তঃকরণ, বাক্য ও ব্যবহারে কঠোরতার সর্বভোক্তা অতীব হয়ে সেন্সুটির অতিশয় কোমল হয়ে যাওয়া—একেই বলা হয় ‘মার্মর’।

প্রশ্ন—‘হ্রী’ কাকে বলে ?

উত্তর—বেদ, শাস্ত্র ও লোক-ব্যবহারের বিরুদ্ধ আচরণ না করার স্থিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সেইকপ বিরুদ্ধ আচরণে যে সঙ্কেচ হয়, তাকে ‘হ্রী’ অর্থাৎ লজ্জা বলে।

প্রশ্ন—‘অচপল’ কী ?

উত্তর—জ্ঞান-পা ইত্যাদি নাড়ানো, অথবা পাছের পা প্রভৃতি ছেঁড়া, জমি ঘনন করা, অকারণে কথা বলা, কোনো কাণে হাত অন্য কথা চিন্তা করা ইত্যাদি হাত পা, বাক্য ও মনের বৃণা প্রচেষ্টার নাম চপলতা। একে প্রমাদও বলা হয়—এর সর্বভোক্তা অতীবকেই বলা হয় ‘অচপল’।

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।

ভবন্তি সম্পদঃ দৈবীমতিজাতস্যা তারত ॥ ৩

তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য, বাহ্যভাৱের শুদ্ধি, কারও প্রতি শত্রুতার না থাকা, এবং নিজের মতো পূজ্যতার

অভিমান না থাকা—হে ভারত ! এই সবই হল দৈবী সম্পদযুক্ত পুরুষদের লক্ষণ ॥ ৩

প্রশ্ন—‘ভেজ’ কাকে বলে ?

উত্তর—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সেই শক্তি-বিশেষের নাম ভেজ, যার প্রভাবে তাঁর সামনে বিশ্বাসহীন ও নীচ-প্রকৃতিযুক্ত মানুষও প্রায়শঃই অনায়াসে আচরণ ভাগ করে তাঁর কথানুসারে শ্রেষ্ঠ কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

প্রশ্ন—‘কমা’ শব্দের কী ভাবার্থ ?

উত্তর—নিজের প্রতি অপরাধকারীর প্রতি কোনোপ্রকার দণ্ড প্রদানের ভাব না রাখা, কোনোভাবে তার প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ না হওয়া, তার অপরাধকে অপরাধ বলে গণ্য না করা, এবং তা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাওয়াই হল ‘কমা’। অক্রোধে শুধুমাত্র ক্রোধ না থাকার কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু ক্রমাতে অপরাধের নাকোড়িত দণ্ড প্রদানের ইচ্ছাও থাকে না। এই হল অক্রোধ এবং ক্রমার ইদো পার্থক্য।

প্রশ্ন—‘ধৃতি’ কাকে বলে ?

উত্তর—গভীর সংকট, ভয় বা দুঃখ উপস্থিত হলেও ভীতে বিচলিত না হওয়া ; কাম-ক্রোধ-ভয়-মোহ প্রভৃতির ফলে কোনেভাবেই নিরুৎসাহ ও কর্তব্যের প্রতি বিমূৰ্খ না হওয়াকে বলে ‘ধৃতি’। একেই বলা হয় ধৈর্য।

প্রশ্ন—‘শৌচ’ কাকে বলা হয় ?

উত্তর—সত্যতাপূর্বক পবিত্র ব্যবহারে দ্রব্যশুদ্ধি হয়, সেই দ্রব্য দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন আহার শুদ্ধি হয়, যথাযোগ্য ব্যবহারে আচরণশি শুদ্ধি হয় এবং ভালমাস্ট ইত্যাদি দ্বারা প্রক্ষালনাদি ক্রিয়ার সাহায্যে শরীর শুদ্ধি হয় এই সবগুলিকে বাহ্য শৌচ বা বাইরের শুদ্ধি বলে। একেই এখানে ‘শৌচ’ নামে বলা হয়েছে অন্তরের

শুদ্ধির কথা প্রথম শ্লোকে পৃথকভাবে ‘সত্বসংশুদ্ধি’ নামে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘অদ্রোহ’ কথটির অর্থ কী ?

উত্তর—নিজের সঙ্গে শত্রুতাপূর্ণ আচরণকারী প্রাণীদের প্রতি বিন্দুমাত্রও ঘেব বা শত্রুতার ভাব না হওয়াকে বলা হয় ‘অদ্রোহ’।

প্রশ্ন—‘ন অতিমানিতা’ কথটির অর্থ কী ?

উত্তর—নিজেকে শ্রেষ্ঠ, বড় বা পূজ্য বলে মনে করা এবং মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা ও পূজা ইত্যাদির বিশেষ বাসনা পোষণ করা এবং বিনা ইচ্ছাতে এই সবের প্রাপ্তিতে বিশেষভাবে প্রসন্ন হওয়া—এ সবই হল অতিমানিতার লক্ষণ। এসবের সম্পূর্ণ অভাবকে বলা হয় ‘ন অতিমানিতা’।

প্রশ্ন—‘দৈবীসম্পদ’ কাকে বলে ?

উত্তর—ভগবানের নাম ‘দেব’। তাই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর প্রাপ্তির সাধনরূপ সন্তুগ এবং সদাচার সমুদয়কে বলা হয় ‘দৈবীসম্পদ’। এগুলিকে ‘দৈবীপ্রকৃতি’ও বলা হয়।

প্রশ্ন—এসব হল দৈবীসম্পদযুক্ত পুরুষের লক্ষণ—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল যে এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক থেকে এই শ্লোকের পূর্বার্ধ পর্যন্ত আড়াই শ্লোকে হাবিশ লক্ষণাদির রূপে সেই দৈবীসম্পদরূপ সদগুণ ও সদাচারেরই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যার মধ্যে এই সব লক্ষণ স্বভাবতঃই বিদ্যমান অথবা যিনি সাধনা দ্বারা তা প্রাপ্ত করেছেন, সেই ব্যক্তিই হলেন দৈবী-সম্পদযুক্ত।

সংস্কৃত—এইরূপ ব্যবহারযোগ্য দৈবীসম্পদযুক্ত পুরুষের লক্ষণ বর্ণনা করে এবার ত্যাক্য আসুৰীসম্পদযুক্ত পুরুষের লক্ষণ সংক্ষেপে বলা হচ্ছে—

দম্বো দর্পোহতিমানস্ত ক্রোধঃ পারুষ্যম্বেব চ।

অজ্ঞানঃ চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

হে পার্থ ! দম্ব, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান—এই সকল হল আসুরী সম্পদসহ জাত পুরুষদের লক্ষণ ॥ ৪

প্রশ্ন—‘দন্ত’ কাকে বলে ?

উত্তর—মান, ধর্মাদা, পূজা ও প্রতিষ্ঠার জন্য, ঘন ইত্যাদির স্বেচ্ছা বা কারোকে ঠেকাবার অভিপ্রায়ে নিজেকে দর্শীকৃত, ওগবদন্ত, জনী বা মহাদ্বা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করা অথবা ভোক্তা দেখাবার জন্য ধর্মপালনের, দাতার, চরিত্র, ব্রত-উপবাস ইত্যাদির এবং যোগ সাধনার ভাগ করা বা সে সমাজে সাক্ষ্যে নিজের বার্ষিকি হয় সেজন্য সেজে নিজের কাজ হাসিল করা, তার উৎসাহকে বলে হয় ‘দন্ত’।

প্রশ্ন—‘দর্প’ কাকে বলে ?

উত্তর—নিন্দা, ঘন, আত্মীয়-পরিজন, জাতি, অসুখ, বন ও ঐশ্বর্য ইত্যাদির দ্বারা মনে যে অহংকার হয়—যার জন্য মানুষ অপদকে তুলে মনে করে তাৎসব্দ্যকরণ করে, তার নাম হয় ‘দর্প’।

প্রশ্ন—‘অভিমান’ কাকে বলে ?

উত্তর—নিজেকে পূজা, শ্রেষ্ঠ বা বড়ো বলে মনে করা, মান, প্রতিষ্ঠা, কীর্তি এবং পূজা ইত্যাদির আশা করা এবং এসবের প্রাপ্তিতে প্রসন্ন হওয়াতেই বলে হয় ‘অভিমান’।

প্রশ্ন—‘ক্রোধ’ কাকে বলে ?

উত্তর—কি অভ্যাস বা ক্রোধী মানুষের সম্মানার্থে বা কারো দ্বারা নিজের অপমান, অপকার বা নিন্দা হলে, মনের বিরুদ্ধ কাজ হলে, কারো দুর্বলতা শুনে বা কারো অন্যায় দেখে—ইত্যাদি কোনো কারণে অন্তরে যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা হয়—যার জন্য মানুষের মনে প্রতি হিংসার জ্বল জ্বলে ওঠে, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, চোঁট কাপতে থাকে, মুখাকৃতি ক্রীড়া হয়, বাকপ্রবাহ হয় এবং কঁপে ওঠে।

হিংসার নাম—ইত্যাদি যে কোনো প্রকারের ‘উত্তেজিত বৃত্তি’র নাম হয় ‘ক্রোধ’।

প্রশ্ন—‘পাক্ষ্য’ বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর—কেমনতার অভ্যাস অভাব বা কঠোরতাকে বলে হয় ‘পাক্ষ্য’। কঠোরকে দালাদালি দেওয়া, দুর্বাক্য বলা, বিদ্রোহিতক বাক্য বলা ইত্যাদি হল ব্যাক্যের কঠোরতা ; দিনের অভাব হয় শরীরের কঠোরতা এবং ক্রমা ও দ্বার ‘বৈবাহিক প্রতিষ্ঠা’ ও ক্রম ও দ্বার ভাগকে বলা হয় মনের কঠোরতা।

প্রশ্ন—‘অসুখ’ পদ এখানে কীটমের ব্যাচক ?

উত্তর—সত্য-অসত্য এবং ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি সঠিক-ভুলে না বোঝা বা সেগুলির সম্পর্কে নিপত্তি ও ধারণা কলাই হল ‘অসুখ’।

প্রশ্ন—‘আসুখীসম্পদ’ কাকে বলে হয় এবং এগুলি সবই হল আসুখীসম্পদযুক্ত পুরুষদের লক্ষণ—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ওগবানের অস্থির না থানা এবং ঈশ্বর-বিরোধী নাস্তিক মানুষদের ‘অসুখ’ বলা হয়। এইসব লোকদের মধ্যে যে দুর্ভগ ও দুর্ভাগ্য সমুদায় থাকে, সেগুলিকে বলে হয় আসুখীসম্পদ। এসব হল আসুখীসম্পদ যুক্ত পুরুষদের লক্ষণ, এই কথার দ্বারা ওগবানের এই অভিপ্রায় যে, এই লোকে দুর্ভগ ও দুর্ভাগ্যের সমুদায়লক্ষণ আসুখীসম্পদ সমূহ সংক্ষেপে বলা হয়েছে। সুতরাং এইসব অথবা এগুলির মধ্যে যে কোনো লক্ষণ দ্বারা মনে বিনামান থাকে, তাকে আসুখীসম্পদযুক্ত মানুষ বলে মনে করা উচিত।

সম্বন্ধ—এইভাবে দৈবীসম্পদ এবং আসুখীসম্পদযুক্ত পুরুষদের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করে ওগবান এবার উভয় সম্পদ্যের ফল জানিয়ে অর্জুনকে দৈবীসম্পদযুক্ত বলে অভিহিত করেছেন।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী যত।

মা শুচঃ সম্পদঃ দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব। ৫

দৈবী-সম্পদ সংসারবন্ধন থেকে মুক্তির হেতু এবং আসুখীসম্পদ বন্ধনের কারণ। হে অর্জুন ! তুমি শোক করো না, কারণ তুমি দৈবীসম্পদ নিয়ে অগ্রগ্রহণ করেছ। ৫

প্রশ্ন—‘দৈবীসম্পদকে মুক্তির হেতু মানা হয়—এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই কথায় ওগবানের এই অভিপ্রায় যে, প্রথম শ্লোক থেকে তৃতীয়া শ্লোকে পর্যন্ত সঙ্গিক শ্রবণ ও

আচরণের সমুদায়লক্ষণ উল্লেখ দে দৈবীসম্পদের বর্ণনা করা হয়েছে, তা মানুষকে সংসারবন্ধন থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত করে সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে—কেন, শান্ত ও মৃত্যুদ্বাগত সকলই একময় মনে করেন।

প্রশ্ন—আসুরীসম্পদ বন্ধনের কারণ জানা হয়—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, দুর্ভাগ ও দুর্ভাগ্যবশত যে রক্তোন্মিশ্রিত ভ্রমোন্মত্ত প্রধান ভাব সমুদায়, সেগুলিই হল আসুরী সম্পদ—চতুর্থ শ্লোকে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সম্পদ মানুষকে সর্বপ্রকারে সংসারে আবদ্ধ করে অযোগ্যতা অভিযুগে নিয়ে যায় বেদ, শাস্ত্র এবং মহাত্মা সকলেই একথা স্বীকার করেন।

প্রশ্ন—অর্জুনকে ‘তুমি দৈবী সম্পদ নিয়ে জগদ্রহণ করেছ, সুতরাং শোক করো না’ ; এই কথা বলার কী ভাবপার্থ ?

উত্তর—এই কথার ভগবান অর্জুনকে আশ্বস্ত করে বলেছেন যে, তুমি স্বভাবতই দৈবীসম্পদ নিয়ে জগদ্রহণ, দৈবীসম্পদের সমস্ত লক্ষণই তোমার মধ্যে বিদ্যমান। দৈবীসম্পদ সংসার বন্ধন থেকে মুক্তিকারক ; সুতরাং তোমার কল্যাণের বিষয়ে কোনোপ্রকার সন্দেহ নেই। অতএব তোমার শোক করা উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে এবং এর পূর্বেও দৈবীসম্পদ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু আসুরী সম্পদের বর্ণনা এখন পর্যন্ত অত্যন্ত সংক্ষেপে করা হয়েছে। তাই আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের স্বভাব ও আচরণ ব্যবহারের বিস্তারিত বর্ণনা করার জন্য ভগবান এবার তার প্রস্তাবনা করছেন—

দ্বৈত সর্গো লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

দৈবো বিষ্ণুরশঃ প্রোক্ত আসুরঃ পার্থ মে শৃণু ॥ ৬

হে পার্থ ! ইহলোকে দুপ্রকারের ভূতপ্রাণী অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, এক দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন এবং অন্যটি আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন। এদের মধ্যে দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের কথা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, এবার তুমি আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের কথা বিস্তারিতভাবে আমার নিকট শোনো ॥ ৬

প্রশ্ন—‘ভূতসর্গো’ পদের অর্থ ‘মনুষা সমুদায়’ কেন করা হল ?

উত্তর—সৃষ্টিকে ‘সর্গ’ বলা হয়, ভূতপ্রাণীর সৃষ্টিকে ভূতসর্গ বলা হয়। এখানে ‘অস্মিন্ লোকে’ হ’ল মনুষ্য লোকের ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং এই অধ্যায়ে মানুষদের লক্ষণ বলা হয়েছে, সেইজন্য এখানে ‘ভূতসর্গো’ পদের অর্থ ‘মনুষা সমুদায়’ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—মনুষ্যসমাজ দুপ্রকারের বলে তার সঙ্গে ‘এব’ পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, মনুষ্য সমাজের অনেক ভেদ ভেদেও প্রধানতঃ তার দুটিই বিভাগ, কারণ সব ভিন্নতা এই দুটিরই অন্তর্গত।

প্রশ্ন—এক দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন, আর অন্যটি আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা স্পষ্টতঃ দুপ্রকারের বিভাগ

করে বলা হয়েছে যে, মানুষের এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যাঁরা মাদ্রিক, তাঁরা ভো দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন ; আর যাঁরা রক্তোন্মিশ্রিত ভ্রমোন্মত্ত, তাঁরা আসুরী প্রকৃতিবিশিষ্ট। ‘রাকসী’ ও ‘মোহিনী’ স্বভাবসম্পন্ন মানুষদেরও এক্ষেত্রে আসুরী প্রকৃতিবিশিষ্ট বলেই মনে করা উচিত।

প্রশ্ন—দৈবী প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষদের কথা বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে, এবার আসুরী প্রকৃতিদের কথাও শোনো—এই বাক্যের অর্থ কী ?

উত্তর—এর অর্থ হল এই অধ্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্লোক পর্যন্ত এবং অন্য অধ্যায়েও দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের স্বভাব, আচরণ এবং ব্যবহারাদির বর্ণনা বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে কিন্তু আসুরী প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষদের স্বভাব, আচরণ এবং ব্যবহারের বর্ণনা সংক্ষেপেই করা হয়েছে, সুতরাং তা ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে তুমি এবার সেগুলি সবিস্তারে শোনো।

সম্বন্ধ—এইভাবে আসুরীপ্রকৃতিযুক্ত মানুষদের লক্ষণ শোনার জন্য অর্জুনকে সতর্ক করে ভগবান এবার তাদের বর্ণনা করছেন—

প্রকৃতিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ জনা ন বিদুরাসূরাঃ।

ন শৌচং নাপি চাচানো ন সত্যং তেষু বিদাতে ৭

আসুরী স্বভাববিশিষ্ট মানুষ প্রকৃতি এবং নিবৃত্তি—এই দুটিকেই জানে না। তাই তাদের বাহ্যাত্মক শুদ্ধি নেই, শ্রেষ্ঠ আচরণ নেই এবং সত্যভাবও নেই ॥ ৭

প্রশ্ন—আসুরী স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি প্রকৃতি ও নিবৃত্তি জানে না—এই কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—যে কর্মের দ্বারা মানুষের ইহলোকে ও পরলোকে প্রকৃত কল্যাণ হয়, তাকেই বলে কর্তব্য। মানুষের এইটেই প্রকৃত উচিত। আর যে কর্ম করলে অকল্যাণ হয়, সেগুলি অকর্তব্য, তার থেকে নিবৃত্ত থাকা উচিত। ভগবানের বক্তব্যের এই অভিপ্রায় যে আসুরী স্বভাবসম্পন্ন মানুষ এই কর্তব্য অকর্তব্য সংক্রান্ত প্রকৃতি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন নয়, তাই তাদের যা মনে হয়, তারা তাই করে।

প্রশ্ন—তাদের মধ্যে শৌচ, আচার এবং সত্য থাকে না, এ কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—মহাত্মজন্মের পবিত্রতাকে বলা হয় ‘শৌচ’, যার বিপরীত আলোচনা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অন্তিম

শ্লোকের টীকাতে করা হয়েছে : ‘আচার’ বলা হয় সেই উত্তম হিন্দুশাস্তিকে, যার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হয় এবং ‘সত্য’ বলা হয় নিম্নপট দ্রিতকর বথার্থ ভাবনাকে, যার আলোচনা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকাতে করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত বক্তব্যের এই তাৎপর্য যে, আসুরী স্বভাববিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে এই তিনটিই কোনটিই থাকে না, বলং তাদের মধ্যে এরা বিপরীত অপবিত্রতা, নৃশংচার ও মিথ্যাত্বময় থাকে।

প্রশ্ন—এই শ্লোকের উত্তরার্ধে ভগবান তিনবার ‘ন’-এর এবং পরে ‘অপি’ প্রয়োগ করে কী বলতে চেয়েছেন?

উত্তর—ভগবানের কথার তাৎপর্য হল, আসুরী স্বভাববিশিষ্টদের মধ্যে শুধুমাত্র অপবিত্রতাই নয়, তাঁদের মধ্যে সশংচার এবং সত্যভাবও থাকে না।

সংস্কৃত—আসুরী স্বভাববিশিষ্টদের মধ্যে বিবেক, শৌচ ও সত্যের ইত্যাদি মহাব জিনিষে এদের তাদের নাস্তিকভাবের বর্ণনা করেছেন—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্।

অপরম্পরসমুত্তং কিমন্যং কামহৈতুকম্ ৮

এই আসুরী প্রকৃতির মানুষেরা বলে থাকে এই জগৎ আশ্রয়বিহীন, সর্বতোভাবে সত্যশূন্য, ঈশ্বরনির্ধীন, শুধুমাত্র কামবশতঃ নারী-পুরুষ সংযোগেই উৎপন্ন। এছাড়া আর কী বা আছে? . ৮

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অর্থ কী?

উত্তর—এই শ্লোক আসুরী প্রকৃতির মানুষদের মনোভাব বক্তব্যের বর্ণনা করা হয়েছে। এতে মনে করেন যে এই সমগ্র জগৎই যে কোনো ঈশ্বর বা কোনো বর্ষাকালের দাবী নেই এবং জগতের কোনো নিত্য অস্তিত্বও নেই।

অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব বা ঈশ্বরের পর কোনো জীবের কোনো অস্তিত্ব নেই, এবং এর কোনো রচয়িতা, নিয়ামক বা শাসক ঈশ্বর বলেও কিছু নেই। এই সত্যের জন্য শুধুমাত্র নারী-পুরুষের সংযোগেই উৎপন্ন এবং কামই হল তার কারণ। এতদ্ব্যতীত এর আর কোনোটি প্রযোজন নেই।

সংস্কৃত—একটি নাস্তিক ‘স্বল্পভূত’ নাস্তিকের স্বভাব ও আচরণ কীরূপ হয়? সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে ভগবান এবার পুনর্বর্তী ১৬টি শ্লোক তাদের লক্ষণ বর্ণনা করেছেন—

এতাং দৃষ্টিমবষ্টতা নষ্টাশ্বানোহন্নবুদ্ধয়ঃ।

প্রভবস্ত্র্যগ্রকর্ষণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯

এইরূপ মিথ্যা জ্ঞান অবলম্বন করে যাঁদের স্বভাব বিকৃত হয়েছে এবং বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, সেইসব অহিতকারী ক্রুরকর্মী ব্যক্তিগণ শুধু জগৎ বিনাশের জন্য জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৯

প্রশ্ন—‘এই মিথ্যা জ্ঞান অবলম্বন করে’—এই বাক্যাংশের তাৎপর্য কী ?

উত্তর—আমুর স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমস্ত কর্ম এই নাস্তিকান্যাদের সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে, এটি প্রতিপন্ন করার জন্যেই এই কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—উদ্ভেদ ‘নষ্টম্মানঃ’, ‘অন্যবুদ্ধয়ঃ’, ‘অহিতাঃ’ এবং ‘উগ্রকর্মণঃ’ বলায় অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে নাস্তিক সিদ্ধান্তসম্পন্ন মানুষ আত্মার অস্তিত্ব মনে না, তাই শুধু দেহবাদী বা ভৌতিকবাদীই হয় ; এতে তাদের স্বভাব ভ্রষ্ট হয়ে যায়, কোনো প্রকার সংস্কারে তাদের প্রবৃত্তি হয় না। তাঁদের বুদ্ধিও ভ্রষ্ট হয়ে যায় ; তারা য’ কিছু সিদ্ধান্ত করে,

সবই কেবল ভ্রম-সুখের দিকে দৃষ্টি রেখে তারা নিরন্তর সকলের অস্তিত্বের কথাই চিন্তা করে, তাতে তাদের নিঃস্বপ্নেই অহিত হয়ে থাকে। ক্রুর-মনো বলায় তারা চরাচরের প্রাণীদের ভয় দেখাতে, কুৎসিত এবং বিনাশ করার জন্যা ভীষণ কর্ম করতে থাকে।

প্রশ্ন—তারা জগতের বিনাশ করতেই সক্ষম—এই বাক্যটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারের লোকেরা তাদের উদ্ভেদে কায়-মনো-বাক্যে এবং বুদ্ধির সাহায্যে যে কাজই করুক, তা সবই সমগ্র প্রাণীজগৎকে কষ্ট দিতে ও বিনাশ করার জন্যই হবে। তাই একথা বলা হয়েছে যে তাদের সামর্থ্য শুধু জগতের বিনাশ করার জন্যই হয়ে থাকে।

কামমাপ্রিত্য দুষ্পূরঃ দম্ভমানমদাহিতাঃ । মোহাদ্ গৃহীত্বাসদুগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিহিতাঃ ॥ ১০

এইসব দম্ভ, অভিমান ও মদবুদ্ধি মানুষেরা দুষ্পূর্ণগীর কামনার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অজ্ঞানবশতঃ মিথ্যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ও ভ্রষ্টাচারে প্রবৃত্ত হয়ে সংসারে বিচরণ করে । ১০

প্রশ্ন—‘দম্ভমানমদাহিতাঃ’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—ধন, মান, মর্যাদা, পূজা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি স্বার্থসম্বলনের জন্যা যেখানে যেমন প্রেষ্ঠকের ভাব প্রদর্শন করতে হয়, ব্যক্তির তা না হওয়া সত্ত্বেও, সেইরূপ ভাব প্রদর্শন করাকে বলা হয় ‘দম্ভ’। নিজের মতো সম্মানীয় বা পূজ্য হওয়ার অভিমান পোষণ করা হল ‘মান’ এবং কপ, গুণ, জাতি, ঐশ্বর্য, মিনায়া, পদ, ধন, সম্ভ্রান ইত্যাদির নেশার মগ্ন থাকাকে বলা হয় ‘মদ’। আসুরী স্বভাববিশিষ্ট মানুষ এই দম্ভ, মান ও মদবুদ্ধি হয়। তাই তাদের সমগ্রকে একত্রে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘দুষ্পূরম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কামম্’ পদ কীসের বাচক এবং তার আশ্রয় নেওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভোগ প্রাপ্তির যে ইচ্ছা, যা কোনোভাবেই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়, সেই কামনাসমূহের বাচক হল এই ‘দুষ্পূরম্’ বিশেষণের সঙ্গে

‘কামম্’ পদটি এবং এইসব কামনা পূর্ণ করার জন্যা মনে দৃঢ় সংকল্প রাখাই হল তার আশ্রয় গ্রহণ করা।

প্রশ্ন—অজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কী ?

উত্তর—অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে নানাপ্রকার শাস্ত্র-বিকল্প ‘সিদ্ধান্তের কল্পনা করে তা ইচ্ছাকৃতাপূর্বক ধারণা করা হল সেগুলিকে অজ্ঞতাপূর্বক গ্রহণ করা।

প্রশ্ন—‘অশুচিহিতাঃ’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এব দ্বারা বলা হয়েছে যে তাদের স্বাওয়া-নাওয়া, ওঠা, বসা, চল-চলন, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, আচার-আচরণ ইত্যাদি সবই শাস্ত্র-বিকল্প ও ভ্রষ্ট হয়।

প্রশ্ন—‘প্রবর্তন্তে’ কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল, এরা অজ্ঞতাবশতঃ উপরোক্ত ভ্রষ্টাচারেই হয়ে জগতে ইচ্ছানুযায়ী বিচরণ করে।

চিন্তামপরিমেয়াক্ষ

প্রলরাগ্নামুপাশ্রিতাঃ।

কামোপভোগপরমা

এতাবদিত্তি

নিশ্চিতাঃ ॥ ১১

এই ব্যক্তির মৃত্যুকাল পর্যন্ত অসংখ্য চিন্তার আগ্রহ নিয়ে বিষয়ভোগে তৎপর হয় এবং ‘এটিই সুখ’ এইরূপ মনে করে থাকে ॥ ১১

প্রশ্ন—তাদের মৃত্যু পর্যন্ত অসংখ্য চিন্তার আগ্রহ নিয়ে থাকার বলায় অতিপ্রাণ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, আসুরী-সুভাববিশিষ্ট মানুষ ভোগ-সুখের জন্য এইরূপ অসংখ্য চিন্তার আগ্রহ নিয়ে থাকে, যা সাগর জীবনেও দেখা যায় না, যা মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় থাকে এবং যা এতটা অসংখ্য যে তার কোনো সীমা থাকে না।

প্রশ্ন—কিন্তু ভোগ পরাধন হওয়ার এবং ‘এটিই সুখ’ মনে করার অতিপ্রাণ কী ?

উত্তর—এর অতিপ্রাণ হল, বিষয়ভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করা এবং তা ভোগ করা—কেবল এইটুকুই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়। তাই তাদের জীবন এগুলিকেই অধীন হয়ে থাকে এবং তাদের মনে এই দৃষ্টি দিকান্ত হয় যে ‘মাস, বা কিছু সুখ তা এই ভোগ করার মধ্যেই আছে।’

আশাপাশনতৈর্বন্ধাঃ

কামক্লেষপরায়ণাঃ

ঈহন্তে

কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২

তারা আশার অসংখ্য কামনা জালে আবদ্ধ এবং কাম-ক্লেষের পরাধন হয়ে বিষয়ভোগের জন্য অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকে ॥ ১২

প্রশ্ন—তারা আশার অসংখ্য জালে আবদ্ধ থাকে—কথাটি বলার অতিপ্রাণ কী ?

উত্তর—আসুরী-সুভাববিশিষ্ট মানুষদের মনে কাম উপভোগের নানাপ্রকার কল্পনা জাগরিত হয় এবং তাবা সেই কল্পনা পূরণের জন্য নানাপ্রকার অসংখ্য আশা পোষণ করতে থাকে। তাদের মন কখনও এ বিচারে, কখনো অন্য বিষয়ে আকর্ষিত হতে থাকে। আশার নক্ষত্র থেকে তারা কখনও মুক্তি পায় না। তাই তাদের অসংখ্য আশার জালে আবদ্ধ নীলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘কামক্লেষপরায়ণাঃ’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—আসুরী সুভাববিশিষ্ট মানুষ সেইসব আশা পূরণের জন্য ভগবান বা কোনো দেবতা, সংকর্ম অথবা

সম্বিচারের আগ্রহ গ্রহণ করে না, তারা শুধু কাম-ক্লেষই অবলম্বন করে থাকে। তাই তাদের কাম-ক্লেষের পরাধন বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—বিষয়ভোগের জন্য অন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা কেমন ?

উত্তর—বিষয় ভোগের উদ্দেশ্যে যে কাম ক্লেষ অবলম্বন করে অন্যায়ভাবে অর্থাৎ চুরি, ছোঁচুরি, ডাকাতি, ছল-কপট, মিথ্যাচার, দণ্ড, হস্তাঘাত, কুটিলতা, ভীষা, বাক্যবলি, বিশ্ব-প্রতারণা, মিথ্যা-মামলা ও ভয় প্রদান ইত্যাদি শাস্ত্র বিরুদ্ধ নানা উপায় দ্বারা অপদেব ধন-সম্পদ হরণ করার চেষ্টা—এগুলিই হল বিষয়ভোগের জন্য অন্যায়ভাবে অর্থসঞ্চয় করার প্রচেষ্টা।

সম্বন্ধ—আগের চারটি শ্লোকে আসুরী সুভাববিশিষ্ট মানুষদের লক্ষণ ও আচরণ জানিয়ে এলাব পবিত্র চারটি শ্লোকে তাদের ‘অহং-বোধ’, ‘মমত্ব’ ও ‘মোহ’রূপ সংকল্পের নিকৃষ্টতা করে তাদের দুঃখের বর্ণনা কবছেন—

ইদমদ্য ময়া লক্ক্ষমিমং প্রাপ্যো মনোরথম্।

ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্নম্ ॥ ১৩

তারা ভাবতে থাকে যে আমি আজ এই ধন লাভ করেছি, এবার এই আশা পূরণ করব। আমার এতো ধন আছে, পরে আরও ধন লাভ হবে ॥ ১৩

প্রশ্ন—এই শ্লোকটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘মনোরথ’ শব্দটি এখানে স্ত্রী, পুত্র, ধন, কৃষি, বাড়ি, মন মর্যাদা ইত্যাদি সমস্ত মনোবঞ্ছিত পদার্থের চিত্তার বাচক; অতএব এই শ্লোকের এই অভিপ্রায় যে, আসুর্বি স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অহংকারবশতঃ নানা

বিষয় চিন্তা করতে থাকে। ভাবা মনে করে অমুক অউষ্ট বস্তু তো আমি পবিত্রম করে লাভ করেছি, এবার অন্য মনোবঞ্ছিত বস্তুও নিজের উদ্যমে লাভ করব। আমার কাছে আগে থেকেই এতো ধন ও ঐশ্বর্য আছে, পরে আরও অনেক হবে

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুহনিম্যে চাপরানপি।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী। ১৪

এই দুর্ভাগ্য শত্রুকে আমি বিনাশ করেছি, এবার অন্য শত্রুদেরও বিনাশ করব। আমি ঈশ্বর, আমি ঐশ্বর্যভোগী। আমি সর্বসিদ্ধিযুক্ত, বলবান ও সুখী ॥ ১৪

প্রশ্ন—এ শত্রুকে আমি বধ করেছি, অন্য শত্রুকেও বিনাশ করব—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—কামনাপূর্ণক উপভোগ্য করাকেই পরম পুরুষার্থ বলে নির্ণয়কারী আসুর্বিহতবয়স্ক ব্যক্তি কাম ক্রোধ পরায়াণ হয়। ঈশ্বর, ধর্ম ও কর্মফলে তাদের একটুও বিশ্বাস থাকে না। তাই তারা অহংকারে উন্মত্ত হয়ে মনে করে ‘জগতে এমন কে আছে যে আমার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করতে পারে বা আমার বিরোধিতা করে বেঁচে থাকতে পারে?’ তাই তারা ক্রুদ্ধ হয়ে অহংকারের সঙ্গে কুবাকো বলে থাকেন, ‘ঐ যে অতান্ত বলশালী, জগৎপ্রসিদ্ধ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল, আমার সঙ্গে শত্রুতা করায় সেখের পলকে তাকে ধমপুখী পৌঁছে দিয়েছি; শুধু তাই নয়, যাবত আমার সঙ্গে শত্রুতা করবে ক কবে তরা যত বলবানই হোক না কেন, আমি অন্যদিকেই তাদের ঘেরে ফেলব।’

প্রশ্ন—আমি ঈশ্বর, ভোগী, সিদ্ধ, বলবান এবং সুখী—এই শ্লোকটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই অভিপ্রায় হল, এরা অহংকারে মগ্ন

হয়ে মনে করে যে ‘জগতে আমার থেকে বড় আর কে আছে, আমি যাকে চাইব তাকেই মারব, বাঁচাব, বা পুখী তই করব।’ এবং গর্বের সঙ্গে বলে থাকে, ‘আরে, আমি একেবারে আলম, স্বাধীন, সমস্ত আমার হাতে, আমি ছাড়া আর কে এতো ঐশ্বর্যশালী আছে, আমিই সব ঐশ্বর্যের মালিক। ঈশ্বরেরও ঈশ্বর আমি। সকলেরই আমাকে পূজা করা উচিত। আমি শুধু ঈশ্বরের মালিকই নই, সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগ ও আমিই করি। আমি জীবনে কখনও বিফল হইনি, যেখানে হাত দিয়েছি, সেখানেই সফলতা আমার অনুসরণ করেছে। আমার জীবন সর্বদা সাকল্যমণ্ডিত, সিদ্ধ। উকিয়াতের ঘটনা আমি আগে থেকেই বুঝতে পারি, আমি সব জানি, এমন কিছু নাই যা আমার অশোচ্য। শুধু তাই নয়, আমি অতান্ত বলবান, আমার মনোবল এবং শাশীরিক বলের এতটাই প্রভাব যে, যে কেউ এর সাহায্যে জগৎ জয় করতে পারে। এইসব কারণেই আমি অতান্ত সুখী; জগতের সমস্ত সুখ চিরকাল আমার সেবা করে এবং করতে থাকবে’।

আদ্যোহভিজনবানশ্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া।

যক্ষা দাস্যামি মোদিষ্য ইভাজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫

অনেকচিত্তবিলান্তা

মোহজালসমাবৃতাঃ।

প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহুচৌ ॥ ১৬

আমি অত্যন্ত ধনী এবং বহু আত্মীয় পরিবেষ্টিত। আমার মতো আর কে আছে ? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, আমোদ-প্রমোদ করব। এইপ্রকার অজ্ঞ, মোহপ্রসক্ত এবং নানাতাবে বিভ্রান্তচিত্ত মোহজাল-সমাবৃত এবং বিষমভোগে অত্যধিক আসক্ত আসুরী প্রকৃতির ব্যক্তির তদ্ব্যনক অপবিত্র নরকে পতিত হয় ॥ ১৫-১৬

প্রশ্ন—আমি অত্যন্ত ধনী এবং বহু আত্মীয় পরিবেষ্টিত, আমার মতো আর কে আছে ? এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা আসুরী প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের ধন ও আত্মীয় সম্পর্কের দর্পে স্পষ্টভাষায় বাতুল করা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, এই আসুরী প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষ অহংকারপূর্ণক বলে থাকে যে আমার অর্থের, আত্মীয় স্বজনদের, মিত্র, বান্ধব, সহযোগী এবং শরীদেব কোনো অস্তিত্ব নেই। আমার এক ডাকে অসংখ্য মানুষ আমাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত। এইরূপ গনবল ও জনবলে আমার সমরকক আর কেউ নেই।

প্রশ্ন—আমি যজ্ঞ করব, দান করব—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা তার যজ্ঞ ও দান সম্পর্কের মিথ্যা অহংকার বাতুল করা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, আসুরী স্বভাবসম্পন্ন মানুষ বাস্তবে সাম্প্রিক যজ্ঞ বা দান করে না এবং জ্ঞা করতে চায়ও না। শুধু অশ্রবের কাছে দস্ত প্রদর্শন করার জন্য যজ্ঞ ও দানের মিথ্যা কথা বলে বাস্তবে নিজের দস্ত প্রকাশ করে বলে থাকে ‘আমি ঐ যজ্ঞ করব, বহু দান করব আমার মতো নাতা এবং কলসস্পন্দনকারী আর কে আছে ?’

প্রশ্ন—আমি আমোদ-প্রমোদ করব—এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা তার সুখ-সম্পর্কিত মিথ্যা অহংকার দেখানো হয়েছে। এই আসুরী স্বভাববিশিষ্ট মানুষেরা নানাপ্রকার দস্ত প্রদর্শন করে গর্বে শীতল হৃদয় বলে থাকে, ‘আচ্ছা ! এনার কত মজা হবে ; আমার আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকব।’

প্রশ্ন—‘ইতি অজ্ঞাননিমোহিতাঃ’ কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, এই আসুরী স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা ‘মোহাদেশ’ শ্লোক থেকে এই পর্যন্ত বর্ণিত অহংকারকণ অজ্ঞান দ্বারা অত্যন্ত মোহপ্রসক্ত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—‘অনেকচিত্তবিভ্রাঙ্কাঃ’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে আসুরী স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদের চিত্ত নানাবিধে নানা প্রকারে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। তারা কোনো বিষয়ে স্থির থাকতে পারে না, বৃথা ঘুরে মবে।

প্রশ্ন—‘মোহজালসমাবৃত্যঃ’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর অর্থ হল, মোহ যেমন জালের কীসে আবদ্ধ থাকে, তেমনি আসুরী স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনিবেককণ মোহ-মাদার জালে আবদ্ধ থাকে।

প্রশ্ন—‘কামভোগেষু প্রসক্তাঃ’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর অর্থ হল, এই আসুরীভোগসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিষয় উপভোগকেই জীবনের একমাত্র দোয় মনে করে তাতেই বিশেষভাবে আসক্ত থাকে।

প্রশ্ন—‘এরা অপবিত্র নরকে পতিত হয়’—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ঐ আসুরী প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের দুর্গতির বর্ণনা করা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, উপরোক্ত প্রকারের স্থিতিশূন্য মানুষ কাম-উপভোগের জন্য নানাপ্রকার পাপাচরণ করে এবং তার মল ভোগের জন্য ভ্রাদেশ বিষ্ঠা, মূত্র, কবির ইত্যাদি নোংরা পূর্ণ দুঃসদয়ক কুপ্তীপক, বৌরব ইত্যাদি দোষ নরকে পতিত হতে হয়।

সংস্কৃত—ভগবান পঞ্চদশ শ্লোকে বলেছিলেন যে, এরা বলে থাকে ‘যজ্ঞ করব’, তাই পরবর্তী শ্লোকে তাদের বচনের স্বরূপ আনিয়েছেন—

আস্বস্ত্যাবিতাঃ

শুভা

ধনমানমদাষিতাঃ।

যজ্ঞান্তে

নামযজ্ঞান্তে

দন্তেনাবিশিষ্টকম্ ॥ ১৭

নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে সেই অহংকারী ব্যক্তি ধন-মান ও গর্বযুক্ত হয়ে অবিধিগুরুক শাস্ত্রবিধি ভাঙ করে নাম-মাত্র যজ্ঞ করে থাকে ॥ ১৭

প্রশ্ন—‘অহংসম্মানিতাঃ’ কাকে বলা হয় ?

উত্তর—যে নিজের মনে নিজেকেই সর্ব বিদ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্মানীয়, উচ্চ এবং পূজনীয় বলে মনে করে—তাকে বলা হয় ‘অহংসম্মানিতাঃ’।

প্রশ্ন—‘ত্বয়াঃ’ কথার অর্থ কী ?

উত্তর—যে অহংকারবশতঃ কারো সঙ্গে এমনকি পূজনীয় ব্যক্তিদের সঙ্গেও বিনয়ের সঙ্গে ব্যবহার করে না, তাকে বলা হয় ‘ত্বক’

প্রশ্ন—‘ধনমানমদাহিতাঃ’ কাকে বলা হয় ।

উত্তর—যে ধন এবং মানের অহংকারে উগ্র হতে থাকে, তাকে ‘ধনমানমদাহিতাঃ’ বলা হয়।

প্রশ্ন—শুধু অহংকারের সঙ্গে শাস্ত্রবিধিভিত্তিক নাম-মাত্র হয়ে যজ্ঞ করে এই বাক্যটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে উপরোক্ত লক্ষণ-যুক্ত অসুখী স্বভাবের মানুষ যে যজ্ঞ করে, তা শাস্ত্রবিধি বহিত, তা ন্যমমাত্রেরই যজ্ঞ হয়ে থাকে। এইসব ব্যক্তির প্রকৃতিহীন হয়ে কেবল লক্ষ্যসহ লোক দেখবার উদ্দেশ্যেই একপ যজ্ঞ করে থাকে, তাদের এই যজ্ঞ ভাস্করিক যজ্ঞ এবং এইজন্যই ‘অমো গচ্ছতি তামসাঃ’ কথার অনুসারে এরা নরকে পতিত হয় ভাস্করিক যজ্ঞের পূর্ণ ব্যাখ্যা সপ্তদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সংক্ষেপে এইরূপ অসুখী স্বভাববিশিষ্ট মানুষদের যজ্ঞের স্বরূপ জানিয়ে এবার তাদের দুর্গতির কারণরূপ গুণাবৈব বর্ণনা কবলেন—

অহংকারঃ বলঃ দর্পঃ কামঃ ক্রোধঃ সংশ্রিতাঃ।

মামাত্মপরদেহেবু

প্রতিষেছোহ্যাসূয়কাঃ ॥ ১৮

অহংকার, বল, দর্প, কামনা এবং ক্রোধপরায়ণ এবং অনেকের নিন্দাকারী এইরূপ ব্যক্তির নিজের ও অপরের দেহে অকর্মাধীনভাবে অবস্থিত আমাকে ঘেঁষ করে থাকে । ১৮

প্রশ্ন—অহংকার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধ পরায়ণ—এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর তাৎপর্য হল, এই অসুখী স্বভাবের মানুষ অহংকার অবলম্বন করে, বলে থাকে যে ‘অমিই ঈশ্বর, সমস্ত কিছু ভোগ করি, সিদ্ধি, বলবান এবং সুখী। এমন কোন্ কাজ আছে, যা আমি করতে না পারি ?’ নিজে ক্ষমতার আশ্রয় নিয়ে এরা অনেকের সঙ্গে মতভেদ করে, ঘমক দেয়, দার-খোর করে এবং অপনাকে বিপদে ফেলতে প্রস্তুত থাকে। তারা নিজের বলে বলীয়ান হয়ে কাউকে গর্তবোঝে মতো জানে না। মস্তুর আশ্রয় নিয়ে বড় বড় কথা বলে, আমি মস্ত বড় ধনী, অনেক বড় বড় লোক আমার অধীন, আমার মতো আর কে আছে ? কামের আশ্রয় নিয়ে এরা নানাপ্রকার দুরাচার করে থাকে, ক্রোধপরায়ণ হয়ে বলে, যে আমার আঁচলি করতে, তাকে আমি ঘেঁষে ফেলব। এইভাবে শুধুমাত্র অহংকার, বল,

দর্প, কাম ও ক্রোধের আশ্রয় নিয়ে, সেই বলে বলীয়ান হয়ে নানাপ্রকার আকাশকুসুম কল্পনা করতে থাকে এবং যা কিছু করি করে মস্তই এই মোহের প্রেতশায় এবং এগুলিকে অবলম্বন করেই করে। এরা ঈশ্বর, ধর্ম, শাস্ত্র ইত্যাদি কোনো কিছুই আশ্রয় নেয় না।

প্রশ্ন—এখানে ‘চ’ অব্যয় প্রয়োগ করা হয়েছে কেন ?

উত্তর—‘চ’ অব্যয় দ্বারা লক্ষ্য করানো হয়েছে যে, এই অসুখী স্বভাবের মানুষেরা শুধুমাত্র অহংকার, বল, দর্প, কাম ক্রোধেই যে পরায়ণ তা নয়, এরা দণ্ড, লোভ, মোহ ইত্যাদি এবং আবণ্ড নানা দোষ আশ্রয় করে থাকে।

প্রশ্ন—‘অসূয়কাঃ’ কথটির অর্থ কী ?

উত্তর—অন্যের দোষ দেখা, তারপর তা নিয়ে তাদের নিন্দা করা, তাদের গুণ খণ্ডন করা এবং স্তম্ভেতে

দোষারোপণ করা—এ সবই হল অসুখ। অসুখী হুভাবের মানুষেরা এই সবই করে থাকে। অন্যের তো কথাই নেই, একা ভগবান এবং সাধু-যজ্ঞদানেরও দোষ বেধে গেলো—এই অর্থে এদের বলা হয়েছে ‘অভাসুখক’।

প্রশ্ন—আসুখী প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিরা ‘নিজের এবং অপরের শরীরে হি ও অন্তর্যামী পবনমুখের সঙ্গে ক্রোধকরী’—এ কথা বলায় অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান-এই অ’প্রয় যে

আসুখী হুভাবের মানুষ যে অন্যের সঙ্গে শত্রুতা করে তাদের নানাপ্রকারে কষ্ট দেবার চেষ্টা করে এবং নিজের কষ্ট ভোগ করে, তা ‘কণ্ড বাস্তবিক আমার সঙ্গেই তাদের ঘেঁষ করা, কারণ তাদের এবং অন্যের—সকলের মধ্যেই অন্তর্যমিত্রপে আমি পরমেশ্বরই অবস্থান করি, কারোকে ক্ষেপ করা বা কারো বিরোধ করা, কারো অহিংসা করা এবং কারোকে দুঃখ দেওয়া এসবই হল নিজের এবং অন্যের শরীরে হি ও পবনমুখরূপ আমাকেই ক্রোধ করা।

সংক্ষেপে এইভাবে সপ্তম থেকে অষ্টম স্তোকে পঞ্চ অসুখী হুভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদের দুর্গুণ ও দুর্ভাচারের বর্ণনা করে এবার ঐসব দুর্গুণ দুর্ভাচার বিষয়ে তাত্ক্ষণিক উপদেশ কবাবার জন্য পদবর্তী দুটি স্তোকে ভগবান ঐসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত নির্দেশ করে তাদের দুর্গুণের বর্ণনা করেছেন—

তানহঃ দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ৰিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীধেব

যোনিষু ॥ ১৯

সেই ঘেঁষাশায়াণ, পাপাচারী, ক্রুর, নরাধমদের আমি জগতে বারংবার আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি ॥ ১৯

প্রশ্ন—‘দ্বিষতঃ’, ‘অশুভান্’, ‘ক্রুরান্’ এবং ‘নরাধমান্’ এই চারটি বিশেষণের সঙ্গে ‘তান্’ পদ কীসের বাচক এবং এই বিশেষণগুলির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—উপরোক্ত বিশেষণগুলির সঙ্গে ‘তান্’ পদ, তাদের প্রেক্ষাপটবিশিষ্ট যার বিপ্লবিত বর্ণনা করা হয়েছে, সেই আসুখী হুভাববিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাচক। তাদের দুর্গুণ ও দুর্ভাচারই হল তাদের দুর্গতির কারণ, এই অভিপ্রায়ে উপরোক্ত বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হয়েছে। তাৎপর্য হল, এরা সকলের সঙ্গে ঘেঁষ করে, নানাপ্রকার অশুভ আচরণ করে সমাজ এষ্ট করে, নির্মমভাবে বহু কঠোর কর্ম রত থাকে এবং অকাবণে অপরের ক্ষতি করে থাকে। এরা এমনই অধম প্রেয়স মানুস, সেইজন্যই আমি বারংবার

এদের নীচ যোনিতে নিক্ষেপ করি।

প্রশ্ন—এখানে আসুরী জন্ম বলতে কী নির্দেশ করা হয়েছে?

উত্তর—সিংহ, বাঘ, সাপ, বিছা, শুক্লোর, কুকুর, কাক ইত্যাদি যত পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি আছে—এগুলি সবই আসুরী জন্মের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—‘অজস্রম্’ এবং ‘এব’ পদের তাৎপর্য কী?

উত্তর—‘অজস্রম্’ পদটির দ্বারা বলা হয়েছে যে এদের নিরন্তর হাজার হাজার, নাক নাক দ্বারা আসুরী-যোনিতে নিক্ষেপ করা হয়। ‘এব’ কথাটির দ্বারা বলা হয়েছে যে, এই সব বস্তি দেবতা, পিতৃপুরুষ বা মনুষ্যদ্বারা লাভ না করে পশু-পক্ষী ইত্যাদি নীচ জন্মই প্রাপ্ত হয়।

আসুরীং যোনিমাপন্ন্য যুতা জন্মনি জন্মনি।

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০

হে অর্জুন! সেই যুত নাক্ষিকণ আমাকে লাভ না করে জন্মে জন্মে আসুরী-জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ তার থেকেও অত্যন্ত নিম্নগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যোর নরকে পতিত হয় ॥ ২০

প্রশ্ন—উপরোক্ত আসুরী হুভাববিশিষ্ট দুর্ভাগ্যবর্তীরা কীভাবে উচ্চগতিই প্রাপ্তি হয় না, শুধু আসুরী জন্মই প্রাপ্তি ব্যক্তিগণের ভগবৎ প্রাপ্তি তো দূরের কথা, যখন হয়, তখন ভগবান ‘মাম্ অপ্রাপ্য’, ‘আমাকে না

পেয়ে'—একথা কীকল্পনা বললেন ?

উত্তর—মনুষ্য জন্মে জীবের ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকার আছে। এই অধিকার লাভ করেও সে ব্যক্তি একথা ভুলে নৈব, স্বভাবরূপ ভগবৎপ্রাপ্তির পথ পরিত্যাগ করে আসুর্ষী স্বভাব অবলম্বন করে, সে মনুষ্য জন্মের সুযোগ লাভ করেও ভগবানকে লাভ করতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে একথা বলা হয়েছে। এখানে লক্ষ্যময় 'উপবাস' মেনে জীবের এই দশায় দুঃখ পেয়ে এইভাবে সতর্ক করছেন যে মনুষ্যজন্ম লাভ করার পর আসুর্ষী স্বভাব অবলম্বন করে আমার প্রাপ্তিরূপ জন্মসিদ্ধ অধিকার থেকে যেন বঞ্চিত হয়ে যেন না।

প্রশ্ন—তারা জন্মে জন্মে আসুর্ষী-জন্ম লাভ করে

—একথা বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের অভিপ্রায় হল, হাজার লক্ষবার এর আসুর্ষী যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করতে থাকে, তা থেকে উদ্ধৃত্ত জন্ম পাওয়া এদের পক্ষে সুবৈধ দুষ্কর।

প্রশ্ন—তার থেকেও অতি অধম গতিই তারা প্রাপ্ত হয়—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই আসুর্ষী স্বভাববিশিষ্ট মনুষ্যদের হাজার-লক্ষবার আসুর্ষী যোনিতেই জন্ম নিয়ে পরে তার থেকেও নীচ, মহা ব্যাতনাময় কুস্তীপাক, মহাবৈধব, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র ইত্যাদি ভয়ানক নরকে পতিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সঙ্গত—আসুর্ষী স্বভাববিশিষ্ট মানুষদের ক্রমাগত আসুর্ষী যোনি ও ঘোর নরক প্রাপ্তির কথা শুনে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাদের এই দুর্গতি থেকে রক্ষা পেয়ে পবন গতি লাভের কী কোনো উপায় আছে ? তাতে দুটি শ্লোকে ভগবান সমস্ত দুর্গতির প্রধান কারণস্বরূপ আসুর্ষী সম্পত্তির ত্রিবিধ ভেদ ত্যাগ করার কথা বলে পবনগতি প্রাপ্তির উপায় জনাচ্ছেন—

ত্রিবিধঃ নরকসোদঃ দ্বারঃ নাশনমাস্তনঃ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তন্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ। ২১

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—আত্মার বিনাশকারী এই তিনটি হল নরকের দ্বার অর্থাৎ এগুলি আত্মাকে অধোগতিতে নিয়ে যায়। অতএব এই তিনটিকে ত্যাগ করা উচিত ॥ ২১

প্রশ্ন—কাম, ক্রোধ এবং লোভকে নরকের দ্বার বলা হয়েছে কেন ?

উত্তর—দ্রী, পুত্রাদি সমস্ত ভোগ কামনাতে বসে হয় 'কাম', এই কামনার বশীভূত হয়েই মানুষ চুরি, ব্যভিচার, অত্যাচার ডোংলন ইত্যাদি নানা পাপ করে। মনের বিপরীত কর্ম হলে যে উত্তেজনাযুক্ত বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাকে বলে 'ক্রোধ' : ক্রোধের বশীভূত হয়ে মানুষ হিংসা প্রতিহিংসা ইত্যাদি নানাপ্রকার পাপ করে। যন সম্পাদ বিহীন অত্যন্ত বুদ্ধিপ্রাপ্ত লোকসাকে বলে হয় 'লোভ'। লোভী ব্যক্তি উচিত সময়ে যন ভাগ করে না এবং অনুচিতভাবে যন উপার্জন ও সংগ্রহ করতে থাকে ; সেই জন্য তার দাবা হল, কপট, চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি নানান পাপ সংঘটিত হয়। পাটেশর ফলে তামিস্র ও অন্ধতামিস্র ইত্যাদি নরকে প্রাপ্তি হয়। তাই এই তিনটিকে নরকের দ্বার বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—কাম, ক্রোধ ও লোভকে আত্মার বিনাশকারী

বলা হয় কেন ?

উত্তর—'আত্মা' শব্দটির দ্বারা এখানে জীবাত্মাকে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু জীবাত্মার কখনও বিনাশ হয় না, অতএব এখানে আত্মার বিনাশের অর্থ হল জীবের অধোগতি। মানুষ যখন থেকে কাম, ক্রোধ, লোভের বশবর্তী হয়, তখন থেকে সে তার বিবেক-নিচায়, অত্যাচার ও ভাব থেকে দূরিত হতে থাকে। কাম, ক্রোধ ও লোভের জন্য তার দ্বারা এমন কর্ম হতে থাকে, যাতে তার পার্শ্ববিক পত্তন হয় : তাই যন মন চিত্তের মগ্ন থাকে, বুদ্ধি হংশ হয়, ক্রিয়া কর্ম সব দূষিত হয়ে যায় এবং তার ফলে ওই বর্তমান জীবন সুখ-শান্তি-পবিত্রতা রহিত হয়ে দুঃখময় হয়ে ওঠে এবং মৃত্যুর পর তার আসুর্ষী যোনিতে জন্ম বা নরকে প্রাপ্তি হয়। তাই এই ত্রিবিধ নোষকে 'আত্মার বিনাশকারী' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—সেইজন্য এই তিনটি ত্যাগ করা উচিত—এই কথাটির ভাবার্থ কী ?

উত্তর—এর প্রথা ভগবান দেখিয়েছেন যে, যখন

এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, সমস্ত অনর্থের মূলভূত 'কাম', তখন এগুলিকে মহা-বিষের সমান জেনে মোহকমিত কাম, ক্রোধ ও লোভই হল অযোগ্যতার তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা উচিত।

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোষারৈস্তিভির্নরঃ।

আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়ন্ততো যান্তি পরাং গতিম্॥ ২২

হে অর্জুন ! এই তিন নরকের দ্বার হতে মুক্ত পুরুষ নিজ কল্যাণ সাধনে সক্ষম হন, সেইজন্য তিনি পরমগতি প্রাপ্ত করেন, অর্থাৎ আমাকে লাভ করেন ॥ ২২

প্রশ্ন—‘এতৈঃ’ এবং ‘ত্রিভিঃ’—এই দুটি পদের সঙ্গে ‘তমোষারৈঃ’ পদটি কিসের বাচক এবং এর থেকে নিমুক্ত হানুযকে ‘নর’ বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—আগের দ্বোকে যে কাম, ক্রোধ ও লোভকে নরকের ত্রিবিধ দ্বার বলা হয়েছে, তাবই বাচক এখানে ‘এতৈঃ’ এবং ‘ত্রিভিঃ’ পদের সঙ্গে ‘তমোষারৈঃ’ পদটি। অমিশ্র এবং অজ্ঞাতমিশ্র ইত্যাদি নরক অন্ধকারময় হয়, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার থেকে উৎপন্ন দুর্ভাষ এবং দুর্ভিক্ষের ফলস্বরূপ ঈর্ষ্যানির প্রাপ্তি হয়, তথ্য অবস্থানকালে জীবদের মোহ এবং দুঃখরূপ ভয় দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে পড়ে থাকতে হয় ; তাইজন্য তাঁদের ‘নর’ বলা হয়। কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি তত্ত্বের দ্বার অর্থাৎ কারণ, তাই এগুলিকে ‘তমোষা’ বলা হয়েছে। এই তিনটি নরকের দ্বার থেকে যারা মুক্ত—সর্বনা দুঃখ থাকেন, তাঁরাই নিজের কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম। মনুষ্যকে লাভ করে যারা এইরূপ কল্যাণ সাধন করেন,

তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে ‘নর’ (মানুষ)। এই অভিপ্রায়ে তাঁদের ‘নর’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—নিজ কল্যাণ সাধন করা কাকে বলে ?

উত্তর—কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ নিজের পতন ঘটায় এবং এর থেকে মুক্ত হওয়া ব্যক্তি নিজ কল্যাণ সাধন করেন। সুতরাং কাম, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করে শাস্ত্রবিরুদ্ধ সঙ্গুপ ও ক্ষণচররূপ দৈবসম্পদের নিষ্কামভাবে সেবন করাই হল কল্যাণ সাধন করা।

প্রশ্ন—‘এর দ্বারা তিনি পরমগতি লাভ করেন’—কল্যাণের অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যে ভগবানের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে যে, উপরোক্ত ভাবে কাম, ক্রোধ ও লোভের সুবিন্দিত শাস্ত্র-প্রশাস্তির আশ্রয়সম্পদ থেকে স্বাভাবিকভাবে মুক্তি লাভ করে নিষ্কামভাবে দৈবসম্পদ সেবন করলে মানুষ পরমগতি অর্থাৎ পরমেশ্বরকে লাভ করেন।

সম্বন্ধ—যারা উপরোক্ত দৈবসম্পদের আবেগ না করে নিজের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করেন, তারা পরমগতি প্রাপ্ত হয় কি না ? তাতে বলছেন—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে বেছোচারী হয়ে নিজের ইচ্ছামতো আচরণ করে, সে সিদ্ধিলাভ করে না, পরমগতি এবং সুখ কিছুই প্রাপ্ত করে না ॥ ২৩

প্রশ্ন—শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে নিজ ইচ্ছামতো আচরণ করা কী ?

উত্তর—বেদ এবং বেদের সার নিয়ে রচিত শ্রুতি, পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি সবকিছুকে বলা হয় শাস্ত্র।

আসুৰীসম্পদের অর্থাৎ ব্যবহার ইত্যাদি ত্যাগ করা এবং দৈবসম্পদের কল্যাণকর গুণ-অভাবগাদি গ্রহণের জ্ঞান এই শাস্ত্র দ্বারাই হয়ে থাকে এই কর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞানসম্পাদনকারী শাস্ত্রনির বিধানকে দ্বারা অবহেলা

করে নিজের বুদ্ধিকে উন্নত মনে করে বৃশীমতো মন
মর্যাদা ইত্যাদি কোনো ইচ্ছা বিশেষের প্রয়োচনা আচরণ
করেন, তাকেই বলা হয় শাস্ত্রবিধি ভাগ করে বৃশীমতো
আচরণ করা।

প্রশ্ন—এই রূপ আচরণকারী ব্যক্তিগণ সিদ্ধি, সুখ
এবং পরমগতি প্রাপ্ত করে না—এই কথাটির অভিপ্রায়
কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ভাগ
করে, তার কর্ম যদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ অর্থাৎ পাপ হয় তবে

তা দুর্গতির কারণ হয় ; অতএব তার বিষয়ে তো এখানে
কোনো কথাই নেই। কিন্তু সে যদি নিজ বুদ্ধিতে
ভালো মনে করে কোনো কামনার দ্বারা প্রেরিত হয়ে
কর্ম করে তাহলেও সেটি তার বৃশীমতো করার ও
শাস্ত্রের অবহেলা করার জন্য, তাতে সে কর্তা হয়ে
কোনো ফল লাভ করে না অর্থাৎ পরমগতি লাভ করে
না—একথা বলাই বাহুল্য, উপবৃত্ত লৌকিক অগ্নিমাди
সিদ্ধি ও সৃষ্টিপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিও প্রাপ্ত হয় না এবং সাত্ত্বিক
সুখও লাভ করে না।

সংক্ষেপ—শাস্ত্রবিধি ভাগ করে ইচ্ছামতো কর্ম করলে তা নিষিদ্ধ হয়, এই কথা শুনে প্রশ্ন হতে পারে যে এরূপ
অবস্থায় কী করা উচিত ? তাতে বলেছেন—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যবাবহিতৌ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহাহসি ॥ ২৪

কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার কাছে প্রমাণ অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রবিধি
জেনে তোমার কর্ম করা উচিত ॥ ২৪

প্রশ্ন—এই কর্তব্য-অকর্তব্য ব্যবস্থায় শাস্ত্রই প্রমাণ
—কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর অভিপ্রায় হল, কি করা উচিত এবং কি
করা উচিত নয়—এর ব্যবস্থা স্মৃতি, বেদমূলক স্মৃতি ও
পুরাণ-ইতিহাসাদি শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সেই
বিষয়ে মানুষের ইচ্ছামতো আচরণ না করে শাস্ত্রকেই প্রমাণ
মানা উচিত অর্থাৎ এই সব শাস্ত্রে যে কর্ম করার বিধান
আছে, তাই করা উচিত এবং যা নিষিদ্ধ, তা করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—এরূপ জেনে তোমার শাস্ত্রবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট
কর্ম কবাই উচিত—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, এইভাবে শাস্ত্রকে
প্রমাণ বলে মেনে তোমার শাস্ত্রে বর্ণিত কর্তব্যকর্মই
বিধিমতো আচরণ করা উচিত, নিষিদ্ধ কর্ম কখনও নয়।
উপবৃত্ত সেই বিহিত শুভকর্মের আচরণও নিষ্কামভাবে
করা উচিত, কারণ শাস্ত্রে নিষ্কামভাবে করা শুভ কর্মদিকে
ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু বলা হয়েছে।

ওঁ তৎসদিত্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূত্রনিবৃত্তসু ব্রহ্মবিনায়ং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
দৈবাসুরসম্পদবিতরণযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

ও শ্রীঅমৃতভট্টরেন নমঃ

সপ্তদশ অধ্যায় (শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ)

অধ্যায়ের নাম

সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রবন্ধে অর্জুন শ্রদ্ধাবৃত্ত পুরুষের নিষ্ঠা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তার উত্তরে ভগবান তিন প্রকারের শ্রদ্ধার কথা বলে শ্রদ্ধার অনুসারেই পুরুষের স্বরূপ জানিয়েছেন। তারপর পূজা, যজ্ঞ, তপ ইত্যাদিতে শ্রদ্ধার সঙ্গ দেনিয়ে অশ্রিত শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মগুলিকে অসং বলে জানিয়েছেন। এইভাবে এই অধ্যায়ে ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বিভিন্নপূর্বক ব্যাখ্যা হওয়ায় এর নাম রাখা হয়েছে 'শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ'।

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞসম্পাদন করীনের নিষ্ঠার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার উত্তরে ভগবান দ্বিতীয় শ্লোকে গুণাদি অনুসারে ত্রিবিধ শ্রদ্ধাবিক শ্রদ্ধার বর্ণনা করেছেন, তৃতীয়তে শ্রদ্ধা অনুসারেই পুরুষের স্বরূপ হয় বলে জানিয়েছেন ; চতুর্থে সাহিত্য, বাহ্যিক ও তামসিক শ্রদ্ধাবৃত্ত ব্যক্তিদের ধারা ক্রমশঃ নৈবতা, যজ্ঞ, ব্রাহ্মস ও বৃত্ত-প্রত্যঙ্গি পূজা করার কথা বলা হয়েছে ; পঞ্চম ও ষষ্ঠে শাস্ত্রবিরুদ্ধ যৌব তপস্যা করীদের নিষ্ঠা করা হয়েছে ; সপ্তমে আহুত, যজ্ঞ, তপ ও নানের পার্থক্য শোনাও জন্য অর্জুনকে নির্দেশ দিয়েছেন অষ্টম, নবম ও দশম শ্লোকে ক্রমশঃ সাহিত্য, বাহ্যিক এবং তামসিক আহুতের বর্ণনা করা হয়েছে। একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশে ক্রমশঃ সাহিত্য, বাহ্যিক ও তামসিক যজ্ঞের লক্ষণ বলা হয়েছে। চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শে ক্রমশঃ শারীরিক, বাহ্যিক ও মানসিক তপের স্বরূপের কথা বলে, সপ্তদশে সাহিত্য তপের লক্ষণ বলা হয়েছে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশতে ক্রমশঃ বাহ্যিক ও তামসিক তপসার লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। বিংশতম, একুশতম ও বাইশতমতে ক্রমশঃ সাহিত্য, বাহ্যিক ও তামসিক ধানের লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। তেইশতমতে 'ও তৎসং'-এর মহিমা বলা হয়েছে। চব্বিশতমতে 'ও'-এর প্রয়োগের, পঁচিশতমতে 'তৎ' শব্দ প্রয়োগের এবং ছবিংশতম ও সাতাশতমতে 'সং' শব্দ প্রয়োগের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং শেষে আঠাশতম শ্লোকে শ্রদ্ধাশ্রীত হয়ে করা যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি কর্মগুলিকে ইচ্ছাকৃত ও পরজ্ঞাকে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ও অসং বলে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সঙ্গতঃ ষোড়শ অধ্যায়ের প্রবন্ধে শ্রীভগবান নিম্নমতাবে শাস্ত্রবিধিগুণ ও আচরণকে দুইটি সম্পদ নামে বর্ণনা করে তারপর শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসুদী সম্পদের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে অসুদী পুণ্যবিশিষ্ট পুরুষদের নবকে পণ্ডিত হওয়ার কথা বলে জানিয়েছেন যে তাম, ত্রোদ, লোভই হল অসুদী সম্পদের প্রধান দোষ এবং এই তিনটিই হল নবকের দ্বার। এগুলি ত্যাগ করে যিনি অম্বকজ্ঞানের জ্ঞান সমন করেন, তিনি পরমহংসি লাভ করেন। তারপর বলেছেন যে, যিনি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ইচ্ছামতোভাবে বা নিজের ভালো বলে মনে হয়, সেই অসুদী কর্ম করেন, তার সেই কর্মের ফল লাভ হয় না : সিদ্ধি লাভের আশায় করা কর্ম হতে সিদ্ধিলাভ হয় না ; সুখের জন্য করা কর্ম থেকে সুখ পাওয়া যায় না আর পরমহংসি তো পাওয়াই যায় না। অতএব কী করণীয় বা কী না করণীয় এ বিষয়ে ব্যবস্থা প্রদানকারী শাস্ত্রদির বিধান অনুসারেই নিয়মভাবে কর্ম করা উচিত। ওখন অর্জুনের মনে এই ভ্রান্তসং উদয় হয় যে যীশা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ইচ্ছামতো কর্ম করেন, তাঁদের কর্ম ব্যর্থ হয়, তাতো দিক। কিন্তু এমন জোকও তো থাকতে পারে যারা শাস্ত্রবিধি না জানায় অদব অন্য কোনো কারণে তা ত্যাগ করেন, কিন্তু তা সঙ্কট ও ভীরা যজ্ঞ-পূজাদি বৃত্ত কর্ম শ্রদ্ধাসহ করেন, তাঁদের দ্বিভি কী হয় ? এই জিজ্ঞাসা ব্যক্ত করে অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছেন

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজা যজন্তে শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১

অর্জুন বললেন— হে কৃষ্ণ ! যেসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দেবতাগণের পূজা করেন, তাদের সেই নিষ্ঠা কীরূপ ? সাত্বিকী, রাজসী না তামসী ? ১ ॥

প্রশ্ন— শাস্ত্রবিধি ত্যাগের কথা যোড়শ অধ্যায়ের তেইশ-তম শ্লোকেও বলা হয়েছে আর এখানেও বলা হচ্ছে— এই দুটির ভাৎপার্থ একই না এতে কোনো পার্থক্য আছে ?

উত্তর— অবশ্যই পার্থক্য আছে। ঐখানে অবহেলা করে শাস্ত্রবিধি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে আর এখানে বলা হয়েছে অজ্ঞতার কারণে অর্থাৎ না জানার জন্য শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করার কথা। পূর্বের ক্ষেত্রে শাস্ত্রের কোনো পরোয়া নেই, তারা নিজের মনে যে কর্মকে ভালো মনে করে, তাই করে থাকে। তাই ওখানে ‘বর্ততে কামকারতাঃ’ বলা হয়েছে কিন্তু এখানে বলা হয়েছে ‘যজন্তে শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ’ অর্থাৎ এঁদের শ্রদ্ধা আছে। যেখানে শ্রদ্ধা থাকে, সেখানে অবহেলা হতে পারে না। এইসব ব্যক্তিদের পবিত্রিত্ব এবং পরিপাঠিক প্রতিরূপত্বের জন্য, অবজ্ঞার অভাবে অথবা পরিশ্রম বা অধ্যয়নের অভাবে শাস্ত্রবিধির জ্ঞান হয় না আর সেই অজ্ঞতার জন্যই এঁদের দ্বারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করা হয়।

প্রশ্ন— ‘নিষ্ঠা’ শব্দটির অর্থ কী ?

উত্তর— ‘নিষ্ঠা’ শব্দটি এখানে স্থিতির বাচক। কারণ তৃতীয় শ্লোকে এর উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে, এই ব্যক্তি প্রদায়ক ; যাব যেমন শ্রদ্ধা, সে তেমনই হবে অর্থাৎ তার চেমনটি স্থিতি। অতএব এরই নাম ‘নিষ্ঠা’।

প্রশ্ন— ‘তাব নিষ্ঠা সাত্বিকী, রাজসী না তামসী ?’ এটি জিজ্ঞাসা করার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর— যোড়শ অধ্যায়ের বষ্ঠ শ্লোকে ভগবান দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন ও আসুর্বি প্রকৃতিসম্পন্ন দুপ্রকার মানুষের বর্ণনা করেছেন— এর মধ্যে দৈবী প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিধিত কর্মের আচরণ করেন, তাই তাঁরা মোক্ষ লাভ করেন— আসুর্বি স্বভাববিশিষ্টদের মধ্যে যেসব তামসিক লোক পাপকর্মের আচরণ করে তারা তাে অবশ্য ক্ষয় অথবা নষ্টক প্রাপ্ত হয় আর ত্যেযমিস্থিত রাজসিক লোক, যারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে ইচ্ছামতো ভালো কর্ম

করে, তারা কিন্তু ভালো কর্মের কোনো ফল পায় না, বরং পাপকর্মের ফল তাদের ভোগ করতেই হয়। এই বর্ণনা দ্বারা অর্জুন দৈবী ও আসুর্বি প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদের বিষয়টি তাে বুঝতে পারলেন ; কিন্তু যারা না ছেনে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করেও শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা ইত্যাদি করে, তারা কীরূপ স্বভাববিশিষ্ট দৈবী স্বভাববিশিষ্ট না আসুর্বি স্বভাববিশিষ্ট ? তাে সঠিক বোঝা যায়নি অতএব সেটি বোঝার জন্য অর্জুনের প্রশ্ন হল যে ঐকণ ব্যক্তিদের স্থিতি সাত্বিকী, রাজসী না তামসী ? অর্থাৎ তারা দৈবী সম্পন্নবিশিষ্ট না আসুর্বি সম্পন্নবিশিষ্ট ?

প্রশ্ন— উপবোধ আকোচনর জন্য যাব যে ভগতে পাঁচপ্রকার মানুষ থাকতে পারে—

- ১) যারা শাস্ত্রবিধিও পালন করেন এবং যাদের মধ্যে শ্রদ্ধাও আছে।
- ২) যারা আংশিক ভাবে শাস্ত্রবিধি পালন করেন, কিন্তু যাদের মধ্যে শ্রদ্ধা নেই।
- ৩) যাদের শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু শাস্ত্রবিধি পালন করতে পারেন না।
- ৪) যারা শাস্ত্রবিধিও পালন করেন না এবং যাদের শ্রদ্ধাও নেই।
- ৫) যারা অবজ্ঞা করে শাস্ত্রবিধি পবিত্রত্যাগ করেন।

এই পাঁচটির স্বরূপ কী, এঁদের কী গতি হয় এবং প্রধানতঃ গীতবে কোন্ কোন্ শ্লোকে এঁদের বর্ণনা করা হয়েছে ?

উত্তর— ১) যাদের শ্রদ্ধাও আছে এবং যারা শাস্ত্রবিধিও পালন করেন, একম পুরুষ দুপ্রকারের হয়— (ক) নিষ্কামভাবে কর্মপালনকারী, (খ) সন্কামভাবে কর্মপালনকারী। নিষ্কামভাবে আচরণকারী দৈবীসম্পন্নযুক্ত সাত্বিক-পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্ত হন ; এঁদের বর্ণনা প্রধানতঃ যোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে এবং এই অধ্যায়ের একাদশ, চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ ও বিশতম শ্লোকে করা

হয়েছে। সকার্যভাবে আচরণকারী সমুদ্রমিশ্রিত রাজস পুরুষ সিদ্ধি, সুখ ও দুঃখ লাভ করেন। এদের বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ ও চুয়াল্লিশতমতে, চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বাদশে, সপ্তমের বিশতমতে, একুশতমতে ও ষাইশতমতে এবং নবম অধ্যায়ের বিশ, একুশ এবং তেইশতম শ্লোকে করা হয়েছে।

২) যে সব ব্যক্তি আংশিকভাবে শাস্ত্রবিধি পালন করে যজ্ঞ, দান, উপসর্গ ইত্যাদি কর্ম করে, যাদের মধ্যে শ্রদ্ধা থাকে না—সেই সব ব্যক্তিদের কর্ম অসং (নিষ্ফল) হয়, তাদের ইহলোক ও পরলোকে এসব কর্ম হতে কোনো লাভ হয় না। এই অধ্যায়ের অষ্টাশতম শ্লোকে এর বর্ণনা করা হয়েছে।

৩) যারা অজ্ঞতাবশতঃ শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে, কিন্তু যাদের মধ্যে শ্রদ্ধা থাকে—একপ ব্যক্তি প্রকার তারতম্যে সাধ্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়ে থাকেন। তাদের শ্রদ্ধা অনুসারেই তাদের গতি হয়ে থাকে। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে এদের বর্ণনা করা হয়েছে।

৪) যে সব ব্যক্তি শাস্ত্র মানে নষ্ট এবং শ্রদ্ধাও নেই; এদের মধ্যে যারা কাম, ক্রোধ ও মোহের বশবর্তী হয়ে পাপময় জীবন অতিবাহিত করে—সেই আসুহী সম্পদ-

বিশিষ্ট লোক নরকে পতিত হয় এবং নীচ জন্ম প্রাপ্ত হয়। এদের বর্ণনা সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে, নবমের দ্বাদশে, দ্বাদশ অধ্যায়ের সপ্তম থেকে বিশতম পর্যন্ত এবং এই অধ্যায়ের পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং ত্রয়োদশ শ্লোকে করা হয়েছে।

৫) যে সব ব্যক্তি অবহেলা করে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে এবং নিজেরা বা জালা মনে করে, তাই করে—সেই যথেষ্টদূরকারী পুরুষদের মধ্যে যাদের কর্ম শাস্ত্র নিষিদ্ধ হয়, সেই তামসিক ব্যক্তিদ্বা নরক প্রভৃতি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়—তাদের বর্ণনা চতুর্থ প্রস্তব উত্তরে বলা হয়েছে। যাদের কর্ম ভালো হয়, সেই রাজঃপ্রধান তামসিক ব্যক্তিদের শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করায় কোনো ফল লাভ হয় না। দ্বাদশ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে এর বর্ণনা করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে এদের দ্বারা যে পাপকর্ম সংঘটিত হয় তার ফল—তির্ষক যোনি প্রাপ্তি এবং নরক প্রাপ্তি—অবশ্যজ্ঞাবী।

এই পাঁচটি প্রস্তব উত্তরের প্রামাণ্যরূপে যে শ্লোক-গুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এছাড়াও অন্যান্য শ্লোকেও এর বর্ণনা আছে; কিন্তু এখানে সেসব উল্লেখ করা হয়নি।

সংস্কৃত—অর্জুনের প্রস্তব ভগবান এবার পববর্তী দুটি শ্লোকে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছেন

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি প্রজা দেহিনাং সা স্বভাবজা।

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মানুষের শাস্ত্রীয় সংস্কারবহিত শুধুমাত্র স্বভাবজাত প্রজা তিন প্রকারের হয়—সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী। সেইগুলি তুমি আমার কাছে শোনো ॥ ২

প্রশ্ন—‘দেহিনাম্’ পদ কোন ব্যক্তিদের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে?

উত্তর—যাদের শ্রেই স্বভাবিক জাহ্ন-অভিমান থাকে, সেই সাধারণ মানুষদের জন্য ‘দেহিনাম্’ পদটি প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—‘সা’ এবং ‘স্বভাবজা’ এই পদ কীকরণ প্রকার বাচক?

উত্তর—‘সা’ এবং ‘স্বভাবজা’ পদ শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধাপূর্বক যত্নসম্পাদনকারী মানুষের মধ্যে থাকা প্রকার বাচক। এই প্রজা শাস্ত্র থেকে উৎপন্ন নয়, স্বভাব

থেকে উৎপন্ন। তাই এতে ‘স্বভাবজা’ বলা হয়েছে। যে প্রজা শাস্ত্র প্রবণ-পঠন ইত্যাদির থেকে হয়, তাকে বলা হয় ‘শাস্ত্রজা’ এবং যা পূর্বজন্মের এবং ইহজন্মের কর্ম সংস্কারানুসারে স্বাভাবিকভাবে হয়, তাকে বলা হয় ‘স্বভাবজা’।

প্রশ্ন—সাত্বিকী, রাজসী, তামসী এবং ত্রিবিধার সঙ্গে ‘ইতি’ শব্দ প্রয়োগ করার অর্থ কী?

উত্তর—এগুলির সঙ্গে ‘ইতি’ পদ প্রয়োগ করে ভগবান দেখিয়েছেন যে এই প্রজা সাত্বিকী, রাজসী এবং তামসী—তিন প্রকারেরই হয়ে থাকে।

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩

হে ভারত ! সব মানুষের শ্রদ্ধা তাঁদের অন্তঃকরণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাময়, তাই যে ব্যক্তি যেকোন শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেইরূপই হন ॥ ৩

প্রশ্ন—সকল মানুষের অর্থে এখানে কী বলা হয়েছে ?

উত্তর—আগের প্রোকে যে দেহাভিমানী মানুষদের জন্য ‘দেহিনাম্’ পদ উদ্ধৃত হয়েছিল, তাঁদের জন্যই ‘সর্বস্য’ পদটি উদ্ধৃত হয়েছে অর্থাৎ এখানে দেহাভিমানী সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়েছে। কারণ এই প্রোকের আগে বলা হয়েছে যে, যাঁর যেকোন শ্রদ্ধা, তিনি নিজেও তেমনই। এই কথা দেহাভিমানী জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, গুণাভিত্তি জ্ঞানীর জন্য নয়।

প্রশ্ন—আগের প্রোকে শ্রদ্ধাকে ‘স্বভাবজাত’-বৃত্তাস থেকে ছাত বলা হয়েছে আর এখানে ‘সত্ত্বানুরূপা’ অন্তঃকরণের অনুরূপ বলা হয়েছে, এর অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—মানুষ সাত্ত্বিক, রাস্ত্বিক, তামসিক — যেকোন কর্ম করে, তার স্বভাবও তেমনই হয়। স্বভাব অন্তঃকরণেই নিহিত থাকে ; অতএব যে যেমন স্বভাববিশিষ্ট, তাকে তেমনই অন্তঃকরণবিশিষ্ট বলে মনে হয়। তাই তাকে ‘স্বভাবজাত’ বলা হোক অথবা

‘অন্তঃকরণের অনুরূপ’ বলা হোক, বাস্তব একই।

প্রশ্ন—পুরুষকে ‘পর’ অর্থাৎ গুণাদি হতে সর্বতোভাবে অতীত বলা হয়েছে (১৩।২২), তাহলে এখানে তাকে ‘শ্রদ্ধাময়’ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—পুরুষের যথার্থ স্বরূপ তো গুণাভিত্তি নয় ; কিন্তু এখানে সেই পুরুষদের কথা বলা হয়েছে, যারা প্রকৃতিতে দ্বিত এবং যাদের প্রকৃতিতে উৎপন্ন তিন গুণদির সঙ্গে সংঘর্ষ রয়েছে। কারণ গুণজনিত পার্থক্য ‘প্রকৃতিহ পুরুষ’তেই সম্ভব। যাঁরা গুণাদি অতীত, তাঁদের মধ্যে গুণদির ভেদ কল্পনাই করা যায় না। ভগবান এখানে বলেছেন যে, যাঁদের অন্তঃকরণের অনুরূপ সাত্ত্বিকী, রাস্ত্বিকী ও তামসিকী যেমন শ্রদ্ধা হয়, সেই ব্যক্তিরে নিষ্ঠা বা দ্বিত তেমনই হয়। অর্থাৎ যাঁর যেমন শ্রদ্ধা, তেমনই তার স্বরূপ হয়। এর দ্বারা ভগবান শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও স্বরূপের ত্রৈকা সম্পাদন করে ‘তাঁদের নিষ্ঠা কীরূপ’—অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

সংস্কৃত—শ্রদ্ধা অনুসারে মানুষের নিষ্ঠাব স্বরূপ বলা হয়েছে ; এতে জানতে ইচ্ছা হতে পারে যে একজন মানুষের পরিচয় কী এবং কে কেমন নিষ্ঠাসম্পন্ন ? তাতে ভগবান বলেছেন—

যজ্ঞন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজস্যাঃ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যো যজ্ঞন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪

সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবতাদের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসদের এবং যারা তামসিক ব্যক্তি, তারা ভূত-প্রেতের পূজা করে ॥ ৪

প্রশ্ন—সাত্ত্বিক ব্যক্তি দেবতাদের পূজা করেন, এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কার্য দেবে কাবলেন্দে পরিচয় হয়—এই নীতি অনুসারে দেবতা যখন সাত্ত্বিক, তাঁর পূজনকারীও সাত্ত্বিকই হবেন ; এবং ‘দেবতা যেমন, তেমনই তাঁর পূজারী’, এই স্লোক উক্তি অনুসারে বলা হয়েছে যে দেবতাদের পূজনকারী মানুষ সাত্ত্বিক সাত্ত্বিক নিষ্ঠাযুক্ত

হন। দেবতা দ্বারা এখানে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, বশ, অশ্বিনীকুমার এবং বিশ্বদেব ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত দেবতাদের বৃত্তান্তে হবে

এখানে দেব-পূজনকর্ম ক্রিয়া সাত্ত্বিক হওয়ায়, যাঁরা তা করেন, তাঁদের সাত্ত্বিক বলা হয়েছে ; কিন্তু পূর্ণ সাত্ত্বিক তাঁরাই, যাঁরা সাত্ত্বিক ক্রিয়াকর্ম নিষ্কামভাবে করে থাকেন।

প্রশ্ন—রাজসিক ব্যক্তি যক্ষ-রাক্ষসকে (পূজা

কারণ) এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—দেবতাদের পূজনকারী যোজন সত্ত্বিক ব্যক্তি, সেট নিয়মে যক্ষ-বান্দসদের পূজনকারী ব্যক্তি রাক্ষসক—বান্দসিক নিষ্ঠাসম্পন্ন ; সেটি জানাবার জন্য একটা বলা হয়েছে যেকোন কারা কুবের প্রমুখ এবং রাক্ষস দ্বারা দাস কেও প্রভৃতির বৃত্তান্ত হবে।

প্রশ্ন—তামসিক ব্যক্তি ভূত-প্রেতদের পূজা করে এর তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারাও একথা বলা হয়েছে যে ভূত, প্রেত, পিঙ্গলদের পূজনকারীরাও তামসী নিষ্ঠাসম্পন্ন।

মৃত্যুর পর যারা পাপকর্মবশতঃ ভূত প্রেতাদির বায়ুপ্রধান লেহ প্রাপ্ত হয়, এদের ভূত-প্রেত বলা হয়।

প্রশ্ন এদের গাত কেমন হয় ?

উত্তর—‘যেমন উষ্ট্র তেমনটি গতি’ প্রসিদ্ধ দেবতাদের পূজনকারী দেবগতি প্রাপ্ত হন, যক্ষ-বান্দসদের পূজনকারী যক্ষ-বান্দসদের গতি এবং ভূত-প্রেতদের পূজনকারী তাদেরই মতো রূপ, ভগ্ন ও স্থিতি ইত্যাদি লাভ করে। নবম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে উল্লেখ ‘দ্যাবি দেবততা দেবন’, ‘কৃতানি দ্যাবি ভূতেজাঃ’ ইত্যাদি দ্বারা এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

সংক্ষেপ—অষ্টমোক্ত জ্ঞান শাস্ত্রবিধি ভাগ করে ত্রিবিধ স্বভাবিক প্রদ্বাপ্রবর্তক পূজনকারীদের বর্ণনা করা হয়েছে ; কিন্তু শাস্ত্রবিধি ভাষ্যকারী প্রত্যাষ্ঠান মনুষ্যদের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, এই প্রশ্ন রয়েছে যে, যাদের প্রজ্ঞাও নেই এবং যাদের শাস্ত্রবোধও নাই না আর চরমক তপস্যা করে, তবে কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ? তার উত্তরে উল্লেখ পর্বতী দৃষ্টি শ্লোকের জ্ঞানোক্তন।

অশান্ত্রবিহিতঃ ঘোরঃ তপাস্তে যে ভপো জনাঃ।

দম্বাহঙ্কারসংযুক্তাঃ

কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিবিহীন হয়ে শুধুমাত্র মনঃকল্পিত ঘোর তপসা করে এবং দম্ব অহংকারযুক্ত এবং কামনা, আসক্তি ও বলের অভিমানে যুক্ত হয় । ৫

প্রশ্ন শাস্ত্রবিধিবিহীন এবং ঘোর তপসা কীরূপ তপসাত্মক বলা হয় ?

উত্তর—যেহেতু যে তপস্যা করার বিধান নেই, তাহে শাস্ত্রবিধি পালন করা হয় না, তাহে নানাপ্রকার আভ্যুবেদ দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির কষ্ট দেওয়া হয় এবং তার মুকাপ অত্যন্ত ভয়ানক—একপ তপস্যাত্মক শাস্ত্রবিধি বিহীন তদানক তপস্যা বলা হয়।

প্রশ্ন—এইরূপ তপস্যাকারী মানুষদের মৃত্যু ও অহংকারযুক্ত বলের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এইরূপ শাস্ত্রবিহীন তদানক তপস্যাকারী মানুষদের মতো প্রজ্ঞা থাকে না তারা লোক উদ্ধারের জন্য এবং তাদের প্রভাবিত করার জন্য ভগ্ন থাকে, সর্বদা

অহংকারের মত থাকে, তাইজন্য তাদের মৃত্যু ও অহংকারযুক্ত বলা হয়েছে।

প্রশ্ন একপ ব্যক্তির কামনা, আসক্তি এবং বলের অভিমানে যুক্ত বলের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর তাদের ভোগে অত্যন্ত আসক্তি থাকে, এবংজন্য তাদের চিত্তে অসংবর্ত সেটি ভোগের কামনা ব্যক্তি পেতে থাকে তারা মনে করে, আমি যি চাই, তাই প্রাপ্ত এবং , আমার মতো অপার শক্তি আছে, আমার শক্তির সমান কার এমন শক্তি আছে যে আমার কাছে বাধা দিতে পারে ? সেটি অভিপ্রায়ে এদের কামনা, আসক্তি ও বলের অভিমানে যুক্ত বলা হয়েছে।

কর্মযতঃ

শরীরস্থঃ

ভূতগ্রামমচেতসঃ।

মাং

চৈবান্তঃশরীরস্থঃ

তান্

বিক্যাসূরনিষ্ঠান্ ॥ ৬

যারা শরীররূপে হিত প্রাণীসমুদায়কে এবং অন্তঃকরণে অবস্থিত পরমাত্মারূপ আমাকে ক্রিষ্ট করে, সেই অজ্ঞানী ব্যক্তিদের তুমি আসুরী স্বভাববিশিষ্ট বলে জানবে । ৬

প্রশ্ন - শরীররূপে হিত প্রাণীসমুদায়ের অর্থ কী ?

উত্তর - পঞ্চ মহাত্মা, মন, বুদ্ধি, অহংকার, দশ ইন্দ্রিয় ও পাঁচ ইন্দ্রিয়ের বিদয় - এই তেইশটি ভবসমূহের নাম 'হিত (প্রাণী) সমুদায়'। ব্রহ্মোদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে কেত্বেব নামে এর বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন - এই সব ব্যক্তি প্রাণীসমুদায়কে এবং অন্তঃকরণে অবস্থিত পরমাত্মারূপ আমারও ক্রিষ্টকারী হয়ে থাকে, এই কথাটির তাৎপৰ্য্য কী ?

উত্তর - শাস্ত্রের বিপরিত মনঃকল্পিত ভয়ানক উপসাকারী ব্যক্তি নানা প্রকারের ভয়ানক অচরণযুক্ত হয়ে উপরোক্ত প্রাণীসমুদায়কে অর্থাৎ শরীরকে ক্ষীণ ও দুর্বল করে দেয়, শুধু তাই নয়, তাবা তাদের ভয়ানক আচরণে অন্তঃকরণে অবস্থিত পরমাত্মাকেও ক্রিষ্ট করে। কারণ সকলের হৃদয়েই আত্মারূপে পরমাত্মা অবস্থিত।

সুতরাং নিজের আত্মাকে বা অন্য কারো আত্মাকে দুঃখ দেওয়া বাস্তবে পরমাত্মাকেই দুঃখ দেওয়া হয়। তাই তাদের প্রাণীসমুদায় ও পরমাত্মাকে দুঃখ প্রদানকারী বলা হয়েছে।

প্রশ্ন - 'অচেতসঃ' পদের অর্থ কী ?

উত্তর - শাস্ত্রের প্রতিকূল আচরণকারী, বোধশক্তি-রহিত, আবরণদোষযুক্ত মূঢ় মানুষদের বাচক হল এই 'অচেতসঃ' পদটি।

প্রশ্ন - এরূপ ব্যক্তিদের আসুরী-স্বভাববিশিষ্ট বলার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর - উপরোক্ত শাস্ত্রবিধি বর্জিত ভয়ানক ভ্রামস উপসাকারী, দান্তিক ও অহংকারী মানুষ খোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত আসুরী সম্পন্নবিশিষ্ট হয়ে থাকে, এই অর্থে তাদের 'আসুরীস্বভাবযুক্ত' বলা হয়েছে।

সংক্ষেপ - ত্রিবিধ দ্বাভাবিক প্রজ্ঞাসম্পাদনের এবং ভয়ানক উপসাকারী ব্যক্তিদের লক্ষণ জানিয়ে ওগবান এবার সাত্বিকের গ্রহণ এবং রাজস তামসের ত্যাগ করবার উদ্দেশ্যে সাত্বিক-রাজসিক-তামসিক আহার, যজ্ঞ, উপাস্যা ও দানের পার্বক্য শোনানোর জন্য অর্জুনকে নির্দেশ প্রদান করছেন -

আহারস্তপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু। ৭

আহারও সকলের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে তিন প্রকার প্রিয় হয়। সেইরূপ যজ্ঞ-তপ-দানও তিন প্রকারের হয়। তার পৃথক পৃথক ভেদ আমার কাছে শোনো । ৭

প্রশ্ন - 'অপি' পদটির অর্থ কী ?

উত্তর - 'অপি' পদ দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, যেমন শ্রদ্ধা ও পূজা সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকারের হয়, তেমনই আহারও তিন প্রকারের হয়।

প্রশ্ন - 'সর্বস্য' পদের অর্থ কী ?

উত্তর - 'সর্বস্য' পদ এখানে মনুষ্য যাত্বেই বাচক, কারণ সকল মানুষই আহার করে এবং এই প্রকরণটিও মানুষের সম্পর্কিত।

প্রশ্ন - আহারাদি বিষয়ে অর্জুন কোনো প্রশ্ন করেননি, তা সত্ত্বেও বিনা ভিজ্ঞাসায় ভগবান আহারাদির বিষয়ে কেন বলেছেন ?

উত্তর - মানুষ কেমন আহার করে, তার প্রকৃতিও সেইরূপ গঠিত হয় এবং সেই প্রকৃতি ও অন্তঃকরণের অনুকূলেই শ্রদ্ধা হয়। আহার শুদ্ধ হলে তার ফলস্বরূপ অন্তঃকরণও শুদ্ধ হবে 'আহারস্তপৌ সত্ত্বত্বজিঃ' (হ্যাদেপা উপনিষদ্ ৭।২৬।২)। অন্তঃকরণের শুদ্ধি স্বাধাই চিন্তা ভাবনা, মনোভাব, শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণ এবং ক্রিয়াসমূহ শুদ্ধ হয়। অতএব এই প্রসঙ্গে আহারের আপোহিত্য প্রয়োজন দ্বিতীয়তঃ, যজ্ঞের অর্পণ দেবতাকে পূজা সকলে করে না; কিন্তু আহার সকলেই করে। যেমন, যিনি যেমন গুণসম্পন্ন দেবতা, যক্ষ রাজস বা ভূত-প্রেতাদির পূজা করেন - তাঁকে সেই অনুসারে সাত্বিক,

রাজসিক ও ভাসিক গুণসম্পন্ন বলে জানা হয় ; তিন তেহনি সাত্বিক, রাজসিক ও ভাসিক আহারের মধ্যে যে আহার দাঁড় প্রিয় হয়, তিনি সেই গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হন। এই ভাবার্থে শ্লোকে ‘প্রিয়াঃ’ পদটি ব্যবহার করে বিশেষভাবে লক্ষ্য করানো হয়েছে। অতএব আহারের দৃষ্টিতেও তার

পরিচিতি হতে পারে। তাই ভগবান এখানে আহারের তিনটি বিভাগের কথা বলেছেন এবং সাত্বিক আহার গ্রহণ করার জন্য ও রাজসিক-ভাসিক আহার ত্যাগ করার দৃষ্টিতেও এর তিনটি বিভাগের কথা বলেছেন। এই কথাই গল্প, দান ও গুণসান্ন বিষয়েও প্রযোজ্য

স্বত্ব ভগবান আগের শ্লোকে আহার, যজ্ঞ, তপ ও দানের ভেদ শোনার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন ; সেই অনুসারে এই শ্লোকে গ্রহণ করার উপযোগী সাত্বিক আহারের বর্ণনা করছেন—

আয়ুঃসমুদলারোগাসুখপ্রীতিবিসর্জনাঃ

রস্যাঃ প্রিফাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

আয়ু, বুদ্ধি, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবিসর্জনকারী, সরস, প্রিফা, পুষ্টিকর এবং যার সারভাগ দীর্ঘস্থায়ী তথা যা স্বাভাবিকভাবেই প্রিয়—এরূপ আহার সাত্বিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়ে থাকে ৮

প্রশ্ন—আয়ু, বুদ্ধি, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্জন করা কী এবং স্বেচ্ছাচারী বুদ্ধিসহী আহার কোনগুলি ?

উত্তর—১) আয়ু অর্থ জীবন, জীবনের সীমা বেড়ে যাওয়া হল আয়ুবৃদ্ধি হওয়া।

২) সর্বের অর্থ বুদ্ধি। বুদ্ধির নির্মল, তীক্ষ্ণ এবং যথার্থ ও সুসঙ্গত হওয়াটাই হল সর্ববৃদ্ধি।

৩) বলের অর্থ সংকার্যে সফলতা প্রদানকারী মানসিক ও শারীরিক শক্তি। এই কাণ্ডাত্মক শক্তির বৃদ্ধিই হল বলবৃদ্ধি।

৪) রাসিক ও শারীরিক রোগাদির বিনাশ হওয়াই হল আরোগ্য বৃদ্ধি।

৫) হৃদয়ে সন্তোষ, সাত্বিক প্রসন্নতা ও পবিত্র হওয়া এবং মুখ ও শারীরিক অঙ্গে শুদ্ধ ভাবসম্মিত আনন্দের চিহ্ন প্রকটিত হওয়াকে বলে সুখ ; এগুলির বৃদ্ধিকে বল হয় সুখবৃদ্ধি।

৬) চিত্তবৃত্তির প্রেমভাবসম্পন্ন হওয়া এবং শরীরে প্রীতিকর চিহ্নের প্রকটিত হওয়াই হল প্রীতির বৃদ্ধি হওয়া।

উপরোক্ত আয়ু, বুদ্ধি ও বল ইত্যাদি বৃদ্ধিকারী যে দুধ, ঘি, শাক, ফল, চিনি, গম, যব, ছোলা, মুগ ও চাল ইত্যাদি সাত্বিক আহার—সেইগুলিকে জানাবার জন্য আহারের লক্ষণ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এসব আহার কেমন হয় ?

উত্তর—‘রস্যাঃ’, ‘প্রিফাঃ’, ‘স্থিরাঃ’, এবং ‘হৃদ্যাঃ’—এই পদগুলির সাহায্যে ভগবান এই বিষয়

বুঝিয়েছেন

১) দুধ, চিনি ইত্যাদি রসযুক্ত পদার্থকে ‘রস্যাঃ’

বলা হয়।

২) মাখন, ঘি এবং সাত্বিক পদার্থ থেকে নিষ্কাশিত তেল ইত্যাদি স্নেহযুক্ত পদার্থকে ‘প্রিফাঃ’ বলা হয়।

৩) যেসব পদার্থের সার বস্তুনি ধারে শরীরে স্থিরা থাকে তেমন শক্তি উৎপন্নকারী পদার্থকে বলা হয় ‘স্থিরাঃ’

৪) যা স্বাভাবিক ও অপবিত্র নয় এবং সেগুলিই মনে সাত্বিক রুচি উৎপন্ন করে, সেইসব পদার্থকে বলা হয় ‘হৃদ্যাঃ’।

প্রশ্ন—‘আহারঃ’ কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—চর্বা, মেঘা, জোহা, পেষ—এই চার প্রকার খাদ্যের যোগে পদার্থকে আহার বলা হয়। এর কাণ্ডাত্মক অধায়ে চতুর্ভুজ শ্লোকে প্রটীক। ওখানে চতুর্বিধ

অঙ্গের মধ্যে এর বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবান আগের শ্লোকে আহারের তিনটি

ভাগের কথা শুনে বলেছিলেন, কিন্তু এখানে ‘সাত্বিক

প্রিয়াঃ’ দ্বারা আহারকারী পুরুষের কথা কী করে বলা হল ?

উত্তর—যে ব্যক্তি যেমন গুণসম্পন্ন, তার সেই

গুণযুক্ত আহার প্রিয় হয়। তাই ব্যক্তিদের কথা বলার

আহারের কথা সূত্রেই এসে যায় মানুষের আহারবিষয়ক

পঙ্কজের দ্বারা তার পরিচিতি জানাবার উদ্দেশ্যে একথা

বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—সাম্প্রিক ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্য আহারের বর্ণনা করে এবার পরবর্তী দুটি শ্লোকে রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিদের স্বজনীয় আহারের বর্ণনা করছেন—

কটুশলবণাত্যাক্তীক্করুক্ষবিদাহিনঃ

আহারা রাজসসোষ্ঠা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

কটু, অন্ন, লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, প্রদাহকর এবং দুঃখ-চিন্তা-রোগ উৎপাদকারী আহার রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয় ॥ ৯

প্রশ্ন—কটু, অন্ন, লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ এবং প্রদাহকর কোন খাদ্যকে বলে ?

উত্তর—নিম্ন, কবলা এইসব পদার্থ কটু। কিছু ব্যক্তি কালো লঙ্কাকে কটু বলেন, কিন্তু এখানে তীক্ষ্ণ শব্দ পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, কটু রস তার অন্তর্ভুক্ত, তাই এখানে ‘কটু’ শব্দের অর্থ তিক্ত মানা হয়েছে। তেঁতুল ইত্যাদি হল অন্ন ; ক্ষার ইত্যাদি নানা প্রকার নুন হল নোনতাজাতীয় ; অত্যন্ত গরম বস্তু হল অতি উষ্ণ ; লাল লঙ্কা ইত্যাদি হল তীক্ষ্ণ, তাজা অন্ন ইত্যাদি হল রুক্ষ এবং রাই ইত্যাদি পদার্থ হল প্রদাহকারী।

প্রশ্ন—‘দুঃখশোকাময়প্রদাঃ’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—আহার করার সময় গলা ইত্যাদিতে যে কষ্ট হয় এবং জ্বাভ, তালু ইত্যাদির ব্যাধি, নীতে খাবার

আটকানো, চর্বণ কবতে কষ্ট, চোখ ও নাকে জল এসে পড়া, হেঁচকী ওঠা ইত্যাদি যেসব কষ্ট হয়—তাকে ‘দুঃখ’ বলা হয়। আহার করার পরে যে অনুভূতি হয়, তাকে বলা হয় ‘শোক’ এবং আহার করলে যে অসুখ হয় তাকে বলা হয় ‘আময়’। উপরোক্ত কটু, অন্ন ইত্যাদি পদার্থ আহার করলে এই দুঃখ, শোক ও রোগ উৎপন্ন হয়। তাই একে ‘দুঃখশোকাময়প্রদাঃ’ বলা হয়। অতএব এগুলি বর্জন করা উচিত।

প্রশ্ন—এসব রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয়, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে উপরোক্ত আহার রাজসিক, অতএব যাদের এইসব আহার প্রিয় অর্থাৎ কচিকর, তাদের রজোগুণী বলে জানতে হবে।

যাত্যামং গতরসং পুতি পয়ুশিতঞ্চ যৎ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেখাং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০

আবপাকা, রসবর্জিত, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র আহার তামসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয় ॥ ১০

প্রশ্ন—প্রথমে বলা হয় ‘যাম্’, অতএব ‘যাত্যামম্’-এর অর্থ যে আহার একপ্রহর আগে তৈরি হয়েছে—এরূপ অর্থ না করে, আবপাকা বলা হয়েছে কেন ? কোন খাদ্যকে আবপাকা আহার বলা হয় ?

উত্তর—এই শ্লোকে ‘পয়ুশিতম্’ বা বাসী অর্থে তামসিক বলা হয়েছে ‘যাত্যামম্’-এর অর্থ এক প্রহর আগে তৈরি খাদ্য মেনে নিলে ‘বাসী’ আহারকে তামসিক বলার কোনো সার্থকতা থাকে না ; কারণ যখন এক প্রহর আগে তৈরি খাদ্যও তামসিক হয়, তাহলে এক বাসি আহার তৈরি খাবারও যে তামসিক হবে, এ ভে

দ্বাভবিকই সিদ্ধ হবে যায়, অতএব তাকে পৃথকভাবে তামসিক বলার কী প্রয়োজন ? সেইজন্যই এখানে ‘যাত্যামম্’-এর অর্থ ‘আবপাকা’ বলা হয়েছে।

আবপাকা সেই ফল বা খাদ্য পদার্থকে বুঝতে হবে যেগুলি পুরোপুরি পাকেনি অথবা যেগুলি পুরো সিদ্ধ হয়নি।

প্রশ্ন—‘গতরসম্’ পদ কীরূপ আহারের ব্যাচক ?

উত্তর—অগ্নি ইত্যাদির সংস্পর্শে, জাওয়া দ্বারা অথবা বহু পরিবর্তনের জন্য যেসব রসযুক্ত পদার্থের রস শুকিয়ে গেছে (যেমন কমলালেবু, আঁষ ইত্যাদির রস

শুকিয়ে যায়) সেগুলিকে ‘গভবস’ বা রসবিহীন বলা হয়।

প্রশ্ন—‘পুষ্টি’ পদ কোন্ প্রকারের আহার্যের বাচক ?

উত্তর—যে সব খাদ্য বস্তু সুভাবতঃই দুর্গন্ধযুক্ত হয় (যেমন পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি) অথবা যাতে কোনো ত্রিভাঙ্গ সাহায্যে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়ে যায়, সেই সব বস্তুকে বলা হয় ‘পুষ্টি’

প্রশ্ন—‘পুষ্টিবিত্তম্’ পদ কীরূপ আহার্যের বাচক ?

উত্তর—আগের দিনের তৈরি করা খাবারকে ‘পুষ্টিবিত্তম্’ বা বাসী বলা হয়। রাত পোহালে এই খাদ্য পদার্থে বিকৃতি এসে যায় এবং ঐ খাদ্য গ্রহণ করলে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। সেইসব কলকেও বাসী কবা উচিত, যেগুলি অনেকদিন আগে গাছ থেকে পড়ে বাগান, ভাতে বিকৃতি উৎপন্ন হয়েছে।

প্রশ্ন—‘উচ্ছিষ্ট’ কোন্ ব্যাধির বাচক ?

উত্তর—নিজের বা অন্যের ভোজননের পরে উৎসর্গ এঁটো খাবারকে ‘উচ্ছিষ্ট’ বলে।

প্রশ্ন—‘অমেধ্যম্’ পদ কীরূপ আহার্যের বাচক ?

উত্তর—হাংস, ডিম ইত্যাদি হিংসায়ুক্ত এবং হন-তাড়ি ইত্যাদি মাদক বস্তু—যা সুভাবতঃই অপবিত্র অথবা

যাতে কোনো প্রকারের সংস্পর্শে বা কোনো অপবিত্র বস্তু, ছান, পাত্র বা ব্যক্তির সংস্পর্শে অথবা অন্যায় ও অধর্মের দ্বারা উপার্জিত অসৎ ধনের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়ায় বা অপবিত্র (অশুক) হয়ে গেছে—সেই সব বস্তুকে বলা হয় ‘অমেধ্য’। এরূপ পদার্থ দৈব পূজায় নিষিদ্ধ বলে মানা হয়।

প্রশ্ন—‘চ’ এবং ‘অশি’ এই অব্যয়গুলি প্রয়োগ করে কী ভাবার্থ প্রকাশ পেয়েছে ?

উত্তর—এগুলির প্রয়োগের এই ভাবার্থ যে, যেসব বস্তুতে উপরোক্ত দোষগুলি আছে বা অধিক পরিমাণে থাকে, সেসব বস্তু তামসিকই ; তাছাড়াও গাঁজা, ভাং, আফিম, তামাক, বিড়ি সিগারেট এবং অপবিত্র ঔষধ ইত্যাদি এবং ভোমেগুন উৎপন্নকারী যত্নে বাগবদ্ধ আছে—সে সবই তামসিক।

প্রশ্ন—এরূপ খাদ্য তামসিক ব্যক্তিদের প্রিয় হয়ে থাকে—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন যে, উপরোক্ত লক্ষণযুক্ত খাদ্যদ্রব্য তামসিক এবং তামসিক প্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষ এরূপ আহার্যই পছন্দ করে, এই তাদের পরিচয়।

সংক্ষেপ—এইভাবে আহার্যের তিন প্রকার পার্থক্য জানিয়ে এবার যজ্ঞের তিনটি ভেদের কথা বলা হচ্ছে ; এখানে প্রথমে করণীয় সাধিক যজ্ঞের লক্ষণ বলেছেন—

অফলাকারিকির্য়জ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্ঞাতে।

যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাধ্বিকঃ ॥ ১১

যা শাস্ত্রবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট এবং যজ্ঞ করাই কর্তব্য—এইভাবে মনে মনে হির করে ফলাকারিকাবিহীন পুরুষের দ্বারা যে যজ্ঞ করা হয়, তাকে সাধিক যজ্ঞ বলে ॥ ১১

প্রশ্ন—‘বিধিদৃষ্টঃ’ পদটির অর্থ কী এবং এখানে এই বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—‘বিধিদৃষ্টঃ’ দ্বারা ভগবানের ৫০৭র অভিপ্রায় হল, শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞগুলির মধ্যে যে ঋণ বা আশ্রমেব জানা নাহলে যে যজ্ঞকে কর্তব্যরূপে বিধান করা হয়েছে, শাস্ত্রবিহিত সেই যজ্ঞই সাধ্বিক। শাস্ত্রের বিপরীত ইচ্ছামতো করা যজ্ঞ সাধ্বিক নয়।

প্রশ্ন—এখানে ‘যজ্ঞঃ’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—দেবতা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যুত ইত্যাদির

দ্বারা অগ্নিতে যজ্ঞ করা বা অন্য কোনো প্রকারে কোনো বস্তু সমর্পণ করে কারোকে যথাযোগ্য পূজা কবাকে ‘যজ্ঞ’ বলা হয়

প্রশ্ন—করাই হল কর্তব্য—এইভাবে মনে একনিষ্ঠ হয়ে যজ্ঞ কবাকে সাধ্বিক বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যদি কর্তব্য ইচ্ছাই না থাকে তাহলে কর্ম করার প্রয়োজনই বা কী, এরূপ আশঙ্কা থাকলে মানুষের যজ্ঞে প্রবৃত্তিই না হতে পারে, সুতরাং ‘করাই হল কর্তব্য’ মনে মনে এরূপ হির করে যজ্ঞকে সাধ্বিক বলে ভগবান

বলতে চেয়েছেন যে, নিজ নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে যার জন্য যে যজ্ঞের শাস্ত্রের বিধান আছে, তাকে অবশ্যই তা করা উচিত। একপ শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যরূপ যজ্ঞ না করা বস্তুত ভগবানের আদেশ অমান্য করা হয়—এইভাবে দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত হয়ে নিষ্কামভাবে যে যজ্ঞ করা হয়, সেটিই হল সাত্বিক যজ্ঞ।

প্রশ্ন—‘অফলাকালিক্ৰিঃ’ পদ কীরূপ কর্তার বাচক এবং তাঁর করা যজ্ঞকে সাত্বিক বলার অর্থ কী?

উত্তর—যজ্ঞকারী ব্যক্তি, যিনি এই যজ্ঞের দ্বারা ক্রী,

পুত্র, অর্থ, মান-খরীদা, গৃহ, বিজয়, স্বর্গ ইত্যাদির প্রাপ্তি কিংবা ইহলোক পা পরলোকেব কোনোরূপ অনিষ্টের নিবৃত্তি ও কোনোপ্রকার সুখভোগ অথবা দুঃখনিবৃত্তির জন্য বিদুমাত্রও কামনা করেন না—তাঁর দ্বারা কৃত যজ্ঞকে সাত্বিক বলে এবনে বলা হয়েছে যে, ফলের আশায় করা যজ্ঞ বিধিপূর্বকভাবে করা হলেও তা পূর্ণ সাত্বিক হয় না, পূর্ণ সাত্বিক ভাবের জন্য ফলের কামনা ত্যাগ করা অত্যন্ত আবশ্যক।

সংস্কৃত—এবার রাজসিক যজ্ঞের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

অভিসন্ধায় তু ফলং দস্ত্যর্থমপি চৈব যৎ।

ইজ্যতে তন্নতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২

কিন্তু হে অর্জুন! শুধুমাত্র দত্ত আচরণের জন্য অথবা ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় যে যজ্ঞ করা হয়, তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে ॥ ১২

প্রশ্ন—‘তু’ অব্যয়টির প্রয়োগ করা হয়েছে কেন?
উত্তর—সাত্বিক যজ্ঞের থেকে এর পার্থক্য দেবার জন্য ‘তু’ অব্যয় প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—দস্ত্যার্থে যজ্ঞ করা কাকে বলে?
উত্তর—যজ্ঞ-কর্মে আস্থা না থাকলেও জগতে নিজেকে ‘যজ্ঞনিষ্ঠ’ বলে প্রসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করা হয়, তাকে বলা হয় দস্ত্যার্থে যজ্ঞ করা।

প্রশ্ন—ফলের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা কাকে বলে?
উত্তর—ক্রী, পুত্র, অর্থ, গৃহ, মান-খরীদা, বিজয় ও স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ইহলোক ও পরলোকের সুখ ভোগের

জন্য বা কোনোপ্রকার অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্য যে যজ্ঞ করা হয়—তাকে বলা হয় ফল-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা।

প্রশ্ন—‘এব’, ‘অপি’ এবং ‘চ’—এই অব্যয়গুলি প্রয়োগের অর্থ কী?

উত্তর—এগুলির প্রয়োগে ভগবানের অভিপ্রায় হল, যে যজ্ঞ কোনো ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে করা হলে তা শাস্ত্রবিহিত এবং প্রজ্ঞাপূর্বক অনুষ্ঠিত হলেও সেটি যদি রাজসিক এবং যা দত্ত সহকারে করা হয় তবে তা-ও রাজসিক, সুতরাং যাতে এই দুটি দেখাই থাকে, তাহলে সেটি যে ‘রাজসিক’ হবে, তাতে আর বলার কী আছে?

সংস্কৃত—এবার সর্বভেদভাবে তাক্য তামসিক যজ্ঞের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

বিধিহীনমস্ট্যায়ং

মদ্বিহীনমদক্ষিণম্।

প্রজ্ঞাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩

শাস্ত্রবিধিবর্জিত, অন্নদানরহিত, মদ্বিহীন, দক্ষিণাবিহীন এবং প্রজ্ঞারহিত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয় ॥ ১৩

প্রশ্ন—‘বিধিহীনম্’ পদ কীরূপ যজ্ঞের বাচক?
উত্তর—যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিহিত নয় বা যাতে শাস্ত্রবিধির অভাব থাকে, অথবা যা শাস্ত্রবিধির অকহেলা করে

ইচ্ছানুযায়ী করা হয়, তাকে বলা হয় ‘বিধিহীন’।
প্রশ্ন—‘অস্ট্যায়ম্’ পদ কীরূপ যজ্ঞের বাচক?
উত্তর—যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ভোজন বা অন্নদান ইত্যাদির

মাধ্যমে অন্ন প্রদান করা হয় না, তাকে 'অসুটান' বলা হয়।

প্রশ্ন—'অসুটান' পদ কীরূপ যজ্ঞের বোধ্যক ?

উত্তর—যে যজ্ঞ শাস্ত্রোক্ত যন্ত্রবহিত হয়, যাতে যন্ত্র প্রয়োগই করা হয়নি বা বিধিযুক্তো করা হয়নি অথবা অবহেলায় ত্রুটি থেকে গেছে—সেই যজ্ঞকে বলা হয় 'অসুটান'।

প্রশ্ন—'অসুটান' পদ কীরূপ যজ্ঞের বাচক ?

উত্তর—যে যজ্ঞে যজ্ঞ করানো ব্যক্তিকে এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ ব্যক্তিদের দক্ষিণা দেওয়া হয় না, সেই যজ্ঞকে 'অসুটান' বলা হয়।

প্রশ্ন—'শ্রদ্ধাবিরহিত' যজ্ঞ কোনগুলি ?

উত্তর—যে যজ্ঞ শ্রদ্ধাবিরহিতভাবে শুধুমাত্র অহংকার, মান, ঘোহ, দ্বেষ ইত্যাদি প্রণোদিত হয়ে করা হয়—তাকে বলা হয় 'শ্রদ্ধাবিরহিত'।

সম্বন্ধ—এইরূপ তিন প্রকার যজ্ঞের লক্ষণ চানিয়ে, এবার উপসংহার লক্ষণসমূহের প্রকরণ আরম্ভ করে চাণ্ডী প্রোক্ত সাংখ্যিক উপসংহার লক্ষণের সূচনায় প্রথমে শরীরিক উপসংহার লক্ষণ বর্ণনা করেছেন—

দেববিজ্ঞগুরুপ্রাজ্ঞপূজনঃ

শৌচমার্জবম্।

ব্রহ্মচার্যমহিংসা চ শরীরঃ তপ উচ্যতে ॥ ১৪

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের পূজা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচার্য এবং অহিংসা—এগুলিকে শরীর-সম্বন্ধীয় তপস্যা বলা হয় ॥ ১৪

প্রশ্ন—'দেব', 'বিজ্ঞ', 'গুরু', 'প্রাজ্ঞ'—এই শব্দ-গুলি কীসের বাচক এবং এদের 'পূজা করা' কাকে বলে ?

উত্তর—ব্রহ্মা, মহাদেব, সূর্য, চন্দ্র, দুর্গা, অগ্নি, বরুণ, যম, ইন্দ্র ইত্যাদি যতো শাস্ত্রোক্ত দেবতা অর্থাৎ—শাস্ত্রে যাদের পূজার বিধান দেওয়া আছে— তাঁদের সকলের বাচক হল এই 'দেব' শব্দ। 'বিজ্ঞ' শব্দ ব্রাহ্মণ, ঋষি, বৈশ্য—এই তিন বর্ণের বাচক হলেও এখানে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের জন্যই প্রযুক্ত হয়েছে। কাবণ শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণই সকলের পূজনীয় 'গুরু' শব্দটি এখানে মাতা, পিতা, আচার্য, বৃদ্ধ এবং নিজেদের থেকে যিনি বর্ণ, আশ্রম ও আয়ু ইত্যাদিতে যে কোনোভাবে বড়ো, তাঁদের সকলের বাচক। 'প্রাজ্ঞ' শব্দে যে মহাত্মা পুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপকে যথাযথভাবে জানেন, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এদের সকলের যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন করা ; নমস্কার জানানো, এদের পা দিয়ে দেওয়া, চন্দন-পুষ্প ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য ইত্যাদি সমর্পণ করা, যথাযোগ্য সেবা করা এবং এদের সুখী করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা, এগুলিই হল এদের 'পূজা করা'র অন্তর্গত।

প্রশ্ন—'শৌচম্' পদটি এখানে কেন শৌচের বাচক ?

উত্তর—'শৌচম্' পদ এখানে শরীরিক শৌচের বাচক। কারণ ব্যক্তির শুদ্ধির বর্ণনা পঞ্চদশ প্রোক্ত এবং

মনশুদ্ধির বর্ণনা ষোড়শ প্রোক্তে পৃথকভাবে করা হয়েছে। তখন-যদিও দাব শব্দবোঝে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখা এবং শরীর সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্মে শুদ্ধ, পবিত্র থাকাকে 'শৌচ' বলে (১৯।৩)।

প্রশ্ন—'মার্জবম্' পদ এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—'মার্জবম্' পদটি সরলতার বাচক। এখানে শরীরিক তপস্যার নিরূপণে এর বর্ণনা করা হয়েছে, অতএব এটি শরীরিক পন্থ, বক্তব্য ইত্যাদির তাগের ও দৈহিক সরলতার বাচক।

প্রশ্ন—'ব্রহ্মচার্যম্' কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে 'ব্রহ্মচার্যম্' পদটি শরীর সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার বৈপুন ত্যাগ এবং চিকমতো বীর্ষ ধারণ করার বোধ্যক।

প্রশ্ন—'অহিংসা' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—শরীর দ্বারা কেনো প্রাণীকে কোনোভাবে একটুও কষ্ট না দেওয়াকে এখানে 'অহিংসা' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—এগুলিকে 'শরীরিক তপ' বলার উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর—উপরোক্ত ক্রিয়াকলাপে শরীরের প্রধান্য আছে অর্থাৎ এগুলি বিশেষভাবে শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং এগুলি ইন্দ্রিয়াদিসহ দৈহিক সমস্ত দোষ নষ্ট করে শরীরকে পবিত্র করে, তাই এগুলিকে 'শরীরিক তপ' বলা হয়েছে।

সংস্কৃত—এবার বাক্য সম্বন্ধীয় তপসের স্বরূপ জানাচ্ছেন—

অনুবেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।

স্বাখ্যায়াভাসনকৈব বাখ্যয়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫

যা উবেগকর নয়, প্রিয়, হিতকারক ও যথার্থ ভাষণ এবং বেদশাস্ত্রাদির পাঠ তথা পরমেশ্বরের নাম-
জপের অভ্যাস—তাকে বলা হয় বাচিক তপস্যা ॥ ১৫

প্রশ্ন—‘অনুবেগকরম্’, ‘সত্যম্’ এবং ‘প্রিয়হিতম্’
—এই বিশেষণগুলির অর্থ কী এবং ‘বাক্যম্’ পদের সঙ্গে
এর প্রয়োগের এবং ‘চ’ অব্যয়ের অর্থ কী ?

উত্তর—যে বাক্য কারো মনে একটুও উদ্বেগকাণ্ডী
হয় না এবং যা নিন্দা বা পরচর্চাদি দোষ থেকে
সর্বতোভাবে রহিত—তাকে বলা হয় ‘অনুবেগকর’।
যেমন বেধা, শোনা ও অনুভব করা হয়েছে, তিক তেমনই
অপরকে বোঝাবার জন্য যে যথার্থ বাক্য বলা হয়—তাকে
বলা হয় ‘সত্য’। যা শ্রবণকারীর প্রিয় মনে হয় এবং
কটুতা, ক্রুদ্ধতা, তীক্ষ্ণভাব, অপমান করার মনোভাব
ইত্যাদি দোষরহিত—একটি প্রেমময় মিলন, মেল ও শান্ত
বাক্যকে ‘প্রিয়’ বলা হয়। যার দ্বারা পবিত্রতাকে সকলের
মঙ্গল হয়, যা হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ, শত্রুতা দোষশূন্য এবং
প্রেম, দয়া ও মঙ্গলময়—তাকে ‘হিত’ বলা হয়।

‘বাক্যম্’ পদের সঙ্গে ‘চ’ প্রয়োগে ভগবানের এই
অভিপ্রায় যে, যে বাক্য অনুবেগকাণ্ডী, সত্যতা,
প্রিয়তা, হিতকাণ্ডী—এই সব গুণের সমাবেশ হয় এবং

যা শাস্ত্রবর্ণিত বচন সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার দোষবর্জিত—সেই
বাক্য উচ্চারণকে বাচিক তপস্যা মনে যেতে পারে ;
কিন্তু যার মধ্যে এই সকল দোষের একটিও সমাবেশ থাকে
বা উপরোক্ত গুণগুলি কোনো গুণের অভাব থাকে,
সেই বাক্য তাহলে বচন সম্বন্ধীয় তপস্যার অন্তর্ভুক্ত
নয়।

প্রশ্ন—‘স্বাখ্যায়াভাসনং’ পদটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—বখাখিকর বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ
ও শ্লোকাদি পাঠ করা ; ভগবানের গুণ, প্রভাব ও
নাম উচ্চারণ করা, ভগবানের স্তুতি করা—এ সবই
‘স্বাখ্যায়াভাসনম্’ পদের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—এই সবগুলিকে বাচিক তপ বলায় অভিপ্রায়
কী ?

উত্তর—উপরোক্ত সকল গুণই বচনের সঙ্গে
সম্বন্ধিত এবং বচনের সমস্ত দোষ নাশ করে অস্বঃকরণ-
সহ তাকে পবিত্র করে থাকে, তাই একে বচন-সম্বন্ধীয়
তপস্যা বলা হয়েছে।

সংস্কৃত—এবার মন-সম্বন্ধীয় তপস্যার স্বরূপ জানাচ্ছেন—

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং যৌনমাত্মবিনিব্রহঃ।

ভাবসংশ্লিষ্টিরিতোতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬

মনের প্রসন্নতা, সৌম্যত্ব, ভগবৎচিন্তা করার স্বভাব, মনের নিরোধ, অস্বঃকরণের ভাবের পবিত্রতা
—এইগুলিকে বলা হয় মানসিক তপস্যা ॥ ১৬

প্রশ্ন—‘মনঃপ্রসাদঃ’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—মনের নির্মলতা, প্রসন্নতাকে বলা হয়
‘মনঃপ্রসাদ’। অর্থাৎ বিষয় ভয়, চিন্তা, শোক,
ব্যাকুলতা-উদ্বেগ ইত্যাদি দোষরহিত হয়ে মনের
বিস্তার হওয়া এবং প্রসন্নতা, হর্ষ ও বোধশক্তি দ্বারা মুক্ত
হওয়াকে বলা হয় ‘মনের প্রসাদ’।

প্রশ্ন—‘সৌম্যত্বম্’ কাকে বলা হয় ?

উত্তর—ক্রুদ্ধতা, ক্রোধ, হিংসা, প্রতিহিংসা,
ক্রুরতা, নির্দয়তা ইত্যাদি তাপকাণ্ডী দোষ থেকে
সর্বতোভাবে রহিত হয়ে মনকে সদা-সর্বদা শান্ত ও
শীতল রাখাকেই বলা হয় ‘সৌম্যত্ব’।

প্রশ্ন—‘যৌনম্’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—মনকে নিরন্তর তপস্বানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব, প্রকাশ, নীলা ও নাম ইত্যাদির চিত্তাঘ বা প্রকটিতাবে ব্যাপ্ত রাখাই হল ‘মৌন’

প্রশ্ন—‘আত্মনির্নিগ্রাহ’ কাকে বলে ?

উত্তর—অন্তঃকরণের ঐচ্ছিক সর্বত্রভাবে বিনাশ করে তাকে স্থির ও সম্যকভাবে নিরন্তর বশীভূত করাই হল ‘আত্মনির্নিগ্রাহ’.

প্রশ্ন—‘ভাবসংশুদ্ধি’ কাকে বলে ?

উত্তর—অন্তঃকরণের বাগ্ধেব, কাম ক্রোধ, মোহ-মোহ, হিংসা-ঈর্ষা, শত্রুতা-ঘৃণা, তিরস্কার-

অপমান, অসহিষ্ণুতা, প্রমাদ, ব্যর্থ-চিত্তা, ইষ্ট বিবোধ ও অনিষ্ট চিত্তা ইত্যাদি দুর্ভাব সর্বভেদভাবে বিনাশ হওয়া এবং এর বিরোধী ক্রোধ, ক্রমা, প্রেম, বিনয় ইত্যাদি সদ্ভাবসমূহ সদা বিকশিত হওয়াই হল ‘ভাবসংশুদ্ধি’.

প্রশ্ন—এই সব গুণগুলিকে মানস (মন-সম্বন্ধীয়) তপস্যা বলায় অর্থ কী ?

উত্তর—এই সকল গুণ মনের সঙ্গে সম্বন্ধিত এবং মনকে সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত করে পরম পবিত্র করে তোলে ; তাই একে মানস তপস্যা বলা হয়েছে।

সংক্ষেপ—এবার সাত্ত্বিক তপস্যার লক্ষণ জানাচ্ছন—

শ্রদ্ধা পরমা তপ্তং তপস্তং ত্রিবিধং নরৈঃ।

অফলাকাঙ্ক্ষিত্যুদৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তিগণের দ্বারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে পূর্বোক্ত তিন প্রকারের (কায়িক, বাচিক ও মানসিক) যে তপস্যা করা হয় তাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলে ॥ ১৭

প্রশ্ন—‘নরৈঃ’ পদের সঙ্গে ‘অফলাকাঙ্ক্ষিত্যুদৈঃ’ এবং ‘বুদৈঃ’ এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করে কী অর্থ দেখানো হয়েছে ?

উত্তর—যে ব্যক্তি ইহলোকের বা পরলোকের কোনো প্রকার সুভোগের অথবা দুঃখের নিবৃত্তিরূপ ফলের কথনো কোনো কারণে কিছুমাত্র কামনা করেন না, তাকে বলি হয় ‘অফলাকাঙ্ক্ষী’ ; আর যাঁর মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় অনাসক্ত, নিগূহিত এবং শুদ্ধ হওয়ায় কখনো কোনো প্রকার ভোগের সংস্পর্শে বিচলিত হয় না, যাঁর আনন্দি সর্বভেদভাবে বিনাশ হয়েছে, তাকে ‘বুদৈ’ বলা হয়। সুতরাং এগুলি প্রয়োগ করে নিষ্কাম-ভাবের আদর্শকে প্রমাণিত করে তপস্বান বলাতে চেয়েছেন যে, উপরোক্ত তিন প্রকারের তপস্যা যখন এইরূপ নিষ্কাম পুরুষ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তখনই তিনি পূর্ণ সাত্ত্বিক পদবী লাভ করেন।

প্রশ্ন—কীরূপ প্রকারে ‘পরম শ্রদ্ধা’ বলা হয় এবং সেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তিন প্রকারের তপস্যা করা কাকে বলা হয় ?

উত্তর—শাস্ত্র উপরোক্ত তপস্যার বা কিছু মহত্ব,

প্রভাব ও ফলের কথা বলা হয়েছে—তার ওপর প্রত্যেকের থেকেও বেশি সম্মানপূর্বক পূর্ণ বিশ্বাস হওয়া হল ‘পরম শ্রদ্ধা’ এবং এরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে অতিবড় বিদ্ব বা কষ্টের কোনো পরোয়া না করে সর্বদা অবিচলিত থেকে অত্যন্ত সম্মান ও উৎসাহ সহকারে উপরোক্ত তপস্যা করতে থাকাকেই বলা হয় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাঙে রক্ত গন্ধ।

প্রশ্ন—‘তপঃ’ পদের সঙ্গে ‘তপ্তং’ এবং ‘ত্রিবিধম্’—এই বিশেষণগুলি প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এগুলি প্রয়োগ করে উল্লেখ্য বলাতে চেয়েছেন যে, শরীর, কাক ও মন সম্বন্ধীয় উপরোক্ত তপস্যাই সাত্ত্বিক পদবী। এছাড়া যে অন্য প্রকারের কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা—যেগুলি এই অধ্যায়ের পঞ্চম স্তোকে ‘অশাস্ত্রবিহিতম্’ এবং ‘যোরম্’ বিশেষণ দিয়ে নিরূপণ করা হয়েছে—সেই তপস্যা সাত্ত্বিক নয়। সেই সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে চৌকস, পানকো ও অন্যান্য প্রকারে প্রোক্তগুলিতে যে কায়িক, বাচিক এবং মানসিক তপস্যার স্বরূপ বলা হয়েছে—তা পুরুষতঃ সাত্ত্বিক হলেও, সেগুলি পূর্ণ সাত্ত্বিক তখনই হয় ; যখন তা এই স্তোকে বর্ণিত দ্বারানুসারে করা হয়।

সংকল্প—এবার রাজস তপস্যার লক্ষণ জানাচ্ছেন—

সংকারমানপূজার্থং তপো দত্তেন চৈব যৎ।

ক্রিয়তে তদ্বিহ প্রোক্তং রাজসং চঙ্গমক্রবম্ ॥ ১৮

যে তপস্যা সংকার, মান ও পূজা পাবার আশায় অথবা অন্য কোনো স্বার্থের প্রয়োজনে স্বতাবতঃ বা দত্তপূর্বক করা হয়, সেই অনিশ্চিত এবং কণিক ফলপ্রসূ তপস্যাকে রাজসিক তপস্যা বলা হয় ॥ ১৮

প্রশ্ন—এখানে ‘তপঃ’ শব্দের সঙ্গে ‘যৎ’ পদ প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—ভগবানের এখানে ‘তপঃ’ শব্দের সঙ্গে ‘যৎ’ পদ প্রয়োগের এই অভিপ্রায় যে, শাস্ত্রে যতপ্রকার ব্রত, উপবাস, সংযম ইত্যাদির বর্ণনা আছে—সেই সব তপস্যা যদি সংকার, মান ও পূজাদির জন্য করা হয়, তাহলে তা রাজস তপস্যার অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রশ্ন—সংকার, মান ও পূজার জন্য ‘তপস্যা’ করা কী ? এবং ‘চ’ ও ‘এব’ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—তপস্যার প্রসিদ্ধিতে অগতে এইরূপ ব্যাতি হয় যে, এই ব্যক্তি অত্যন্ত বড় তপস্বী, এর সমকক্ষ আর কে আছেন, ইনি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি—একে বলা হয় ‘সংকার’। কারোকে ওপস্বী মনে করে তাঁকে অপায়ন করা, তাঁর সামনে উঠে দাঁড়ানো, প্রণাম করা, মানপত্র দেওয়া বা অন্য কোনোভাবে তাঁকে সম্মান জানানোকে বলা হয় ‘মান’। তাঁকে আরতি করা, পা ধুয়ে দেওয়া, পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা ঘোড়শোপচারে পূজা করা, তাঁর নির্দেশ পালন করা—এই সবকে বলে ‘পূজা’।

এই সব কিছুর জন্য যে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় তপস্যার আচরণ করা হয় তাহলেই বলা হয় সংকার, মান ও পূজার জন্য তপস্যা করা। ‘চ’ এবং ‘এব’ প্রয়োগ করে

বোঝানো হয়েছে যে, এগুলি ব্যতীত অন্য কোনো স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য করা তপস্যাও রাজসিক হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—দত্ত সহকারে ‘তপস্যা’ করা কীরূপ ?

উত্তর—তপস্যাতে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস না থাকলেও লোককে বিভ্রান্ত করে কোনোপ্রকার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তপস্বীর মতো সেজে কোনো লৌকিক বা শাস্ত্রীয় তপস্যার যে আচরণ করা হয়, তাকে বলা হয় দত্ত সহকারে তপস্যা করা।

প্রশ্ন—স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে তপস্যা দত্তপূর্বক করা হয়, তাকেই ‘রাজসিক’ মানা হয় না কি শুধু স্বার্থের সম্বন্ধেই রাজসিক হয়ে যায় ?

উত্তর—শুধু স্বার্থের সম্বন্ধেই রাজসিক হয়ে যায় ; আর যদি সেই সঙ্গে দত্তও থাকে, তাহলে তা বলায় কিছু নেই।

প্রশ্ন—রাজসিক তপস্যাকে ‘অক্রম’ এবং ‘চঙ্গ’ বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে ফল প্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠান করা হয়, তা প্রাপ্ত হওয়া বা না হওয়া নিশ্চিত নয়, তাই তাকে বলা হয় ‘অক্রম’ এবং যে ফল প্রাপ্তি হয়, তাও সর্বদা থাকে না, তা অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই জন্য তাকে ‘চঙ্গ’ বলা হয়েছে।

সংকল্প—এবার তামসিক তপস্যার লক্ষণ জানাচ্ছেন, যা সর্বদা তাজনীয় -

মৃত্যুগ্রাহেশাস্বনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।

পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

যে তপস্যা হটকারিতাপূর্বক, মন-বাক্য ও শরীরের কষ্ট দিয়ে অথবা অন্যের অনিষ্ট করার জন্য করা হয়—তাকে তামসিক তপস্যা বলে ॥ ১৯

প্রশ্ন—এখানে ‘তপঃ’ শব্দের সঙ্গে ‘যৎ’ পদের প্রয়োগের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যে তপস্যার বর্ণনা এই অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে করা হয়েছে, যা অশাস্ত্রীয়, মনোবল্লিত, খোদ

এবং সূত্রাবতঃই তামসিক, যা দণ্ডপূর্বক বা অকৃতপ্রসঙ্গঃ
মহত্বের ডাল পা বেঁধে মাথা নীচু করে বোনা, লোহার
কাঁটের ওপরে বসা অথবা এইরূপ অন্যান্য ভয়ানক দোষ
কর্ম কু ভাব প্রকাশ করে কষ্ট সহ্য করে করা হয়—এখানে
সেইসব ক্রিয়াকেই ‘তামসিক তপস্যা’ নামে নির্দেশ করা
হয়েছে, এই অর্থে ‘তপঃ’ পদের সঙ্গে ‘মঃ’ পদটি প্রযুক্ত
হয়েছে।

প্রশ্ন—‘মৃৎপ্রাঃ’ কাকে বলে এবং তার সহাব্য
তপস্যা কবা কীরূপ ?

উত্তর—তপস্যার প্রকৃত লক্ষণ না ছেনে, যে
কোনো ক্রিয়াকে তপস্যা বনে করে তা করার যে
হটকারিতা বা দুরাত্ম, তাকেই বলা হয় ‘মৃৎপ্রাঃ’। একপ
আগ্রহ রেখে কোনোক্রম শাবীধিক, বাটিক বা মানসিক
কষ্ট সহ্য করার তামসিক কর্মকে তপস্যা বনে করে রাত
থাকা হল মৃৎপ্রাপূর্ণ আগ্রহ সহ তপস্যা করা।

প্রশ্ন—আত্মসম্বলীয়া শীতল সঙ্গে তপস্যা করা কী ?

উত্তর—এখানে আত্ম শব্দ মন, বাক্য ও শরীর।

—এই সঙ্গের বাক্য এবং এই সবগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত
যে কষ্ট, তাকে বলা হয় ‘আত্মসম্বলীয়া শীতল’। শুভএব
মন, বাক্য এবং শরীর—এই সবগুলিকে অথবা এর মে
কোনো একটিকে অনুচিত কষ্ট দিয়ে যে আত্মশ্লীয়া
তপস্যা করা হয়, তাকেই বলা আত্মসম্বলীয়া শীতলসহ
তপস্যা করা।

প্রশ্ন—অপরের অনিষ্ট করার জন্য তপস্যা করা
কেন ?

উত্তর—অন্যের সম্পত্তির হরণ, সম্পত্তির বিনাশ,
কারো বংশ উচ্ছেদ করা অথবা অপরের কোনোক্রম
অনিষ্ট করার জন্য নিজের কার-মনো-বাক্যে যে তপ
করা—তাকেই বলে অন্যের অনিষ্ট করার জন্য তপস্যা করা।

প্রশ্ন—এখানে ‘বা’ অব্যয় প্রয়োগের অডিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘বা’ অব্যয় প্রয়োগ করে ভগবান বসন্ত
চেহেছেন যে, যে তপস্যা উপরোক্ত লক্ষণগুলির মধ্যে
কোনো একটি লক্ষণের সঙ্গে যুক্ত, তাকেই তামসিক
তপস্যা বলা হয়।

সম্বন্ধ—তিন প্রকার তপস্যার লক্ষণ চানিয়ে এবং তার মতোই তিনটি ভাগ বলার জন্য প্রথমে সত্বিক নামের লক্ষণ
জানিয়েছেন

দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহনুপকারিণে।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাত্বিকং স্মৃতম্। ২০

দান করা কর্তব্য—এই মনোভাব বেখে প্রদানকারের আশা না করে পরিচিত হানে, যথা সময়ে ও
যোগ্য পাত্রে যে দান করা হয়, তাকে বলা হয় সাত্বিক দান। ২০

প্রশ্ন—এখানে ‘ইতি’ অব্যয়ের সঙ্গে ‘দাতব্যম্’ পদ
প্রয়োগের অডিপ্রায় কী ?

উত্তর—এব প্রয়োগ করে ভগবান সমুদয়গুলির পূর্ণতম
নিষ্ঠাভাবের প্রাপ্য প্রাপ্য প্রাপ্য করে দেখিয়েছেন যে,
বর্ণ, আগ্রহ, অবস্থা ও পরিষ্কৃতি অনুসারে শাস্ত্রবিহিত দান
করা—নিজের স্বত্বকে যথাসময় অপরের হিতে লসানো
মানুষের পবন কর্তব্য। যদি ভীরা একপ না করেন, তাহলে
মনুষ্যকে থেকে পতন হয় এবং ভগবানের কল্যাণমহ
নির্দেশের অনান্য করা হয়। সুতরাং যে দান কেবল
কর্তব্য বুদ্ধি থেকেই করা হয়, যাতে ইহলোক এবং
পরলোকের কোনো ফলের বিদ্যমান অকল্পনা না
থাকে—সেই দানই হল পূর্ণতম সাত্বিক দান।

প্রশ্ন—এখানে ‘দেশ’ এবং ‘কাল’ শব্দ কোন্ দেশ-
কালের বাক্য ?

উত্তর—যে দেশ, যে কাল, যে বস্তুর প্রয়োজন
হয়, সেই বস্তুর দানের দ্বারা সর্বজনকে যথাসময় সুখী
করার জন্য যেটিই যোগ্য দেশ এবং কাল কথিত হয়
যেমন—যে স্থানে, যখন দুর্ভিক্ষ বা বরাকবলিত হয়েছে,
তা তীর্থস্থান বা পর্বতাল না হলেও সেই স্থান এবং সেই
সময় তখন তার ও হল দানের উপযুক্ত সময়। ভাষ্যেও
সংবাদ অবস্থার বৃক্ষক্ষেত্র, গরিবার, মথুরা, কান্দা,
প্রয়াগ, চৈত্রিয়ারণ, ইত্যাদি তীর্থস্থান এবং গ্রহণ, পূর্ণিমা,
অমাবস্যা, সংক্রান্তি, একাদশী ইত্যাদি পূণ্যকাল—যা
দানের জন্য প্রস্তুত বলা হয়েছে—এগুলি অবশ্যই উপযুক্ত

দেশ কাল। এই সবেরই বাচক হল ‘দেশ’ এবং ‘কাল’ শব্দ।

প্রশ্ন—‘পাত্র’ শব্দ কীসের বাচক ?

উত্তর—যার কাছে যে সময় যে বস্তুর অভাব থাকে, সে সেখানেই, সেই সময় ঐ বস্তুর দানের পাত্র। যেমন—ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, উলঙ্গ, দরিদ্র, রোগী, অর্ধ, অনাথ এবং ভীতসন্ত্রস্ত প্রাণী অন্ন, জল, বস্ত্র, নির্বাহের উপযুক্ত অর্থ, ঔষধ, আশ্রয়, আশ্রয় ও অভয়দানের পাত্র। আর্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে জাতি, দেশ ও কালের কোনো অন্তরায় হয় না। তাদের আর্তত্বই তাদের পাত্রতার নির্দেশ করে। এতদ্ব্যতীত যারা শ্রেষ্ঠ আচরণকারী বিদ্বান, ব্রাহ্মণ, উত্তম ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, সন্ন্যাসী এবং সেবতন্ত্রী—যাদের যে বস্তু দান করা শাস্ত্রে কর্তব্য বলে উল্লিখিত আছে—তঁরা তো নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী সাবামতো অর্থ ইত্যাদি সকল প্রয়োজনীয় বস্তুই দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র।

প্রশ্ন—এখানে ‘অনুপকারিণে’ পদ কী উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে ? নিজের উপকারকারীকে কিছু দেওয়া অনুচিত, নাকি সেটি রাজস দান ?

উত্তর—যিনি উপকার কবেছেন, তাঁর সেবা করা, যথাসাধ্য সুখী কবার চেষ্টা করা মানুষেরই কর্তব্য, তাঁর যনুসারে শুধু তাই নয়, ভালো মানুষ উপকারীর সেবা না করে থাকতেই পারেন না। তিনি জানেন প্রকৃত উপকারীর প্রতিদান কবা তো তাঁকে অপমান করার সমিল, কারণ প্রকৃত উপকারের প্রতিদান কেউই করতে পারেন না ; তাই তিনি কেবল নিজের মঙ্গলটির জন্য তাঁর সেবা করেন

এবং যতো সেবা করেন, ততোই তাঁর দৃষ্টিতে অধ্বই মনে হয়। তিনি কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে থাকেন। শ্রীরামচরিতমানসে ভগবান শ্রীরামভণ্ড হনুমানকে বলেছেন

সুনু কপি তোহি সমান উপকারী,
নহি কেউ সুর নর যুনি তনু ধারী॥
প্রতি উপকার করৌ কা তোরা।
সনম্ব হোই ন সক্ত মন মোরা॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে গোপী-জনের নিকট স্বপী বলে ঘোষণা করেছেন। এমতাবস্থায় উপকারকারীকে কিছু দেওয়া অনুচিত বা বাজসিক কখনো হতে পারে না। কিন্তু এটি ‘দানের’ শ্রেণীতে নেই। এটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক প্রতীক প্রচেষ্টা। ধাঁরা একে দান বলে মনে করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে উপকারীকে অপমান করেন, আর যাঁরা উপকারীকে সেবা করতে চান না, তাঁরা কৃতজ্ঞ শ্রেণীর ব্যক্তি। সুতরাং উপকারকারীর সেবা অবশ্যই করাই উচিত।

ভগবানের এখানে অনুপকারীকে দান দেওয়ার কথা বলাতে এই অভিপ্রায় বোধ হয় যে, দানকারী ব্যক্তি দান করার পরিবর্তে কোনোপ্রকার উপকার পাওয়ার বিদুমাত্র ইচ্ছা যেন না রাখেন। যার সঙ্গে কোনোপ্রকারের স্বার্থের বিদুমাত্রও সঙ্গ মনের মধ্যে থাকে না, সেই ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, সেটিই সাদৃতিক দান। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে দাতার স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগের কথাই বলা হয়েছে।

মন্তব্য—এবার রাজসিক দানের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যত্ন প্রত্যাশকার্যঃ ফলমুদ্দেশ্য বা পুনঃ।

দীয়তে চ পরিক্রিষ্টঃ তদানং রাজসঃ স্মৃতম্॥ ২১

কিন্তু যে দান ক্রেশপূর্বক ও প্রত্যাশকারের আশায় অথবা ফললাভের উদ্দেশ্যে করা, তাকে বলা হয় রাজসিক দান ॥ ২১

প্রশ্ন—‘তু’ কথটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সাদৃতিক দানের থেকে রাজসিক দানের পার্থক্য দেখাবার জন্য এখানে ‘তু’ কথটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—ক্রেশপূর্বক দান কবা কী ?

উত্তর—দান পাওয়ার জন্য স্বরূপ দেওয়া, জেদ করা, তর দেখানো অথবা কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির চাপ সৃষ্টি কবার ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চুঃখিত চিত্তে, নিরুণয় হয়ে যে দান করা হয়, তাকে বলে ক্রেশপূর্বক বা কর্তসহকারে দান করা।

প্রশ্ন—প্রত্যাশকারের জন্য দান কৰা কী ?

উত্তর—যে ব্যক্তির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি হয় বা তাঁর দ্বারা যার দ্বারা কোনো ছোট বা বড় কাজ উদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে, এক্ষণে ব্যক্তিকে দান করা প্রকৃত দান নয়, এতো পরিবর্তে কিছু পানার আশা দেওয়া ! যেমন: আত্মকল তিথি সিদ্ধান্ত বা অন্য কোনো কারণে দানের সংকল্প করে এমন ব্রাহ্মণদের দান করা হয়, যারা নিজেদের বা নিজের অ-বীথি বন্ধুদের কাছে আসেন অথবা এমন সংস্থা বা তার পরিচালককে দেওয়া হয়, যাতে পরিবর্তে নানাপ্রকার স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। একেই বলা হয় প্রত্যাশকারের জন্য দান করা।

প্রশ্ন—ফলের উদ্দেশ্যে দান করা কী ?

উত্তর—মনে মর্মান প্রতীক্ষা ও স্বার্থসিদ্ধি ইত্যাদি ও পরলোকের ভোগ প্রাপ্তির জন্য বা যোগ্যদি নিবৃত্তির জন্য যে কোনো বস্তু কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে দান করা হয়, তাকে বলে ফলের উদ্দেশ্যে দান করা। কিছু কিছু ব্যক্তি একে দানের পরিবর্তে একাধিক সুবিধা পেতে চান।

যেমন—ক) যাকে দান করা হয়েছে, তিনি উপকার

মনে বেখে সময়মতে তাতে মন কাজে তাঁদের পক্ষ নেবেন।

খ) দান হলে, যার দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

গ) যারের কাগজে নাম ছাপা হলে লোকের মনে কবিত্ব হুব ধনী ব্যক্তি, তাতে বাকসাহসে নানা সুবিধা হয়ে আরও অর্থ লাভ হবে।

ঘ) খুব খ্যাতি হলে ছেলেরা-মেয়েদের বড়ো ঘরে বিবাহ হবে এবং তাতে নানাপ্রকার স্বার্থসিদ্ধি হবে।

ঙ) শাস্ত্রানুসারে পরলোকে দানের কয়েকগুলি উচ্চ ফল অবশ্যই লাভ হবে।

এইরূপ ভাবনার ফলে মানুষ দানের মধ্যে অত্যন্ত তেজ করে।

প্রশ্ন—‘দা’, ‘দানঃ’ এবং ‘চ’—এই তিনটি অক্ষর প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এই তিনটি অক্ষর প্রয়োগের তাৎপর্য হল, উপরোক্ত তিন প্রকারের মধ্যে কোনো একটি মনোভাব বেশি দান করা হয় ও সেটি ব্যক্তিক দান পদবাচ্য

হয়।

সংহত—এবং তামসিক দানের লক্ষণ জানাচ্ছন—

অদেহকালে যদানমপাত্রেভাশ্চ দীয়াতে।

অসংকৃতমবজাতঃ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

যে দান সংকার-বাহিতভাবে, অবজ্ঞাপূর্বক অযোগ্য পাত্র, অগণিত স্থানে ও অশুভ সময়ে দেওয়া হয়, তাকে তামসিক দান বলা হয় ॥ ২২

প্রশ্ন—সংকটবাহিতভাবে কব দানের সুকাম কী ?

উত্তর—দান প্রদানের জন্য অশুভ উপযুক্ত ব্যক্তিকে সম্মান না করে অর্থাৎ যথযোগ্য সমাদর, কৃষ্ণক প্রশংসা, প্রিয়ভাষণ ও অসম দ্বিধে সম্মান না করে যে রূপভাবে দান করা হয় তাকে বলে সংকটবাহিত দান।

প্রশ্ন—অবজ্ঞাপূর্বক প্রদত্ত দান কোনগুলি ?

উত্তর—নানাপ্রকার কটুকথা বলে, হুমকি দিয়ে, অবব যেন না আসে কড়া করে তা বলে, ঠাট্টা করে বা অন্য কোনোভাবে দৈহিক ও বাক্যের ভঙ্গি দ্বারা অসম্মনিত করে যে দান করা হয় সেগুলি হল অবজ্ঞাপূর্বক প্রদত্ত দান।

প্রশ্ন—দানের জন্য অযোগ্য দেশ কাল কী এবং তাতে দেওয়া দানকে তামসিক বলা হয় কেন ?

উত্তর—যে দেশ (স্থান) এবং কাল দানের জন্য উপযুক্ত নয় অর্থাৎ যে দেশ এবং কালে দান দেওয়া আবশ্যিক নয় অথবা যেখানে দান করা শাস্ত্র নির্মিত (যেমন: যেচ্ছ দেশে গরু দান করা, গ্রহণের সময় কন্যাদান করা ইত্যাদি) সেই দেশ এবং কাল দানের জন্য অযোগ্য ; এবং সেখানে করা দান দাতাকে নরকভাগী করে তাই সেটি তামসিক দান।

প্রশ্ন—দানের জন্য অপাত্রে কে ? তাকে দান করা

তামসিক কেন ?

উত্তর—যে দাত্তিকে দান করার প্রয়োজন নেই এবং শাস্ত্রে যাকে দান কর'ব নিষেধ রয়েছে, (যেমন বর্ষধ্বজী, পামশু, কপটোচাঙ্গী, হিংসুটে, পরানন্দকবী, অনোর জীলিকা অপহরণকবী, মিথ্যা বিনয়প্রদর্শনকারী, বন্যপ, ধ্বংসাদি অশুভকর বান্য প্রহরনকারী, চোর, ব্যভিচারী, ঠগ,

জুয়াড়ি এবং নাস্তিক ইত্যাদি) এরা দানের যোগ্য নয়, তাদের দান করলে তা বার্ষ হয় এবং দাতা নরকগামী হয়। তাই একদম দানকে তামসিক দান বলা হয়। অবশ্য কুমার্ত, পিশাস'র্ত, নব্বুতীন, রোগী, আর্ত মানুষদের প্রয়োজনমতো অন্ন-কল-বস্ত্র-ঔষধ ইত্যাদি দেওয়াতে কোনো নিষেধ নেই।

সংক্ষেপ —একদম সাত্বিক যজ্ঞ, উপস্যা, দান ইত্যাদিকে করণীয় বলার উদ্দেশ্যে এবং রাজসিক তামসিককে তাগের জন্য এই সবগুলিকে তিনপ্রকার বিভাগ করা হয়েছে। এদের এই সাত্বিক যজ্ঞ, দান, উপস্যা কেন শ্রেষ্ঠ, ভগবানের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক এবং ই সাত্বিক যজ্ঞ, উপস্যা ও দানে যদি কোনো অঙ্গ-বৈষ্ণব্য হয়ে যায় তাহলে তা কীভাবে দূর হয়। এই সব জানাতে পরবর্তী প্রকরণ আরম্ভ করা হচ্ছে।

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রাহ্মণদ্বিবিধঃ স্মৃতিঃ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩

ওঁ, তৎ, সৎ—এই তিনটি শব্দের দ্বারা সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের তিন প্রকার নাম বলা হয়েছে। ঐর দ্বারা সৃষ্টির আদিতে যজ্ঞের কর্তা ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের কারণ বেদ এবং যজ্ঞরূপ ক্রিয়া রচিত হয়েছে। ২৩

প্রশ্ন—ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বপুণ্ড্রিমান পরমেশ্বরের অনেক নাম, তাহলে এখানে শুধু তাঁর তিনটি নামের বর্ণনা কেন করা হয়েছে ?

উত্তর—পরমাত্মার 'ওঁ', 'তৎ' এবং 'সৎ'—বেদে এই তিনটি নামকে প্রধান বলে মানা হয়েছে। যজ্ঞ, তপ, দান ইত্যাদি শুভকর্মের সঙ্গে এই নামগুলির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ওঁ এইখানে এই তিনটি নামের বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'তেন' পদ দ্বারা এখানে উপরোক্ত তিনটি নাম গ্রহণ করা হয়েছে নাকি এই তিনটি নাম দ্বারা যে পরমাত্মাকে সজ্ঞ কন হয়েছে তাঁকে গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর—যে পরমাত্মার এই তিনটি নাম তাঁরই বাচক হয় এখানে 'তেন' পদটি।

প্রশ্ন—তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে যজ্ঞসহ সমস্ত প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয়েছে প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা হতে (৩।১০) আর এখানে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি হয়েছে পরমেশ্বরের দ্বারা, এর অতিপ্রশ্ন কী ?

উত্তর—প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মার উৎপত্তি পরমাত্মা থেকে এবং প্রজ্ঞাপতি থেকে সমস্ত ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞাদি

উৎপন্ন হয়েছে—তাই কোথ'ও এগুলি পরমেশ্বরের থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে, অথবা কোথ'ও প্রজ্ঞাপতি থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে, কিন্তু অর্থ একই।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ—এই তিনটি কার বাচক ? 'পুরা' পদ কোন সময়ের বাচক ?

উত্তর—'ব্রাহ্মণ' শব্দ ব্রাহ্মণাদি সমস্ত প্রজ্ঞাব, 'বেদ' শব্দ চারটি বেদের, 'যজ্ঞ' শব্দ যজ্ঞ, উপস্যা, দান ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মের এবং 'পুরা' পদটি সৃষ্টির আদিকালের বাচক।

প্রশ্ন—পরমেশ্বরের উপরোক্ত তিনটি নাম জানিয়ে দাব'ব পরমেশ্বর থেকে সৃষ্টির আদিকালে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি হয়েছে, এই কথার অতিপ্রশ্ন কী ?

উত্তর—এর জবাব বুঝতে হবে যে, যে পরমাত্মা থেকে সমস্ত কর্তা, কর্ম এবং কর্ম বিধির উৎপত্তি হয়েছে, সেই ভগবানের বাচক হল 'ওঁ', 'তৎ' এবং 'সৎ'—এই তিনটি নাম, সুতরাং এর উচ্চারণাদির দ্বারা সেই সবগুলির অঙ্গ বৈষ্ণব্য বিদ্রুতিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক কর্মের আরম্ভে পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করা পরম আবশ্যক।

সম্বন্ধ পরমেশ্বরের উপরে শু. ৬. ৩২ এবং সং—এই তিনটি নামের সঙ্গে যজ্ঞ, দান, তপসাদি এই সম্বন্ধ ।
এই তিনটি নামের উপরে প্রথমে 'ও' প্রবেশের কথা বলেছেন—

তস্মাদোমিত্তাদাহতা

যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪

সেইজন্য বেদমন্ত্রাদি উচ্চারণকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী যজ্ঞ, দান, তপসাদি কর্ম
সর্বদা 'ও' এই ব্রহ্মবাচক শব্দ প্রথমে উচ্চারণ করে আরম্ভ করেন । ২৪

প্রশ্ন—হেতুবাচক 'তস্মাৎ' পদ প্রয়োগ করে এখানে
বেদবন্দীগণের লক্ষণবিশিষ্ট যজ্ঞক্রিয়া সর্বদা ও-কার
উচ্চারণ করেই আরম্ভ করা হয়—এই কথার অতিপ্রায়
কী ?

উত্তর—তপসান এর দ্বারা প্রধানতঃ নামের মতিমা
প্রতিপন্ন করা হইল। ৩২ পর্যন্ত। যে পরমেশ্বরের থেকে এই
যজ্ঞ কর্মের উৎপত্তি হয়েছে, তাঁর নাম ইতিমধ্যে ও-কার
উচ্চারণ দ্বারা সমস্ত কর্মের অঙ্গ-বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হয়ে তা

পবিত্র ও কল্যাণপ্রদ হয়ে ওঠে। তপসানব নামের এই
অপার মতিমা। সেইজন্য বেদবন্দী মর্কৎ বেদে মন্ত্রাদির
উচ্চারণপূর্বক যজ্ঞ কর্ম করার এদিক-ওঁ বিধান, গ্রাহণ,
অগ্নি ও বৈশ্যাদির যজ্ঞ, দান, তপসাদি ইত্যাদি সমস্ত
মন্ত্রাবিস্তৃত শুভ কর্ম সর্বদা ওঁ কার উচ্চারণপূর্বকই হয়ে
থাকে। তাঁরা কখনো কোনো কালে কোনো শুভ কর্ম
উপস্থান্যের পবিত্র নাম 'ও-কার' উচ্চারণ না করে করেন
না। অতএব সকলেরই তাঁর কথা উঠত।

সম্বন্ধ—এইভাবে ও-কার প্রবেশের কথা বলে এবার পরমেশ্বরের 'ওঁ' নাম প্রবেশের বর্ণনা করেছেন—

তদিত্তানভিসম্ব্যায়

ফলং

যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।

দানক্রিয়াষ্ট বিবিধাঃ ক্রিয়াস্তে মোক্ষকাক্ষিভিঃ ২৫

'তৎ' এই ব্রহ্মবাচক দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ করে মোক্ষলাভাকাক্ষী ব্যক্তিগণ সমস্ত কিছু সেই
পরমাত্মারই এই মনোভাবে ফলাকাক্ষা না করে নানাবিধ যজ্ঞ তপসাদি-দানাদি কর্মের অনুষ্ঠান
করেন। ২৫

প্রশ্ন—'ইতি' পদের সঙ্গে 'তৎ' পদের এখানে কী
অতিপ্রায় ?

উত্তর—'তৎ' পদ হল পরমেশ্বরের নাম। তাঁকে
স্মরণের উদ্দেশ্যে এখানে 'ইতি'র সঙ্গে এটির প্রয়োগ
করা হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, কল্যাণকামী মানুষ
প্রতিটি কর্ম করার সময় ভগবানের এই 'তৎ' নাম স্মরণ
করে, 'যে পরমেশ্বরের থেকে এই সমস্ত ফলভেদ উৎপত্তি
হবেই সব এবং তাঁরই বস্তু দ্বারা, তাঁর নির্দেশানুসারে
তাঁরই জন্য আমার দ্বারা এই যজ্ঞাদি কর্ম সম্পন্ন
হচ্ছে ; অতএব আমি কেবল নির্বিশ্রমাত্র'—এরূপ
মনোভাব রেখে কল্যাণকাক্ষী ব্যক্তি সর্বভোক্তার
অহং অমহং ভোগ করে কর্ম সম্পাদন করেন

প্রশ্ন—মোক্ষলাভাকাক্ষী সাক্ষীগণ কর্মফলের
চান্দা রেখে কর্ম করেন না, এই কথার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—মোক্ষকামী সাক্ষীগণ ফলাকাক্ষা না রেখে
সমস্ত কর্ম করেন — ভগবানের এই কথার অতিপ্রায় হল
যে, যঁরা বেদের নির্দেশানুসারে নির্দিষ্ট কর্ম করেন তাঁরা
সকলেই ফলের ইচ্ছা বা অহং-অমহং ভোগ করেন না,
কিন্তু যঁরা কল্যাণকামী ব্যক্তি, যঁাদের পরমেশ্বরের প্রতি
বাস্তবিত্ব অন্য কোনো বস্তু প্রয়োজন নেই — তাঁরা সমস্ত
কর্ম অহং, অমহং, অসক্তি ও ফলাকামনা সর্বভোক্তার
ভোগ করে শুধু পরমেশ্বরের জন্য তাঁরই নির্দেশানুসারে
সমস্ত কর্ম করে থাকেন। এর দ্বারা ভগবান ফলাকামনা
ভোগের অহং ভোগন করেছেন

সহস্র এইরূপ ‘তৎ’ নাম প্রয়োগের কথা বলে এবং পরমেশ্বরের ‘সৎ’ নাম প্রয়োগের কথা দুটি স্লোকে বলেছেন—

সত্তাবে সাধুভাবে চ সদিতোতৎ প্রযুক্ত্যতে।

প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুক্ত্যতে॥ ২৬

হে পার্থ! সদ্ভাব ও সাধুভাব বোঝাবার জন্য ‘সৎ’ এই তৃতীয় ব্রহ্মবাচক শব্দ প্রয়োগ করা হয় এবং শূভকর্মেরও ‘সৎ’ শব্দ ব্যবহৃত হয় ॥ ২৬

প্রশ্ন—‘সত্তাব’ এখানে কীসের বাচক? এতে পরমাত্মার ‘সৎ’ নামের প্রয়োগ করা হয়েছে কেন?

উত্তর—‘সত্তাব’ নিজা ভাবের অর্থাৎ বার অস্তিত্ব সর্বদা থাকে, সেই অবিনশী তত্ত্বের বাচক এবং সেটিই পরমেশ্বরের স্বরূপ। তাই তাকে ‘সৎ’ নামে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘সাধুভাব’ কোন্ ভাবের বাচক এবং এতে পরমাত্মার ‘সৎ’ নামের প্রয়োগ করা হয়েছে কেন?

উত্তর—অপুংকরণের শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ভাবকে বলা হয় ‘সাধুভাব’ এটি পরমেশ্বরের প্রাপ্তিতে হেতু হয়ে থাকে,

তাই এতে পরমেশ্বরের ‘সৎ’ নাম প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ তাকে ‘সত্তাব’ বলা হয়।

প্রশ্ন—‘প্রশস্ত কর্ম’ কোন্টি এবং তাতে ‘সৎ’ শব্দ প্রয়োগ করা হয় কেন?

উত্তর—সংগৃহীত করার উপযুক্ত যেসব শূভকর্ম, সেগুলিই প্রশস্ত—শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং সেগুলি নিষ্কামভাবে করলে পরমাত্মা প্রাপ্তির হেতু হয়ে থাকে; তাই তাতে পরমাত্মার ‘সৎ’ নাম প্রয়োগ করা হয়, অর্থাৎ তাকে ‘সৎ কর্ম’ বলা হয়।

যজ্ঞে তপসি দানে চ হিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।

কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিতোবাভিধীয়তে॥ ২৭

এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে যে হিতি, তাকেও ‘সৎ’ বলা হয় এবং তৎসংপ্রীতির নিমিত্ত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকেও ‘সৎ’ নামে অভিহিত করা হয় ॥ ২৭

প্রশ্ন—যজ্ঞ, তপস্যা ও দান দ্বারা এখানে কোন্ যজ্ঞ, তপ ও দানের প্রকরণ নির্দেশ করা হয়েছে এবং ‘হিতি’ শব্দ কোন্ ভাবের বাচক এবং তা সৎ—একথা বঙ্গের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের দ্বারা এখানে সাত্বিক যজ্ঞ, তপ ও দানের নির্দেশ করা হয়েছে। এগুলিতে বে শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক আস্থিক্য বুদ্ধি থাকে, যাকে নিষ্ঠা বলে, তাবই বাচক হল এই ‘হিতি’ শব্দটি; এরূপ হিতি পরমেশ্বরের প্রাপ্তিতে হেতু হয়ে থাকে, তাই তাকে ‘সৎ’ বলা হয়।

প্রশ্ন—‘তদর্থীয়ম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদ কোন্ কর্মের বাচক এবং তাকে ‘সৎ’ বলার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—যে কর্ম কেবল জগদানন্দের নির্দেশানুসারে তাবই জানা করা হয়, যাতে কর্তার একটিও স্বার্থ থাকে না—এর বাচক হল এখানে ‘তদর্থীয়ম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদটি। এরূপ কর্ম অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে সেই ব্যক্তিকে পরমেশ্বরের প্রাপ্তি করায়, তাই তাকে ‘সৎ’ বলে।

প্রশ্ন—‘এব’ প্রয়োগের কী তাৎপর্য?

উত্তর—‘এব’ প্রয়োগের তাৎপর্য হল যে, এরূপ কর্মকে ‘সৎ’ বলা হয়; এতে কোনো সংশয় নেই। সেই সঙ্গে এই তাৎপর্যও রয়েছে যে, এরূপ কর্মই প্রকৃতপক্ষে ‘সৎ’, অন্য সব কর্মের কল অনিত্য হওয়ায়, সেগুলিকে ‘সৎ’ বলা যায় না।

সহক—এইভাবে শ্রদ্ধা সহ করা শাস্ত্রবিহীন যজ্ঞ, তপ, দানাদি কর্মের অহঙ্ক বলা হয়েছে ; এতে অজ্ঞানতা হতে পারে যে, যেসব শাস্ত্রবিহীন যজ্ঞ কর্মাদি শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে কথা হয়, তার কী ফল হয় ? ভগবান এখানে এই অধ্যায়ের উপসংহার করে বলেছেন—

অশ্রদ্ধয়া হতঃ দত্তঃ উপহৃতঃ কৃতঞ্চ যৎ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেতা নো ইহ ॥ ২৮

হে অর্জুন ! অশ্রদ্ধাপূর্বক করা যজ্ঞ, দান, তপস্যা বা অন্য কোনো শুভকর্মকে বলা হয় ‘অসৎ’ : সেইজন্য সেইসব কর্ম ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও ফলদায়ক হয় না ॥ ২৮

প্রশ্ন—শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে করা যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এবং অন্য সমস্ত শাস্ত্রবিহীন কর্মকে ‘অসৎ’ বলাও এখানে অর্থ কী এবং এগুলি ইহলোকে ও পরলোকে লাভপ্রদ হয় না, এ কথার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অন্যান্য শুভ কর্ম শ্রদ্ধাপূর্বক করা হলেই অশুভকরণের শূন্য হতে এবং ইহলোকে ও পরলোকে ফল প্রদান করতে সমর্থ হয়। শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে করা কর্ম ব্যর্থ হয়, তাই তাকে ‘অসৎ’ এবং ইহলোকে ও পরলোকে কোথাও লাভপ্রদ নয়—এই কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘যৎ’ এর সঙ্গে ‘কৃতম্’ পদের অর্থ যদি নিষিদ্ধ কর্ম মানা হয়, তাহলে ক্ষতি কী ?

উত্তর—নিষিদ্ধ কর্ম করায় শ্রদ্ধার প্রয়োজন নেই

এবং তার ফলও শ্রদ্ধার ওপর নির্ভর করে না। সেগুলি তারই করে, যাদের শাস্ত্র, মতাপুঙ্খ এবং ঈশ্বরের পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকে না এবং পাপকর্মের ফললাভে যথা বিশ্বাস করে না। তাই সৎকৃত্যে তাদের দুঃখরূপ ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। সুতরাং এখানে ‘যৎকৃতম্’ দ্বারা পাপ কর্ম গ্রহণীয় নয়। এতদ্ব্যতীত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা শুভকর্মের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত ‘যৎকৃতম্’ পদটি সেই জ্ঞাতব্যই কর্মের ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং ‘এসব কর্ম ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও লাভপ্রদ হয় না’—এই কথাটি কোনো পাপকর্মের দক্ষ্য হতে পারে না, কারণ এগুলি সর্বদা দুঃখের হেতু হওয়ায় তাদের লাভপ্রদ হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এখানে শ্রদ্ধাবিহীন হয়ে করা শুভ কর্মেরই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, অশুভ কর্মের নয়।

ও তৎসন্নিতি শ্রীমদ্ভগবৎগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে
শ্রদ্ধাতত্ত্ববিভাগাযোঃ নাম সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

ওঁ শ্রীপরমহংসে নমঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

(মোক্‌সম্যাসযোগ)

অধ্যায়ের নাম

৬৫-বৃত্তাক্রম সংসার বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করার নামই মোক্ষ ; এই অধ্যায়ে পূর্বোক্ত সমস্ত অধ্যায়ের সার সংগ্রহ করে মোক্ষের উপায়স্বরূপ সাংখ্যযোগকে সম্যাসের নামে এবং কর্মযোগকে ভ্যাগের নামে অঙ্গ উপাঙ্গসহ বর্ণনা করা হয়েছে, সেইজন্য এবং সাংখ্য মোক্ষরূপ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সর্ব কর্মের সম্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করার কথা বলে উপদেশের উপসংহার করা হয়েছে (১৮।৬৬), ওইজন্যও এই অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে 'মোক্‌সম্যাসযোগ'

সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-সার

এই অধ্যায়ের প্রথম স্নেহে অর্জুন সম্যাস এবং ভ্যাগের তত্ত্ব জানার আশ্রয় প্রকাশ করেছেন ;

দ্বিতীয় ও তৃতীয়তে ভগবান এই বিষয়ে অন্যান্য বিজ্ঞজনের মত জানিয়েছেন ;

চতুর্থ ও পঞ্চমে অর্জুনকে ভ্যাগের বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত শুনতে বলে কর্তব্যাকর্ম স্বরূপতঃ

ত্যাগ না করার উচিত্য প্রমাণ করে মঠতে ভ্যাগের সম্বন্ধে তাঁর মিশ্রিত মত বলেছেন এবং সেটি অন্য যতের থেকে উত্তর বলে জানিয়েছেন তারপর সত্ত্ব, রজস, তমসে ক্রমশঃ তামসিক, রাজসিক, সাত্বিক ভ্যাগের লক্ষণ জানিয়ে দশমে ও একাদশে সাত্বিক ভ্যাগীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা করেছেন স্বদশে ভ্যাগী ব্যক্তির মহত্ব প্রতিপাদন করে এই প্রসঙ্গের (ভ্যাগের) উপসংহার করেছেন। পরে পঞ্চদশ পর্যন্ত অর্জুনকে সাংখ্য (সম্যাসের) বিষয় শোনার জন্য বলে সাংখ্য সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মদির সিদ্ধিতে অসিষ্টানদি স্নেহটি কার্যের বর্ণনা করেছেন এবং যেভাবে শুদ্ধ আত্মাকে কর্তা বলে ধরা মতো করে তাদের নিষ্ক করে সপ্তদশে কর্তৃত্বের অস্তিত্ব রহিত হয়ে কর্মরত ব্যক্তির প্রশংসা করেছেন। অষ্টাদশে কর্ম প্রেরণা এবং কর্ম সংগ্রহের স্বরূপ জানিয়ে উনবিংশতে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার ত্রিবিধ বিভাগ জানাবার প্রস্তাব করে বিশিষ্ট থেকে আদিশতম পর্যন্ত ক্রমশঃ তার সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদের বর্ণনা করেছেন। উনবিংশতমতে বুদ্ধি ও ধৃতি ত্রিবিধ ভেদের কথা বলার প্রস্তাব করে, ত্রিশ থেকে পঁচাত্তরতম পর্যন্ত ক্রমশঃ তাদের সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—তিন বিভাগের বর্ণনা করেছেন। দ্বিংশ থেকে উনচত্বিশ পর্যন্ত সুশেব সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—তিন ভেদ বাক, চল্লিশতম থেকে পঁচাত্তর প্রসঙ্গের উপসংহার করে সমস্ত জগৎকে ত্রিগুণময় বলেছেন। অতঃপর একচত্বিশতমতে চারবর্ণের স্বাভাবিক কর্মের প্রসঙ্গ আনতে করে বিয়াল্লিশতমতে ব্রাহ্মণের, তেত্রাল্লিশতমতে ক্ষত্রিয়ের এবং চুয়াল্লিশতমতে বৈশ্য ও শূত্রের স্বাভাবিক কর্মের বর্ণনা করেছেন। পঁচাল্লিশতমতে নিষ্ক নিষ্ক লব্ধ-লব্ধ পালন দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভের কথা বলে ছেচল্লিশতমতে তাঁর বিধি নির্দেশ করেছেন, পরে সাতচল্লিশতম ও আটচল্লিশতমতে স্বধর্মের প্রশংসা করে তা ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। তাৎপর্য উনপঞ্চাশতম থেকে পুনরায় সাংখ্যযোগের প্রসঙ্গ আনতে করে সম্যাসের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভের কথা বলে পঞ্চাশতমতে স্বপ্নের পরানিষ্ঠা বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে একাদশতম থেকে পঞ্চদশতম পর্যন্ত ফলমহ জ্ঞাননিষ্ঠার বর্ণনা করেছেন। তাৎপর্য ছাত্তরতম থেকে আটত্রিশতম পর্যন্ত ভক্তিপ্রধান কর্মযোগের মহত্ব ও ফলের কথা বলে অর্জুনকে সেইরূপ আচরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং সেই যতো আচরণ না করলে সন্তান্য ক্ষতির কথা জানিয়েছেন। উনষট্টিতম থেকে ষাটতমতে প্রকৃতির প্রাবল্যের জন্য স্বাভাবিক কর্মত্যাগে সমর্থের অভাবের কথা জানিয়ে একষট্টি ও বাষট্টিতমতে বলেছেন পরমেশ্বরই সকলের নিষ্কতা, সর্গাত্মক এবং সর্বপ্রকারে তাঁর পরগণত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তেবট্টিতমতে সেই বিষয়ের উপসংহার করে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন উপনিষ্ট সমস্ত বিষয় ভালোভাবে বিচার বিবেচনা করে যা ভালো মনে হয়

অনুসারে আচরণ করতে চেষ্টা করতেন। পুনরায় সমগ্র গীতার মারকম মর্মসূত্রসমূহ বহুমাণে শোনার নির্দেশ দিয়েছেন। পৌরুষত্ব ও ছেষাটুত্বের অনন্য পরামর্শরূপ মর্মসূত্রসমূহ উপদেশের মূলমন্ত্র বর্ণনা করে ওগোনাঃ অর্জুনকে গীতার শরনাগত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে গীতা উপদেশের উপসংহার করেছেন। তারপর সত্যযুগের চতুর্বিধ অনাধিকারীসমূহ গীতার উপদেশের প্রচার কথা বলে আটকটুত্ব ও উন্নত হবার পীড় প্রচারণা, সবচেয়ে গীতা অধ্যয়নের এবং একান্তরত্নের কেবল প্রকৃত মতকারে গীতা শ্রবণের মতাদৃশ্য জানিয়েছেন। বক্তব্যের পরে উপবাস অর্জুনকে দ্বিধাসাধারণে যে, তিনি এতদুত্থাসহ গীতা শ্রবণেছেন কিনা এবং তার মত বিনামূল্যে দান করা। প্রত্যাহারতমতে অর্জুন তাঁর যোগাযোগ এবং স্বয়ংস্বাদ করে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কথা জানিয়ে উপবাসের নির্দেশ পাশের করার কথা স্বীকার করেছেন। তারপর চূড়ান্তরত্ন থেকে সত্যাত্মরত্ন থেকে পর্যন্ত সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথানরূপ গীতাশাস্ত্রের উপদেশের মর্মসূত্র ব্যাখ্যা করে সেই সংবাদ ও উপবাসের বিবরণ লিপ্যন্তর স্মৃতিতে নিচ্ছিন্ন বাক্যের বিস্তারিত ও হর্ষিত হওয়ার কথা বলেছেন এবং অত্যন্তরত্ন থেকে জানিয়েছেন যে, ওগোনাঃ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যে পক্ষ, তাঁদের বিজয় অবশ্যস্বাভাবী— এই কথা হেঁয়গা করে অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় অধ্যায়ের একান্তরত্ন থেকে থেকে গীতা উপদেশের আনন্দ প্রবাহ। সেখান থেকে ত্রিশতম থেকে পর্যন্ত উপবাস প্রত্যাহারের উপদেশ প্রদান করেন এবং প্রসঙ্গবস্তুর বক্তব্যের দৃষ্টিতে বুদ্ধ করার কর্তব্য জানানের কথা বলে উল্লেখিতরত্ন থেকে থেকে অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছেন, তারপর তৃতীয় অধ্যায় থেকে সমাপ্ত অধ্যায় পর্যন্ত কোথাও প্রত্যাহারের দৃষ্টিতে, কোথাও কর্মযোগের দৃষ্টিতে ঈশ্বর লাভের অনেক সাধন পথের নির্দেশ করেছেন। সেই সব শোনার পর অর্জুন এবং এই অষ্টাদশ অধ্যায় সমগ্র অধ্যায়ের উপদেশের সারা জানার উপদেশ প্রদানের কাজে সত্যস অর্থীঃ প্রত্যাহারের এবং ত্যাগ অর্থীঃ ফলাসক্তি ভাবকে কর্মযোগের তত্ত্ব সমাধিপত্রের পৃথক পৃথকরূপে জানার ইচ্ছা প্রকট করেছেন।

অর্জুন উবাচ

সম্যাসসা মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্

ত্যাগসা চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষুদন ॥ ১

অর্জুন বললেন—হে মহাবাহো ! হে হৃষীকেশী ! হে বাসুদেব ! আমি সম্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে ইচ্ছা করি ॥ ১

প্রশ্ন—এখানে ‘মহাবাহো’, ‘হৃষীকেশ’ এবং ‘কেশিনিষুদন’ এই তিন সম্বোধন প্রত্যাহারের অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুনের এই সম্বোধনের তাৎপর্য হল, আপনি সর্বশক্তিমান, সর্বাধর্মী এবং সমস্ত দেব বিনাশকারী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। তাই আমি আপনার কাছ থেকে যা কিছু জানতে চাই, তা আপনি যথায়ভাবে জানোন। সুতরাং আমার প্রার্থনা অনুসারে আপনি এই বিষয়টি আমাকে ভাসোভাবে বুঝিয়ে দিন যাতে আমি সম্পূর্ণরূপে যথায়ভাবে তা বুঝতে পারি এবং আমার সব ধর্মের সর্বদোষেরে নাশ হয়।

প্রশ্ন—আমি সম্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে চাই, এই কথাটি অর্জুনের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—উপরেক্ত কথার দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, সম্যাসের (জ্ঞানযোগের) কী স্বরূপ, এর অর্ন্তর্নিহিত কী তাৎপর্য এবং এতে কোন কর্ম মতবাক এবং কোনগুলি বাধ্যস্বরূপ, উপাসনাসত্ত সাংখ্যযোগের এবং শুধু সাংখ্যযোগের সামান্য কীভাবে করা যায় ; এইরূপ ত্যাগের (ফলাসক্তি ত্যাগরূপ কর্মযোগের) স্বরূপ কী ; শুধুমাত্র কর্মযোগের সাধন-পথ কেমন ; এর জন্য কী করা উপযোগী, কী করা বাধ্যস্বরূপ ; ভক্তি-মিশ্রিত কর্মযোগ কোনটি, ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ কী, লৌকিক ও পন্থিক কর্ম করাকালীন ভক্তিবিভিন্ন ও ভক্তি-প্রধান কর্মযোগের সাধন কীভাবে করা হয়—এইসব বিষয় আমি জানতে চাই। এতদ্ব্যতীত এই দুই সাধনের

পৃথক পৃথক লক্ষণ এবং স্বরূপও আমি জানতে চাই। আপনি কৃপা করে আমাকে এই দুটি বিষয় পৃথক ভাবে বুঝিয়ে দিন যাতে একটি অপনতির মধ্যে মিশিয়ে না ফেলি এবং দুটির পার্থক্য ভালোভাবে আমার বোধগম্য হয়।

প্রশ্ন—উপরোক্ত প্রকারে সন্ন্যাস এবং ভাগের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য ভগবান কোন্ কোন্ শ্লোকে কী কী বিষয় বলেছেন?

উত্তর—এই অধ্যায়ের তেরোতম থেকে সতেরোতম শ্লোক পর্যন্ত সন্ন্যাসের (জানযোগের) স্বরূপ জানিয়েছেন। উনিশতম থেকে চল্লিশতম পর্যন্ত বাহ্যিক, তামসিক বিরোধী এবং এই সাধনের পক্ষে উপযোগী সাংখ্যিক ভাব ও কর্মের কথা বলেছেন। পঞ্চাশতম থেকে পঞ্চাষতম শ্লোক পর্যন্ত উপাসনাসহ সাংখ্যযোগের বিধি ও ফলের কথা বলেছেন এবং সতেরোতম শ্লোকে শুধু

সাংখ্যযোগের সাধনের প্রকার জানিয়েছেন

এইরূপে ষষ্ঠ শ্লোকে (ফলসংগ্রহ ভাগরূপ) কর্মযোগের স্বরূপ বলেছেন। নবম শ্লোকে সাংখ্যিক ভাগের নামে শুধু কর্মযোগের সাধন প্রণালী বলেছেন। সাতচল্লিশ ও আটচল্লিশতম শ্লোকে এই সাধনের পক্ষে স্বর্ধর্ম পালন উপযোগী বলেছেন। সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে বর্জিত তামসিক ও রাজসিক ভাগকে এর অন্তরায় বলে জানিয়েছেন। পঁচাত্তরিশ ও তেরচল্লিশতম শ্লোকে তত্ত্বমিশ্রিত কর্মযোগের এবং ছয়তম থেকে ছেয়টিতম শ্লোক পর্যন্ত তত্ত্বপ্রধান কর্মযোগের বর্ণনা করা হয়েছে। তেরচল্লিশতম শ্লোকে দৈবিক ও শাস্ত্রীয় সমস্ত কর্ম করা কালে তত্ত্বমিশ্রিত কর্মযোগের সাধন করার রীতি জানিয়েছেন এবং সতেরোতম শ্লোকে ভগবান তত্ত্বপ্রধান কর্মযোগের সাধন করার প্রণালী বলেছেন।

সম্বন্ধ—অর্জুনের একপ জিজ্ঞাসায় ভগবান তাঁর সিদ্ধান্ত জনাবার পূর্বে সন্ন্যাস ও ভাগের বিষয়ে দুটি শ্লোকের দ্বারা অন্যান্য বিদ্বানদের ভিন্ন ভিন্ন মত জানিয়েছেন

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসঃ সন্ন্যাসঃ কবয়ো বিদুঃ।

সর্বকর্মফলত্যাগঃ প্রাহন্ত্যাগঃ বিচক্ষণাঃ ॥ ২

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পণ্ডিতেরা কেউ কেউ কাম্য কর্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে জানান, আবার অন্যান্য বিচারশীল ব্যক্তি সর্বকর্ম ফল ত্যাগকেই ত্যাগ বলে থাকেন ॥ ২

প্রশ্ন—‘কাম্যকর্ম’ কোন্ কর্মের নাম এবং কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি সেই ত্যাগকে ‘সন্ন্যাস’ বলে মনে করেন, এই কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—ক্রী, পূজা, দান ও দ্বর্গ ইত্যাদি প্রিয় বস্তু প্রাপ্তি এবং বোণ সংকট ইত্যাদি অপ্রিয় নির্বৃত্তির জন্য যজ্ঞ, দান, তপস্যা, উপসনা ইত্যাদি যেসব শুভ কর্মের শাস্ত্রে বিধান আছে অর্থাৎ যেসব কর্মের দ্বারা এসব বলা হয়েছে যে অনুক ফলের ইচ্ছা হলে মানুষ এই কর্ম করবে, কিন্তু ইচ্ছা না হলে সেটি না করলে কোনো ক্ষতি নেই—এরূপ শুভ কর্মের নাম কাম্যকর্ম।

‘অনেক পণ্ডিতই কাম্যকর্ম ত্যাগকে সন্ন্যাস বলে মনে করেন’ ভগবানের এই কথার অভিপ্রায় হল, অন্যান্য বিদ্বানের মত হল উপরোক্ত কর্ম একেবারেই

ত্যাগ করাকে সন্ন্যাস বলা হয়। তাঁদের মতে সন্ন্যাসী তাঁরাই, যারা কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান না করে শুধুমাত্র নিভা ও নির্ভীক কর্তব্য কর্মগুলিই বিধিবিধি পালন করেন।

প্রশ্ন—‘সর্বকর্ম’ শব্দ কোন্ কর্মগুলির ব্যাপক এবং তাঁর ফলত্যাগ কব কী? বহু বিচারশীল ব্যক্তি সর্বকর্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলে থাকেন, এই কথাটির অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ঈশ্বরের ভক্তি, দেবতাদের পূজা, মাতা-পিতা গুরুজনদের সেবা, যজ্ঞ, দান, তপস্যা এসব কর্তব্য অনুসারে জীবিতা অর্জনের কর্ম এবং পবিত্র সহস্রীয় শাওদা-নাওদা ইত্যাদি যত প্রকার শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম অর্থাৎ যে বর্ষ ও যে আশ্রমে স্থিত মানুষের জন্য শাস্ত্রে যে কর্তব্যকর্মের বিধান রয়েছে এবং যা না করলে

নীতি, ধর্ম ও কর্মের পরস্পরসংক্রান্তে বাধা আসে। সেই সমস্ত কর্মের বচক হল এই ‘সর্বকর্ম’ শব্দটি এবং এই সকল কর্মের ফলরূপে প্রাপ্ত স্থিতি, পুত্র, ধন, মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা, স্বর্গাস্থ ইত্যাদি ইহলোক ও পরলোকে বড় ভোগ আছে—সেই সবের কামনা চিত্তে ত্যাগ করা, কোনো কর্মের সঙ্গে কোনো প্রকার ফলের সম্বন্ধ যোগ না করা, এ সবই হল উপরোক্ত সমস্ত কর্মের ফলত্যাগ করার অন্তর্গত।

‘অবার কোনও বিজ্ঞানী বা ক্রান্তি সমস্ত কর্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ বলে থাকেন’—ভগবানের এই বাক্যের তাৎপর্য হল, নিজ এবং অনিতা বস্তুর বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি উপরোক্ত প্রকারে সমস্ত কর্মের ফলত্যাগ করে কেবল কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠানের পক্ষমকেই ত্যাগ মনে করেন, তাই তাঁরা সৌরূপ মনোভাব রোধে সমস্ত কর্তব্যকর্ম করে থাকেন।

ত্যাগ্যঃ দোষবদিতোকে কর্ম প্রাহ্মণীষিণঃ।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

কোনো কোনো বিদ্বান এমন কথা বলেন যে কর্মমাত্রই দোষযুক্ত, অতএব কর্মত্যাগ করা উচিত। আবার অপর পণ্ডিতগণ বলেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয় ॥ ৩

প্রশ্ন—কোনো বিদ্বান বলেন যে কর্মমাত্রই দোষ-যুক্ত, তাই তা ত্যজনীয়—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যের অর্থ হল, কর্মরূপে মাত্রই কিছু না কিছু পাপের সঙ্গে সংক্রান্ত হয়ে যায়, সুতরাং বিহিত কর্মও সর্বভোক্তাশে নির্দোষ নয়। এই দৃষ্টিতেই ভগবান পণ্ডে বলেছেন—‘সর্বাক্ষয়া হি দোষণে ধূমেদাগ্নিসিদ্ধিবাতাঃ’ (১৮।৪৮) ‘আবৃত্ত করা সমস্ত কর্মই ধূমাবৃত অগ্নির মতো দোষযুক্ত হয়’। তাই বহু বিদ্বানদের দৃষ্টিতে হল যে কল্যাণকরী সকল মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম সবই সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা উচিত অর্থাৎ সম্যাস আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

প্রশ্ন—অন্য বিদ্বানেরা বলেন যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকর্ম কর্ম ত্যজনীয় নয়—এই বাক্যটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর তাৎপর্য হল, অনেক বিদ্বানদের মতে যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকর্ম কর্ম বাস্তবে দোষযুক্ত নয়। তাঁরা মনে করেন, এইসব কর্মের প্রারম্ভে যেসকল অবশ্যপ্রাপ্তী হিংসাদি পাপ হতে দেখা যায়, তা প্রকৃতপক্ষে পাপ নয়; বরং শাস্ত্রানির্দিষ্ট হওয়ায় যজ্ঞ, দান, তপস্যাকর্ম কর্ম আসলে মানুষকে পবিত্র করে তোলে। তাই কল্যাণকরী মানুষের নিষিদ্ধ কর্মই ত্যাগ করা উচিত, শাস্ত্রাবিহিত কর্তব্যকর্মসমূহ নয়।

সংক্ষেপ—এইভাবে সম্যাস ও ত্যাগের বিষয়ে বিদ্বানদের ভিন্ন ভিন্ন মত ভাবিছে এবার ভগবান ত্যাগের বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন—

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।

ত্যাগো হি পুরুষবাহু ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ! সম্যাস এবং ত্যাগ, এই দুটির মধ্যে প্রথমে তুমি ত্যাগের বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত শোনো। ত্যাগ তিন প্রকারের বলা হয়েছে, সাংখ্যিক, রাজসিক ও তামসিক ॥ ৪

প্রশ্ন—এখানে ‘ভরতসত্তম’ এবং ‘পুরুষবাহু’ এই দুটি বিশেষণের অর্থ কী ?

উত্তর—ভরতবংশীয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে বলা হয় ‘ভরতসত্তম’ এবং পুরুষদের মধ্যে যিনি সিংহের

মতো বীর, তাঁকে ‘পুরুষবাহু’ বলা হয়। ভগবানের এই দুটি সম্বোধন প্রয়োগের এই তাৎপর্য যে, তুমি ভরতবংশীয়দের মধ্যে উত্তম ও বীর পুরুষ, সুতরাং যে ত্যাগের বিষয়ে বলা হয়েছে সেই তিন প্রকার ত্যাগের মধ্যে

ভাস্মিক ও রাজসিক ভ্যাগ না করে তুমি সাত্বিক ভ্যাগরূপ কর্মযোগের অনুষ্ঠান করতে সক্ষম।

প্রশ্ন—‘ভ্যগ’ শব্দটির অর্থ কী এবং এখানে সেটি প্রয়োগের কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—‘ভ্যগ’ কথাটির অর্থ হল উপরোক্ত দুটি বিষয়ে অর্থাৎ ‘ভ্যাগ’ ও ‘সন্ন্যাস’ বিষয়ে। এটি প্রয়োগ করার অর্থ হল যে, অর্জুন ভগবানের কাছে সন্ন্যাস এবং ভ্যাগ—এই দুটির তত্ত্ব বলার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, ‘এই দুটির মধ্যে’ ভগবান এখানে প্রথমে শুণু ভ্যাগের তত্ত্ব বিষয়ে বলার প্ররম্ব করেছেন। অর্জুন দুটির ওই পৃথকভাবে বলার কথা বলেছিলেন, ভগবান তাই কোনে প্রতিবাদ না করে ভ্যাগের বিষয়ই বলার ইচ্ছিত করেছেন ; এতে মনে হয় যে ভগবান ‘সন্ন্যাসের’ প্রকরণ এর পরে আরম্ভ করবেন।

প্রশ্ন—ভ্যাগের বিষয়ে তুমি আমায় সিদ্ধান্ত শোনো—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, তুমি যে দুটি বিষয় জানতে ইচ্ছা করো, সেই বিষয়ে আমি এখন পর্যন্ত অন্যান্যদের মতামত বলেছি। এবার আমি তোমাকে নিজের মতানুসারে ঐ দুটির মধ্যে ভ্যাগের তত্ত্ব ভালোভাবে বলছি, তুমি সাবধানে শোনো।

প্রশ্ন—ভ্যাগ (সাত্বিক, রাজসিক ও ভাস্মিক ভেদে) তিন প্রকার বলা হয়েছে, এই কথাটির তাৎপর্য কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান শাস্ত্রদিকে সম্মান জানাবার জন্য ঐক্য হতকে শাস্ত্রসম্মত বলে জানিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে শাস্ত্রে ভ্যাগকে তিন প্রকার মানা হয়েছে, সেগুলি আমি তোমাকে যথাযথরূপে জানাব।

সংস্কৃত এইভাবে ভ্যাগের ওই পোনার জন্য অর্জুনকে সতর্ক করে ভগবান এবার সেই ভ্যাগের স্বরূপ বলার জন্য প্রথম দুটি শ্লোকে শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম করার বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছেন—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যজ্যঃ কার্যমেব তৎ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫

যজ্ঞ, দান ও তপসারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং এগুলি অবশ্য করণীয়। কারণ যজ্ঞ, দান ও তপসা—এই তিনটিই বুদ্ধিমান পুরুষদের পন্থিত করে। ৫

প্রশ্ন—যজ্ঞ, দান ও তপসারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং অবশ্য কর্তব্য—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা ভগবান শাস্ত্রবিহিত কর্মকে অবশ্য কর্তব্য বলে জ্ঞানিয়েছেন। অভিপ্রায় হল যে, শাস্ত্রে নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে যার জন্য যে কর্মের বিধান করা হয়েছে—যাকে যে সময় যেকোন যজ্ঞ করার জন্য, দান করার জন্য ও তপসা করার জন্য বলা হয়েছে—তাঁর সেগুলি অবশ্যই করা উচিত অর্থাৎ শাস্ত্র নির্দেশ অবহেলা করা উচিত নয় ; কারণ এই রূপ ভ্যাগের দ্বারা কোনোরূপ লাভ হওয়া তো হূবের কথা, বরং ক্ষতিই হয়ে থাকে। তাই মানুষের এই সব কর্মের অনুষ্ঠান অবশ্যই করা উচিত কীভাবে এইসব অনুষ্ঠান করা উচিত, পরবর্তী শ্লোকে তা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘মনীষিণাম্’ পদ কোন মানুষদের বাচক এবং যজ্ঞ, দান ও তপসা—এই সব কর্মই তাঁদের পবিত্র করে তোলে, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—বর্ণাশ্রম অনুসারে যার জন্য যা কর্তব্যকর্ম-রূপে বলা হয়েছে, সেই শাস্ত্রবিহিত কর্মগুলি শাস্ত্রবিধি অনুসারে সর্বতোভাবে নিষ্কামভাবে যথাযথ অনুষ্ঠানকারী বুদ্ধিমান মুমুক্শু ব্যক্তিদের বাচক হল এই ‘মনীষিণাম্’ পদটি। তাঁদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, দান ও তপসারূপ কর্মসকল বন্ধনকাবক হয় না, অপরূপকে তা তাঁদের অস্ত্রকরণকে পবিত্র করে তোলে ; অতএব মানুষের নিষ্কামভাবে যজ্ঞ, দান ও তপসারূপ কর্ম অবশ্যই করা উচিত এই অর্থে এখানে এই কথা বলা হয়েছে যে, যজ্ঞ, দান ও তপসারূপ কর্ম মনীষী ব্যক্তিদের পবিত্রকারী হয়।

এতান্যপি তু কর্ম্যপি সঙ্গং ভাঙ্গা ফলানি চ।

কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং যতমুত্তমম্ ॥ ৬

অতএব, হে পার্থ! যজ্ঞ, দান ও তপসাক্রম কর্ম এবং অন্যান্য সব কর্তব্যকর্ম, আসক্তি ও ফলকামনা ভাঙ্গা করে অবশ্যই করা উচিত। এই হল আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত। ৬

প্রশ্ন—‘এতানি’ পদ কোন কর্মগুলির বাচক, একানে ‘তু’ এবং ‘অপি’ এই অব্যয়গুলি প্রয়োগ করার অর্থ কী?

উত্তর—‘এতানি’ পদ এখানে উপবোধক যজ্ঞ, দান ও তপসাক্রম কর্মের বাচক। সেই সঙ্গে ‘তু’ এবং ‘অপি’ এই দুই অব্যয় পদ প্রয়োগ করে এগুলি হুঙ্কা ও হাতা পিত্তা-গুরুজনদের স্নেহ, বর্ণপ্রমানুসারে জীবিকা-নির্বাহের কর্ম এবং শরীর সম্পর্কিত খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি যত শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম রয়েছে—সে সবের সমাহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন—এই সকল কর্ম আসক্তি ও ফলভোগ করে করা উচিত, এটি কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—ভগবানের এই কথার তাৎপর্য হল, শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান মমতা ও আসক্তি সর্বতোভাবে ত্যাগ করে এবং তার থেকে প্রাপ্ত হওয়া ইহলোক ও পরলোকের ভোগকণ ফলেও আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করে করা উচিত। এর দ্বারা এই তাৎপর্যও বুঝতে হবে যে মুনস্কৃ ব্যক্তির কাম্যকর্ম ও নিষিদ্ধ কর্মচরণ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—এটি আমার নিশ্চিত ও উত্তম মত—এই কথটির অভিপ্রায় কী এবং আগে যে বিদ্বানদের মত বলা হয়েছিল, তার থেকে ভগবানের মতের কী বৈশিষ্ট্য?

উত্তর—এটি আমার নিশ্চিত করা উত্তম মত, এই কথার দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, আমার মতে

একেই বলা হয় জ্ঞান; কারণ এই প্রকার কর্ম নিযুক্ত মানুষ সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পরম্পন্ন লাভ করেন, কর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই থাকে না।

ওপরে বিদ্বানদের মতনুসারে যে ভোগ ও সম্যাসের লক্ষণ বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ নয়। কারণ শুধুমাত্র কাম্যকর্ম বাতাতঃ ত্যাগ করলেও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম ও তার ফলেও মানুষের মমতা, আসক্তি ও কামনা থাকলে, তা বন্ধনের ছেতু হয়ে ওঠে। সব কর্মফলের ইচ্ছা ত্যাগ করলেও এসব কর্মে মমতা ও আসক্তি থাকায় সেসব বন্ধনকারক হতে পারে অহংদোষ, মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ না করে যদি সমস্ত কর্মকে দেয়মুক্ত মনে করে কর্তব্যকর্মও বাহ্যরূপে ত্যাগ করা হয়, তাহলে মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না; কারণ একপ কালে সে বিহিত-কর্ম ত্যাগকণ প্রত্যাখ্যের ভাগী হয়। তেমনই যজ্ঞ, দান, তপসাক্রম কর্ম করতে থাকলেও যদি তাতে আসক্তি ও ফলকামনা জাগ না হয়, তবে তা বন্ধনের কারণ হয়ে ওঠে। তাই এ সকল নিদান কথিত সম্যাস ও ত্যাগের দ্বারা মানুষ কর্মবন্ধন থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হতে পারে না। ভগবানের বক্তব্য অনুসারে সমস্ত কর্মে মমতা, আসক্তি ও ফলভোগ করাই হল পূর্ণ ত্যাগ একপ করলে কর্মবন্ধন চিরতরে দূর হয়। কারণ কর্ম স্বরূপতঃ বন্ধনকারক নয়; তার প্রতি মমতা, আসক্তি এবং ফলের সম্পর্কই বন্ধন কারক হয়। ভগবানের মতের এই হল বৈশিষ্ট্য।

সম্বন্ধ এইভাবে ঐব সুনিশ্চিত মত জানিয়ে এবার ভগবান শাস্ত্র কথিত তামসিক, রাজসিক ও সাত্বিক এই তিন প্রকার ত্যাগের মধ্যে সাত্বিক ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ এবং সেটিই কর্তব্য; অপর দুটি ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ নয়, সুতরাং সেসকল ত্যাগ অবহুর্নীয়। এনিক নৃষ্টি অকর্মণের জন্য এবং তাঁর মত শাস্ত্রের অনুকূল তা জানবার জন্য তিনটি শ্লোকে ক্রমশঃ তিন প্রকার ত্যাগের লক্ষণ জানিয়ে, প্রথমে নিকৃষ্ট শ্রেণীর তামসিক ত্যাগের লক্ষণ জানাচ্ছেন।

নিম্নতস্য তু সম্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।

মোহান্তস্য পরিত্যাগস্ত্যমসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭

(নিষিদ্ধ এবং কামাকর্ম ত্যাগ করাই উচিত) কিন্তু নিত্যকর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করা উচিত নয়।
মোহবশতঃ নিত্যকর্ম ত্যাগ করাকে বলা হয় ভ্রামস ত্যাগ ॥ ৭

প্রশ্ন—‘নিত্যকর্ম’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্মণঃ’ পদ কোন্ কর্মের বাচক এবং সেগুলি স্বরূপতঃ ত্যাগ করা উচিত নয় কেন ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির জন্য যজ্ঞ, দান, উপসম, অধ্যক্ষন, অধ্যাপন, উপদেশ, যুদ্ধ, প্রজাপালন, পশুপালন, কৃষি, বাবসাম, সেবা ও সাওয়া-নাওয়া ইত্যাদি যেসব কর্ম শাস্ত্রে অবশ্য কর্তব্য বলা হয়েছে, তারজন্য সেটিই ৭ন নির্দিষ্ট কর্ম, একপ কর্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি, নিজ কর্তব্য পালন না করায় পাপভাগী হন ; কারণ এই দ্বারা কর্ম পরম্পরা নষ্ট হয়ে যায় এবং জগতে বিপ্লব (অব্যবস্থা) হয় (৩.২৩-২৪) তাই নির্দিষ্ট কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ কেউ উচিত নয়

প্রশ্ন মোহবশতঃ সেগুলি ত্যাগ করা, ভ্রামসিক ত্যাগ। এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার অর্থ হল যে, কোনো ব্যক্তি যদি নিষ্ক বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব ও পরিস্থিতি অনুসারে শাস্ত্রের বিধান করা কর্তব্যকর্ম ত্যাগকে ভ্রামবশতঃ মুক্তির কাবণ মনে করে সেই হেতু পরিত্যাগ করে—তবে তার সেই ত্যাগ মোহবশতঃ হওয়ায় তাকে ভ্রামসিক ত্যাগ বলে। কেননা মোহের উৎপত্তি ভ্রামোত্তল থেকে হয় (১৪।১৩, ১৭)। ভ্রামসিক ব্যক্তিদের অযোগ্যতা প্রাপ্তি হয় বলে বলা হয়েছে (১৪।১৮) ওই উপরোক্ত ত্যাগ একপ ত্যাগ নয়, যা করলে মানুষ কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাত্ত করে। এটি প্রভাবায়ের হেতু হওয়ায় অপরপক্ষে অযোগ্যতাকে নিয়ে যায়

সংক্ষেপ—ভ্রামসিক ত্যাগ নিকপণ করে এবাং ব্যক্তিসিক ত্যাগের ক্ষরণ জনাত্মন -

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্রেমভরাৎ ত্যজেৎ।

স কৃহা রাজসঃ ত্যাগঃ নৈব ত্যাগফলঃ লভেৎ ॥ ৮

কর্ম দুঃখকর—এই কথা ভেবে যিনি দৈহিক ক্রেশের ভয়ে কর্ম ত্যাগ করেন, তিনি এইরূপ রাজস ত্যাগ দ্বারা ত্যাগের ফল মোক্ষ লাভ করতে পারেন না ॥ ৮

প্রশ্ন—‘যৎ’ পদের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদ কোন্ কর্মের বাচক এবং তাকে দুঃখরূপ মনে করে দৈহিক ক্রেশের ভয়ে সেগুলি ত্যাগ করা কী ?

উত্তর—সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা সকল শাস্ত্র-বিহিত কর্তব্যকর্মের বাচক হল এখানে ‘যৎ’ পদের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদটি। এই সকল কর্মের পালনকালে মন, ইন্দ্রিয়া ও শরীরের পরিগ্রহ হয় ; মানাপ্রকার বিদ্র এতে পড়ে, অনেক সামগ্রী একত্রিত করতে হয়, দৈহিক আরাম ত্যাগ করতে হয় ; হুত, উপবাস ইত্যাদি দ্বারা কষ্ট সহ্য করতে হয় এবং বহুপ্রকার নিয়মাদি পালন করতে হয়—এইজন্য সমস্ত কর্মকে দুঃখরূপ মনে করে মন, ইন্দ্রিয়া এবং দৈহিক ক্রেশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং আরাম করার ইচ্ছায় যে যজ্ঞ, দান ও উপসাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম ত্যাগ করা হয় একেই বলে সেগুলি দুঃখরূপ মনে করে দৈহিক কষ্টের ভয়ে সেগুলি পরিত্যাগ করা

প্রশ্ন—তিনি একপ রাজস ত্যাগ করে ত্যাগের ফল লাভ করেন না—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর অর্থ হল যে, একপ ভাবনায় বিহিত কর্ম ত্যাগ করে যে সম্যাস নেওয়া হয়, তাকে বলে রাজস ত্যাগ ; কারণ মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের আরামে আসক্তি হওয়া হল বচোত্তরের কঃ সূত্রায় একপ ত্যাগকারী ব্যক্তি প্রকৃত ত্যাগের ফল, যা সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত করে পরমাত্মকে লাভ করায়, তা পান না ; কারণ মানুষের মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরে যতক্ষণ মমতা ও আসক্তি থাকে—ততক্ষণ তিনি কোনোভাবেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন না তাই এই রাজস ত্যাগ নামেই ত্যাগ, প্রকৃত ত্যাগ নয়। তাই তত্ত্বাবাকাক্ষী সাধকদের একপ ত্যাগ করা উচিত নয়। এইরূপ ত্যাগে ত্যাগের ফল পাওয়া তো দুঃখের কথা, উল্টে বিহিত কর্ম পালন না করার জন্য পাপ হতে পারে।

সম্বন্ধ এবার উদ্ভব শ্রেণীর সাত্বিক ভাগের লক্ষণ জানাচ্ছেন।

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জুন।

সঙ্গঃ ভ্যক্তা ফলৈকৈব স ভাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥ ৯

হে অর্জুন ! যা শাস্ত্রবিহিত কর্ম, সেগুলি করা কর্তব্য—এই ভাব নিয়ে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ভাগ করে যে কর্ম করা হয়, তাকে বলে সাত্বিক ভাগ ॥ ৯

প্রশ্ন—এখানে ‘নিয়তম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদ কোন কর্মের বাচক এবং তা কর্তব্য মনে করে আসক্তি ও ফলভোগ করে করা কী ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, ব্রতাদি ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির জন্য যে কর্ম শাস্ত্রে অবশ্য কর্তব্য বলা হয়েছে—যদি বাধ্য বাধ্য শ্লোকে বলা হয়েছে—সেই সমস্ত কর্মের বাচক হল এখানে ‘নিয়তম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদটি ; সুতরাং এর দ্বারা বুঝতে হবে যে নিষিদ্ধ এবং কাম্য কর্ম নির্দিষ্ট কর্ম নয়। উপরোক্ত নির্দিষ্ট কর্ম মানুষের অবশ্যই করা উচিত। এগুলি না করলে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা হয়। এই ভাবে ভাবিত হলে ঐসব কর্ম এবং তার ফলরূপ ইচ্ছাশক্তি ও পরলোকের সমস্ত ভোগে মমতা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে উৎসাহপূর্বক বিধিবিহীন ভাবে করতে দাঁকা—একেই বলে কর্তব্য মনে করে আসক্তি ও ফলভোগ হবে সেগুলি শাসনা করা।

প্রশ্ন—এইরূপ কর্মমুষ্ঠানকে সাত্বিক ভাগ বলার অভিপ্রায় কী ? কারণ এ তো কর্মভাগ নয় ? উল্লেখ্য কর্ম কব ?

উত্তর—এই কর্মানুষ্ঠানরূপ কর্মযোগকে সাত্বিক ভাগ বলে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, শাস্ত্রবিহিত আদেশক কর্তব্যকর্ম স্বরূপতঃ ভাগ না করে তাতে এবং তার ফলরূপ সমস্ত পদার্থে আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ভাগ্য করাই হল ভগবানের ঘটে প্রকৃত ভাগ ; কর্মের ফলরূপ ইচ্ছাশক্তি ও পরলোকের ভোগে আসক্তি ও কামনা ভাগ না করে অন্য কোনোভাবে প্রেরিত হয়ে বিহিত কর্ম স্বরূপতঃ ভাগ করা প্রকৃত ভাগ নয়। কারণ ভাগের পরিণাম হওয়া উচিত কর্ম থেকে সর্বতোভাবে সম্পৃকবিচ্ছেদ ; এবং তা মমতা, আসক্তি ও কামনা ভাগের দ্বারাই হতে পারে—কেনন স্বরূপতঃ (বাধ্যতঃ) কর্মভাগ দ্বারা নয়। সুতরাং কর্মে আসক্তি ও ফলভোগ ভাগই হল সাত্বিক ভাগ।

সম্বন্ধ উপরোক্ত প্রকারে সাত্বিকভাগী ব্যক্তির নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্মে মগ্নতঃ ভাগে এবং কর্তব্যকর্মের পক্ষণে কী ভাব থাকে, এই প্রশ্নে সাত্বিক ভাগী ব্যক্তির অস্তিত্ব স্থিতির লক্ষণ জানাচ্ছেন।

ন যেষ্টাকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।

ভাগী সঙ্গসমাবিষ্টো মেধাবী ছিদ্রসংশয়ঃ ॥ ১০

যে ব্যক্তি অশুভ কর্মে ঘেঁষ করেন না এবং শুভ কর্মে আসক্ত হন না—সেই শুদ্ধ সঙ্গপুষ্ট ব্যক্তিই সংশয়রহিত, সুকিমান এবং প্রকৃত ভাগী ॥ ১০

প্রশ্ন—‘অকুশলম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদ কোন কর্মের বাচক এবং সাত্বিক ভাগী ব্যক্তি তাতে ঘেঁষ করেন না, এই কথাই অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে ‘অকুশলম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদটি শাস্ত্র নিষিদ্ধ পাপকর্ম ও কাম্যকর্মের বাচক। কারণ পাপকর্ম মানুষকে নান্যপন্থার অর্থ—জল ও নরকে

নিষ্ক্ষেপ করে এবং কাম্যকর্ম ও ফলভোগের জন্য পুনর্জন্ম প্রদান করে। এইরূপ দুটিই কল্যাণের হেতু হওয়ায় তাতে অকুশল বলা হয়। সাত্বিক ভাগী তাতে ঘেঁষ করেন না—এই কথাটির অর্থার্থ হল, সাত্বিক ভাগীর ভাগ ঘেঁষ সর্বতোভাবে বিনাশ হওয়ায় তিনি যে নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম ভাগ করেন, তা ঘেঁষবুদ্ধিতে করেন না ; কিন্তু

অকুশল কর্ম ত্যাগ করা মানুষের কর্তব্য, এই ভাব নিয়ে লোকসংগ্রহের স্বেচ্ছা ত্যাগ করেন।

প্রশ্ন—‘কুশলে’ পদ কোন্ কর্তব্য বাচক এবং সাত্বিক ভাগী ভাবে আসক্ত হন না, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—‘কুশলে’ পদটি একানে শাস্ত্রবিরহিত নিত্য-নৈমিত্তিক বস্ত্র, দান ও তপস্যানি শুদ্ধ কর্মের এবং বর্ণাশ্রমানুকূল সমস্ত কর্তব্যকর্মের বাচক। নিষ্কামভাবে করা উপরোক্ত কর্ম মানুষের পূর্বকৃত সঞ্চিত পাপের নাশ করে তাকে মুক্ত করতে সক্ষম, তাই এগুলিকে কুশল বলা হয়। সাত্বিক ভাগী ঐসব কুশল কর্ম আসক্ত হন না—এই কথার তাৎপর্য হল, তিনি যে শুদ্ধ কর্মসমূহ বিধিবৎ পালন করেন, তা আসক্তিপূর্বক করেন না :

শাস্ত্রবিরহিত কর্ম করা মানুষের কর্তব্য—এই ভাব নিয়ে সেই সকল কর্মে হস্ততা, আসক্তি ও কলোচ্ছয় ত্যাগ করে লোকসংগ্রহের জন্য তার অনুষ্ঠান করেন।

প্রশ্ন—সেই শুদ্ধ, সমস্তশুদ্ধ বাক্তি সংশয়বহিত, বুদ্ধিমান এবং প্রকৃত ভাগী—এই কথার কী অতিপ্রায় ?

উত্তর—অতিপ্রায় হল, এইরূপ রাগ-দেব বহিত হয়ে শুধুমাত্র কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা কর্ম পালন ও ত্যাগকারী শুদ্ধ-সদ্ধ-শুদ্ধ বাক্তি সংশয়বহিত হন অর্থাৎ তিনি সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই কর্মযোগরূপ সাত্বিক ভাগী কর্মজন থেকে মুক্ত করে পরমপদ প্রাপ্তির পূর্ণ সাধন। তাই তিনি হলেন বুদ্ধিমান এবং প্রকৃত ভাগী পুরুষ।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত শ্লোকে সাত্বিক ভাগীকে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠানকারী কর্মযোগীকে প্রকৃত ভাগী বলা হয়েছে। এতে প্রস্ত হতে পারে যে, নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্মের নাশ থাকা সমস্ত কর্ম স্বকপতঃ ত্যাগ করা মানুষ ও তাইলে প্রকৃত ভাগী হতে পারেন, অতএব শুধু নিষ্কামভাবে কর্ম অনুষ্ঠানকরীদেরই কেন প্রকৃত ভাগী বলা হয়েছে ? এর উত্তরে বলছেন—

ন হি দেহভূতা শক্যঃ তাকুং কর্মণ্যশেষতঃ।

যন্তু কর্মফলভাগী স ভাগীভাবীভীযতে ॥ ১১

কারণ দেহাভিমাত্রী মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তাই যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, তাঁকেই ভাগী বলা হয়। ১১

প্রশ্ন—‘দেহভূতা’ পদ একানে কীসের বাচক এবং তার দ্বারা সব কর্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা সম্ভব নয়, এই কথার অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—যারা দেহের ধারণ-পোষণ করে, এরূপ সমস্ত মনুষ্য সমুদায়ের বাচক হল এই ‘দেহভূতা’ পদটি। তাই দেহধারী কোনো মানুষের পক্ষেই সম্পূর্ণভাবে সব কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয়, এই কথার তাৎপর্য হল, দেহধারী কেমন মানুষ কর্ম ছাড়া থাকতে পারেন না (৩৫)। কারণ কর্ম না করলে শব্দ-নির্ভর হওয়া সম্ভব নয় (৩৮)। তাই মানুষ যে কোনো আশ্রমেই থাকুন না কেন—যতক্ষণ জীবিত থাকবেন, ততক্ষণ নিজ পরিস্থিতি অনুসারে ষাওয়া-দাওয়া, শেয়া-বসা, চলা-ফেঁদা, কথা বলা ইত্যাদি কিছু না কিছু কর্ম তো তাঁকে করতেই হবে, অতএব সম্পূর্ণভাবে সমস্ত কর্ম স্বকপতঃ ত্যাগ

করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—‘কর্মফলভাগী’ পদ কোন্ মানুষের বাচক এবং যিনি কর্মফলের আশাকারী তিনিই ভাগী, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—কর্ম এবং তার ফলে হস্ততা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে শাস্ত্রবিরহিত কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠানকারী কর্মযোগীর বাচক হল এই ‘কর্মফলভাগী’ পদটি। সুতরাং যিনি কর্মফলের আশাকারী, তিনিই ভাগী—এই কথার তাৎপর্য হল, মানুষ যতদূরই কিছু না কিছু কর্ম করতেই হয়, কর্ম না করে কেউ থাকতেই পারে না ; তাই যিনি নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম চিত্তবে ত্যাগ করে যথাবশ্যক শাস্ত্রবিরহিত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন এবং সেইসকল কর্মে এবং তার ফলে হস্ততা, আসক্তি ও কামনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করেন—তিনিই প্রকৃত

(নিয়ন্ত্রিত) ভাগী

বাস্তবতঃ ইন্ড্রিয়াদির ক্রিয়া সংযম করে মনে মনে
বিশয়চিন্তাকরী ব্যক্তি ভাগী নয় এবং অহং, মমতা

ও আসক্তি বজায় রেখে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান ও
তপস্যাदि কর্তব্যকর্ম সুকপতঃ পরিত্যাগকারী ব্যক্তিও
ভাগী নয়।

সম্বন্ধ—পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে যে ‘যিনি কর্মফলের ভাগী, তিনিই প্রকৃত ভাগী’। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, কর্মের ফল না চাইলেও কৃতকর্ম কখনো ফল না দিয়ে নষ্ট হা না—যেমন বীজ রোপণ করলে তা সময়মতো বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনই কৃতকর্মের ফল কোনো না কোনো ভাবে তাকে অবশ্যই ভোগ কবতে হয় ; তাই কেবল কর্মফল ভোগের দ্বারা মানুষ ভাগী অর্থাৎ ‘কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত’ কী করে হতে পারেন ? একমুখী উত্তরে জানাচ্ছন—

অনিষ্টমিষ্টঃ মিশ্রঃ চ ত্রিবিধঃ কর্মণঃ ফলম্।

জবত্যাগিনাং প্রেতা ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ।। ১২

যাঁরা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন না, তাঁদের জালো, মন্দ ও ভালো-মন্দ মিশ্রিত, এইরূপ তিন প্রকারের ফল যত্নের পরেও হয়। কিন্তু যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করেছেন তাঁদের কখনো কর্মফল ভোগ করতে হয় না।। ১২

প্রশ্ন—‘অভ্যাগিনাম্’ পদটি কিরূপ মনুষ্যের বাচক এবং তাঁদের কর্মগুলির জালো মন্দ ও মিশ্রিত তিন প্রকার ফল কী। যত্নের পরেও তাঁদের অবশ্যই ফল লাভ হয়—এই কথাটির অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—যিনি নিজের সম্পাদিত কর্মে এবং তার ফলে মমতা, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করেননি এবং আসক্তি ও ফলজ্ঞাসাই সর্বপ্রকার কর্ম করেন—এরূপ সামান্য ব্যক্তিদের বাচক হল ‘অভ্যাগিনাম্’ পদটি।

তাঁদের শুভ কর্মের ফলরূপে স্বর্গপ্রাপ্তি বা অন্য কোনো প্রকার জাগতিক ইষ্ট ভোগপ্রাপ্তিরূপ ফল হল জালো ফল ; এবং পাপকর্মের ফল হল পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ ইত্যাদি ত্রিবিধ যোনি বা নরক অথবা অন্য কোনোপ্রকার দুঃখ প্রাপ্তি। এইরূপ যেসব প্রাণী মনুষ্যজন্ম লাভ করে কখনো ইষ্ট ও কখনো অনিষ্টফল ভোগ করে, একে বলে মিশ্রিত ফল। এই হল তাঁদের কর্মের তিন প্রকার ফল। যত্নের পর এই তিন প্রকার ফল তাঁরা অবশ্যই লাভ করেন—এই কথাটির তাৎপর্য হল, এসব ব্যক্তিদের কর্মফল ভোগ না করা পর্যন্ত নষ্ট হয় না, জগজ্জগৎপুরে সেগুলি শুভাশুভ ফল দিতে থাকে, তাই একমুখী মনুষ্যেরা সংসারচক্রে আবর্তিত হতে থাকেন।

প্রশ্ন—এখানে ‘প্রেতা’ পদে বলা হয়েছে যে, তাঁদের কর্মের ফল যত্নের পরে লাভ হয় ; তাহলে কি

জীবিতাবস্থায় তাঁদের কর্মের ফল হয় না ?

উত্তর—বর্তমান জন্মে মানুষ প্রায়শঃ পূর্বকৃত কর্মে উদ্ভূত প্রলব্ধের ফল ভোগ করে, নতুন কর্মের ফলভোগ বর্তমান জন্মে প্রায়শই হয় না ; তাই একটি মনুষ্যজন্মে কৃত কর্মের ফল অনেক রক্ত ধরে অবশ্যই ভোগ কবতে হয়—এটি লক্ষ্য করানোর জন্য এখানে ‘প্রেতা’ পদটি প্রয়োগ করে যত্নের পরে ফল ভোগ করার কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘তু’ অব্যয়ের অতিপ্রায় কী ?

উত্তর—কর্মভঙ্গ যাঁরা ত্যাগ করেন না, তাঁদের থেকে যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করেন, তাঁদের শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করার জন্য এখানে ‘তু’ অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন—‘সন্ন্যাসিনাম্’ পদ কোন্ ব্যক্তিদের বাচক এবং তাঁদের কখনো কর্মের ফল হয় না, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—কর্মের এবং তার ফলে মমতা, আসক্তি ও কামনা যিনি সর্বপ্রকারে ত্যাগ করেছেন ; দশম শ্লোকে ভাগীর নামে ধর্ম লক্ষণ বলা হয়েছে ; ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ধর্মের জন্য ‘সন্ন্যাসী’ ও ‘যোগী’ উভয় পদ প্রয়োগ করা হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশম শ্লোকে ধর্মের অন্যতম পদপ্রাপ্তি হওয়ার কথা বলা হয়েছে—সেই কর্মযোগীদের বাচক হল এই ‘সন্ন্যাসিনাম্’ পদ।

সুতরাং সন্ন্যাসীদের কোনো কর্মের ফল হয় না — এই কথাটির তাৎপর্য হল, এইভাবে কর্মবন্ধ ত্যাগ করা ভাগী মানুষ যত কর্ম করেন, সেগুলি ভেঙ্গে নেওয়া বীজের ন্যায় হয়, তাতে ফল উৎপন্ন করার শক্তি থাকে না ; তেমনই যতকর্মই করা নিষ্ফল কর্ম স্বরা পূর্ব সঞ্চিত

সমস্ত শুভাশুভ কর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয় (৪।২৩)। সেইজন্য তাদের ইচ্ছাশেষ বা ইচ্ছাসত্ত্বে করা কোনো কর্মের, কোনোপ্রকার ফল, কোনো অবস্থাতে জীবিত-বহুায় বা মৃত্যুর পর, কোনো লাভ হয় না ; তারা কর্মবন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত হয়ে যান।

সম্বন্ধ — অর্জুন প্রথম শ্লোকে সরাসরি ও প্রাচুর্য তত্ত্ব পৃথকভাবে জানার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তার উত্তর দিতে গিয়া ভগবান দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে এই বিষয়ে বিবরণের দিয় তিন মত জানিয়ে চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্লোকে পর্যন্ত তার নিবেদন মত অনুযায়ী ভ্যাগের অর্থাৎ কর্মব্যাগের ওর ভালোভাবে বুঝিয়েছেন ; এবার সন্ন্যাসের অর্থাৎ সাংখ্যযোগের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য প্রথমে সাংখ্য সিদ্ধান্তের অনুসারে কর্ম-সিদ্ধির পাঁচটি কারণ জানাচ্ছেন—

পঞ্চভূতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্॥ ১৩

হে মহাবাহো ! সমস্ত কর্মের সিদ্ধির এই হল পাঁচটি হেতু, যা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির উপায় নির্দেশকারী সাংখ্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে ; সেইগুলি তুমি আমার কাছ থেকে ভালোভাবে শোনো ১৩

প্রশ্ন—‘সর্বকর্মণাম্’ পদ এখানে কোন্ কর্মের বাচক এবং তার সিদ্ধি কী ?

উত্তর—‘সর্বকর্মণাম্’ পদটি এখানে শাস্ত্রবিশিষ্ট ও নিয়িত—সর্বপ্রকার কর্মের বাচক এবং কোনো কর্ম সম্পূর্ণ হয়ে ফলোদ্ভূত হওয়াই হল তার সিদ্ধি হওয়া।

প্রশ্ন—‘কৃতান্তে’ বিশেষণের সঙ্গে ‘সাংখ্যে’ পদ কীসের বাচক এবং প্রাচুর্য সমস্ত কর্ম সিদ্ধির এই পাঁচ কারণ বলা হয়েছে, সেগুলি তুমি আমার কাছ থেকে জেনে নাও—এই কথাটির অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—কর্মাদিকে বলা হয় ‘কৃত’। সুতরাং যে শাস্ত্রে কর্ম সমাপ্তির উপায় বলা হয়েছে, তার নাম ‘কৃতান্ত’। ‘সাংখ্যে’ কথাটির অর্থ হল জ্ঞান (সম্যক্ জ্ঞান) সাংখ্যে জ্ঞানতে পরমান্বাহনেনৈতি সাংখ্যে তত্ত্বজ্ঞানম্) অতএব যে শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞানের সদনকপ জ্ঞানযোগের

প্রতিপাদন করা হয়েছে, তাকে বলা হয় সাংখ্য। তাই এখানে ‘কৃতান্তে’ বিশেষণের সঙ্গে ‘সাংখ্যে’ পদ সেই শাস্ত্রের বাচক বলে মনে হয়, যাতে জ্ঞানযোগের যথাযথ প্রতিপাদন করা হয়েছে এবং যাতে সমস্ত কর্ম প্রকৃতি দ্বারা সম্পাদিত এবং আত্মাকে সর্বতোভাবে অকর্তা জানিয়ে কর্ম বিনাশ করার রীতি বলা হয়েছে।

তাই এখানে সাংখ্য সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ কর্ম সিদ্ধির এই পাঁচ হেতু বলা হয়েছে, তুমি সেগুলি আমার কাছ থেকে যথাযথভাবে জেনে নাও — এই কথাটি ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, আত্মার অকর্তৃত্ব প্রমাণিত করার জন্য উপবোধ জ্ঞানযোগের প্রতিপাদনকারী শাস্ত্রে সমস্ত কর্ম সিদ্ধির যে পাঁচটি হেতু বলা হয়েছে, যে পাঁচটির সংগ্রহ দ্বারা সমস্ত কর্ম করা হয়, আমি সেগুলি তোমাকে বলছি, তুমি যথোযোগ দিয়ে তা শোনো।

সম্বন্ধ—একর সেই পাঁচটি হেতুর নাম বলছেন—

অবিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।

বিবিধান্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪

এই বিষয়ে অর্থাৎ কর্মের সিদ্ধিতে অবিষ্ঠান, কর্তা এবং বিভিন্ন প্রকারের করণ, নানাবিধ চেষ্টা এবং পঞ্চম কারণ হল দৈব ॥ ১৪

প্রশ্ন—‘অবিত্তানম্’ পদ এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—‘অবিত্তানম্’ পদ এখানে মুখ্যতঃ করণ এবং ক্রিয়ার আধাররূপ শরীরের বাচক ; কিন্তু দৌশতঃ যজ্ঞাদি কর্মে তৎবিষয়ক ক্রিয়ার আধাররূপ ভূমি ইত্যাদির বাচক বলেও মনে করা যেতে পারে।

প্রশ্ন—‘কর্তা’ পদ এখানে কীসের বাচক ?

উত্তর—এখানে ‘কর্তা’ পদ প্রকৃতিস্থ পুরুষের বাচক। এছাড়া অধ্যায়ের একুশতম শ্লোকে একে ভোক্তা বলা হয়েছে এবং তৃতীয় অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে একেই ‘অহঙ্কার বিমূঢ়া’ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘পৃথগ্ভিম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘করণম্’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—মন, বুদ্ধি, অহংকার হল অস্ত্রের করণ এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়—এই হল দশটি বাইরের করণ ; এতদ্ব্যতীত আরও যেসব শ্রবাদি উপকরণ যজ্ঞ কর্ম করাতে সহায়ক হয়, সেসবই বাহ্য করণের অন্তর্গত। এইরূপ বিভিন্ন কর্ম করায় যতপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন দ্বার বা সহায়ক আছে, সে সবেমই বাচক হল এই

‘পৃথগ্ভিম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘করণম্’ পদটি।

প্রশ্ন—‘বিবিধাঃ’ এবং ‘পৃথক্’—এই দুই পদের সঙ্গে ‘চেষ্টাঃ’ কীসের বাচক ?

উত্তর—একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া, হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গ সঞ্চালন, শ্বাস নেওয়া-ছাড়ান, চক্ষু খোলা-বন্ধ করা, মনে সংকল্প-বিকল্প হওয়া ইত্যাদি যতপ্রকার কার্য—সেই নানাপ্রকারের বিভিন্ন ধরনের সমস্ত প্রচেষ্টার বাচক হল এখানে ‘বিবিধাঃ’ এবং ‘পৃথক্’—এই দুটি পদের সঙ্গে ‘চেষ্টাঃ’ পদটি।

প্রশ্ন—‘দৈবম্’ পদ এখানে কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে ‘পঞ্চমম্’ পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—পূর্বকৃত শুভাশুভ কর্মের সংস্থানের বাচক হল ‘দৈবম্’ পদটি, প্রাকৃত ও ঐশ্বর্যজনিত অনেকে একে ‘অদৃষ্ট’ও বলে থাকেন। এর সঙ্গে ‘পঞ্চমম্’ পদ প্রয়োগ করে ‘পঞ্চ’ সংখ্যার পূরণ লক্ষিত হয়েছে। অতিপ্রায় হল যে, পূর্বশ্লোকে যে পাঁচটি হেতু শোনার কথা বলা হয়েছে, তারমধ্যে চারটি হেতু দৈবের আগে পৃথকভাবে বলা হয়েছে। পঞ্চম হেতু হল দৈব।

শরীরবানোভির্বাৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।

ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঠিতে তস্য হেতবঃ॥ ১৫

মানুষ শরীর, মন ও দেহের দ্বারা শাস্ত্রানুকূল বা অশাস্ত্রীয় বা কিছু কর্ম করে, এই পাঁচটি হল তার কারণ॥ ১৫

প্রশ্ন—‘নরঃ’ পদটি এখানে কীসের বাচক এবং সেটি প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—‘নরঃ’ পদ এখানে মানুষের বাচক। এটি প্রয়োগের তাৎপর্য হল মানুষকেই প্রাণী পাপ ও পুণ্যরূপ নতুন কর্ম করতে সক্ষম। অন্য যে সব ভোগযোনি, তাতে শুধু পূর্বকৃত কর্মের ফলই ভোগ করা যায়, নতুন কর্ম করার অধিকার তাতে নেই।

প্রশ্ন—‘শরীর বানোভিঃ’ পদে ‘শরীর’, ‘বাক্’ এবং ‘মনস্’ দ্বারা কাকে গ্রহণ করা হয়েছে ? এখানে এই পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—উপরোক্ত পদে ‘শরীর’ শব্দ দ্বারা বাক্য ছাড়াও সমস্ত ইন্দ্রিয়সহ মূল শরীরকে গ্রহণ করতে হবে, ‘বাক্’ শব্দের দ্বারা বাক্য এবং ‘মনস্’ শব্দ দ্বারা সমস্ত

অস্ত্রকরণকে গ্রহণ করা উচিত। মানুষ যত বয়সের পাপ-পুণ্য কর্ম করে, শাস্ত্রানুসরণ সেসবগুলিকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং এই পদ প্রয়োগ করে সমস্ত শুভাশুভ কর্মের সমাহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘ন্যায্যম্’ পদ কোন কর্মের বাচক ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি ও পরিস্থিতি ভেদে যার জন্য যে কর্তব্যকর্ম স্থির করা হয়েছে—সেই সকল ন্যায্য-পূর্বক করা যজ্ঞ, দান, তপসা, বিদ্যাধ্যয়ন, যুদ্ধ, কৃষি, গোরক্ষা, ব্যবসায়, সেবা ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রবিহিত কর্মের বাচক হল এই ‘ন্যায্যম্’ পদটি।

প্রশ্ন—‘বিপরীতম্’ পদ কোন কর্মের বাচক ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, প্রকৃতি ও পরিস্থিতির পার্থক্য

যার জন্য যে কর্ম শাস্ত্রে নিষেধ করা হয়েছে এবং যে কর্ম নীতি ও ধর্মের প্রতিকূল—যেমন অসত্য ভাষণ, চুরি, বাতিলার, হিংসা, মদ্যপান, অভক্ষ্য ভোজন ইত্যাদি সেই সমস্ত পাপ-কর্মের বাচক হল এই ‘বিপরীতম্’ পদটি।

প্রশ্ন—‘যঃ’ পদের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদটি কীসের বাচক এবং তার কারণরূপে এই পাঁচটিকে চিহ্নিত করা ব অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘যঃ’ পদের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদটি এখানে ঘন,

বাক্য ও শরীর দ্বারা করা যত পাপ ও পুণ্যকর্ম—যার জন্য ঈশ্বকে জন্ম-জন্মান্তরে ফলভোগ করতে হয় সেইসব কর্মের বাচক। এবং ‘তার এই পাঁচটি কারণ’—এই বাক্যের অর্থ হল, এই পাঁচটির সংযোগ ব্যতীত কোনো কর্ম সম্পন্ন হয় না ; শুভ-শুভ রত কর্ম হয়, সেজন্য এই পাঁচটির সাহায্যেই হয় এর মধ্যে কোনো একটি না থাকলে কর্ম পূর্ণ হয় না। তাই কর্তৃহীন্য হয়ে সম্পাদিত কর্ম বাস্তবে কর্ম নয়, শুদ্ধমাত্র শ্লোকে এই কথা বলা হয়েছে।

সংস্কৃত—এইভাবে সাংখ্যযোগের সিদ্ধান্ত অনুসারে সমস্ত কর্মের সিদ্ধি হেতুত্ব ও অধিষ্টানাদি পাঁচ কারণ নিষ্পত্তি করে এগার, বাস্তবে আত্মার কর্মের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, আত্মা সর্বতোভাবে শুদ্ধ, নির্বিকার ও অকর্তা—এ বিষয়টি বোঝাবার জন্য প্রথমে আত্মাকে কর্তা কর্তা বলে মানেন, তাঁদের নিন্দা করেছেন।

তত্রৈবঃ সতি কর্তারমাত্মনঃ কেবলং তু যঃ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিহ্ম স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ ১৬

এরূপ সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অশুদ্ধ বুদ্ধির জন্য কর্ম করা কালে শুদ্ধস্বরূপ আত্মাকে কর্তা বলে মনে করে, সেই মলিন বুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞানী ব্যক্তি ঠিকমতো বোঝে না ॥ ১৬

প্রশ্ন—এখানে ‘এবম্’-এর সঙ্গে ‘সতি’ পদের অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘এবম্’-এর সঙ্গে ‘সতি’ পদ প্রয়োগের অভিপ্রায় হল, সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হওয়ার উপলক্ষ অধিষ্টানাদি হল কারণ, সেই কর্মের সঙ্গে আত্মার বাস্তবিক কোনো সম্পর্ক নেই ; তাই কেবলোভাবেই আত্মাকে কর্তা মনে করা সম্ভব নয়। তবুও মানুষ যে মূর্খতাবশতঃ নিজেকে কর্মের কর্তা বলে মনে করে, এ অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা।

প্রশ্ন—‘অকৃতবুদ্ধিহ্ম’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—সংস্কৃত এবং সং শাস্ত্রাদির অনুশীলনেব দ্বারা বিবেক, বিচার এবং শম দ্বাদি অধ্যাত্মিক সাধনাব দ্বারা যার বুদ্ধি পরিমার্জিত হয়নি—একপ নির্বেট অজ্ঞানী মানুষকে ‘অকৃতবুদ্ধি’ বলা হয়। তাই এখানে ‘অকৃতবুদ্ধিহ্ম’ পদ প্রয়োগ করে আত্মাকে কর্তা মানব হেতু বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে প্রকৃতপক্ষে আত্মার কর্মের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না থাকলেও বিনৈক বিচারের শক্তি না থাকায় অস্তিত্ববশতঃ মানুষ আত্মাকে কর্তা মনে করে থাকে।

প্রশ্ন ‘অজ্ঞানম্’ পদের সঙ্গে ‘কেবলম্’ বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—‘কেবলম্’ বিশেষণ প্রয়োগ করে আত্মার প্রকৃত স্বরূপের লক্ষণ বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ‘কেবল’ অর্থাৎ সর্বতোভাবে শুদ্ধ, নির্বিকার এবং অসজ্জিতপ্রতিভ প্রতীতেও বলা আছে যে ‘অসজ্জো হ্যমঃ পুরুষঃ’ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১২ ১৬) ‘এই আত্মা প্রকৃতপক্ষে সর্বথা আসক্তি বর্জিত’ সুতরাং অসঙ্গ আত্মার কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তাকে কর্মদির কর্তা মনে করা একেবারেই বিপরীত ধারণা।

প্রশ্ন—‘সঃ’ কথার সঙ্গে ‘দুর্মতিঃ’ বিশেষণ দিয়ে এই কথা বলায় অর্থ কী যে তিনি ঠিকমতো বোঝেন না ?

উত্তর—উপরোক্তভাবে আত্মাকে কর্তা বলে মনে করা মানুষের বুদ্ধি দূষিত, তাঁর মধ্যে আত্মস্বরূপ ঠিকমতো বোঝার শক্তি নেই—এই অর্থে এখানে ‘দুর্মতিঃ’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি ঠিকমতো জানেন না, এই কথার তাৎপৰ্য হল, যিনি ত্রয়োদশ অধ্যায়ের উনত্রিশতম শ্লোকের কথানুসারে সমস্ত কর্মকে

প্রকৃতির লীলা বলে মনে করেন, তিনিই প্রকৃত বোদ্ধা। এর বিপরীত যাবা আত্মাকে কর্তা বলে মনে করেন, তাঁরা অজ্ঞান ও অহংকারে মোহিত (৩।২৭), তাই তাঁদের বোদ্ধা ভুল—ঠিক নয়।

প্রশ্ন—চতুর্দশ শ্লোকে কর্ম সম্পন্ন করার যে পাঁচটি কারণ বলা হয়েছে—তার মধ্যে অধিষ্ঠানাদি চারটি কারণই প্রকৃতিজনিত। কিন্তু ‘কর্তা’ রূপ পঞ্চম কারণ ‘প্রকৃতিহু’ পুরুষকে বোঝায় ; অতএব এখানে বলা হয়েছে যে আত্মা কর্তা মন, তিনি আসক্তিবিহীন। এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এই বিষয়ে এই কথা বুঝতে হবে যে আত্মা প্রকৃতিপক্ষে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, নির্বিকার এবং সর্বভোক্তাবে আসক্তিবিহীন ; প্রকৃতির সঙ্গে, প্রকৃতিজনিত পদার্থের সঙ্গে বা কর্মের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু অন্যদিক দিক অবিদ্যার জন্য আসক্তিহীন আত্মাকেই এই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে প্রতীত হয়। তাই তিনি

(আত্মা) প্রকৃতি দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়াগুলিতে দ্বিত্বা অহং আরোপ করে নিজেকে সেই কর্মগুলির কর্তা হয়ে দান। এইভাবে কর্তা হয়ে বসে পুরুষকেই বলা হয় ‘প্রকৃতিহু’ পুরুষ তিনি যখনই প্রকৃতি দ্বারা সম্পন্ন হওয়া ক্রিয়াগুলির কর্তা হন, তখনই সেই ক্রিয়াগুলির ‘কর্ম’ সংজ্ঞা হয় এবং এইসব কর্ম ফলদায়ক হয়ে যায়। তাই সেই প্রকৃতিহু পুরুষকে জ্ঞানো-মঙ্গল যোনিতে জ্ঞানগ্রহণ করে এইসব কর্মের ফল ভোগ করতে হয় (১০।২১)। তাই চতুর্দশ শ্লোকে কর্ম সিদ্ধির পাঁচটি হেতু মধ্যে একটি হেতু যাকে ‘কর্তা’ বোঝানো হয়েছে, তা হল প্রকৃতিহু পুরুষ এবং এখানে আত্মার ‘কেবল’ অর্থাৎ সম্বন্ধহীন, শুদ্ধ, স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং তাঁকে অকর্তা বলে তাঁর প্রকৃত স্বরূপের সফল নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যিনি আত্মার যথার্থ স্বরূপ জেনে দান, তাঁর কর্মে ‘কর্তা’রূপ পঞ্চম হেতু থাকে না। এইজন্য তাঁর দ্বারা হওয়া কর্ম বাস্তবে ‘কর্ম’ সংজ্ঞাপদ বাচ্য নয়। এই বিষয়টি পরের শ্লোকে বোঝানো হয়েছে।

সম্বন্ধ—আত্মা সর্বভোক্তাবে শুদ্ধ, নির্বিকার এবং অকর্তা—এই বিষয়টি বোঝাবার জন্য আত্মাকে যাবা ‘কর্তা’ মনে করেন, তাঁদের নিন্দা করে এদের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জেনে তাঁকে যাবা অকর্তা মনে করেন, তাঁদের স্তুতি করছেন—

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্ষস্য ন লিপ্যতে।

হৃদ্যপি স ইমাল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধাতে॥ ১৭

যে ব্যক্তির অন্তঃকরণে ‘আমি কর্তা’ এই ভাব নেই এবং যার বুদ্ধি সাংসারিক পদার্থ ও কর্মে লিপ্ত হয় না, তিনি জগতের সকলকে হত্যা করলেও প্রকৃতপক্ষে হত্যা করেন না এবং পাপেও লিপ্ত হন না। ১৭

প্রশ্ন—এখানে ‘যস্য’ পদ কীসের বাচক এবং ‘আমি কর্তা’—এই ভাব না থাকার কী ?

উত্তর—এখানে ‘যস্য’ পদটি সমস্ত কর্মকে প্রকৃতির লীলা মনে করা সাংখ্য যোগীর বাচক। এরূপ ব্যক্তির দোষাভিমান না থাকায় কর্তৃত্ববোধের স্রিতরে বিনাশ হয়ে যায়—অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর দ্বারা করা সমস্ত ক্রিয়াতে ‘আমি অমুক কর্ম করেছি, ও আমার কর্তব্য’, এইরূপ মনোভাবের লেশমাত্র না থাকা—তাকেই বলা হয় ‘আমি কর্তা’ এই ভাব না হওয়া।

প্রশ্ন—বুদ্ধির লিপ্ত না হওয়া কী ?

উত্তর—কর্ম এবং তার ফলরূপ স্ত্রী, পুত্র, ঘন,

গৃহ, ধান, মর্যাদা, স্বর্গসুখ ইত্যাদি ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত পদার্থে বসতা, আসক্তি ও কামনার বিনাশ হওয়া ; কোনো কর্মে বা তার ফলে নিজের কোনোরূপ সম্বন্ধ না মনে করা এবং এ সব কিছুকে স্বপ্নকালের কর্ম ও ভোগের মতো গণ্যহীন, বিনাশশীল এবং কল্পিত মনে করার অন্তঃকরণে সেগুলির সংস্কার সঞ্চার না হওয়া—একেই বলা হয় বুদ্ধির লিপ্ত না হওয়া।

প্রশ্ন—সেই ব্যক্তি সকল লোককে হত্যা করলেও প্রকৃতপক্ষে হত্যা করেন না এবং পাপেও আবদ্ধ হন না—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে উপরোক্ত ভাবে

আত্মস্বকপ যথার্থভাবে জেনে যাওয়ায় তাঁর অজ্ঞান-
ভ্রমিত অহংতার চিত্তের নিনষ্ট হয়েছে : মন, বুদ্ধি,
ইন্দ্রিয় ও শরীরে অহংতার-মমতা সর্বতোভাবে নশ হয়ে
যাওয়ায় তাঁর দ্বারা হওয়া কর্ম বা কর্মের ফলে তাঁর
লেশমাত্রও সম্বন্ধ থাকে না। সেই ব্যক্তির মন, বুদ্ধি ও
ইন্দ্রিয় দ্বারা লোকসংগ্রহার্থে প্রায়শ্চাস্যে যেসব কর্ম
করা হয়, সেসব শাস্ত্রানুকূল ও সকলের হিতকরীই হয় ;
কারণ অহং, মমতা, অসক্তি ও স্বার্থবুদ্ধির অভাব
হওয়ায় পাপকর্মের আচরণের আর কোনো কারণই থাকে
না। সুতরাং যেমন অগ্নি, বায়ু, জল ইত্যাদির দ্বারা
প্রবলশতঃ কোনো প্রাণীর মৃত্যু হলে, তাবা সেই
প্রাণীর হত্যাকরী হয় না এবং সেই কর্মে আবদ্ধও হয়
না। তেমনই উপরোক্ত মহাপুরুষ স্বর্গীয় পালনকালে
হয়, নান ও উপসাদি শূচ কর্ম করে তাঁর কর্তা হন
না এবং তাঁর ফলেও আবদ্ধ হন না, এতে আর বলার
কী আছে। কিন্তু কত্রিয়ধর্মের পালনে অর্থাৎ কোনো
কারণে অবস্থা বিশেষে সমস্ত প্রাণীর সংহারকাল হুব

কর্ম করেও তিনি সেই কর্মের কর্তা হন না এবং তাঁর
ফলেও আবদ্ধ হন না। অর্থাৎ লোকদৃষ্টিতে সমস্ত কর্ম
কবলেও তিনি সেই কর্ম থেকে সর্বতোভাবে বঞ্চিত
হন।

অভিপ্রায় হল যে, জগদান যেমন সমস্ত জগতের
উৎপত্তি, পালন ও সংহারাদি কার্য করেও বাস্তবে জীব
কর্তা নন (৪।১৩) এবং ঐ কর্মের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নেই
(৪।১৪ ; ৯।৯) — তেমনই সাংখ্যযোগীও মন, বুদ্ধি,
ইন্দ্রিয় দ্বারা হওয়া সমস্ত কর্মের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে
না। একথা দিক যে তাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্ত শূদ্ধ এবং
অহং, মমতা, অসক্তি ও স্বার্থবুদ্ধি রহিত হওয়ায় তাঁর
মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা রোগ-দেহ ও অজ্ঞানমূলক চুরি,
ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, হিংসা, কপটীচাৰ, নষ্ট ইত্যাদি
পাপকর্ম হয় না ; তাঁর সমস্ত ক্রিয়া বর্ণশ্রম ও পরিশ্রুতি
অনুসারে শাস্ত্রানুকূলই হয়ে থাকে। এতে তাঁকে
কোনোপ্রকার চেষ্টা করতে হয় না। তাঁর মৃত্যুবই
সেইভাবে ঘটে ওঠে।

সম্বন্ধ — এইভাবে সন্ন্যাসের (জ্ঞানযোগের) তত্ত্ব বোঝাবার জন্য অধ্যায় অকর্তৃত্ব-ভাব প্রতিপাদন করে এবং
সেই অনুসারে কর্মের বৃত্তিটি বোঝাবার জন্য কর্মপ্রবণ ও কর্মসংগ্রহের প্রতিপাদন করেছেন -

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।

করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ। ১৮

জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—এই তিনটি হল সকল কর্ম প্রবৃত্তির হেতু এবং কর্তা, করণ ও ক্রিয়া—এই তিনটি
হল কর্মসংগ্রহের হেতু ॥ ১৮

প্রশ্ন—জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিনটি পদ
পৃথকভাবে কেন্ কোন্ ওদের বাচক এবং এই তিনটি
কর্মপ্রবৃত্তির হেতু—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—কোনো পদার্থের স্বরূপ যিনি নির্ধারণ
করেন, তাঁকে বলা হয় ‘জ্ঞাত’, তিনি যে বৃত্তির সাহায্যে
বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করেন, তাকে বলে ‘জ্ঞান’ এবং যে
বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করেন, তাকে বলা হয় ‘জ্ঞেয়’। এই
হল তিন প্রকার কর্ম প্রবৃত্তি। এই কথার দ্বারা এই ভাবার্থ
প্রকাশিত হয় যে, এই তিনের সংযোগেই মানুষের কর্মের
প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ এই তিনটির সম্বন্ধেই মানুষকে কর্মের
প্রবৃত্তি করে। কারণ মানুষ যখন জ্ঞান-বৃত্তি দ্বারা স্থির
করেন যে অমুক বস্তুর সাহায্যে ঐ ভাবে ঐ কর্মগুলি

আমাকে করতে হবে, তখন তাঁর সেই কর্মে প্রবৃত্তি হয়।

প্রশ্ন—কর্তা, করণ ও কর্ম—এই তিনটি পদ পৃথক-
ভাবে কেন্ কোন্ ওদের বাচক এবং এটি হল তিন
প্রকারের কর্ম সংগ্রহ, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—দেবা, শোনা, বোঝা, স্মরণ করা, যাওয়া
নাওয়া ইত্যাদি সমস্ত কর্ম যিনি করেন, সেই প্রকৃতিস্থ
ব্যক্তিকে ‘কর্তা’ বলা হয় ; তাঁর যে মন, বুদ্ধি ও
ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপরোক্ত সমস্ত ক্রিয়া করা হয় — তাঁর
বাচক ‘করণ’ পদ এবং উপরোক্ত সমস্ত ক্রিয়ায় বাচক
হল ‘কর্ম’ পদ। ‘এই হল তিন প্রকারের কর্ম সংগ্রহ’ —এই
কথার অর্থ হল এই তিনের সংযোগেই কর্ম সংগ্রহ হয় ;
কারণ মানুষ যখন নিজের কর্তা হয়ে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির

সাহায্য (ক্রিয়া করে) কোনো কর্ম করেন— তখনই কর্ম কারণ বলা হয়েছে, তাব মধ্যে অধিষ্ঠান এবং চৈবকে বাদ সম্পন্ন হয়, এছাড়া কোনো কর্ম সম্পন্ন হতে পারে না। দ্বিতীয় বাকি তিনটির নাম দেওয়া হয়েছে কর্ম সংগ্রহ, চতুর্থের ক্ষেত্রে কর্ম সিদ্ধির হেতুতে অধিষ্ঠানটি যে পাঁচটি কারণ এই পাঁচটির মধ্যেও উপরোক্ত তিনটি হল মুখ্য হেতু।

সংক্ষেপ—এইরূপ সাংখ্যদোষের সিদ্ধান্তের দ্বারা কর্ম-প্রেরণ ও কর্ম সংগ্রহের নিকটস্থ করে এবং তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যক সাহিত্যিক ভাব গ্রহণ করবার জন্য এবং তাব নিকট রাজসিক, তামসিক চান্দ্রশক্তি ত্যাগ করবার জন্য উপরোক্ত কর্মপ্রেরণা ও কর্মসংগ্রহের নামে রাখিত জ্ঞানটি থেকে জ্ঞান, কর্ম এবং কর্তার সাহিত্য, রাজসিক ও তামসিক ক্রমানুসারে এই রূপ ত্রিবিধ পার্থক্য বলার প্রয়োজন্য ওয়েছেন।

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিষৈব গুণভেদতঃ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছু তান্যপি॥ ১৯

সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তাকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের ভেদ অনুসারে তিন প্রকারের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলিও তুমি যথাযথভাবে আমার কাছে শোনো। ১৯

প্রশ্ন—‘গুণসংখ্যানে’ পদ কীসের বাক্য এবং এতে গুণাদি ভেদে তিন প্রকারের হল জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার বিষয়ে শোনাতে কতটা বলাই প্রতিপ্রদ কী?

উত্তর—যে শাস্ত্রে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণগুলির সম্বন্ধে সনস্কৃত পদার্থের তিন ভিন্ন ভিন্ন ভেদের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই শাস্ত্রের বাক্য হল ‘গুণসংখ্যানে’ নামটি। সুতরাং তাতে উল্লিখিত গুণাদি ভেদে তিন প্রকারের জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার কথা শোনার জন্য বলে

উপস্থাপন সেই শাস্ত্রকে এই বিষয়ে সম্মান দিয়েছেন এবং সেই কথার উপরোক্ত মতামতের সহকারে শোনার জন্য অর্জুনকে সতর্ক করেছেন।

মনে রাখতে হবে যে, জ্ঞান এবং কর্তা পৃথক পৃথক নয়, সেইজন্য উপস্থাপন জ্ঞাতার পৃথক ভেদ বর্ণনায় এবং বুদ্ধির ও চিত্তের নামে কবণেও ভেদ, আশ্রয়স্থানের নামে ভেদের ভেদ পরে বর্ণনা করবেন এই জন্য এখানে পূর্বাঙ্ক ইতিব বাক্য তিনটির ভেদ প্রথমে সবার ইচ্ছিত দিয়েছেন।

সংক্ষেপ—পূর্বোল্লিখিত যে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার সাহিত্য, রাজসিক ও তামসিক ভেদ ক্রমানুসারে বলাই প্রস্তাব করা হয়েছে সেই অনুযায়ী প্রথমে সাহিত্যিক জ্ঞানের লক্ষণ জানাচ্ছেন।

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমবায়মীকতে

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাহিত্যিকম্ ২০

যে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ পৃথক পৃথকরূপে অবস্থিত সর্বভূতে একই অবিভাজী পরমাত্মতত্ত্বকে অবিভক্তরূপে সমভাবে দেখে, সেই জ্ঞানকে তুমি সাহিত্যিক জ্ঞান বলে জানবে ২০

প্রশ্ন—‘যেন’ পদ এখানে কীসের বাক্য এবং তার দ্বারা পৃথক পৃথক প্রকৃতিতে একই অবিভাজী পদমাত্র-তত্ত্বকে অবিভক্তরূপে দেখা কী?

উত্তর—‘যেন’ পদ এখানে সাংখ্যদোষের সাধনার দ্বারা হওয়া সেই উপলব্ধির বাক্য, যার বর্ণনা যত অধ্যায়ের উল্লিখিত হয়েছে এবং হ্রয়োদশ অধ্যায়ের সাতশততম শ্লোক করা হয়েছে যেমন, আকাশ-তত্ত্ব জ্ঞাত ব্যক্তি

কলসী, বাঁড়, গুহা, সূর্য, পান এবং সনস্কৃত বস্তুসহ সমস্ত প্রকৃতিতে একই আকাশ তত্ত্ব নিরীক্ষণ করেন তেমনই লোকলব্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীত হওয়া সমস্ত চরাচর প্রকৃতিতে সেই অনুভবের দ্বারা যে এক অদ্বিতীয়, অবিভাজী, নির্বিকার, জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বকে বিভাগহীন ও সমভাবে ব্যাপ্ত বলে অবলোকন করা—অর্থাৎ লোকলব্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হওয়া সমস্ত প্রকৃতিতে এবং

নিজেকেও এক অবিনাশী পুণ্যাত্মা সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা—এই হল পৃথক পৃথক প্রাণীতে এক অবিনাশী পরমাণুতত্ত্বকে বিভাগবহিতভাবে অবলোকন করা।

প্রশ্ন—এই জ্ঞানকে তুমি সাত্বিক জ্ঞান বলে কেনো—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের অভিপ্রায় হল, যার অনুভব একপার্থক্য, তাঁর জ্ঞানই বাস্তবে প্রকৃত জ্ঞান সুতরাং কল্যাণকামী মানুষের এটাই লাভ করার চেষ্টা করা উচিত। এছাড়া যতপ্রকার সাংসারিক জ্ঞান আছে, সেসব নামমাত্রেরই জ্ঞান, বার্থক্য জ্ঞান নয়।

সংক্ষেপ—এবার রাজসিক জ্ঞানের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

পৃথক্ভবেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।

বেত্তি সর্বেনু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১

কিন্তু যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষ বহুবিধ বিভক্ত সমস্ত প্রাণীতে অবস্থিত নানা ভাবকে পৃথক পৃথক রূপে দেখে, সেই জ্ঞানকে তুমি রাজস জ্ঞান বলে জানবে ॥ ২১

প্রশ্ন—সমস্ত প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানা ভাব পৃথক পৃথকভাবে জানা কী ?

উত্তর—কীট, পতঙ্গ, পশু পক্ষী, মানুষ, রাক্ষস, দেবপ্র ইত্যাদি যত প্রাণী—সেই সবের আত্মাকে তাদের শরীরের আকৃতি এবং স্বভাবের ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনেক এবং পৃথক পৃথক বলে বোঝা—অর্থাৎ মনে করা যে প্রত্যেক শরীরে আত্মা পৃথক পৃথক ও অনেক এবং সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—এই হল সমস্ত প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নানা ভাবকে পৃথকভাবে দেখা।

প্রশ্ন—এ জ্ঞানকে তুমি রাজস জ্ঞান বলে জানবে—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, উপরোক্ত প্রকারের যে অনুভব, তা হল রাজস জ্ঞান। অর্থাৎ তা নামমাত্রেরই জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান নয়। অর্থাৎ, যেমন আকাশ-ভূত না জানা মানুষ তির ভিন্ন কলসী, ঘট ইত্যাদিতে ছিঁত আকাশকে পৃথকভাবে ছিন্ন ছিন্ন আকাশ বলে মনে করে এবং তাতে অবস্থিত সুগন্ধ-দুর্গন্ধকে তাইই সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে মনে করে ও একেখ থেকে অন্যকে পৃথক ভাবে, কিন্তু তার এই মনে করা ভুল। তেমনই আত্ম-ভূত না জানা সমস্ত প্রাণীর শরীরে পৃথক পৃথক বহু আত্মা অবস্থিত বলে মনে করাও ভ্রমমাত্র।

সংক্ষেপ—এবার তামস জ্ঞানের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যৎ তু কৃৎসনবদেকস্মিন্ কার্যে সত্তমহৈতুকম্।

অতত্ত্বার্থবদগ্নঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

কিন্তু যে জ্ঞান কোনো একটি কার্যরূপ শরীরেই সম্পূর্ণের ন্যায় আসক্ত, সেই যুক্তিবিহীন, তাত্ত্বিক অর্থহীন ও তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলা হয় ॥ ২২

প্রশ্ন—এখানে 'তু' শব্দের কী অর্থ ?

উত্তর—পূর্বোক্ত সাত্বিক জ্ঞান ও রাজসিক জ্ঞানের থেকে এই জ্ঞানকে অত্যন্ত নিকট বসার জন্য 'তু' অব্যয় প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—যে জ্ঞান এক কার্যরূপ শরীরেই সম্পূর্ণের

ন্যায় আসক্ত—কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার দ্বারা তামস জ্ঞানের প্রধান লক্ষণ জানানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যে বিপরীত জ্ঞানের দ্বারা মানুষ প্রকৃতির কার্যরূপ শরীরকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করে এবং সেই ধারণাবদ্ধ হয়ে

সেই কপতকুর শরীরে সর্বস্বের মতো আসক্ত হয়ে থাকে—অর্থাৎ নেহের সূত্রে সুখী এবং তার দুঃখে দুঃখী হয় ও তার (শরীরের) নামকেই সর্বনাশ মনে করে, আত্মাকে তার থেকে তির্য এবং সর্ববাসী বলে মনে করে না—সেই জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান নয়। তাই ভগবান এই স্লোকে ‘জ্ঞান’ শব্দও প্রয়োগ করেননি, কারণ এটি বিপরীত জ্ঞান, বাস্তবে এটি অজ্ঞানেরই পদবাজ।

প্রশ্ন—এই জ্ঞানকে ‘অহৈতুকম্’ অর্থাৎ ঘৃণ্তাবিহীন বলার অর্থ কী?

উত্তর—এর অর্থ হল, এইরূপ বুদ্ধি বিবেকশীল মানুষের হয় না, অহৈতুকি মনুষ্য ও চিত্ত কবলে ক্ষুদ্র শরীর এবং চেতন আত্মার পার্থক্য বুঝতে পারে; সুতরাং যেখানে ঘৃণ্তা ও বিবেক থাকে, সেখানে এমন জ্ঞান থাকতে পারে না।

প্রশ্ন—এই জ্ঞানকে তাত্ত্বিক অর্থবাহিত ও অজ্ঞ বলার অর্থ কী?

উত্তর—একে তাত্ত্বিক অর্থবাহিত ও অজ্ঞ বলার ভাৎপর্ষ হল, এই জ্ঞানে যা বোকা যায়, তা যথার্থ নয় অর্থাৎ এটি বস্তুর স্বরূপকে প্রকৃতভাবে বোঝাবার জ্ঞান নয়, এটি বিপর্যয় জ্ঞান ও অত্যন্ত তুচ্ছ; তাই এটি পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন—এই জ্ঞানকে তামস বলার অর্থ—এই কলার অর্থ কী?

উত্তর—এই কলার ভাৎপর্ষ হল, উপরোক্ত সাক্ষগুরু যে বিপর্যয় (বিপরীত) জ্ঞান, তা হল তামস অর্থাৎ অত্যাধিক তমোস্তগযুক্ত মানুষের এরূপ বারণা হয়ে থাকে কেননা বলা হয়েছে অজ্ঞান হল তমোস্তগের কার্য

সম্বন্ধ—এবার সাত্ত্বিক কর্মের সংক্ষিপ্ত জানাচ্ছেন—

নিয়তঃ সঙ্গরহিতমরাগধেষতঃ কৃতম্।

অফলপ্রেমুনা কর্ম যত্নঃ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩

যে কর্ম শাস্ত্রবিধির দ্বারা নির্দিষ্ট এবং কর্তৃত্বাভিমানশূন্য ব্যক্তির দ্বারা কলাকান্ধারহিত ও রাগধেষ-বর্জিত হয়ে করা হয়, তাকে সাত্ত্বিক কর্ম বলে। ২৩

প্রশ্ন—‘নিয়তম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদ এখানে কেন্ কর্ণের বাচক এবং ‘নিয়তম্’ বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রয়, প্রকৃতি ও পরিস্থিতির জন্য যে ব্যক্তির জন্য যে কর্ম অবশ্য কর্তব্য বলা হয়েছে—সেই শাস্ত্রবিহিত দান, দান, উপস্যা, কীৰিকা ও শরীর নির্বাহের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কর্মের বাচক হল এখানে ‘নিয়তম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদটি। ‘নিয়তম্’ বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ হল, কেবল শাস্ত্রবিহিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্তব্যকর্মই সাত্ত্বিক হতে পারে, কাম্য কর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম সাত্ত্বিক হতে পারে না।

প্রশ্ন—‘সঙ্গরহিতম্’ বিশেষণের অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এখানে ‘সঙ্গ’ পদের অর্থ আসক্তির অভাব নয় কারণ আসক্তির অভাব ‘অরাগধেষতঃ’ পদে আলাদাভাবে বলা হয়েছে। তাই এখানে যাঁরা কর্ম

কর্ত্ব্যের অভিমান করে সেই কর্মের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তার নাম ‘সঙ্গ’ বলে বোঝা উচিত। আর যে কর্মে এরূপ সঙ্গ নেই, অর্থাৎ বা কর্ত্ব্য বিনা এবং দেহাভিমান ছাড়াই করা হয়—সেই কর্মগুলিকে সঙ্গরহিত কর্ম বলে জ্ঞান উচিত। সেইজন্য ‘সঙ্গরহিতম্’ বিশেষণ প্রয়োগের ভাৎপর্ষ হল, উপরোক্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম ও ‘সঙ্গরহিত’ হলেই সাত্ত্বিক হয়, নাহলে সেই সকল কর্মের সাত্ত্বিক সংজ্ঞা হয় না।

প্রশ্ন—‘অফলপ্রেমুনা’ পদ কীসের বাচক এবং এরূপ পুরুষ দ্বারা রাগ-দ্বেষ বাতীত অনুষ্ঠিত কর্ম কীরূপ কর্মকে বলা হয়?

উত্তর—কর্মের ফলরূপ ইহলোক ও পরলোকে যত ভোগ আছে, তাতে যতটা ও আসক্তির অভাব হওয়ার যার ঐ ভোগে বিদ্যুৎ-ই আকর্ষণ থাকে না, যিনি কোনো কর্মের দ্বারা নিজের কোনোরূপ স্মার্ত্ত্ব সিদ্ধ করতে

চান না, যিনি নিজের জন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। একদা স্বর্গবুদ্ধিবিহীন ব্যক্তির বাচক হল ‘অক্ষমাপ্রেক্ষনা’ পদ। একদা ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত যে সকল কর্মে কর্তার আসক্তি ও হেচ নেই, অর্থাৎ যার অনুষ্ঠান বাগ দ্বারা ব্যক্তি শুধু লোক সংগ্রহার্থে করা হয় - সেই কর্মগুলিকে বিনা বাগ-হেচের অনুষ্ঠিত ‘কর্ম’ বলা হয়।

প্রশ্ন—সেই কর্মকে সাত্বিক বলা হয়—এই কথার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—সেই কর্মকে সাত্বিক বলা হয়—এই কথার অভিপ্রায় হল যে, যে কর্ম উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণ পূর্ণরূপে চটে, সেই কর্মই হল পূর্ণরূপে সাত্বিক। যদি উপরোক্ত ভাবগুলির মধ্যে কোনো একটি ভাবেরও ঘাটতি থাকে, তাহলে তাঁর সাত্বিকতায় ততটাই ন্যূনতম আছে বলে জানতে হবে। এছাড়া এর দ্বারা এটিও বুঝতে হবে যে সমস্ত গুণ ও সাত্বিক কর্ম দ্বারাই গুণ উৎপন্ন হয় :

মৃত্যুং পরমাত্ম্যং তত্ত্বের ইচ্ছাভিনয়ী ব্যক্তির উপরোক্ত সাত্বিক কর্মেই আচরণ করা উচিত, রাজস-তামস আচরণ করে কর্মবশতেন আনন্দ হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন—এই শ্লোকে বলা সাত্বিক কর্মে এবং নবম শ্লোকে উক্ত সাত্বিক ভাগে কী পার্থক্য ?

উত্তর—এই শ্লোকে সাংখ্য নিষ্ঠার দৃষ্টিতে সাত্বিক কর্মের লক্ষণ বলা হয়েছে, এইজন্য ‘সম্মত্বিতম্’ পদ দ্বারা তাতে কর্তৃত্বভিত্তিক ও ‘অহংকারণতঃ’ পদ দ্বারা তাতে বাগ-হেচের অভাব দেখানো হয়েছে। কিন্তু নবম শ্লোকে কর্মযোগেৎ দৃষ্টিতে অনুষ্ঠিত কর্মে আসক্তি ও মনোচ্ছার ভাগকে সাত্বিক ভাগ বলে জানানো হয়েছে, সেইজন্য এ স্থানে কর্তৃত্বের অভাবের কথা বলা হয়নি, বরং কর্তৃত্বা বুদ্ধির দ্বারা কর্ম করার কথা বলা হয়েছে। দুটির মধ্যে এই হল পার্থক্য। উভয়েই ফল হল তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা ; সেইজন্য প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, শুধু আচরণের প্রকার-ভেদ রয়েছে।

সংক্ষেপ—এবার রাজস কর্মের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যত্ন কামেন্দুনা কর্ম সাহকারেণ বা পুনঃ।

ক্রিয়তে বহলায়াসঃ তদ্রাজসমুদাহতম্॥ ২৪

কিন্তু যে কর্ম বহু কষ্টসাধ্য, ফলকামনামুক্ত ও অহংকারযুক্ত পুরুষের দ্বারা করা হয়, সেই কর্মকে রাজস কর্ম বলা হয়॥ ২৪

প্রশ্ন—‘বহলায়াসম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদ কোন কর্মের বাচক, এই বিশেষণের এখানে প্রয়োগ করার অর্থ কী ?

উত্তর—যে সব কর্ম নানাপ্রকারের বহু ক্রিয়ার বিধান আছে এবং শরীরে অহংকার থাকায় যে কর্মগুলি মানুষ গুরুত্ব বলে মনে করে অত্যন্ত পরিশ্রম ও দুঃখের সঙ্গে নির্বাহ করে, সেই সমস্ত কামাকর্ম এবং বাহ্যিক কর্মের বাচক হল ‘বহলায়াসম্’ পদের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদটি। এই বিশেষণ প্রয়োগ করে সাত্বিক কর্ম থেকে রাজস কর্মের পার্থক্য স্পষ্ট করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, সাত্বিক কর্মের আচরণকারী কর্তার শরীরে অহংকার থাকে না এবং তাঁর কর্মে কর্তৃত্ববোধ থাকে না। তাই তাঁর কোনো কর্ম (ক্রিয়া) করতে কোনো প্রকার পরিশ্রম বা ক্লেশবোধ হয় না, তাঁর কর্ম তাই আনন্দমুক্ত নয়। কিন্তু

রাজস কর্মের কর্তার শরীরে অহংকার থাকায় তিনি শরীরের পরিশ্রম ও দুঃখে স্বয়ং দুঃখী হন। তাই তাঁর প্রত্যেক কর্মে পরিশ্রম বোধ হয়। এছাড়া সাত্বিক কর্মের কর্তা শুধুমাত্র শাস্ত্রদৃষ্টিতে বা লোকদৃষ্টিতে কর্তৃত্বরূপে প্রাপ্ত কর্মই করে থাকেন, তাই তাঁর দ্বারা কর্মের নিষ্ঠাও হয় না ; কিন্তু রাজস কর্মের কর্তা আসক্তি ও কামনায় প্রেরিত হয়ে প্রতিদিন নতুন নতুন কর্মে নিয়োজিত থাকেন, এতে তাঁর কর্ম বহু নিস্তব্ধিত হয়। সেইজন্যও ‘বহলায়াসম্’ বিশেষণ প্রয়োগ করে বহু পরিশ্রমযুক্ত কর্মকে রাজস বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘কামেন্দুনা’ পদ কীরূপ পুরুষদের বাচক ?

উত্তর—ইন্দ্রিয়াদির ভোগে মগ্নতা ও আসক্তি থাকায় যিনি নিরন্তর নানাপ্রকার ভোগের কামনা পোষণ করেন এবং যে কর্মই করেন তাঁর ফলরূপে ক্রী. পুত্র, অর্থ,

গৃহ, মান, মৰ্যাদা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইচ্ছাকৃত ও পরলোকে সুখভোগ লাভের উদ্দেশ্যেই করেন—এইরূপই স্বার্থপরতা পুণ্যবোধকে সূচক হয় এই ‘কামেশ্বনা’ পদটি।

প্রশ্ন—‘বা’ পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—‘বা’ পদ প্রয়োগের তাৎপৰ্য হল যে, যে কর্ম ভোগপ্রাপ্তির জন্য করা হয় তা হল রাজস, আর যাতে ভোগেন্দ্রিয়া থাকে না, কিন্তু অহংকারপূর্বক করা হয়—তাও রাজস। অতীশ্রুত হল যে, যে ব্যক্তির মধ্যে ভোগের কামনা এবং অহংকার দুইই থাকে, তাঁর দাবা করা কর্ম যে রাজসই হবে—এতে আর বলার কী আছে? কিন্তু এর মধ্যে কোনো কর্ম একটি দোষে যুক্ত হয় ও সেটি রাজসই হয়।

প্রশ্ন—‘সাহস্ব্যয়েণ’ পদ কীভাবে মানুষের সূচক ?

সম্বন্ধ—এবার তামস কর্মের লক্ষণ জানাটুক—

অনুব্রহ্মঃ কয়ঃ হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।

মোহানরজাতে কর্ম যন্তস্যামসমুচ্যতে ॥ ২৫

যে কর্ম পরিণাম, ক্ষতি, হিংসা ও সামর্থ্যের বিচার না করে শুধু অজ্ঞানবশতঃ আরম্ভ করা হয়—তাকে তামস কর্ম বলা হয় ॥ ২৫

প্রশ্ন—পরিণাম, ক্ষতি, হিংসা ও সামর্থ্যের বিচার না করা কী এবং এর বিচার না করে শুধু মোহবশতঃ কর্ম আরম্ভ করার কী অর্থ ?

উত্তর—কোনো কর্ম আরম্ভ করার আগে নিজের নৃদ্ধির দ্বারা বিচার করে ভেবে নেওয়া যে, অমূল্য কর্ম করলে এবং ভবিষ্যৎ পরিণাম অমূল্য প্রকারে সুখ বা অমূল্য প্রকারে দুঃখের কারণ হবে, এই হল তার পরিণাম বিচার করা। অথবা এ কথা চিন্তা করা যে অমূল্য কর্মে এতো অর্থ ব্যয় করতে হবে, এতো পরিশ্রম করতে হবে, এতো সময় লাগবে, অমূল্য আংশে ধর্মের হানি হবে এবং অমূল্য অমূল্য প্রকারের অন্য ক্ষতি হবে—এই হল ক্ষতি বিচার করা। আর এরূপ চিন্তা করা যে, অমূল্য কর্ম করলে অমূল্য মানুষের বা অন্য প্রাণীর এত প্রকারে কষ্ট হবে, অমূল্য মানুষ বা অন্য প্রাণীর জীবন নষ্ট হবে—এই হল হিংসার বিচার করা। এইরূপ এও চিন্তা করা যে অমূল্য কর্ম করার জন্য এতো সামর্থ্যের প্রয়োজন, সুতরাং তা সম্পন্ন করার

উত্তর—যে ব্যক্তির মধ্যে অহং অভিমান থাকে এবং যিনি প্রত্যেক কর্ম অহংকার-পূর্বক করেন এবং আমি অমূল্য কর্ম করি, আমার মধ্যে আর কে আছে, আমি এই কাজ করতে পারি, ঐ কাজ করতে পারি—যারা এই প্রকার মনোভাব পোষণ করে ও এইরূপ কথা বলেন, সেই সব মানুষের সূচক হল এই ‘সাহস্ব্যয়েণ’ পদটি।

প্রশ্ন—তার রাজস কর্ম বলা হয়—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই অর্থ প্রকাশিত হয় যে, উপরোক্ত ভাবে কৃত কর্ম হল রাজস এবং রাজস কর্মের ফল হল দুঃখ (১৪।১৬) এবং রাজস্রূপ কর্মের আসক্তি বরাবর মানুষকে আবদ্ধ করে (১৪ ৩) সুতরাং নৃদ্ধিকামী ব্যক্তির এরূপ কর্ম করা উচিত নয়।

কহতঃ আশ্রয় মধ্যে আছে কি নোই—এ হল পৌরুষ বা সামর্থ্যের বিচার করা। এইভাবে পরিণাম, ক্ষতি, হিংসা ও পৌরুষ—এই চারটি বা চারটির মধ্যে কোনো একটিরও বিচার না করে ‘হা করে, তা দেখা যাবে’ এইরূপ দুঃসাহস্য করে শুধু অজ্ঞতা সহকারে যে কোন কর্ম আরম্ভ করা—এই হল পরিণাম, ক্ষতি, হিংসা ও পৌরুষের বিচার না করে শুধু মোহবশতঃ কর্মের আরম্ভ করা।

প্রশ্ন—সেই কর্মকে তামস বলা হয়—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার তাৎপৰ্য হল, এরূপ চিন্তা-ভাবনা না করে যে কর্ম আরম্ভ করা হয়, সেই কর্ম ওয়োপনের কার্য বোঝ দ্বারা আরম্ভ করার ফলে সেটিকে তামস কর্ম বলা হয়। তামস কর্মের ফল অজ্ঞান অর্থাৎ শূন্য, কুকুর, শূন্য ইত্যাদি জ্ঞান বিবহিত জন্তু বা নরক প্রাপ্তি বলা হয়েছে (১৪।১৬) ; সুতরাং কল্যাণাকাজী মানুষের এরূপ কর্ম করা উচিত নয়।

সম্বন্ধ—এবার সাত্ত্বিক কৰ্ত্তার লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যুক্তসঙ্গোহনহংবাদী

শূভ্রাংসাহসমম্বিতঃ।

সিদ্ধাসিদ্ধোনিবিষ্কারঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

যিনি অনাসক্ত, অহংকারশূন্য বাকা কখনকারী, বৈয়শীল, উৎসাহযুক্ত, কার্য সিদ্ধি হওয়া বা না হওয়াতে হর্ষ-শোকাদি বিকাররহিত—তাকে সাত্ত্বিক কৰ্ত্তা বলা হয় ॥ ২৬

প্রশ্ন—কেমন মানুষকে ‘যুক্তসঙ্গ’ বলা হয় ?

উত্তর—যে ব্যক্তির কর্ম এবং তার ফলস্বরূপ সমস্ত ভোগে লেশমাত্রও সম্বন্ধ থাকে না—অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর দ্বারা যা কিছু কর্ম করা হয় তাতে এবং তার ফলরূপ মান, অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠা, শ্রী, পুত্র, ধনা, গৃহ ইত্যাদি ইহলোক ও পরলোকের সর্বপ্রকার ভোগে যার একটুও মমতা, আসক্তি ও কামনা থাকে না—সেই মানুষকে ‘যুক্তসঙ্গ’ বলা হয়

প্রশ্ন—‘অনহংবাদী’ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং শরীর—এই অনাস্ত্রপদার্থে আত্মবুদ্ধি না থাকায় যিনি কোনো কর্মে কৰ্ত্ত্বের অভিমান পোষণ করেন না এবং এই কারণে যিনি আত্মরী প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ন্যায়, ‘আমি অদুর্ভ কামনা সিদ্ধি করেছি, অদুর্ভটি সিদ্ধি করবে ; আমি ঈশ্বর, ভোগী, বলবান, সুখী ; আমার মতো কে আছে, আমি যজ্ঞ করব, দান করব (১৬।১৩, ১৪, ১৫)’ ইত্যাদি অহংকারী বাকা বলেন না, এবং সর্বদা অতিমানসূন্য কথা বলেন—একটি মানুষকে বলা হয় ‘অনহংবাদী’।

প্রশ্ন—‘শূভ্রাংসাহসমম্বিতঃ’ পদে ‘শুভ্রি’ ও ‘উৎসাহ’ কীকণ মনোভাবের বাচক এবং এই দুটি শব্দ যুক্ত পুরুষের লক্ষণ কী ?

উত্তর—সাত্ত্বিক যে কোনও স্বার্থপালনকালে অতি বড় বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হলেও তাতে বিচলিত না হওয়াকে বলা হয় ‘শুভ্রি’ এবং কর্ম-সম্পাদনে সাফল্য প্রাপ্ত না হলে বা আশা যদি ফলের ইচ্ছা না থাকে, তাহলে কর্ম করার প্রয়োজনীয়তা কী—একটি শব্দ পা কবে কোনো কর্মে বিমুগ্ধ না হওয়া, এবং সফলতা প্রাপ্ত মানুষ এবং কর্মফল-কাল্পকি মানুষ যেমন কর্ম করেন, সেইভাবে

শুদ্ধপূর্বক কর্ম করার জন্য উৎসুক থাকাকে বলা হয় ‘উৎসাহ’। এই দুই গুণযুক্ত ব্যক্তি অতি বড় বিঘ্ন উপস্থিত হলেও নিজ কৰ্ত্তব্য ত্যাগ করেন না, বরং অত্যন্ত উৎসাহপূর্বক সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে নিজ কৰ্ত্তব্যে অবিচল থাকেন। এই হল তাঁর লক্ষণ।

প্রশ্ন—‘সিদ্ধাসিদ্ধোঃ নিবিষ্কারঃ’ এই বিশেষণ কীকণ মানুষের বাচক ?

উত্তর—সাধারণ মানুষের যেসব কর্মে আসক্তি হয় এবং যে সকল কর্ম তাঁরা অনুকূল ফল লাভের উপায় বলে মনে করেন, তাতে সফল হলে তাঁদের মনে অত্যন্ত আনন্দ হয় আর কোনোকণ বাধা-বিঘ্নের দরুণ সেটি অসম্পূর্ণ হলে তাঁদের অত্যন্ত কষ্ট হয় ; তেমনই তাঁদের অন্তঃকরণে কর্মের সাফল্য-বিফলতা নিয়ে নানাপ্রকারের চিন্তা ভাবনা হয়ে থাকে সুতরাং অহং, মমতা, আসক্তি এবং ফলেচ্ছা না থাকায় যে ব্যক্তি কোনো কর্মে আনন্দিত হন না এবং বধা পড়লে দুঃখিত হন না এবং যার মধ্যে তদনুরূপ অন্য কোনো প্রকারের কোনো বিকার হয় না, যিনি সর্বসময় সর্বাবস্থায় সदा সর্বদা সমভাবে থাকেন—সেইকণ সমতায়ুক্ত পুরুষের বাচক হল ‘সিদ্ধাসিদ্ধোঃ নিবিষ্কারঃ’ বিশেষণটি।

প্রশ্ন—সেই কৰ্ত্তাকে সাত্ত্বিক বলা হয়—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তির মধ্যে উপরোক্ত সমস্ত ভাবের সমাবেশ হয়েছে, তিনি পূর্ণ সাত্ত্বিক আর যার মধ্যে যে ভাবের ঘতটা ঘটিছে থাকে, তাঁর মধ্যে সাত্ত্বিকতার ততটাই অভাব বলে জানতে হবে। এইকণ সাত্ত্বিক ভাব পরমাত্মার জ্ঞানকে প্রকাশিত করে, তাই শূভ্রাংসাহসমম্বিতঃ সাত্ত্বিক কৰ্ত্তাই হওয়া উচিত

সম্বন্ধ—এবার সাত্ত্বিক কৰ্ত্তার লক্ষণ জানাচ্ছেন—

রাগী কর্মফলপ্রেমলুপ্তো হিংসাকোহশুচিঃ।

হর্ষলোকহিতঃ কৰ্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ২৭

যে ব্যক্তি আসক্তিমুক্ত, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, পরদীড়াকামী, অশুকাচারী, হর্ষ-বিষাদযুক্ত — এইরূপ কর্তাকে রাজস বলা হয়॥ ২৭

প্রশ্ন—‘রাগী’ পদ কেমন মানুষের বাচক?

উত্তর—যে ব্যক্তির কর্মে এবং তার ফলবশত ইতলোক ও পরলোকের ভোগে অমত্তা ও আসক্তি থাকে—অর্থাৎ যিনি প্রতিটি কর্মে ও তার ফলে আসক্ত থাকেন—সেইরূপ ব্যক্তির বলা হয় ‘রাগী’ (আসক্ত যুক্ত)।

প্রশ্ন—‘কর্মফলপ্রেমলুপ্তঃ’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক?

উত্তর—যিনি কর্মের ফলরূপ স্ত্রী, পুত্র, ধন, স্বহৃদ, মান, মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইহলোক ও পরলোকের নানাপ্রকার ভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন এবং যে কর্মই করেন, তা ভোগপ্রাপ্তির জন্যই করেন—এরূপ স্বার্থপরামূল্য ব্যক্তির বাচক হল ‘কর্মফলপ্রেমলুপ্তঃ’ পদ।

প্রশ্ন—‘লুপ্তঃ’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক?

উত্তর—যদি পদার্থে আসক্তি থাকায় যিনি নানাতত্ত্ব প্রয়োজন অনুসারে নিষ্ঠা শক্তি অনুযায়ী অর্ধব্রত করেন না এবং ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে সর্বদা অর্ধসংপ্রভাব ইচ্ছাপূরণ করেন, এমনকি অপরের স্বহৃদ কেড়ে নেওয়াও চেষ্টা করেন—সেইরূপ লোভী মানুষের বাচক হল এই ‘লুপ্তঃ’ পদটি।

প্রশ্ন—‘হিংসাকঃ’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক?

উত্তর—যাঁর যে কোনোভাবেই অপবকে কষ্ট দেওয়ার প্রভাব, যিনি নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্য যোগ্য হেমপূর্বক কর্ম করার সময় অন্যান্য কষ্টের কথা একটুও না ভেবে নিজের আরাম ও ভোগের জন্য অপবকে কষ্ট দিতে

থাকেন—সেই হিংসাপন্থ্য ব্যক্তির বাচক হল এই ‘হিংসাকঃ’ পদটি।

প্রশ্ন—‘অশুচিঃ’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক?

উত্তর—যাঁর মধ্যে বাহ্যশুচি ও সদাচারের অভাব থাকে অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে জল-ভূটিকা দ্বারা দেহ ও বস্ত্র শুদ্ধ রাখেন না এবং যথাস্থান সাবধানকালে নিজের আচরণও শুদ্ধ রাখেন না এবং ভোগ্যাদিতে আসক্ত হয়ে নানাপ্রকার ভোগপ্রাপ্তির জন্য শৌচাচার ও সদাচার পরিত্যাগ করেন, সেইসময় ব্যক্তির বাচক হল ‘অশুচিঃ’ পদটি।

প্রশ্ন—‘হর্ষলোকহিতঃ’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক?

উত্তর—প্রত্যেক ক্রিয় এবং তার ফলে রাজা দেখে থাকার প্রতিটি কর্ম করার সময় এবং প্রত্যেক ঘটনাত্তে যিনি কখনো আনন্দিত ও কখনো দুঃখিত হন—এইরূপ যাঁর অস্বস্তিকর সর্বদা হর্ষ-বিষাদ হতে থাকে, সেইসময় মানুষের বাচক হল এই ‘হর্ষলোকহিতঃ’ পদটি।

প্রশ্ন—সেই কর্তাকে রাজস বলা হয়—এই কণার অর্থ কী?

উত্তর—এই শব্দের তাৎপৰ্য হল, যে ব্যক্তি উপযুক্ত সমস্ত ভাস্কর্য অথবা এর যস্যের কয়েকটি ভাবে যুক্ত হয়েও কর্ম করেন, তিনি ‘রাজস কর্তা’ রাজস কর্তার বারংবার জন্ম জন্মজন্ম ধরে জন্ম-মৃত্যু হতে থাকে, তিনি সংসারচক্র থেকে মুক্ত হন না। তাই মৃত্যুকালী ব্যক্তির ‘রাজস কর্তা’ হওয়া উচিত নয়।

সংসার—এবার ভ্রামন কর্তব্য লক্ষণ জানাচ্ছেন—

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ শুদ্ধঃ শঠোহনৈমিত্তিকোহলসঃ।

বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কৰ্তা ভ্রামস উচ্যতে॥ ২৮

যিনি অযুক্ত, শিকারহিত, দক্ষিক, ধূর্ত, অনোর জীবিকা নাশক, বিষাদ, অলস ও দীর্ঘসূত্রী—তাকে ভ্রামস কর্তা বলা হয়॥ ২৮

প্রশ্ন—‘অযুক্তঃ’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—যাঁর মন ও ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত নয়, বরং তিনিই ঐশ্বর্যের বশে থাকেন, যাঁর মধ্যে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার অভাব থাকে—সে রূপ ব্যক্তির বাচক হল ‘অযুক্তঃ’ পদ।

প্রশ্ন—‘প্রাকৃতঃ’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—যাঁর কোনোপ্রকার সুশিক্ষা নেই, যাঁর স্বভাব অপরিণত বুদ্ধি বালকের ন্যায়, যাঁর কোনো কর্তব্য জ্ঞান নেই (১৬.৭), যাঁর অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির সংশোধন হয়নি—এ রূপ সংস্কারবর্জিত স্বাভাবিক মূর্খের বাচক হল ‘প্রাকৃতঃ’ পদ।

প্রশ্ন—‘তুচ্ছঃ’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—যাঁর স্বভাব অত্যন্ত কঠোর এবং যাঁর মধ্যে বিনয়ের অত্যন্ত অভাব, যিনি সর্বদা বলে পূর্ণ থাকেন—নিজের সমকক্ষ বলে কাউকে মনে করেন না—এ রূপ দান্তিক ব্যক্তির বাচক হল ‘তুচ্ছঃ’ পদ।

প্রশ্ন—‘শঠঃ’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—যিনি অপথকে ঠেকান—প্রবঞ্চক, বিবেচকে লুকিয়ে প্রকৃতভাবে অপরের ক্ষতি করেন, যিনি অন্যের অনিষ্ট করার কথা মনে মনে ভেবে নানা পবিঞ্চনা করতে থাকেন, সেই মূর্ত ব্যক্তিদের বাচক হল এই ‘শঠঃ’ পদটি।

প্রশ্ন—‘নৈমৃত্তিকঃ’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—যিনি নামাভাবে অন্যের জীবিকা নষ্ট করেন, অপরের জীবিকায় বাধা দেওয়াই যাঁর স্বভাব—এ রূপ মানুষের বাচক হল ‘নৈমৃত্তিকঃ’ পদ।

প্রশ্ন—‘অলসঃ’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—যাঁর দিন রাত শুয়ে বসে থাকারই স্বভাব, কোনো শাস্ত্রীয় ও বাবহারিক কর্তব্য-কর্ম যাঁর প্রবৃত্তি ও উৎসাহ নেই, যাঁর অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় অলসে, পূর্ণ—এ রূপ অলস ব্যক্তির বাচক হল ‘অলসঃ’ পদ।

প্রশ্ন—‘বিশাদী’ কাকে বলা হয় ?

উত্তর—যিনি দিন-রাত শোকমগ্ন হয়ে থাকেন, যাঁর চিন্তায় কোনো আশ্রয় নেই (১৬.১১)—এ রূপ চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিকে ‘বিশাদী’ বলা হয়।

প্রশ্ন—‘দীর্ঘসূত্রী’ কাকে বলে ?

উত্তর—কোনো কাজ আরম্ভ করে যে বহুদিন ধরে তা শেষ করে না—আজ করব, কাল করব, একথা চিন্তা করতে করতে একদিনের করা কাজকে বহুদিন ধরে বিলম্ব করতে থাকে এবং তবুও তা সম্পূর্ণ করতে পারে না—এ রূপ শিথিল প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয় ‘দীর্ঘসূত্রী’।

প্রশ্ন—সেই ব্যক্তিকে তামস বলা হয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার অর্থ হল উপরোক্ত বিশেষণ-যুক্ত সকল অবগুণ্ঠই হল তমোগুণের বর্ম। সুতরাং যে ব্যক্তির মধ্যে উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় বা কয়েকটি লক্ষণও দেখা যায়, তাকে তামস ক’রে বলা হয়। তামসিক ব্যক্তিদের অধোপাতি হয় (১৪.১৮) : তারা নানাপ্রকার পশু, পক্ষী, কীট, পাতঙ্গ ইত্যাদি মীচরূপে প্রাপ্ত হয় (১৪.১৫) – সুতরাং কল্যাণ আকাজককরী ব্যক্তির নিজের মধ্যে কোনোরূপে তামসিক লক্ষণ থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

সংক্ষেপ—এইভাবে তত্ত্বজ্ঞানে সহায়ক সাহিত্য ভাব গ্রহণ কবানোর জন্য এবং এর বিরোধী রাজস-তামস ভাব ভ্যাগ কবাকার জন্য কর্মপ্রেরণা ও কর্মসংগ্রহের মতো জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার সম্বন্ধাদি ক্রমান্বয়ে তিন প্রকার ভেদ জানিয়ে এবার বুদ্ধি ও ধৃতির ক্রমঃ সদ্ধিক, রাজসিক ও তামসিক—এইরূপ ত্রিবিধ পার্থক্য জানাবার প্রস্তাবনা করছেন—

বুদ্ধের্ভেদঃ ধৃতৈশ্চৈব গুণতদ্বিবিধঃ শৃণু।

প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ভ্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

হে ধনঞ্জয় ! তুমি এবার বুদ্ধি ও ধৃতির গুণানুসারে তিন প্রকারের পার্থক্য আমার থেকে বিভাগপূর্বক সম্পূর্ণভাবে শোনো ॥ ২৯

প্রশ্ন—এই ক্ষেত্রে ‘বুদ্ধি’ ও ‘ধৃতি’ শব্দ কীসের ব্যাচক এবং সেগুলির গুণাবলি অনুসারে তিন প্রকারের ভেদ সম্পূর্ণভাবে বিভাগপূর্বক শোনার জন্য বলার তাৎপর্য কী ?

উত্তর—‘বুদ্ধি’ শব্দটি এখানে নিশ্চয়কারী শক্তি বিশেষের ব্যাচক, একে অনুসংকল্পণও বলা হয়। কুড়ে, একলা ও বহুসংখ্যক থেকে যে জ্ঞানের তিন ভেদ বলা হয়েছে, তা বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধির বুদ্ধিবিশেষ এবং এখানে কথিত বুদ্ধি হল তার কারণ। অষ্টাদশ থেকে ‘জ্ঞান’ শব্দ কর্মপ্রবণতার অন্তর্গত হয়েছে এবং বুদ্ধিকে ‘করণ’ নামে কর্মসংগ্রহে প্রয়োগ করা হয়েছে, জ্ঞান ও বুদ্ধির এই হল পার্থক্য। এখানে কর্ম-সংগ্রহে বর্ণিত কবচগুলির সাত্বিক-রাজাসিক-তামসিক পার্থক্যগুলি ভালোভাবে বোঝাবার জন্য প্রধান ‘করণ’ বুদ্ধির তিনটি ভেদ বলা হয়েছে।

‘ধৃতি’ শব্দ ব্যবহৃত করার শক্তি বিশেষের ব্যাচক,

এটিও বুদ্ধিবই বুদ্ধি বিশেষ। মানুষ কোনো ক্রিয়া বা ভাবকে এই শক্তির দ্বারা দৃঢ়তাপূর্বক ধারণ করে। সেইজন্য সেটি ‘করণের’ই অন্তর্গত। দ্ব্যর্থকভাবে থেকে সাত্বিক কঠোর সত্যের ‘ধৃতি’ শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, এতে মনে হতে পারে যে ‘ধৃতি’ শুধু সাত্বিকই হয় ; কিন্তু তা নয়, এবং তিনটি জ্ঞান হয়—এই কথা বোঝাবার জন্য এই প্রকরণে ‘ধৃতি’র তিনটি ভেদের কথা বলা হয়েছে।

এখানে গুণাবলি অনুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিনটি ভেদ সম্পূর্ণভাবে বিভাগপূর্বক শোনার জন্য বলে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, আমি তোমাকে বুদ্ধিতত্ত্ব ও ধৃতিতত্ত্বের লক্ষণ—বা সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের দ্বারা তিন প্রকারের হয়—সম্পূর্ণভাবে পৃথক পৃথক জানাচ্ছি। অতএব সাত্বিক বুদ্ধি ও সাত্বিক ধৃতি ধারণ এবং রজস তামস বুদ্ধি ও ধৃতি ত্যাগ করার জন্য আমি এই দুটি গুণের সমস্ত লক্ষণসমূহ সারবানতার সঙ্গে শোনা।

সম্বন্ধ পূর্বকভাবে যে বুদ্ধি ও ধৃতির সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিনপ্রকার পার্থক্য ব্রহ্মণঃ জানাবার পন্থার করেছিলেন, সেই অনুসারে প্রথমে সাত্বিক বুদ্ধির লক্ষণ বলছেন

প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ কার্যকার্যে ভয়াভয়ে ।

বন্ধঃ মোক্ষক যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০

হে পার্থ ! যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, কর্তব্য ও অকর্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মোক্ষকে ঠিকমতো জানা যায়—তা হল সাত্ত্বিকী বুদ্ধি । ৩০

প্রশ্ন—‘প্রবৃত্তিমার্গ’ কোন্ মার্গকে বলে, তাকে ঠিকমতো জানা কী ?

উত্তর—গৃহস্থ বাণপ্রস্থাদি আশ্রমে থেকে ধর্মতা, আসক্তি, অহংকার ও ফলস্বাদা ত্যাগ করে ঈশ্বর লাভের জন্য তাঁর উপাসনা করা এবং নিজ কর্মপ্রায়শ্চর্য অনুসারে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি শুভ কর্ম, জীবিত-কর্ম ও শব্দ-সম্বন্ধীয় খণ্ডা-কাণ্ডা ইত্যাদি কর্মগুলি নিষ্কাম ভাবপূর্বক আচরণকরণ যে পদযাত্রা প্রাপ্ত করার মার্গ—তা হল প্রবৃত্তিমার্গ। আর লজ্জা ক্রোধ, অশ্রদ্ধা, মর্শ্বিতা বশিষ্ঠ, যজ্ঞবল্ক্যের মতো সেই মার্গকে ঠিকমতো জেনে সেই অনুসারে চলি হন তাকে যথার্থভাবে জানা

প্রশ্ন—‘নিবৃত্তিমার্গ’ কাকে বলে এবং তা যথার্থ জানা কী ?

উত্তর—সমস্ত কর্ম ও ভোগকে দাঁড়িয়ে থেকে ও ভেদের থেকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করে সম্যক আশ্রমে থেকে ঈশ্বর লাভের জন্য সর্বপ্রকার সাংসারিক প্রপঞ্চ থেকে উপরত হয়ে অহং, মমতা ও আসক্তি ত্যাগপূর্বক শয়, দয়, ভিত্তিকা ইত্যাদি সাধনার দ্বারা নিষ্পত্তি প্রাপ্ত, মনন, নিবিধ্যাসন করা বা শুধু গুণবাদের তজ্ঞন, স্মরণ, কীর্তনাদিতে ব্যাপ্ত থাকে—এইকম পদযাত্রাকে লাভ করার যে মার্গ, তার নাম নিবৃত্তিমার্গ। শ্রী সনক, নারদ, কবচদেব ও শুকদেবের দ্বারা সেই মার্গকে ঠিকমতো জেনে সেই অনুসারে চলা হল তাকে যথার্থভাবে জানা

প্রশ্ন—‘কর্তব্য’ কী এবং ‘অকর্তব্য’ কী ? এই দুটিকে জানার অর্থ কী ?

উত্তর—বর্ষ, আশ্রয়, প্রকৃতি, পরিচ্ছিন্নি এবং দেশ কাল অনুসারে যার জন্য যে সময়ে, যে কর্ম করা উচিত—সেটিই হল তার কর্তব্য এবং যে সময়ে, যার জন্য যে কর্ম তাকে সেটিই হল তার অকর্তব্য। এই দুটি যথাযথভাবে বুকে নেওয়া অর্থাৎ কোনো কর্ম উপস্থিত হলে, সেটি আমার কর্তব্য না অকর্তব্য। এটি যথার্থকপে স্থির করাই হল কর্তব্য ও অকর্তব্য যথার্থভাবে জানা।

প্রশ্ন—‘ভয়’ কী এবং ‘অভয়’ কাকে বলে হয় ? এই দুটিকে যথার্থ জানা কী ?

উত্তর—কোনো দুঃখপ্রদ বস্তু বা ঘটনা উপস্থিত হলে বা তার সম্ভাবনা হলে মানুষের অন্তঃকরণে যে এক আকুলতাপূর্ণ কম্পবৃত্তির উত্তর হয়, তাকে বলে ‘ভয়’ এবং এর বিপরীত যে ভয় না থাকার বৃত্তি, তাকে বলে হয় ‘অভয়’। এই দুটির ভয় ছেনে নেওয়া অর্থাৎ ভয় কী এবং অভয় কাকে বলে, কোন্ কোন্ কারণে মানুষের ভয় হয় আর কীভাবে তা নিবৃত্ত হয়ে ‘অভয়’ অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে ; এই বিষয় ভালোভাবে ছেনে নির্ণয় হয়ে যাওয়াই হল ভয় ও অভয়। এই দুটিকে যথার্থভাবে জানা।

প্রশ্ন—বন্ধন ও মোক্ষ কী ?

উত্তর—শুভাশুভ কর্মদির কলম্বুরূপ জীবকে যে অনাদিকাল ধমে নিবৃত্তব পরাবশ হয়ে ফল্য-মৃত্যু

চক্র আবর্তিত হতে হয়, তাকেই বলে বন্ধন আর সংসারের প্রভাবে কর্মযোগ, ক্রিয়যোগ ও জ্ঞানযোগাদি সাধন-গুলির মধ্যে কোনো একটি সাধন দ্বারা ভগবৎ কৃপার সমস্ত শুভাশুভ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া এবং জীবের ভগবানকে প্রাপ্ত করাই হল মোক্ষ।

প্রশ্ন—বন্ধন ও মোক্ষকে যথার্থভাবে জানা কী ?

উত্তর—বন্ধন কী, কী কারণে জীবের এই বন্ধন, কী কী কারণে এই বন্ধন দূর হয়। এই সব বিষয় ভালোভাবে ছেনে নেওয়া হল এই বন্ধনকে যথার্থভাবে জানা এবং ঐ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া কী এবং কোন্ কোন্ উপায়ে কীভাবে মানুষ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, এসব কথা ঠিকমতো জানাই হল মোক্ষকে সঠিকভাবে জানা।

প্রশ্ন—সেই বুদ্ধি সাত্বিকী, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা এই অর্থ প্রকাশিত হয় যে, যে বুদ্ধি উপরোক্ত বিষয় ঠিকমতো নির্ণয় করতে পারে, এর মধ্যে কোনো বিষয় নির্ণয় করতে তার ভুলও হয় না বা সংশয়ও থাকে না—যখন যে বিষয়ে নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়, তখন তার সঠিক নির্ণয় করে সেই বুদ্ধি হল সাত্বিকী। সাত্বিকী বুদ্ধি মানুষকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে পরমপদ প্রাপ্তি করায়, সুতরাং কলাগ-কালকী মানুষের নিজ বুদ্ধিকে সাত্বিকী করে গঠন করা উচিত।

সংসার—এবার রাজসী বুদ্ধির লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যয়া ধর্মমধর্মক কার্যধাকার্যমেব চ।

অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১

হে পার্থ ! মানুষ যে বুদ্ধির সাহায্যে ধর্ম অধর্ম ও কর্তব্য অকর্তব্য বিষয়ে যথাযথ জানতে পারে না, তা হল রাজসী বুদ্ধি ॥ ৩১

প্রশ্ন—‘ধর্ম’ কাকে বলে এবং ‘অধর্ম’ কাকে বলে, এই দুটি প্রকৃত ভাবে না জানা কাকে বলে ?

উত্তর—অহিংসা, সত্য, দয়া, শান্তি, ব্রহ্মচর্য, শ্রম, দয়, তিতিক্ষা ও যজ্ঞ, দান, তপস্যা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন,

প্রজাপালন, কৃষি, পশুপালন এবং সেবা ইত্যাদি বর্ণপ্রমানুসারে যতপ্রকার শুভকর্ম শাস্ত্রে আছে, যেগুলির আচরণের ফল ইহলোক ও পরলোকের সুখভোগ বঙ্গা হয়েছিল এবং যা অন্যের হিতের জন্য কৃতকর্ম, সেই সবকে

কাজ অনুসারে যে মানুষের জন্য যে শাস্ত্রবিহিত কর্ম নির্দিষ্ট রয়েছে তা হল কর্ম (কর্তব্য) এবং যার জন্য যে কর্ম শাস্ত্রে না করার বিধান রয়েছে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে, যা করা উচিত নয়—সেটি হল অকর্ম (অকর্তব্য)। শাস্ত্র-নিষিদ্ধ পাপকর্ম সকলের জন্যই অকর্ম, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মও কারো জন্য বিহিত অর্থাৎ কার্য আবশ্যিক এবং অন্য সেটি অকর্ম। যেমন শূদ্রের জন্য সেবা করা হল কার্য, আর যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি অকর্ম; সন্ন্যাসীর জন্য বিনোদ, বৈরাগ্য, শ্মশ্রু, দমাদি হল কার্য আর যজ্ঞ দান ইত্যাদির আচরণ অকর্ম; ব্রাহ্মণদের জন্য যজ্ঞ করা-করানো, দান দেওয়া-নেওয়া, বেদ পড়া-পড়ানো হল কার্য, আর চাকরি করা অকর্ম; বৈশ্যদের জন্য কৃষি, গোবক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি হল কার্য এবং দান গ্রহণ অকর্ম। তেমনই সর্গ কামনাকারী মানুষদের জন্য কাম্য কর্ম হল কার্য, আর ধুমুকুন্দের জন্য সেটি অকর্ম। অনাসক্ত ব্রাহ্মণের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ হল কার্য, আর ভোগাসক্তদের জন্য সেটি হল অকর্ম। এই দ্বারা প্রমাণিত হয় যে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম হলোই তা সকলের জন্য কর্তব্য হয় না। এইরূপ ধর্ম কার্যও হতে পারে, অকর্ম অকর্তব্যও হতে

পারে। ধর্ম-অধর্ম এবং কর্ম-অকর্মের এই হল পার্থক্য যে কোনো কর্ম করার বা না করার সময়ে ‘অমুক কর্ম আমার পক্ষে কর্তব্য না অকর্তব্য, আমার কোন কর্ম কীভাবে করা উচিত এবং কোনটি করা উচিত নয়’ এগুলির সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বুদ্ধির যে ক্রিয়াকর্তব্য নিম্নত্ব হয়ে যাওয়া বা সংশয়যুক্ত হয়ে যাওয়া—একেই বলা হয় কর্তব্য-অকর্তব্য সঠিকভাবে না জানা।

প্রশ্ন—এই বুদ্ধি রাজসী, এই কথার অভিপ্রায় কী?

উত্তর—এই কথার অভিপ্রায় হল, যে বুদ্ধির দ্বারা মানুষ ধর্ম অধর্ম এবং কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, এবং তদনুরূপ অন্যান্য বিষয়েও সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম নয়—সেই বুদ্ধি রজোগুণের প্রভাবে বিবেক-বিচারে অপ্রতিষ্ঠিত, বিক্ষিপ্ত ও অস্থির থাকে, তাই সেই বুদ্ধি হল রাজসিক। রাজস অর্থাৎ রজোগুণের ফল দুঃখ বলা হয়েছে; অতএব কল্যাণকামী পুরুষদের উচিত সংসদ, সদ্ব্যবহারি অধ্যয়ন ও সর্বাচারের অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিতে স্থির বাধস ভাব ত্যাগ করে সাত্বিক ভাব উৎপন্ন করা ও সেটি বুদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকা।

সংসদ—এবার ভাষসী বুদ্ধির লক্ষণ জানাচ্ছেন—

অধর্মঃ ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃত্তা।

সর্বার্থান্ বিপরীতাংষ্ট বুদ্ধিঃ সা পার্থ ভাষসী ॥ ৩২

হে পার্থ! যে বুদ্ধি তমোগুণে আবৃত্ত হয়ে অধর্মকে ধর্ম মনে করে এবং সর্ব বিষয়ো বিপরীত অর্থ করে, তাকে বলে ভাষসী বুদ্ধি ॥ ৩২

প্রশ্ন—অধর্মকে ধর্ম মানা এবং ধর্মকে অধর্ম মানা কাকে বলে?

উত্তর—ঈর্ষানিহা, দ্বেষানিহা, শাস্ত্র-বিরোধ, মাতা পিতা-গুরু ইত্যাদির অপমান, বর্ণশ্রমবর্ণের প্রতিকূল আচরণ, অসন্তোষ, দন্ত, কপটচার, ব্যভিচার, অসত্যভাষণ, পরসীড়ন, অভ্যর্থনাজন, যথেষ্টচার ও পরসদ্যাপহরণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ পাপকর্মকে ধর্ম মনে করা ও ধৃতি, ক্ষমা, মনোনিগ্রহ, অস্তেয, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, স্বী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, ঈশ্বরপূজা, দেবোপাসনা, শাস্ত্রসেবন, বর্ণাশ্রম-ধর্মমুসার আচরণ, মাতা পিতা

গুরুজনের আশ্রয় পালন, সাহায্য, ব্রহ্মার্চ, সাত্বিক আহার, অহিংসা ও পরোপকার ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্মকে অধর্ম মনে করা এই হল অধর্মকে ধর্ম এবং ধর্মকে অধর্ম বলে মানা।

প্রশ্ন—অন্য সব পদার্থকে বিপরীত মনে করা কী?

উত্তর—অধর্মকে ধর্ম মনে করার নাম অকর্তব্যকে কর্তব্য, দুঃসকে সুখ, অনিত্যকে নিত্য, অশুদ্ধকে শুদ্ধ ও কৃতিকে লভ মনে করা—ইত্যাদি যতপ্রকার বিপরীত জ্ঞান—সেসবই হল অন্য পদার্থকে বিপরীত মনে নেওয়ার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—সেই বুদ্ধি তামসিক—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর অর্থ হল, তমোগুণে অধিক থাকায় যে বুদ্ধির বিবেকশক্তি যেন সর্বত্রোভাবে লুপ্তপ্রায় হয়েছে, সেই কারণে বারম্বার প্রত্যেক বিষয়ে একেবারে বিপরীত

বুদ্ধি হয়—সেই বুদ্ধি তামসিক। একদম বুদ্ধি মানুষকে অযোগ্যত্বের নিয়ে রাখে ; তাই কল্যাণকামী মানুষের এইকদম বিপবীভ বুদ্ধি সর্বত্রোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত।

সংস্কৃত—এবার সাত্বিকী ধৃতির লক্ষণ জ্ঞানাজ্ঞান—

ধৃতা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী॥ ৩৩

হে পার্থ ! যে অব্যভিচারিণী ধারণাশক্তিতে মানুষ ধ্যানযোগের দ্বারা মন প্রাণ ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াগুলি ধারণ করেন, তাকে সাত্বিকী ধৃতি বলে, ৩৩

প্রশ্ন—এখানে ‘অব্যভিচারিণ্যা’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ধৃতা’ পদ কীসেই বাচক ? তাতে ধ্যানযোগের দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া ধারণ করা কী ?

উত্তর—যে কোনো ক্রিয়া, তার বা বৃদ্ধিকে ধারণ করার, তাকে দৃঢ়তাপূর্ণ হিঁস বাধ্য যে শক্তি বিশেষ, যার দ্বারা ধারণ করা কোনো ক্রিয়া, ভাবনা বা বৃদ্ধি নিরুজ্জ্বল হয় না, এবং চিবকাল ধরে হিঁস থাকে, সেই শক্তির নাম ‘ধৃতি’। কিন্তু যে পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের, নামা বিষয়কে ধারণ করতে থাকে, ততদিন এই ধৃতির ব্যতিক্রম দেখা দেই হয় না, কিন্তু মানুষ যখন এই ধৃতির দ্বারা এক অটল উদ্দেশ্য স্থির করে নেয়, সেই সময় এটি ‘অব্যভিচারিণী’ হয়ে যায়। সাত্বিক ধৃতির একটিই উদ্দেশ্য হয়—পরমাত্মকে প্রাপ্তি করা। সেইজন্য একে ‘অব্যভিচারিণী’ বলা হয়। এইকদম ধারণাশক্তির বাচক হল এখন ‘অব্যভিচারিণ্যা’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ধৃতা’ পদটি। একদম ধারণাশক্তির দ্বারা পরমাত্মকে লাভ করার

জন্য ধ্যানযোগ দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াসমূহ পরমাত্মাতে যে অটলরূপ ধরে রাখা—এই হল উপরোক্ত ধৃতির ধ্যানযোগের দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াগুলি ধারণ করা।

প্রশ্ন—সেই ধৃতি সাত্বিকী, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথাটির তাৎপর্ষ্য হল যে, যে ধৃতি পরমাত্মার প্রাপ্তির একই উদ্দেশ্যে সর্বদা স্থির থাকে, যা নিজ লক্ষ্য থেকে কখনো বিচলিত হয় না, যার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নেই, যার দ্বারা মানুষ পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য মন ও ইন্দ্রিয়াদি পরমাত্মাতে নিখুঁত করে রাখে এবং কোনো কারণেই তাকে বিষয়ে আসক্ত ও উদ্বল হতে না নিয়ে সর্বদা নিরুদ্ধ বশে রাখে—সেই ধৃতিকে সাত্বিক বলা হয়। এইকদম ধারণাশক্তির মানুষকে শিষ্টই পরমাত্মার প্রাপ্তি করায়। অতএব কল্যাণ অকলঙ্কাকরী বাঁওর উচিত হিঁস ধারণাশক্তিকে এইকদম সাত্বিক করার জন্য সচেষ্ট থাকা।

সংস্কৃত—এবার রাজসী ধৃতির লক্ষণ জ্ঞানাজ্ঞান—

যয়া হু ধর্মকামার্থানু ধৃতা ধারয়তেহর্জুন।

প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ৩৪

কিন্তু হে পুথাপুত্র অর্জুন ! ফলাসক্ত মানুষ যে ধারণাশক্তির দ্বারা অতীত আসক্তিপূর্বক ধর্ম, অর্থ ও কামনাকে ধারণ করেন, তাকে রাজসী ধৃতি বলে, ৩৪

প্রশ্ন—‘ফলাকাঙ্ক্ষী’ পদ কীকদম মানুষের বাচক এবং একদম মানুষের ধারণাশক্তির দ্বারা অতীত

আসক্তিসহ ধর্ম, অর্থ ও কামন—এই তিনটি বসন করা কী ?

উত্তর—‘কলাকালী’ পদটি কর্মের ফলস্বরূপ ইহলোক ও পরলোকের বিভিন্ন প্রকার ভোগাদি কামনাকামী সকায মানুষের বাচক। একগুণ মানুষ যে নিজ ধারণাশক্তির দ্বারা অত্যন্ত অসক্তিপূর্বক ধর্মপালন করে—এই হল তাঁর ধৃতির দ্বারা ধর্মকে ধারণ করা এবং ধনাদি পদার্থ এবং তার দ্বারা সিদ্ধ হওয়া ভোগাদিকেই জীবনের লক্ষ্য মনে করে অত্যন্ত আসক্তি দ্বারা তাকে দুর্জ্ঞাসহকারে ধরে রাখা। এই হল ঐ ধৃতির দ্বারা তার অর্থ ও কামনাকে ধারণ করা।

প্রশ্ন—সেই ধারণাশক্তি রাজসিক, এই কথার

অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার অর্থ হল যে, যে ধৃতির দ্বারা মানুষ যোজনের সামান্য দিকে একটুও লক্ষ্য না করে কেবল উপরোক্ত প্রকারে ধর্ম, অর্থ ও কামনা—এই তিনটিকেই ধারণ করে রাখে, রজোগুণের সঙ্গে সম্বন্ধিত হওয়ার সেই ‘ধৃতি’ হল রাজসী কারণ আসক্তি ও কামনা—এগুলি সবই হল রজোগুণের কার্য। এই প্রকার ধৃতি মানুষকে কর্মের দ্বারা আবদ্ধ করে। সুতরাং কলাপকামী মানুষের নিজ ধারণাশক্তিকে রাজসী হতে না দিয়ে সাত্বিকী করার চেষ্টা করা উচিত।

সংস্কার—এবার তামসী ধৃতির লক্ষণ জানাচ্ছেন—

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।

ন বিমুক্ততি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী॥ ৩৫

হে পার্থ ! দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে ধারণাশক্তির দ্বারা নিদ্রা, ভয়, চিন্তা, দুঃখ ও মদ (মত্ততা) ত্যাগ করে না অর্থাৎ এগুলি ধারণ করে রাখে—তাকে তামসী ধৃতি বলে॥ ৩৫

প্রশ্ন—‘দুর্মেধাঃ’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক, এখানে সেটি প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—যার বুদ্ধি অতি মদ ও মনিন, যার অশুভকরণ অন্যের ক্ষতি করার চিন্তায় মগ্ন থাকে—একগুণ দুর্বুদ্ধি মানুষের বাচক হল ‘দুর্মেধাঃ’ পদটি। এটি প্রয়োগের অতিপ্রায় হল যে, একগুণ মানুষের ‘ধৃতি’ হয় তামসী।

প্রশ্ন—স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ—এই পদগুলি পৃথকভাবে কোন্ কোন্ ভাবের বাচক এবং ধৃতির দ্বারা এগুলিকে ত্যাগ না করা অর্থাৎ ধারণ করে থাকা কী ?

উত্তর—নিদ্রা ও ভয় বা মন ও ইন্দ্রিয়কে তমসাজ্ঞর, বাহ্যক্রিয়াবহিত ও মূঢ় ভাবসম্পন্ন করার বৃত্তি—সেই সবকে বলা হয় স্বপ্ন। ধনাদি পদার্থের নাশ, হৃত্য, দুঃখপ্রাপ্তি, সুখনাশ তথা এইরূপ অন্যান্য অনিষ্ট প্রাপ্তি জনিত আশঙ্কায় অশুভকরণে যে আকুলতা, অস্থিরতা ও ছাবড়ানোর ভাব হয়—তার নাম ভয় ; মনে উদ্ভিত হওয়া নানাপ্রকার দুষ্টিস্তাকে বলা হয় শোক ; তার

জন্য ইন্দ্রিয়ে যে সম্ভাব হয়, তাকে বলা হয় বিষাদ, এটি হল শোকেরই মূল ভাব। তথা ধন, জন, বল ইত্যাদির জন্য হওয়া এবং বিবেক, ভবিষ্যতের বিচার ও দূর্বিশিষ্টারহিত যে উন্নত বৃত্তি, তাকে বলা হয় মদ ; একে মদ, দান্তিকতা এবং উন্নততাও বলে। এইসব প্রমাদ ইত্যাদি অন্যান্য তামস ভাবগুলিকে অশুভকরণ থেকে দূর করার চেষ্টা না করে এতে ডুবে থাকা, একেই বলে ধৃতির সাহায্যে একে ত্যাগ না করা অর্থাৎ ধারণ করে থাকা।

প্রশ্ন—এই ধারণাশক্তি তামসী, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর তাৎপর্য হল, ত্যাগ করার যোগ্য উপরোক্ত তামস ভাবকে মানুষ যে ধৃতির কারণে ত্যাগ করতে পারে না, অর্থাৎ যে ধারণাশক্তির জন্য উপরোক্ত ভাব মানুষের অশুভকরণে স্বভাবতঃই ধৃত হয়ে থাকে—তা হল তামসী ধৃতি। এই ধৃতি সর্বতোভাবে অনর্থের হেতু, অতএব কলাপকামী ব্যক্তির একে দ্রুত ও সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত।

সংস্কার—এইরূপ সাত্বিকী বুদ্ধি ও ধৃতির গ্রহণ এবং রাজসী তামসী বুদ্ধি ও ধৃতি ত্যাগ করার জন্য বুদ্ধি ও ধৃতির সাত্বিক ইত্যাদি তিন প্রকার ভেদ ক্রমঃ জানিয়ে এবার, মানুষ যার জন্য সব কর্ম করে, সেই সুখেরও সাত্বিক,

ব্যক্তিগত ও সাময়িক—এইকপ তিনটি অর্থক্য ও ক্রমশঃ বলতে আকল্প করে, প্রথমে সাত্বিক সুখের লক্ষণগুলি নির্ধারণ করেছেন

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ৩৬

যত্রদগ্রে নিম্নমিব পরিণামেহমৃতোপমম্।

তৎ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ ॥ ৩৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! এবার তিনপ্রকার সুখের বিষয় তুমি আমার কাছে শোনো যে সুখে মানুষ ভজন, ধ্যান ও সেনাদিব অভ্যাসের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয় এবং দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পায়— একপ সুখ, যা আরম্ভে বিষতুল্য বলে প্রতীত হলেও, পরিণামে অমৃতের ন্যায় : সেই পরমাত্ম-বিস্ময়ক বুদ্ধির প্রসাদে উৎপন্ন সুখকে সাত্বিক সুখ বলা হয় ॥ ৩৬-৩৭

প্রশ্ন—এবার তিন প্রকার সুখের কথা তুমি আমার কাছে শোনো, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, অযি যেমন জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি ও বৃত্তির সাত্বিক, রাজসিক ও তামাসিক পদার্থকে বলেছি, তেমনই সাত্বিক সুখ লাভ করার জন্য ও রাজস-তামস সুখ ত্যাগ করার জন্য এমন ভোমাকে সুখেরও তিনটি বিভাগেও কথা বলছি। তুমি সাবধানে শেঁটি শোনো।

প্রশ্ন—‘যত্র’ পদ কোন্ সুখের ব্যাচক এবং অভ্যাসে বাস করা—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—প্রশ্নস্ব চিত্ত হেঁগী যে সুখ লাভ করেন (৬।১৭), সেটি উত্তম সুখের ব্যাচক হল ‘যত্র’ পদটি। মানুষ তখনই এই সুখ অনুভব করেন, যখন তিনি ইচ্ছাকৃত ও পরলোভক সমস্ত ভোগ-সুখকে ক্ষণিক মনে করে সে সব থেকে আত্মকৃত্তি সহিয়ে এনে নিরন্তর পরমাত্ম স্বরূপের চিত্তাক অভ্যাস করেন (৬।২১)। সাধন ব্যতীত তা অনুভব করা যায় না—এই অর্থে এই সুখকে ‘যত্র’ অভ্যাসের দ্বারা রূপ করা হয়’ এই লক্ষণের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন—যত্র দ্বারা সুখের চিত্ততরে সমাপ্তি হয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, যে সুখে রমণ করি ব্যক্তি আধ্যাত্মিক, আধুনৈতিক ও আধিজৈতিক—সর্বপ্রকার দুঃখের সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হন ; যে সুখের অনুভূতি হলে নিরন্তর সুখ-স্বরূপ সচিলানন্দধন পরব্রহ্ম পরমাত্মের প্রাপ্তি হয় বলে বলা হয়েছে (৬।২১,

২৪, ৬।২৮) সেটিই হল সাত্বিক সুখ।

প্রশ্ন—এখানে ‘অগ্রে’ পদ কোন্ সময়ের ব্যাচক এবং আকল্পকালে সাত্বিক সুখকে ‘বিষতুল্য প্রতীত হওয়া’ কী ?

উত্তর—মানুষ যখন সাত্বিক সুখের বহিমা শুনে তা লঃ কল ইচ্ছা তার উপযুক্ত বিনোদ, বৈরাগ্য, শম, দম, তিত্তিকারি সাধনে ব্যাপ্ত হয়—সেই সময়ের ব্যাচক হল এই ‘অগ্রে’ পদটি। ‘হেলন’ যেমন পরিকল্পনের দ্বারা বিনোদ ঘটিয়া শুনে বিনোদ্যাসের চেষ্টা করে, কিন্তু তার প্রকৃতভাবে অনুভব না করায় অভ্যাসান্তের প্রারম্ভে খেলাগুমা ছেড়ে বিনোদ্যাসে বত হওয়া কষ্টপ্রদ ও কষ্টিন মনে হয়, তেমনই সাত্বিক সুখের জন্য অভ্যাস করতে থাকে ব্যক্তিরও বিষয় ভোগ ত্যাগ করে সংযম পূর্বক, বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, তিত্তিকারি সাধনে ব্যাপ্ত থাকে অভ্যাস প্রমসাব্য ও কষ্টপ্রদ প্রতীত হয়, এই হল আকল্প কালে সাত্বিক সুখকে বিষতুল্য প্রতীত হওয়া।

প্রশ্ন—সেই সুখ পরিণামে অমৃততুল্য হয়—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, সাত্বিক সুখ লাভের জন্য সাধন করতে করতে সাধকের যখন সেই ধ্যানজনিত সুখ অনুভূত হতে থাকে, তখন তাঁর সেটি অমৃততুল্য বলে প্রতীত হয় : এবং তাঁর কাছে অমৃতের সমস্ত ভোগ সুখ তুল্য, নন্দ্য ও দুঃখরূপ প্রতীত হয়।

প্রশ্ন—সেই পরমাত্মবিস্ময়ক বুদ্ধির প্রসাদে হওয়া সুখকে সাত্বিক বলা হয়, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে অভ্যাস করতে করতে

নিদ্রার পরমাত্রার ধ্যান করার ফলস্বরূপ অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হলে এই সুখ অনুভূত হয়, তাই এই সুখকে পদমাস্ত্র বুদ্ধির প্রসঙ্গ থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে। এটি সত্যিক সুখ এই কথাই তাৎপর্য হল, এই সুখই উত্তম সুখ,

রাজস ও তামস সুখ বাস্তব সুখই নয়। সেগুলি নামেই মাত্র সুখ, পরিণামে তা দুঃখেরই কাণ্ড। সুতরাং নিজের কল্যাণকামী শক্তির রাজস তামস সুখে আবদ্ধ না হয়ে নিরন্তর সাত্বিক সুখেই রমণ করা উচিত।

সংস্কৃত—এবার রাজস সুখের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

বিষয়েক্রিয়সংযোগাদ্

যত্নদগ্ৰেহমতোপমম্।

পরিণামে বিষমিৰ তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮

যে সুখ বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে হয়, যা ভোগকালের প্রথমে অমৃতত্বলা প্রতীত হলেও পরিণামে বিষত্বলা—সেই সুখকে বলা হয় রাজস সুখ ॥ ৩৮

প্রশ্ন—‘অগ্রে’ পদ কোন সময়ের বাচক, সেই সময় ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে উৎপন্ন হওয়া সুখ অমৃত তুল্যরূপে প্রতীত হয়—এ কথার কী অভিপ্রায়?

উত্তর—রাজস সুখ লাভের জন্য যখন মানুষ মন ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোনো বিষয় উপভোগ করতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ের বাচক হল এই ‘অগ্রে’ পদটি। এই সুখের উৎপত্তি ইন্দ্রিয় ও বিষয় সংযোগে হয়—এর অভিপ্রায় হল যে, মানুষ যতক্ষণ মনসহ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনো বিষয় উপভোগ করেন, ততক্ষণ তাঁর সেই সুখ অনুভূত হয় এবং আসক্তির জন্য তাঁর সেটি অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হয় : সেই সময় তাঁর কাছে অদৃশ্য (পারমাণবিক) সুখ তুচ্ছ বলে মনে হয়। এই হল সুখভোগের সময়ে তা অমৃতত্বলা বলে প্রতীত হওয়া

প্রশ্ন—রাজস সুখ পরিণামে বিষত্বলা, এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এর তাৎপর্য হল যে, এই রাজস সুখ ভোগের পরিণাম বিকের নাম দুঃখপ্রদ হয়। এই রাজস সুখ প্রতীতিমাত্র, প্রকৃত সুখ নয়। অভিপ্রায় হল যে, মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা আসক্তি-সহকারে সুখবুদ্ধিপূর্বক বিষয় উপভোগ করলে অন্তঃকরণে তার সংস্কার মুদ্রিত হয়ে যায়, যার ফলে মানুষ পুনরায় সেই বিষয় ভোগ প্রাপ্তির জন্য কামনা করে। সেইজন্য সে আসক্তিবশতঃ নানাপ্রকার পাপকর্ম করে থাকে এবং সেই পাপকর্মের ফল ভোগ করার জন্য তার কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি বহু প্রকারের অধম জন্ম গ্রহণ করতে হয় আর

যত্নশ্রমময় নবকে নিয়ে ভীষণ দুঃখ পেতে হয়।

বিষয়াসক্তি বৃদ্ধি পেলে পুনরায় তা’র প্রাপ্তি না হলে সেটির অভাবের দুঃখ অনুভূত হয় এবং তার বিচ্ছেদের সময়েও অত্যন্ত দুঃখ হয়। অন্যের কাছে নিজের থেকে অধিক সুখ-সম্পত্তি নেমে ঠাঁর দ্বারা অনুভব হয় ভোগের পর শরীরে বল, বীর্য, বুদ্ধি, তেজ ও শক্তি হ্রাসে এবং ক্লান্তির জন্য মহাকষ্ট অনুভব হয়। পরিণামে এই প্রকার আবণ্ড বহু কষ্ট পেতে হয়। তাই বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে হওয়া এই কলঙ্কাক্ষী সুখ যদিও সর্বপ্রকারেই দুঃখময়, তবুও কোণী যেমন আসক্তিবশতঃ স্বাদেব স্নোভে পরিণাম চিন্তা না করে কুপণ্য গ্রহণ করে এবং পরিণামে বোণ বৃদ্ধি হলে দুঃখ পায় বা যত্নানুশ্রেণিতে হয়, অথবা পতঙ্গ যেমন প্রদীপের শিখাতে সুপবুদ্ধিবশতঃ প্রবেশ করতে যায় এবং পরিণামে আগুনে পুড়ে কষ্ট সহ্য করে তবে যায় তেমনই বিষয়াসক্ত মানুষও দুর্বলা ও আসক্তি-বশতঃ পরিণাম চিন্তা না করে সুখ-বুদ্ধির দ্বারা বিষয় চিন্তা করে পরিণামে নানাপ্রকার ভীষণ দুঃখ ভোগ করে।

প্রশ্ন—সেই সুখকে রাজস সুখ বলা হয়, এই কথার অর্থ কী?

উত্তর—এর অর্থ হল, উপরোক্ত সঙ্কলনযুক্ত যে কণিক সুখের প্রতীতিমাত্র, বিষয়াসক্তির জন্যই তা সুখরূপ বলে মনে হয় এবং আসক্তি হল রাজসাত্মকের স্বরূপ। সুতরাং সেটি হল রাজস এবং এটি আসক্তির দ্বারা মানুষকে আবদ্ধ করে (১৪।৭)। তাই কল্যাণকামী ব্যক্তিরের এরূপ সুখে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

সংস্কৃত—এবার তামস সুখের লক্ষণ জানাচ্ছেন—

চানুবহ্নো চ সুখং মোহনমাস্রনঃ ।

নিদ্রালস্যপ্রমাদোথঃ

তত্ত্বামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

যে সুখ ভোগকালে ও পরিণামে আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে— নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ হতে উৎপন্ন সেই সুখকে তামস সুখ বলা হয় ॥ ৩৯

প্রশ্ন—নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদজনিত সুখ কী এবং সেটি ভোগের সময় বা পরিণামে আত্মাকে কী করে মোহগ্রস্ত করে ?

উত্তর—নিদ্রাকালে মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ থাকায়, স্ফুটবশতঃ সুখ দূর হওয়ায় এবং মন ও ইন্দ্রিয়ের বিশ্রাম হওয়ার যে সুখ অনুভূত হয়, তাকে বলে নিদ্রাজনিত সুখ। ততক্ষণ নিদ্রায় থাকা থাকে, সেই সুখ ততক্ষণ স্থায়ী হয়, সব সময় থাকে না—তাই এটি জনিক ভ্রমাত্মক সেই সময় মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়তে প্রকাশের অভাব হয়, কোনো বস্তু অনুভব করার শক্তি থাকে না ; সেইজন্য এই সুখ ভোগ-কালে আত্মাকে অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়কে এবং এর প্রতি অভিমান শোষণকারী ব্যক্তিকে মোহগ্রস্ত করে। এই সুখের আসক্তির জন্য পরিণামে মানুষকে অজ্ঞানময় বৃক্ষ, পাশাঃ ইত্যাদি জড় জপ্ত গ্রহণ করতে হয়, অতএব এটি পবিণামেও মোহগ্রস্তকারী হয়।

এইভাবে সমস্ত কর্মত্যাগ করে অবস্থান করার সময় মন, ইন্দ্রিয় ও বৈহিক পরিশ্রম ত্যাগ করার যে আরাম অনুভূত হয়, সেটি হল আলস্যজনিত সুখ। এটিও নিদ্রাজনিত সুখের ন্যায় মন, ইন্দ্রিয়তে জানের প্রকাশের অভাব সূচিত করে ভোগকালে সেই সবকিছুকে মোহগ্রস্ত করে এবং মোহ ও আসক্তির জন্য জড় যোনিতে নিপতিত করে পবিণামেও মোহ উৎপন্নকারী হয়।

চিহ্ন বিনোদনের জন্য আসক্তিবশতঃ করা ব্যর্থ

প্রিয়াসমূহ এবং যজ্ঞতাবশতঃ কর্তব্য কর্মের অপরোক্ষা করে সৈমস ত্যাগ করাকে বলে প্রমাদ। ব্যর্থ ক্রিয়া কবোতে, মনের প্রসন্নতাব জন্য এবং কর্তব্য ত্যাগ করার পবিশ্রয় থেকে রক্ষা পাওয়ার মূর্ত্ততাবশতঃ যে সুখ প্রতীত হয়, তা হল প্রমাদজনিত সুখ। মানুষ যখন যে কোনো ভাবে চিহ্ন বিনোদনের জন্য ধ্বা ক্রিয়া করেন, সেই সময় তাঁর কর্তব্য-অকর্তব্যের কোনো জ্ঞান থাকে না, তাঁর বিচারশক্তি মোহ দ্বারা আবৃত হয়। বিচার-ক্ষমতা অক্ষত হওয়ার কর্তব্যে অগ্রহেতা হয়। সেইজন্য এই প্রমাদজনিত সুখ ভোগের সময় আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে। উপরোক্ত বৃক্ষকর্মে অজ্ঞান ও অসক্তিবশতঃ কৃত মিথ্যা, কপটচার, হিংসাদি পাপকর্ম এবং কর্তব্য-কর্ম ত্যাগের মত ভোগ করার জন্য একপ ব্যক্তিকে শূন্য কুকুর ইত্যাদি নিচ জন্তু বা নবক প্রাপ্তি হয় ; অতএব এটি পরিণামেও আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে।

প্রশ্ন—সেই সুখ তামস, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, নিদ্রা, প্রমাদ, আলস্য—এই তিনটিই তত্ত্বাত্ত্বগের কাক (১৪।১৭) ; অতএব এর দ্বারা উৎপন্ন সুখ হল তামস সুখ। এবং এই নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদদ্বিতে সুখবুদ্ধি করিয়েই এই ওমোস্তণ মানুষকে আবদ্ধ করে (১৪।৮) ; তাই কল্যাণকারী ব্যক্তির এই কণকৃষ্টি, মোহকারক ও প্রতীকীকৃত সুখে আবদ্ধ হওয়া ঠিক নয়।

সংস্কৃত—এইভাবে অষ্টাদশ শ্লোক থেকে বর্ণিত প্রধান প্রধান পদার্থের সাত্বিক, রাজস ও তামস—একপ তিন প্রকার পার্থক্য জানিয়ে এবার এই প্রকরণের উপসংহার করে জগতের সমস্ত পদার্থ তিন তত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত বলে উপস্থাপন করিয়েছেন—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেতিঃ সাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০

পৃথিবীতে বা অস্তরীক্ষে অথবা দেবতাদের মধ্যে এমন কোনো প্রাণী বা বস্তু নেই, যা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এই তিন গুণ থেকে রহিত ॥ ৪০

প্রশ্ন—এখানে ‘পৃথিব্যাম্’, ‘দিবি’ ও ‘দেবেষু’ পদ পৃথকভাবে কীসের বাচক এবং ‘পুনঃ’ পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—‘পৃথিব্যাম্’ পদটি পৃথিবীর, তত্ত্ব অন্তর্গত সমস্ত পাতাল লোকের এবং ঐ লোকে স্থিত সমস্ত জীবের জন্ম প্রাণী ও পদার্থের বাচক ‘দিবি’ পৃথিবী থেকে ওপরের অন্তরীক্ষে এবং তাতে স্থিত সমস্ত প্রাণী ও পদার্থের বাচক ‘দেবেষু’ পদ সমস্ত দেবতাদের এবং তাছাড়া তাদের বিভিন্ন লোকের এবং তাদের সঙ্গে সম্বন্ধিত সমস্ত পদার্থের বাচক এছাড়াও জগতে অদৃশ্য যেসব বস্তু বা প্রাণী আছে, সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ‘পুনঃ’ পদ প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—‘সব্বম্’ পদ কীসের বাচক এবং এমন কোনো সত্তা নেই যা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এই তিন গুণ থেকে রহিত, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—‘সব্বম্’ পদটি এখানে বস্তুমাত্র অর্থাৎ সর্বপ্রকার প্রাণী এবং সমস্ত পদার্থের বাচক এবং ‘একপ কোনো’ সত্তা নেই যা প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন এই তিন গুণ থেকে রহিত’ এই কথাটির তাৎপর্য হল, সমস্ত পদার্থ প্রকৃতিজনিত সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনগুণের কার্য এবং প্রকৃতিজনিত গুণাদির সংযোগের দ্বারাই প্রাণীত্বের নানাপ্রকার জন্ম লাভ হয় (১৩।১১)। তাই পৃথিবী,

অন্তরীক্ষ ও দেবলোকের এবং অন্য সব লোকের প্রাণী ও পদার্থের মধ্যে এমন কোনো প্রাণী বা পদার্থ নেই যা এই তিন গুণ থেকে রহিত বা এর অতীত। কারণ বাস্তবিক সমস্ত জড়বর্গ গুণাদির কার্য হওয়ায় গুণময়ই এবং সমস্ত প্রাণী এই গুণাদির মাধ্যমে এই গুণের কার্যরূপ পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধিত, তাই এগুলিও সব তিনগুণের সঙ্গে যুক্ত।

প্রশ্ন—সৃষ্টির মধ্যে গুণাতীত ব্যক্তিও তো আছেন, তা হলে একথা কেন বলা হয় যে কোনো প্রাণীই গুণাদি রহিত নয় ?

উত্তর—যদিও লোকদৃষ্টিতে সৃষ্টির মধ্যে গুণাতীত ব্যক্তির আছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের নৃষ্টিতে সৃষ্টিও নেই এবং সৃষ্টি বা শবীরেব মধ্যে তাঁদের স্থিতিও নেই তাঁরা তো পরমাত্মাতেই অভিন্নভাবে স্থিত। সুতরাং তাঁরা পরমাত্মস্বরূপই অতএব তাঁদের সাধারণ প্রাণীর মধ্যে গণ্য করা যায় না। তাঁদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সংঘাতরূপ শরীরকে—যা সকলের কাছে প্রত্যক্ষ তা ধরে নিয়ে যদি তাঁদের প্রাণী বলা হয়, তাতে আপত্তি নেই, কারণ সেই সংঘাত তো গুণসমূহের কাঙ্ক্ষ, মূলতঃ তাঁকে গুণাদির অতীত বলা যাবে কীভাবে ? তাই একথা বলায় কোনো আপত্তি নেই যে, সৃষ্টির মধ্যে কোনো প্রাণী বা পদার্থই তিন গুণের অতীত নয়।

সংক্ষেপ—এই অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে অর্জুন সন্ন্যাস এবং তাগেব তত্ত্ব পৃথকভাবে গুলনতে চেয়েছিলেন তাই উভয়ের ও এ বোঝার জন্য প্রথমে এই বিষয়ে বিধানদের মতামত জানিয়ে ১৩র্থ থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত উপদান তাঁর মতানুসারে তাগ ও তাত্ত্বিক লক্ষণ বলেছেন। তাৎপর্য ও এ থেকে সত্যবোতম শ্লোক পর্যন্ত সন্ন্যাসের (সাংস্কার) স্বরূপ নিরূপণ করে সন্ন্যাসের সহায়ক সত্ত্বগুণের গ্রহণ ও তাঁর বিরোধী রজ ও তম তাগ কবার জন্য আশ্রম থেকে চল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত গুণাদি অনুসারে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা ইত্যাদি প্রধান প্রধান পদার্থের ভাগ জানিয়েছেন এবং শেষে সমস্ত জগৎকে গুণের দ্বারা যুক্ত বলে সেই বিষয়ের উপসংহার করেছেন।

তাৎপর্য স্বরূপ বলার সময় ভগবান বলেছেন যে নিত্যকর্ম স্বরূপঃ তাগ কবা উচিত নয় (১৮।৭), বরং নির্দিষ্ট কর্ম আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্বক কবতে থাকই প্রকৃত ত্যাগ (১৮।৯), কিন্তু সেখানে একথা বলা হয়নি যে কার জন্য কোন কর্ম নির্দিষ্ট। সুতরাং এবার সংক্ষেপে নির্দিষ্ট কর্মের স্বরূপ, তাগের নামে বর্ণিত কর্মযোগে ভক্তির সহযোগ এবং তার ফল পরম সিদ্ধিপ্রাপ্তি জানাবার জন্য পুনরায় সেই আশ্রম কর্মযোগের প্রকরণ আরম্ভ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের স্বাভাবিক নির্দিষ্ট কর্ম বলার প্রস্তাবনা করেছেন—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং

শূদ্রাণাঞ্চ

পরন্তপ।

কর্মণি

প্রবিত্তজানি

স্বভাবপ্রভবৈর্ভূতৈঃ ॥ ৪১

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কর্ম স্বভাবজাত গুণ-অনুযায়ী দ্বারা ভাগ করা হয়েছে ৪১

প্রশ্ন—‘ব্রাহ্মণ্যকৃত্তিকাবিশাঃ’ এই পদে ব্রাহ্মণ্য, কৃত্তিক ও বৈশা—এই তিনটি শব্দের সমাস করার এবং ‘শূদ্রাণাম্’ পদে শূদ্রদের আলাদা করে বলায় অভিপ্রায় কি ?

উত্তর—ব্রাহ্মণ্য, কৃত্তিক ও বৈশা—এই তিন জাতিই যজ্ঞোপবীতধারণপূর্বক সোমায়জ্ঞে এবং যজ্ঞাদি বৈদিক কৰ্মে অধিকার প্রাপ্ত ; সেইজন্য ব্রাহ্মণ্য, কৃত্তিক ও বৈশা—এই তিন শব্দের সমাস করা হয়েছে। শূদ্রাণ্য বিহীন নয়, তাই তাদের যজ্ঞোপবীত-ধারণ, বৈদিকায়জ্ঞে এবং যজ্ঞাদি কৰ্মে অধিকার নাই—এই অর্থে ‘শূদ্রাণাম্’ পদের দ্বারা তাদের পৃথক করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘শূদ্রৈঃ’ পদের সঙ্গে ‘স্বভাবপ্রভবৈঃ’ বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কি এবং এই গুণগুলির দ্বারা উপলব্ধি চার বর্ণের কর্মগুলি ভাগ করা হয়, এই কথার কি অভিপ্রায় ?

উত্তর—প্রাণী, মনুষ্য-জগৎ-প্রভৃতিতে কৰ্ম কর্তব্য যে সংস্কার, তাকে বলা হয় স্বভাব, সেই স্বভাবের অনুসারেই

প্রাণীনের অন্তঃকরণে সঙ্কল্প, সঙ্কল্প ও তত্ত্ব—এই তিনগুণের সংস্কারের উৎপত্তি হয়। এটি লক্ষ্য কল্যানের জন্য ‘শূদ্রৈঃ’ পদের সঙ্গে ‘স্বভাবপ্রভবৈঃ’ বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। এবং গুণান্বিত দ্বারা চার বর্ণের কর্মের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, এই কথাটির অর্থ হল যে এই গুণবৃত্তি অনুসারেই ব্রাহ্মণ্যাদি কৰ্মে মানুষ উৎপন্ন হয় ; সেই জন্য এই গুণান্বিত অনুরূপটি পাঠে চার বর্ণের কর্মগুলি ভাগ করা হয়েছে। যার স্বভাবের সহস্রগ অধিক হয়, তিনি হল ব্রাহ্মণ ; তাই তাঁর স্বভাবিক কর্ম শম দম ইত্যাদি বলা হয়েছে। যার স্বভাবের সর্গমিশ্রিত বহুগুণ বেশি থাকে, তিনি হলেন কৃত্তিক ; সেইজন্য তাঁর স্বভাবিক কর্ম শৌর্গ, তেজ ইত্যাদি বলা হয়েছে। যার স্বভাবের তমামিশ্রিত বহুগুণ অধিক হয় তিনি হলেন বৈশা ; তাই তাঁর স্বভাবিক কর্ম কৃতি, মোক্ষ ইত্যাদি বলা হয়েছে এবং যার স্বভাবের বর্জমিশ্রিত তমগুণ বেশি হয়, তিনি হলেন শূদ্র ; তাই তাঁর স্বভাবিক কর্ম তিন বর্ণের সেবা করা বলা হয়েছে। এই কথা চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকেও ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

সংস্কার - পূর্বপ্রকারের কথন অনুসারে প্রথমে ব্রাহ্মণ্যদের স্বভাবিক কর্ম বলা হল—

শমো দমস্তপঃ শৌচঃ ক্ষান্তির্ভার্যবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২

অন্তঃকরণের সংস্কার, ইন্দ্রিয়াদি দমন, ধর্মপালনের জন্য কষ্ট সহ্য করা, বাহ্য-ভাঙেরে শুচি থাকা, অপরের অপরাধ ক্ষমা করা, কায়-মনো-বাক্যে সরল থাকা, বেদ-শাস্ত্র-ঈশ্বর ও পরলোকাদিতে শ্রদ্ধা রাখা, বেদ-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করা এবং পনমাস্ত-তত্ত্ব অনুভব করা—এসবই হল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম ॥ ৪২

প্রশ্ন—‘শম’ কাকে বলে ?

উত্তর—অন্তঃকরণকে বশীভূত করে তাকে বিশুদ্ধ-রহিত শান্ত করা ও সাংসারিক বিষয়াদির চিন্তা ও প্ৰকরণকে বলা হয় ‘শম’।

প্রশ্ন—‘দম’ কাকে বলে ?

উত্তর—সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করা এবং বশীভূত ইন্দ্রিয়াদিকে বাহ্য বিষয় থেকে সরিয়ে এনে পনমাস্তাব প্রাপ্তির সাধনে নিয়োজ করা হল ‘দম’।

প্রশ্ন—এখানে ‘তপ’ শব্দটির কি অর্থ বুঝতে হবে ?

উত্তর—গুণের পালনের জন্য কষ্ট সহ্য করা—অর্থাৎ

অভিঃসা অন্তঃকরণে পালন করা, ভোগ সামগ্রী ত্যাগ করে মরজভাবে থাকা, একাধিক ইত্যাদি তত্ত উপবাস পাশ্চন্দ্র করা এবং ব্রহ্ম চিন্তা করা—এগুলি সবই হল ‘তপ’ শব্দের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—‘শৌচ’ কাকে বলে ?

উত্তর—যে-কোন অবস্থায়ের ভূতীয় শ্লোকে ‘শৌচ’ এর ব্যাখ্যা বাহ্য শুদ্ধির কথা বলা হয়েছে এবং প্রথম শ্লোকে সঙ্কল্পবিশ্বাস নামে অন্তঃকরণের শুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এখানে এই দুটিকে ‘শৌচ’ শব্দের অন্তর্গত বলে বলা হয়েছে। এরোদ্যেব অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকেও এই

শুদ্ধির বর্ণনা আছে। অতিপ্রাণ হল যে মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীরকে ও তার স্বাধা অনুষ্ঠিত ক্রিয়াগুলিকে পবিত্র রাখা, তাতে কোনোপ্রকার অশুদ্ধি প্রবেশ করতে না দেওয়াকেই বলা হয় 'শৌচ'।

প্রশ্ন—'কান্তি' কাকে বলা হয় ?

উত্তর—অপরের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়াকে 'কান্তি' বলে। দশম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ক্ষমার নামে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের ব্যাখ্যায় কান্তির নামে এটি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।^(১)

প্রশ্ন—'আর্জবম্' কাকে বলে ?

উত্তর—মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরকে সরল রাখা অর্থাৎ মনে কোনপ্রকার দুরাগ্রহ বা বক্রতা পোষণ না করা ; মনের যেমন ভাব, সেইমতো ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রকাশ করা ; ভাষাড়া শবীবেও কোনোপ্রকার দাষ্টিকতা না

রাখা—এ-সবই আর্জবের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—'আস্তিক্যম্' পদের অর্থ কী ?

উত্তর—'আস্তিক্যম্' পদটি আস্তিকতার বাচক। বেদ, শাস্ত্র, ইশ্বর ও পরলোক—এই সবার অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস রাখা ; বেদ, শাস্ত্র ও মহাত্মাগণের বচনকে স্বার্থ মনে করা এবং ধর্মপালনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা—এ সবই আস্তিকতার লক্ষণ।

প্রশ্ন—'জ্ঞান' কাকে বলে ?

উত্তর—বেদ, শাস্ত্র প্রজ্ঞাপূর্বক অধ্যয়ন-অধ্যাপন করা এবং তাতে বর্ণিত উপদেশবলী যথাযথ অনুভব করাকে এখানে 'জ্ঞান' বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—'বিজ্ঞানম্' পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—বেদ, শাস্ত্রে উদ্ধৃত এবং মহাপুরুষদের কাছে শ্রুত সাধনা দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎ দর্শন করাকে এখানে 'বিজ্ঞান' বলা হয়েছে।

^(১) একবার গাণ্ডীপুত্র মহারাজ বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের আগমনে এসে পৌঁছান। তাঁর সঙ্গে অনেক সৈন্য ছিল। নন্দিনী নামের কামধেনু গাভীর প্রসাদে বশিষ্ঠ সৈন্যসহ রাজ্যকে কন্যাপ্রকার আহ্বার করান এবং রত্ন, বস্ত্রভূষণ উপহার দেন। বিশ্বামিত্রের মন গাভীর জন্য জ্বলন্ত হয় এবং তিনি সেটি বশিষ্ঠের কাছে যক্ষা করেন। বশিষ্ঠ বলেন—'এই গাভীকে আমি দেখেছি, অতিথি, পিতৃগণ ও বন্ধুব জন্ম রেখেছি তাই এটি দেওয়া সম্ভব নয়।' বিশ্বামিত্রের জনবল ও অস্ত্রবলের গর্ব ছিল, তিনি জোর করে নন্দিনীকে নিয়ে যেতে প্রয়াসী হন। নন্দিনী ক্রন্দন করে বশিষ্ঠকে বলেন—'ভগবন্! বিশ্বামিত্রের নির্মম সৈন্যরা আমাকে নির্মমভাবে বেত্রাবদ্ধ করেছে, আপনি কী করে এদের অভ্যাসের সহ্য করছেন?' বশিষ্ঠ বলেন—

কক্রিয়াবলং বলং ভেজো ব্রাহ্মণস্যঃ কখ্যাম্।

কখ্যাম্ যাং ভজতে বশ্যাদগম্যতাং যদি যোচ্চতে॥ (মহাভারত, আদিপর্ব ১৭৪।২৯)

'কক্রিয়াদের বল ভেজ, ব্রাহ্মণদের বল কখ্যা। আমি কখ্যা ভাঙ্গ করতে পারব না, তোমার ইচ্ছা হলে চলে যাও।' নন্দিনী বলেন—'আপনি আমাকে ভাঙ্গ না করলে, কেউ আমাকে বলপূর্বক নিয়ে যেতে পারবে না।' বশিষ্ঠ বলেন—'আমি ভাঙ্গ করছি না, তুমি থাকতে পারলে থেকে যাও।'

তখন নন্দিনী ব্রৌহ্মরূপ ধারণ করেন, তাঁর পুচ্ছ থেকে অগ্নি বর্ষিত হতে থাকে, অতঃপর পুচ্ছ থেকে বহু স্রোত জ্বলি উৎপন্ন হয়। বিশ্বামিত্রের সৈন্যরা হেরে যায়। নন্দিনীর সেনা বিশ্বামিত্রের একটি সেনাকেও হত করেনি, তারা ভয়ে পালিয়ে যায়। বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করার জন্য কাউকে দেখা যায়নি। তখন বিশ্বামিত্র আত্মবিস্মিত হয়ে বলেন—'বিষলং কক্রিয়বলং ব্রাহ্মভেজোবলং বলম্' (মহাভারত আদিপর্ব ১৭৪।৪৫)।

'কক্রিয়ের বলকে বিজ্ঞান, ব্রাহ্মণদের ভেজই প্রকৃত বল।' এরপর শাপবশতঃ রাজস হওয়া রাজ্যে কখ্যাম্পাদ বিশ্বামিত্রের প্রেরণায় বশিষ্ঠের সব পুত্রকে হত্যা করেন, তবুও বশিষ্ঠ প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেননি।

বাস্তবিকি স্বাভাবিকভাবে উল্লিখিত আছে যে, তারপর বিশ্বামিত্র রাজ্য ভাঙ্গ করে মহাতপস্যাচরিত হন এবং স্বাক্ষর বহুই উপাস্য প্রাপ্তে ক্রমশঃ ব্রাহ্মর্ষি ও মহর্ষি পদ লাভ করে শেষে ব্রাহ্মর্ষি হন। দেবতাদের অনুরোধে কখ্যাম্পাদ মহর্ষি বশিষ্ঠও তাঁকে 'ব্রাহ্মর্ষি' বলে মেনে নেন।

বিশ্বামিত্রেহপি কখ্যাম্ লক্য ব্রাহ্মণ্যদুস্তম্।

পূজ্যামাস ব্রাহ্মর্ষি বশিষ্ঠঃ কপত্যং বরম্॥ (বাস্তবিকি স্বাভাবিক ১।৬৫।২৭)

'কখ্যাম্বা বিশ্বামিত্রও উত্তম ব্রাহ্মণপদ লাভ করে বহু কপকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মর্ষি শ্রী বশিষ্ঠের পূজা করেন।'

স্বীকার করে কোনো কর্তব্য পালনে কখনো বিমূৰ্হ হয় না এবং অন্যান্য লোকেরা তার সম্মুখে অহীনানপূৰ্ণ ও বিকলচিত্তবশ করিতে ভয় পায়, সেই ক্ষতিকে বলে 'ভেড়' একে প্রতাপ এবং প্রভাবও বলা হয়।

প্রশ্ন— 'ঐশ্বর্য' কাকে বলে ?

উত্তর—অতি বড় সংকট উপস্থিত হলে, যুদ্ধস্থলে শত্রুরে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হলে, নিজ পুত্র পৌত্রাদির মৃত্যু হলে, সর্বস্ব বিনাশপ্রাপ্ত হলে বা এইরূপ অন্য

নিঃসন্দেহে চূর্ণ করে দেয়।'

পরশুরাম যুদ্ধ হয়ে উঠলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হল এবং তেঁওঁশ দিন একনাগ্নাৎ যুদ্ধ হতে থাকল, কিন্তু পরশুরাম ভীমকে পায়স্থ করতে পারলেন না। শেষে নামস প্রমুখ দেবর্ষিগণ ও তীক্ষ্ণচক্ষু গন্ধ প্রকটিত হয়ে মধ্যস্থতা কবায় এবং পরশুরাম ধনুক ত্যাগ করায় যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। ভীম যুদ্ধে পূৰ্ণ প্রদৰ্শন ও করবনি ব' আশ্রয় সমুদ্র ত্যাগও করেননি (মহাভারত, উদ্যোগপৰ্ব ১৮৫)।

যমজাতকন্তর আঠারো দিনের মধ্যে ভীম একটা দশদিন কৌরব পক্ষের সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাজি আটদিনে একাধিক সেনাপতি বদল হয়েছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুদ্ধে সমুদ্র প্রস্থ না করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বলা হয় ভীম কোনো কারণবশতঃ পক্ষ করেছিলেন যে, 'আমি ভগবানকে অশ্রদ্ধা কবির হ'ব।' মহাভারতে একথা এইভাবে না থাকলেও মুরদার ভীম-প্রতিজ্ঞার স্মরণ ধৰ্মনা করেছেন—

যাক জো হরিহি ন সন্তু বজাউ।

জৌ লাকৌ গঙ্গা জননী কো, সান্দনু সন্ত ন কহাউ॥

সান্দন শক্তি মহাশয় বচৌ, কপিলদেব স'হ'ও হুজাউ। উঠি ন কবৌ সপথ মো'হি জ'নি কৌ, অ'শ্রু'ষ ব'হি'হি ন পাউ।
পাণ্ডবদল সনমুখ হৈ হাউ, স'রি'তা কবির হ'জাউ। সুবনাস রনভূমি বিজয় বিন, জি'য'ও ন প'সি' চিপাউ॥

যদি হোক : মহাভারতে আছে—যুদ্ধবস্ত্রে তৃতীয় দিন পিতামহ ভীম যখন প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধে ব'ঙ ছিলেন, তখন ভগবান যুদ্ধ চলে গেওয়ার ঝগ ছেড়ে সূর্যদে নাথ প্রচণ্ড হাঁস চ'ড় হাতে নিয়ে লজ থেকে জাবিরে নামেন। শ্রীকৃষ্ণের হাতে চ'ড় দেখে সকলে উৎফুল্ল হয়ে জাহাঙ্গীর করে উঠলেন। ভগবান প্রলম্বকালের অগ্নিব নাথ অত্যন্ত বেগে ভীমের দিকে দৌড়তে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকে চ'ড়ে নিয়ে তাঁর দিকে আসতে দেখে ভীম একটুও ভয় পাননি, তিনি অধিষ্ঠিতভাবে ধনুকে টংকার তুলে বলতে লাগলেন 'হে দেবদেব ! হে জগদ্বাস ! হে মাধব ! হে চক্ৰপাণি ! অসুন, আমি আপনাকে প্রণাম করি। হে সকলের পরমাত্মা ! আমাকে বলপূর্বক এই শ্রেষ্ঠ বস্ত্রের নীচে ফেল দিন হে শ্রীকৃষ্ণ ! আজ আপনার হাতে মৃত্যু হলে আমার উত্তমোক ও পরলোকে অত্যন্ত কল্যাণ হবে। হে যদুনাম ! আপনি সবার আমাকে মারতে আসছেন, এতে ত্রিলোককে আমার কৌরব বৃদ্ধি পেল।' অর্জুন পেছন থেকে দৌড়ে গিয়ে ভগবানের পা ধরে কোনামাত তাঁকে ফিবিয়া আনেন (মহাভারত, ভীমপৰ্ব ৫৯)

নবম দিনের কথা, ভগবান দেখলেন—ভীম পাণ্ডবদলের নগ্না প্রজ্ঞা বাদিয়ে দিয়েছেন। ভগবান খোড়ব লাগায় ছেড়ে চবুক নিয়ে আবার ভীমের দিকে দৌড়ে গেলেন। ভগবানের ভেড় হেন পদে পদে পৃথিবী ফেটে যাচ্ছিল। কৌরবসকল মীরেয়া ভয় পেয়ে গেলেন এবং 'ভীম মরে গেলেন, ভীম মরে গেলেন' বলে চৈতন্যে লাগলেন। জাতক ওপথ জাকিয়ে পড় সিংহের খড়্গা ভগবানকে মিলেধু দিকে আসতে দেখে ভীম এতটুও বিচলিত না হয়ে ধনুক তুলে বললেন—

এছো'কি পুণ্ডরীকাক্ষ দেবদেব নরেন্দ্র ! হে মামদা সান্দরপ্রস্ট পাণ্ডবদেব মহা'হ'ব।

হুয়া হি দেব সংপ্রদে হ'ওসাপি বনানদ। শ্রেষ এ'ব পরঃ কৃষ্ণ লোকে ভবতি সর্বতঃ।

মহাদেবনৈও'শ্বি গোবিন্দ ত্রৈলোক্যোন্নয়ঃ সংযুগে। প্রববহ য'পেটঃ বৈ দামোদ'শ্বি ও'ব চানধ—

(মহাভারত, ভীমপৰ্ব ১০৬/১০৮-১০৯)

'হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে দেবদেব ! আপনার প্রণাম। হে যাদবশ্রেষ্ঠ ! অসুন, অসুন, আজ এই মহাযুদ্ধে আমাকে ব'ঙ করে আমার বীরগতি প্রদান করুন। হে অনন্য ! হে দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ ! আজ আপনার হাতে মৃত্যু হলে আমার সর্বত্র'ভাবে কল্যাণ হবে। হে গোবিন্দ যুদ্ধে আপনার এই উদ্যোগে আজ আমি ত্রিভুবনে সম্মানিত সন্মান। হে নিম্পাপ ! আমি আপনার নাম, আপনি প্রাণতরে আমাকে প্রহার করুন।'

অর্জুন দৌড়ে ভগবানের হাত ধরলেও ভগবান থামলেন না, তাঁকে টেনে নিয়ে এগিয়ে লাগলেন। পরে অর্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করলে এবং ভীমকে হত্যা কবায় লজ করলে তখন ভগবান শান্ত হলেন।

কোনোপ্রকার ভীষণ বিপত্তি এলেন যিনি ব্যাকুল হন না
এবং নিজ কর্তব্য পালনে কখনো বিচলিত না হয়ে
ব্যাস-শ্রীকৃষ্ণ কর্তব্য পালনে ব্যাপৃত থাকেন— তাইই বলা
হয় 'ঈশ্বর'।

প্রশ্ন 'ভক্তব্রতা' কী ?

উত্তর—পরম্পর কঙ্করকীর্তনের মতো নাম ধারণ
করানোতে, নিজ কর্তব্য নির্ধারিত ও পালন করায়, যুদ্ধ
করায় এবং শত্রু, মিত্র ও বদাচর্যের সঙ্গে যথার্থযোগ্য

সপ্তদিন মহাযুদ্ধের পর ভীষ্ম যখন মহারথ কণা চিত্রা করছিলেন, তখন আকাশে অবস্থিত স্বর্ষ্য এবং সমুদ্র উপকূলদেশে
'হে ভাত' তুমি যা চিত্রা করছ, তাই আমার উদ্দেশ্য' অর্থাৎ 'শয্যাক্রীণ সামনে বাণ না চালানোয় বালব্রহ্মচারী ভীষ্ম অর্জুনের
হাথে বিদ্ধ হয়ে পরশ্রম্যার পতিত হন। পক্ষের সময় ভীষ্ম সূর্যকে দক্ষিণদিকে দেখেন, ওই তিনি প্রণতাপ্য করেননি। অতঃপর
সংসারের তাঁর কাছে প্রেরণ করলেন। উদ্দেশ্য হল— 'উভয়দিকে সূর্য যাওয়া পর্যন্ত আমি স্থবির থাকব, উপযুক্ত সময় এলেই আমি
প্রণতাপ্য করব।' তাঁরপর শবীরে এমন দু'আত্মা হন যারি ছিল না, যেখানে অর্জুন নিষ্ক্রিয় বাণ বিদ্ধ ছিল না (মহাভারত,
ভীষ্মপর্ব ১১২)। তাঁর ধারণাটি কেবল মনে মনে কুলছিল। তিনি বহির্ভূত চেতনামেব। দুর্ভাগ্যবশত অতি সুন্দর বরষা বার্ষিক
ক্রান্তি এতদেব প্রদর্শিত করলেন। ভীষ্ম মহাভারত বর্ণনেন— 'হে বসন্ত! এই বর্ষিক বসন্তকাল যোগ্য নয়।' শেষে অর্জুনকে বললেন
'পুত্র! আমারই উপযুক্ত বার্ষিক পক্ষ।' অর্জুন 'তুমি বাণ তাঁর মহাক্রোধ নীচে এমন ভাবে স্থাপন করলেন যে বাণ উড়ে উড়ে
গেল, বাণটি কলিঙ্গের কাছ করল। ভীষ্ম প্রসন্ন হয়ে বললেন—

এনামের মহাভারতের বর্ণনায় সর্বদা স্মরণীয়। যথার্থ কলিঙ্গেরই শব্দভাষ্য হইবে (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ১১৩।১৪২)

'হে মহাভারত! ভক্তব্রতের অর্থ হল 'ইতি যাক' কলিঙ্গের নগরকে প্রণতাপ্যকাল পরশ্রম্যার ওয়া এইভাবে সায়িত হওয়া
হইত।'

ভীষ্ম বার্ষিক স্বর্ষ্য আরও হয়ে পরশ্রম্যার শব্দ হইলেন। তা দেখে বসন্তের জন্য আশঙ্কিত অর্জুনকে আশীর্বাদ করলেন। তখন
ভীষ্ম বললেন 'আমার ভেতর অস্থিরতা পরশ্রম্যার পতিত হইবে, এমন এই চিকিৎসকদের প্রদর্শন কী ?' (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব
১২৩)

আচার্যের ফলে ভীষ্মের অত্যাচার কষ্ট হইল। তিনি ঈশ্বর জগতাইলেন। লোকের কল্যাণে করে তাঁর জগত নিয়ে দৌড়ে এলে
ভীষ্ম বললেন— 'আমি পরশ্রম্যার শব্দ করে উভয়দিকে প্রেরণ করছি, আপনার আমায় জন্য একী এনেছেন ?' শেষে অর্জুনকে
ভেতরে বললেন 'বৎস! আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, তুমি শব্দে, আমার জল হওয়াও' অর্জুন যথেষ্ট টেটে গাড়ীর পর
পরশ্রম্যার ওয়া ভীষ্মের তামাকের মাটিতে পার্শ্বদিক নিষ্ক্রিয় করলেন। তখনই সেখানে থেকে অর্জুনের নাম সূর্য্যদেব উভয়
কালের দ্বারা নির্গত হয়ে ভীষ্মের মুখে পড়তে লাগল, ভীষ্ম ওলটল করে হতু হইলেন (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১২১)।

মহাভারতের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যুদ্ধের শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে ভীষ্মের কাছে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণগীত সকল ব্রাহ্মণের ও স্বর্ষ্য-মুখী
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভীষ্ম ভগবানকে নৈবেদ্য প্রণাম ও পূজা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে বললেন 'উত্তরায়ণ আসতে এখনও
দেরী আছে, তখনকার আপনি যে ধর্ম্যপুত্রের জ্ঞান সম্পন্ন করছেন, তা বুদ্ধিগতকে জানতে তাঁর শোক প্রশমিত করুন।' ভীষ্ম
তখন বললেন— 'প্রভো! আমার শরীর যখন আঘাতে প্রদাহিত, বন-পুষ্টি ফল, কণা বলাব পাতি নেই, ব্যাধি যার মূর্ত্তি হচ্ছে,
তুমি আপনার কৃপাতেই বেঁচে আছি, এ সমস্তই আপনার মতে' ভগবানকে সারনে কিছু বলাও দৃষ্ট হইবে। আমি বলতে পারছি না,
কথা কখন' প্রেমের ছন্দে চোখে ভগবান গলগল হয়ে বললেন— 'ভীষ্ম! তোমার গানি, বৃদ্ধি, জ্ঞান, বাণ্য, কৃষ্ণা, কেশ,
মোহ—আমার কৃপা সব এখনই দূর হয়ে গেল, তোমার অস্ত্রে সর্বপ্রকার জ্ঞানের ক্ষয় হইবে; তোমার বুদ্ধি মিশ্রমাদ্রিকা জল,
তোমার মন মিত্র সত্ত্বগুণে স্থির হয়ে পাবে। তুমি বরষা যে কোনো দিক চিত্রা করবে, সেটিই তোমার বুদ্ধির অধিকৃত হবে।' শ্রীকৃষ্ণ
আবার বললেন, 'আমি নিজে উপস্থিত না হইলে, তোমাকে দিয়ে করাছি যাতে আমার ভক্তের বল ও কীর্তি আরও বৃদ্ধি পায়।'
এসব প্রসাদে ভীষ্মের শরীরের সমস্ত ব্যাধি হইল। তখনই পূজা করে গেল, তাঁর অস্ত্রকরণ সতর্ক ও বুদ্ধি সর্বদা ভাবে অগ্র ও গল।
প্রসাদ, অনুভব, জ্ঞান ও ভগবানভক্তির প্রভাবে অগাধ জ্ঞানী ভীষ্ম যেভাবে অধীন যুদ্ধে হইল উৎসাহে যুদ্ধ করছিলেন, সেইভাবে
উৎসাহের সঙ্গে গৃহস্থকে ধর্মের সর্বস্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি প্রদান করত এবং তাঁর শোক সন্তুষ্টি অম্বাধে লাগু করেন
(মহাভারত, শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব)।

আজিওদিন পরশ্রম্যার দ্বারা পর সূর্য উত্তরায়ণ গেলে ভীষ্ম প্রণতাপ্য করা ছিন্ন করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে
বলেন 'হে ভগবান! হে ভগবান! হে সুবাসন বসন্ত! হে ব্রহ্মকর্ম! হে শব্দকর্ম গদ্যকারী! আমি আপনাকে প্রণাম করি। হে

ব্যবহার ইত্যাদি করায় যে কৌশল, তারই নাম 'চতুরতা' বা দক্ষতা।

প্রশ্ন—যুদ্ধে না পালানো কাকে বলে ?

উত্তর—যুদ্ধ করার সময় মহাসংকট উপস্থিত হলেও পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা, সর্ব অবস্থায় নায়কঃ সম্মুখে থেকে নিজ শক্তি প্রয়োগ করতে থাকা এবং প্রাণের পরোয়া না করে যুদ্ধে অনিচল থাকাকে বলে 'যুদ্ধ থেকে না পালানো'। এই ধর্ম মনে রেখে নীর বালক অভিনু হ'চন মহাবীর সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন কিন্তু অস্ত্রত্যাগ করেননি (মহাভারত, দ্রোণপর্ব ৪৯।২২)। অধুনিক কালেও রাজহানের ইতিহাসে একপা অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, যাতে বীর রক্তপুতেরা হেরে গেলেও শত্রুকে পিঠ দেখাননি এবং একাকী শত-সহস্র সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেছেন।

প্রশ্ন—দান করা কী ?

উত্তর—নিজের স্বয়ং উদারভাসই যথাবশ্যক দোষা পাত্রকে অর্পণ করাকে বলা হয় দান করা (১৭।২০)।

প্রশ্ন—'ঈশ্বরভাব' কাকে বলে ?

উত্তর—শাসনের দ্বারা লোককে অন্যায় আচরণ থেকে নিবৃত্ত করে সদাচারে প্রবৃত্ত করা, দুর্ভাগ্যীদের নও প্রদান করা, লোকের নৈমিত্তিক নির্দেশের ন্যায়রূপে পালন করানো ও সমস্ত প্রজার হিতের কথা ভেবে নিঃস্বার্থভাবে প্রেমপূর্বক পুত্রের ন্যায় তাদের রক্ষা ও পালন পোষণ করা—একেই বলে ঈশ্বর-ভাব।

প্রশ্ন—এ সবই ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক কর্ম, একধার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, ক্ষত্রিয়দের স্বভাবে সম্মিলিত রাজ্যশাসনের প্রাধান্য থাকে ; তাই উপরোক্ত কর্মে তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, এসব পালন করায় তাদের কোনো কষ্ট হয় না। এই সব কর্মেও যে ঐশ্বর্য, দান ইত্যাদি সাধারণ ধর্ম থাকে, তাতে সকলের অধিকার থাকায় এগুলি অন্য বর্ণের লোকের জন্য অধর্ম বা পরধর্ম নয়, কিন্তু এগুলি তাদের স্বাভাবিক কর্ম নয়, সেইজন্য এগুলি তাদের পক্ষে কষ্টকর ও চেষ্টাসাধ্য।

প্রশ্ন—মনুষ্মতিতে সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা হয়েছে যে^(১) ক্ষত্রিয়দের কর্ম হল প্রজাপালন করা, দান করা, যজ্ঞ করা, বেদনি অধ্যয়ন করা এবং বিধবাসক্ত না হওয়া আর এখানে প্রায় অন্য কথা বলা হয়েছে, এর তাড়িপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে ক্ষত্রিয়দের স্বভাবের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্বন্ধিত কর্মসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে ; সুতরাং মনুষ্মতিতে উক্ত কর্মগুলির মধ্যে ক্ষত্রিয়দের স্বভাবের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্বন্ধিত প্রজাপালন ও দান—এই দুটি কর্ম এখানে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু তাদের অন্যান্য কর্তব্যকর্মের এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি। তাই এগুলি ব্যতীত অন্যান্য যে সব কর্ম ক্ষত্রিয়দের অন্য অনাক্ত কর্তব্য বলে উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলিকেও এখনি অন্তর্গত বলে বুঝতে হবে।

শাসনোদয় ! হিবন্যাকা, পরমপুত্রব, সবিতা, বিরাট, ঈশ্বরেশ, অনুরাগ পরমাত্মা ও সনাতন আপনিই ! হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! হে পুরুষোত্তম ! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন হে শ্রীকৃষ্ণ, হে বৈকুণ্ঠ ! হে পুরুষোত্তম ! এবার আমাকে যাওয়ার আদেশ দিন। আমি মঙ্গলবুদ্ধি দুর্যোধনকে অনেক বুঝিয়েছি 'যতঃ কৃষ্ণকৃতং কর্ম্য গতে ধর্মস্ততো জগঃ।'।

'যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই ধর্ম, যেখানে ধর্ম, সেখানেই বিজয়। কিন্তু সেই মূর্খ আমার কথা শোনেনি। আমি আপনাকে জ্ঞানি, আপনিই পুরাণ পুরুষ। আপনি নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন।'

স যাং হনুজানীহি কৃষ্ণ যোজ্ঞে কলেশবহু।

হযাইং সমনুজাতো ধৃচ্ছেরং পরমাং গতিম্ ॥ (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব ১৬৭।৪২)

'হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি জ্ঞানেশ্বর, আমি শরীর ভাঙ্গ করি। আপনার আদেশে শরীর ত্যাগ করে আমি পরম গতি লাভ করব।'

ভগবান আদেশ দিলেন, তখন ঈশ্বর বোম্বলে বাতু রেখ করে প্রাণতে ক্রমশঃ ওপরে ওঠতে আরম্ভ করলেন। প্রাণবাতু যে অঙ্গ ত্যাগ করে ওপরে উঠছিল, সেই অঙ্গের বাণ তৎক্ষণাৎ পড়ে যাচ্ছিল এবং ক্ষত মুছে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঈশ্বরের শরীর থেকে সমস্ত বাণ গড়ে গেল, শরীরে একটিও ক্ষত রইল না। প্রাণ ব্রহ্মরূপে ভেসে কবে ওপরে উঠে গেল। লোকেরা দেখল, ব্রহ্মরূপ থেকে নির্গত ওজস্ব শ্বেতে শ্বেতে আকাশে বিলীন হয়ে গেল।

^(১) প্রজাপালং রক্ষণং দানমিজন্যধ্যানমেব চ। বিদ্যেৎসংস্কৃত্য ক্ষত্রিয়সা সমাসতঃ ॥ (মনুষ্মতি ১।৮৯)

সম্বন্ধ - এইভাবে ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক কর্মের বর্ণনা করে এবার বৈশ্য ও শূদ্রদের স্বাভাবিক কর্ম বলেছেন -

कविर्गौरव्यावाशिज्याम्   वैश्याकर्म   श्रद्धावज्जम् ।

परिचर्यास्त्रकः कर्म शुद्धसाधि इडावजम् ॥ ४४

কৃষি, গোপালন, হস্ত-বিক্রয়রূপ সভ্য ব্যবহার—এসব বৈশ্যদের স্বভাবজাত কর্ম এবং সর্ব বর্ণের সেবা করা হল শূদ্রদের স্বভাবিক কর্ম ॥ ৪৪

प्रश्न—‘कवि’ अर्थात् पाद क्या की ?

উত্তর — ন্যায়শাস্ত্র জমিএত বীজ বপন করে খান, গাণ, ছোলা, মুগ, ছলুদ, ধনে ইত্যাদি সব খাদ্য-পদার্থ, কাপাস এবং মনোপ্রকার উষ্মি এ এইরূপ স্বেচ্ছা, মাগুদ, পশু-পক্ষী ইত্যাদির উপযোগী অন্য পবিত্র বস্তু উপায় করাটক বলা হয় 'কষি' বা চষ করা।

প্রশ্ন—‘গৌরীচাঁদ’-এ গোপালদেব কাকে বর্ণনা করেছেন ?

উত্তর—নন্দ প্রযুগ 'সোপানের' নাম নিজে গৃহে গুরু
মাথা, তাকে জলদে চরানো, গৃহে খাবাদ্যক খাস-জল
নেওয়া, হিংস্র জন্তু থেকে রক্ষণ করা, তাদের থেকে মুখ,
দই, ঘি ইত্যাদি উৎপন্ন করে লোকদের প্রয়োজন পূর্ণ
করা এবং তার পরিবর্তে প্রাপ্ত অর্থে নিজ পরিবারসহ
গরুদের ন্যায়তঃ চালোড়াবে রক্ষণাবেক্ষণ করা, একেই
বলা হয় 'গৌরক্ষ্য' বা সোপানন।

পশুদের মতো গরুই প্রধান এবং মানুষের জন্য সব থেকে অধিক উপকারী প্রাণী গরুই। তাই ভগবান এখানে ‘গোপালনম্’ পদের প্রয়োগ না করে তার পরিবর্তে ‘কৌরভা’ পদ প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং জানতে হবে যে, মানুষের উপযোগী ঘোষ, উট, ঘোড়া, হাতি ইত্যাদি অন্যান্য পশুদের পালন করাও বৈশ্যদের কর্ম। গোপালন অবশ্যই এই সূত্র থেকে সর্বাধিক মহত্বপূর্ণ কর্তব্য।

ପ୍ରଶ୍ନ—ବାଲିଆ ଅର୍ପଣେ ଉଦ୍ଧବ-ବିଦ୍ରବରାଜ ମତ୍ୟ-
ବାବଦର କାକେ ଘଟଣ ?

উত্তর—মানুষ এবং দেবতা, পশু, পক্ষী ইত্যাদি অন্য সমস্ত প্রাণীদের উপযোগী সমস্ত পবিত্র বস্তুসমূহ ধর্মানুকূল কেন্দ্র-বেচা ও প্রয়োজনানুসারে সেসব এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে সাধারণ লোকের আকর্ষণতা পূর্ণ করাকে বলা হয় বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয়রূপে ব্যবহার। বাণিজ্য করার সময়, বস্তু কেন্দ্র-বেচাৰ সময়, বাপ-এজন ও গোদার সময় কম দেওয়া বা বেশি নিয়ে নেওয়া, বস্তুটি বদল করে বা একটি বস্তুর সঙ্গে অন্যটি মিলিয়ে ভালো বস্তুর বদলে খারাপ বস্তু দিয়ে দেওয়া, খারাপ বস্তুর বদলে ভালো বস্তু নিয়ে নেওয়া, দলানি ইত্যাদির দ্বারা নির্ধারিত অর্থের চেয়ে বেশি নেওয়া বা কম দেওয়া, এবং তদনুরূপ কোনো বিষয়ে মিথ্যা, কপটাচার, চুরি বা জোর করে অথবা অন্য কোনোভাবে অন্যায় ব্যবহার দ্বারা অপরের স্বত্ব হরণ করা—এসব হল বাণিজ্যিক দোষ। এই সব দোষ রহিত হবে সত্য ও ন্যায্যভাৱে পবিত্র বস্তু কেন্দ্র-বেচাকে, বলা হয় ক্রয়-বিক্রয়রূপ সত্য ব্যবহার। তুলাধার এরূপ ক্রয়-বিক্রয়রূপ ব্যবহার দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।”

প্রশ্ন—এসব বৈশ্যদের স্বাভাবিক কৰ্ম, এই কথটির

(¹) 'কাপীতে' দু'আবার নাম এক বৈষ্ণব ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ধরাতলসী ও ধরীয়া ছিলেন। নাম ও মতের আশ্রয় নিয়ে
জমা-বিভাজন ব্যবসা করতেন।

জাভানি নামে এক ব্রাহ্মণ সমুদ্রতীরে কঠিন তপস্যা করতেন। তাঁর চতুষ্পাশ্বে পাখি বাসা বানিয়েছিল, তাতে তাঁর নিজ তপস্যায় অত্যন্ত গর্ব হয়েছিল। তখন দৈববাণী হয় যে, 'হে জাভানি! তুমি তুলাধারকে মতো ধার্মিক নও, সে তোমার ন্যায় গর্ব করে না।' জাভানি ক্রোধিত এসে দেখলেন যে তুলাধার কল, মূল, বি, মঙ্গল ইত্যাদি বিক্রী করছেন। তুলাধার পুণ্ডিত সংকর ও প্রশংসা করে জামলিকে বললেন - 'আপনি সমুদ্রের তীরে বড়ো তপস্যা করেছেন। আপনার চুপেচ ৩টা পাখির বাচ্চা হয়েছে তাতে আপনার গর্ব হয়েছে, এখন আপনি দৈববাণী শুনে এখানে এসেছেন, বলুন, আমি আপনার কী সেবা করব।' তুলাধারের এরূপ জ্ঞান দেখে জাভানি অশ্রুবিভিত হলেন, তিনি তুলাধারকে ক্লিষ্টসা করলেন, তুলাধার তখন তাঁকে ঘরের অভ্যন্তর সুন্দর কদম ফোনালেন। জাভানি তুলাধারের কাছে বসেই কথো শুনে অত্যন্ত পবিত্র পেলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ২৬১ থেকে ২৬৪ অধ্যায় পর্যন্ত এই সমস্ত উপাখ্যান রয়েছে।

অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে নৈশোর স্বভাবে তত্ত্বোন্মিশ্রিত রক্তোক্ত প্রদান হয়, সেইজন্য তাঁর উপরোক্ত কর্মে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। তাঁর স্বভাব উপরোক্ত কর্মসমূহের অনুকূল হয়, তাই এগুলি করতে তাঁর কোনো কষ্ট হয় না।

প্রশ্ন—মনুষ্ট্বভিত্তি তো উপরোক্ত কর্ম বাতীত রক্ত, অধ্যয়ন, দান ও সুম প্রভৃতি বৈশাদের জন্য চারটি কর্ম অধিক বলা আছে ;^১ এখানে তার বর্ণনা করা হয়নি কেন ?

উত্তর—এখানে বৈশোর স্বভাবের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মগুলির বর্ণনা করা হয়েছে : রক্তাদি শুভকর্ম বিজ্ঞদের কর্ম, সুতরাং সেগুলি বৈশোর স্বাভাবিক কর্মে গণ্য হয়নি এবং বৈশোর কর্মগুলির মধ্যে সুম নেওয়াকে অন্য কর্ম থেকে হীন মনে করা হয়েছে, তাই এটিকেও স্বাভাবিক কর্মের মধ্যে গণনা করা হয়নি। এছাড়া শ্মশ-দ্বয় ইত্যাদি দৃষ্টির আরও যেসব সাক্ষ্য আছে, তাতে সকলের অনিচ্ছা থাকায় এটি বৈশোর স্বধর্ম থেকে পৃথক নয়। কিন্তু বৈশোর তাতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় না, তাই তাঁদের স্বাভাবিক কর্মের মধ্যে এগুলি ধরা হয়নি।

প্রশ্ন—‘পরিচর্যাকর্ম’ অর্থাৎ সকল বর্ণের সেবা করা কাকে বলে ?

উত্তর—উপরোক্ত দ্বিজাতি বর্ণদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কট্রিয় ও বৈশ্যদের দাসত্বভিত্তি থাকা, তাঁদের আদেশ পালন করা, জল তুলে দেওয়া, জীবন নির্বাহের কাজে সাহায্য করা, তাঁদের পশুদের পালন করা, কাপড় পরিষ্কার করা, কৌর্যকর্ম করা ইত্যাদি রক্ত সেনাকার্য আছে, সেসব করে তাঁদের সম্বন্ধে রাধা অথবা সকলের প্রয়োজনীয় সমগ্রী তৈরি করে তার নিমিত্তে নিজ নিজ জীবিকা নির্বাহ করা—এ সমস্ত ‘পরিচর্যাকর্ম’ অর্থাৎ সর্ব বর্ণের সেবা রূপ কর্মের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—এসব শূদ্রেরও স্বাভাবিক কর্ম, এই কথার অর্থ কী এবং এখানে ‘অপি’ পদ প্রয়োগের কী তাৎপর্য ?

উত্তর—শূদ্রদের স্বভাবে রক্তোন্মিশ্রিত তত্ত্বোক্ত প্রদান হয়, তাই উপরোক্ত সেবাকার্যে তাঁদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়। এইসব কর্ম তাঁদের স্বভাবের অনুকূল হয় এবং এসব করতে তাঁদের কোনোকণ কষ্ট নোহুৎ হয় না। এখানে উপরোক্ত ‘অপি’ পদ প্রয়োগ করার তাৎপর্য হল, অন্য বর্ণের লোকদের কাছে যেমন তাঁদের অনুগ্রহ কর্ম স্বাভাবিক হয়ে থাকে, তেমনই শূদ্রের জন্যও সেবাকর্ম স্বাভাবিক : সেই সঙ্গে এই ভাষাও প্রকাশ করেছেন যে, শূদ্রের কেবল সেবা কর্মই কর্তব্য^২ এবং সেটিই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, অতএব তাঁর পক্ষে সেটি পালন করাটী অত্যন্ত সহজ।^৩

^১পশুনাং রক্তানাং দাসত্ববিজ্ঞাসায়াসমুদয়ঃ চ। বটিক পণ্যঃ কুমীনঃ চ বৈশ্যস্য কথিতেন চ। (মনুষ্ট্বাতি ১.৯০)

^২একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমানিহং। এতৎকালে বর্ণনায় শুভদানসমূহা।। (মনুষ্ট্বাতি ১.৯১)

^৩তদগতান শূদ্রৈশ জনা কেবল একটি কর্মই কর্তব্যেন যে দেবদৃষ্টি ভাঙ্গা করে পূর্বকৃত বিজ্ঞদের সেবা করা।।

^৪আজ্ঞাকাল জ্ঞা হু য়ে বর্ণবিভাগ ইত্যবর্ণের অধিকারী ব্যক্তিদের স্বার্থপূর্ণ সৃষ্টি, কিন্তু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, সমাজ পরিদূরর সুব্যবস্থার জন্য বর্ণধর্ম জটিল প্রয়োজন এবং এটি মানুষের সৃষ্টিও নয়। বর্ণধর্ম তদগতান দ্বারা সৃষ্টিত। শূদ্রঃ তদগতান বলেছেন—‘১’তু বর্ণঃ নয়া সৃষ্টিঃ হুগ কর্মবিতংগঃ’ (গীতা ৪।১৪)

‘স্বপ এবং কর্মবিভাগে চার কল (ব্রাহ্মণ, কট্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) অর্থাৎই সৃষ্টি করেছি।’ তাতেই দিবা দৃষ্টিসম্পন্ন দ্বিজগণ মহর্ষিগণ ভক্তবানের নির্মিত এই সত্য প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্ত করোকলেন এবং এই সত্যের ওপর সমাজ নির্মাণ করে তাকে সুব্যবস্থিত, শান্তি, শীলবয়, সুখী, কর্মপ্রবণ, স্বার্থদৃষ্টিহীন, কল্যাণপ্রদ ও সুবিকৃত করেছেন। সামাজিক সুব্যবস্থার জন্য সর্বদোষ ও সর্বকালে মানুষের চার বিভাগের প্রয়োজন চরোক্ত এবং মনেতেই চারটি ভাগ ছিল এবং আছে। কিন্তু এটি কমিদের দেশে এটি যেমন সুব্যবস্থিত রূপে ছিল, অন্য কোথাও তেমনভাবে ছিল না।’

সমাজে ধর্মপ্রদান ও বক্তার জন্য, সমাজ জীবনকে সুখী রাখার জন্য সমাজের জীবন পদ্ধতিতে কোনো ব্যথা উপস্থিত হলে, প্রয়োজন হতো সেই ব্যথা দূর করার জন্য, কর্মপ্রবণের চক্র থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, সমস্যার দূরীকরণের জন্য এবং ধর্ম সংস্কৃতি উপস্থিত হলে সন্নিবিষ্ট ব্যবস্থা প্রদানের জন্য পরিষ্কৃত ও নির্মল বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকে, ধর্মের এবং ধর্ম দ্বিত্ব সমাজের ভৌতিক অত্রুদণ থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। বট্রিয় ও বাক্যকে যথাযোগ্যভাবে পোষণ করার জন্য অর্থ ও

সম্বন্ধ—এইভাবে চারবর্ণের স্বাভাবিক কর্মের বর্ণনা করে এবার ভিত্তিস্থিত কর্মসম্পাদন স্বরূপ ও ফল বলার জন্য এবং সেই কর্মের কীরূপ আচরণ করলে মানুষ অন্যভাবে পবিত্র সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হয় নুটি শ্লোকে তাই জানাচ্ছেন—

স্বৈ শ্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিঃ লভতে নরঃ।

স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিঃ যথা বিদতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫

নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্মে তৎপর ব্যক্তি ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন নিজ স্বাভাবিক কর্মে তৎপর ব্যক্তি কীরূপে কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করেন, আমার কাছে সেই বিধি শোনো . ৪৫

অনের প্রয়োজন হয় এবং উপযোগ্য কর্ম যথাযোগ্য ভাবে সম্পন্ন করলেই অন্য শরীরিক পবিত্রতের প্রয়োজনীয়তা থাকে

তাই সমাজ-শরীরের যন্ত্রিত্ব হল গ্রাহণ, ক্রিয়ণ হল বর্জ, বৈশ্য উচ্চ এবং নৃপ্ত হল চক্ষু। চারটি একটি সমাজ-শরীরের চার আবরণিক অঙ্গ এবং একটি অঙ্গের সাহায্যে সুবিকৃত ও জীবিত থাকে। পুণ্য বা অবহেলার কথা ভেবে ব্রহ্মের ব্যাখ্যায়, অব্যবস্থা কঠিনে বিপুলত্ব অপমান বা অবহেলা করা সম্ভবই নয়। এতে কোনো উচ্চ নীতির বন্ধনও করা যায় না। নিজ নিজ স্থানের কার্যানুসারে চারটিই প্রধান। ব্রাহ্মণ জ্ঞানবলে, ক্ষত্রিয় বাহুবলে, বৈশ্য লব্ধবলে এবং নৃপ্ত চক্ষু ও শ্রমবলে বড় এবং চারজনোরই পূর্ণ উপযোগিতা আছে। এদের উৎপত্তি ও চরিত্রের শরীর থেকেই হয়েছে—ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ভগবানের প্রীমুখ থেকে, ক্রিয়ণের বাহু থেকে ও বৈশ্যের উচ্চ থেকে এবং নৃপ্তের উৎপত্তি চক্ষু থেকে।

ব্রাহ্মণোহস্মা যুগ্মাশীত্বং বহু রাজস্যঃ কৃতঃ উচ্চ ভাসা যদ্ বৈশ্যঃ লব্ধস্যঃ নৃপ্তো অজায়ত

(খণ্ডের স. ১০।৯০ ১২)

কিছু এদের নিজেই নিজেই বলত। স্বাভাবিকভাবেই অন্যও নয় বা অন্য কাউকে বরণ করে নিজে বড় হওয়ার জন্যও নয়। সমাজ শরীরের আবরণিক অঙ্গের রূপে এদের যোগ্যতা অনুসারে কর্মবিভাগ হয়েছে। এগুলি কেবলমাত্র বর্জপালন করা ও করানোর জন্য উচ্চ নীতির ভাব না থেকে যথাযোগ্য কর্ম বিচারে ভগবতেই চার বর্ণের মধ্যে শাস্ত্রী সমাজের চেহারা থাকে। কেউ কাউকে অবহেলা বা নান্দা অধিকারে বঞ্চিত করে, এ পারে না। এই কর্মবিভাগ এবং কর্মবিভাগের সুদৃঢ় আধারে ঘটিত এই বর্ণবর্ষ এতে সুদাবীর্ঘত যে এতে শক্তি সামগ্র্যসহ সত্যই নিবৃত্ত করে। পুণ্য ভগবান এবং বর্জবর্ষের অধিকরণ প্রত্যেক বর্ণের কর্মগুলি পৃথকভাবে সম্পন্ন নির্দেশ করে সকলকে তাদের নিজ নিজ বর্ষ নির্দিষ্টে পালন করায় অন্য অন্যও সুবিধা করে দিয়েছেন এবং স্বাক্ষর পূর্ণভাবে পালন হলে শক্তি সামগ্র্যমতে কখনো দ্বন্দ্ব আসতে পারে না।

উপরোক্ত ইত্যাদি মতাদেশে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সমাজের চারটি ভাগ থাকলেও নির্দিষ্ট নিয়ম বা পাকায় স্বেচ্ছাশ্রমে পক্তি-সামগ্র্যসহ নেই। আবরণিক বস্তুত্ব জ্ঞানবল সৈন্যবলকে লব্ধ করে, কখনো জ্ঞানবল ধনসম্পদকে অবশ্রমিত করে। ভাবভীম বর্ণবিভাগে এরূপ না হলে সবার জন্য পৃথক-পৃথক কর্ম নির্দিষ্ট আছে।

অধিসেবিত বর্জবর্ষে ব্রাহ্মণের পক্ষ সর্বোচ্চ, তিনি সমাজের শরীর নির্মাতা, তাঁর দ্বিভিত্তি নিয়ম সকলকে ধানেন। তিনি সবার কাণে শুক ও পথপ্রদর্শক। কিন্তু তিনি অর্থসংগ্রহ করেন না, দত্তপ্রদান করেন না, ভোগ বিশ্রমে তাঁর কষ্ট থাকে না, স্বার্থ বলে কিছু তাঁর জীবনে নেই। বৈশ্যবর্ষেরও পক্ষসৌন্দর্যকে দৃষ্টির মতো মনে করে ফল দূরের ওপর জীবন নির্ভর করেন এবং পণ্যবিক্রেণে ঘুরে ঘুরে বাস করেন। দিন বাত উপসর্গ, দর্শনময় ও জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত থাকেন। নিজ শ্রম, দান, অধ্যা, ঐতিহ্য সম্বন্ধিত বস্তু উপোবসে প্রভাবে নৃপতি জ্ঞানময় লাভ করেন এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা জোতির ছায়া সত্য বর্ণন করে সেই সত্যকে কোনো স্বার্থ ছাড়াই সমাজব্যবস্থায়, সাধু স্বভাব ব্যক্তিদের মাধ্যমে সমাজে বিতরণ করেন। পবিত্রত কিছুই চান না। সমাজ নিজ ইচ্ছায় বা দেয় বা ভিক্ষা দ্বারা বা পাওয়া যায়, তাহেই তিনি অগ্রান্ত সন্তোষের সঙ্গে জীবন নির্বাহ করেন। তাঁর জীবনের এটিই হল ধর্মবাহ আদর্শ।

ক্রিয়ণ সকলকে লসন করেন। অপরাধীকে দণ্ড ও সন্যাসীকে পুরস্কৃত করেন। চন্দ্রবলকে দ্বারা দুটিকে মাথা তুলতে দেন বা দুখ্যাদ্রীসেন, চোরদের, তাক তনের এবং শত্রুদের হাত থেকে দর্প ও সমাজকে রক্ষা করেন। ক্রিয়ণ শ্রম দিলেও আইন নিজে বসনা করেন না। ব্রাহ্মণ নির্মিত আইন অনুযায়ীই তিনি আচরণ করেন। ব্রাহ্মণবর্জিত আইনমুস্যেই তাঁর প্রজাদের থেকে করা আদায় করেন এবং সেই অনুযায়ী পুণ্যসিদ্ধির জন্য ব্যয়ভ্রাসহ তা দায় করেন। আইন তৈরি করেন ব্রাহ্মণ এবং ধনভাণ্ডার থাকে বৈশ্যের কাছে। ক্রিয়ণ স্তম্ভমাত্র বিধি অনুসারে ব্যবস্থাপক ও সংরক্ষক মাত্র।

প্রশ্ন—এই বাক্যে ‘যে’ পদ দুবার প্রয়োগ করে কী অর্থের প্রতি লক্ষ্য করানো হয়েছে ? ‘সংসিদ্ধি’ পদ কোন সিদ্ধির বাচক ?

উত্তর—এখানে ‘যে’ পদটি দুবার প্রয়োগে ভগবানের অতিপ্রাণ জন, যে ব্যক্তির যেটি স্বাভাবিক কর্ম

সেটির অনুষ্ঠান করলে তার পরমপদ লাভ হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের তাঁর শয়ন কর্তব্য, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য বীর্য, প্রজাপালন ও দানাদি কর্ম, বৈশ্যের কৃষি ইত্যাদি কর্মে যে কল প্রাপ্তি হয়, শূদ্রের সেই ফল লাভ হয় শুধুমাত্র সেব্যকর্ম কর্তব্য দ্বারা। ওই ধার যেটি স্বাভাবিক কর্ম, তার

ধনের মূল বাণিজ্য, পশু ও অন্ন—এসব ঐশেয় চরিত্র থাকে। বৈশ্য ধন-উপার্জন করেন, তাকে বাড়িয়ে যেতালেন, কিন্তু তা নিজের জন্য নয়। তিনি ব্রাহ্মণের জ্ঞান এবং ক্ষত্রিয়ের শক্তি সংরক্ষিত হয়ে বনকে সর্ববর্ণের হিতের সেই বিধান অনুসারে ব্যয় করেন। শাসন করাতেও তাঁর কোনো অধিকার থাকে না এবং তাকে তাঁর কোনো প্রয়োজনও নেই। কারণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাঁর বাণিজ্যে কখনো কোনো হস্তক্ষেপ করেন না। অর্থবশতঃ তাঁর ঘন কখনো আহরণ করেন না, এবং তা রক্ষা করেন এবং জ্ঞানবল ও বাণ্যবলে এমন সুখাবস্থা করেন, যেতে তাঁর নিজের ব্যবসায় সুচলুভাবে চলতে পারে। এতে বৈশ্যের ঘন কোনো অসন্তোষ থাকে না। বৈশ্য প্রসন্নতার সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য নেন। নেন এবং তাঁর পয়োজনীয়তাও বোঝেন, কারণ তাকেই তাঁর মঙ্গল। তিনি শুলি হয়ে ব্রাহ্মণকে কর দেন, ব্রাহ্মণের সেবা করেন এবং বিশেষতঃ আমর মত শূদ্রকে মাথোঁশ অন্ন বস্তু প্রদান করেন।

নারীক থাকে শূদ্র। স্বাভাবিকভাবে শূদ্র জনসংখ্যায় অধিক হয়। তাঁদের শারীরিক শক্তি প্রবল, কিন্তু মনোমগ্ন না। কিছু কাম। তাই শারীরিক শক্তি তাঁর জন্য অধিক হস্তায় প্রযোজ্য। সমাজের জন্য শারীরিক শক্তির অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তাও থাকে। তাই এই শারীরিক শক্তির জন্য কোনো অংশে কাম নয়। শূদ্রের জনবলের ওপরই তিন বর্ণের প্রতিষ্ঠা। এটিই আদার, কারণ পায়ের বর্ণেই শরীরে চলে। ওই শূদ্রকে তিন বর্ণি এতদূর প্রিয় অন্ন বল মানেন। তাঁর প্রবেশ পরিবর্তে বৈশ্য শূদ্র অর্থ দান করেন, ক্ষত্রিয় তাঁর ঘন ঘন রক্ষা করেন, ব্রাহ্মণ তাঁকে ধর্ম ও চরিত্রপুষ্টির পথ দেখান। শারীরিকের জন্য কেউ শূদ্রের গুণি হরণ করেন না। স্বার্থবশতঃ তাঁকে কেউ কাম পার্শ্বমিত্র দেয় না। জনতা তাঁকে নিজের থেকে ছোঁতে মনে করে তাঁর প্রতি কোনোপ্রকার স্বাধীন ব্যবহার করেন না। সকলেই মনে করেন যে সবাই নিজ নিজ অধিকারেই পেরেছেন, কেউ কারো উপর দয়া দীক্ষণা করছেন না। সকলেই একে অপরের সাহায্য করেন এবং সকলে নিজ-নিজ উন্নতির সঙ্গে অন্যেরও উন্নতি সম্পাদন করেন এবং মনে করেন যে তাঁর উন্নতিতে আমার উন্নতি এবং অসন্নতিতে আমারও অসন্নতি। একমুখ অবস্থায় জনবলযুক্ত শূদ্র সমুদ্র থাকেন, চারবর্ণের কেউ কাউকে ঠেকায় না এবং কেউ কারো দ্বারা অপমানিত হয় না।

এক গৃহেই চার প্রকার ন্যায় এক গৃহেই উন্নতির জন্য চার ভাই প্রসন্নতাসহ যোগ্যতা অনুসারে ভাগ করে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় কর্তব্যপালনে বসপুত থাকেন। এই চারবর্ণ পরস্পর ব্রাহ্মণ কর্মস্থাপন দ্বারা, ক্ষত্রিয় বাহুবল দ্বারা, বৈশ্য ধনবল দ্বারা ও শূদ্র শরীরের শ্রমবল দ্বারা একে অপরের হিতসাধন করে সমাজের শক্তিবৃদ্ধি করেন। এঁরা কেউই একই প্রকারের কর্ম পালনে আগ্রহী চেন না এবং পৃথক পৃথক কর্ম পালনের ফলে কোনো উচ্চ নীচ ভাব মনে স্থান দেন না। এতে তাঁদের শক্তি সামঞ্জস্য বজায় থাকে এবং কর্ম উত্তরোত্তর পকিযুগ হয়। বর্ণপ্রভা ধর্মের এই হল প্রকৃত স্বরূপ।

এইভাবে স্তম্ভ ও কর্মের বিভাগেই বর্ণবিভাগ হয়। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে ইচ্ছামতো কর্ম দ্বারা বর্ণ পরিবর্তন করা যায়। বর্ণের মূল হল জন্ম এবং কর্ম হল তার পুরণ এবং প্রযান উপায়। এইলাপ স্তম্ভ ও কর্ম দুইই বর্ণ রক্ষার জন্য প্রয়োজন। কেবল কর্ম দ্বারা বর্ণকে সারা যাবে, তার প্রকৃতপক্ষে বর্ণকে মানে না। কর্ম যদি কর্ম অনুসারে মানা হয়, তাহলে এক দিনে একটি মানুষকে না জানি কতবার বর্ণ পরিবর্তন করতে হয়। তাহলে তে সমাজে কোনো নিয়ম শৃঙ্খলাই থাকবে না। সর্বত্র অব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্মের এরূপ হয় না। যদি শুধু কর্ম দ্বারা বর্ণ মানা যেত, তাহলে যেকোন সময় ব্রাহ্মণোচিত কর্ম করার জন্য প্রস্তুত অর্জুনকে ভগবান গীতায়ও ক্ষত্রিয়ধর্মের উপদেশ প্রদান করতেন না। মানুষের পৃথক শুভাশুভ কর্মানুসারেই তাঁর বিভিন্ন বর্ণে জন্ম হয়। যার যে বর্ণে জন্ম হয়, তাকে সেই বর্ণের নির্দিষ্ট কর্মের আচরণ করা উচিত, কারণ সেটিই তাঁর সুধর্ম। সুধর্ম পালনকালে মৃত্যু হওয়াতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কল্যাণকরক বলে জানিয়েছেন। ‘সুধর্মে নিবনং শ্রেয়’ সেই সঙ্গে ‘পবধর্ম’কে ভয়াবহ বলে জানিয়েছেন। একথা চিহ্নিত; কারণ সকল বর্ণের সুধর্ম পালন দ্বারাই সামাজিক শক্তি সামঞ্জস্য বজায় থাকে, এবং তখনই সমাজ ধর্মের রক্ষা ও উন্নতি হয়ে থাকে। সুধর্ম জ্ঞান এবং পরমর্ষ প্রদান, ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। দুঃখের কথা হল, বিভিন্ন কারণে আর্থজাতির এই বর্ণ ব্যবস্থা এখন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এখন কোন বর্ণি আর নিজ কর্মের ওপর অধিষ্ঠিত নয়। সকলেই ইচ্ছামতো আচার আচরণ করায় তা ক্রমশঃ নিকৃষ্টমী হচ্ছে এবং এর ফলেও প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে।

পক্ষে সেটিই পরম কল্যাণপ্রদ ; কল্যাণের জন্য এক বর্ণকে অন্য বর্ণের কর্ম গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

‘সংসিদ্ধি’ পদটি এখানে অন্তঃকরণের শুদ্ধিকরণ সিদ্ধির বা স্বর্গপ্রাপ্তির অথবা অগ্নিমাধে সিদ্ধির বচন নয় ; এটি হল সেই পরম সিদ্ধির বচন, যাকে পরমাত্মার প্রাপ্তি, পরমহুতির প্রাপ্তি, লাক্ষণ পদের প্রাপ্তি, পরম-পদের প্রাপ্তি ও নির্বাণ ব্রহ্মের প্রাপ্তি বলা হয়। এছাড়া ব্রহ্মের স্বাভাবিক কর্মে জ্ঞান ও বিজ্ঞানও অন্তর্নিহিত রয়েছে : তাই তার ফল পরমহুতি লাভ ব্যতীত অন্য কিছু মানা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—এখানে ‘নরঃ’ পদ কীসের বচন এবং তার প্রয়োগ করে ‘নিজ নিজ কর্মে ব্যাপ্ত মানুষ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন’ একথা বলার অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে ‘নরঃ’ পদটি চার বর্ণের অন্তর্গত সকল মানুষের বচন, তাই এটি প্রয়োগ করে ‘নিজ নিজ কর্মে ব্যাপ্ত মানুষ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন’ এই কথা দ্বারা মানুষ যাকেই যেকোনো প্রাপ্তিতে অসিদ্ধি আশঙ্কিত বোধ

করেনো হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর লাভের জন্য কর্তব্য-কর্ম সুরাপ্তঃ (বাস্তবতঃ) ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করে সদা-সর্বদা বর্ণাশ্রমেচ্ছিত কর্ম করতে করতেই মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করতে সক্ষম (১৮।৫৬)

প্রশ্ন—নিজ স্বাভাবিক কর্মে ব্যাপ্ত মানুষ যেভাবে কর্মে রত থেকে পরম সিদ্ধি লাভ করেন, সেই বিধি তুমি শোন—এই বাক্যটির অর্থ কী ?

উত্তর—পূর্বার্থে বলা হয়েছিল যে, নিজ নিজ কর্মে ব্যাপ্ত মানুষ পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হন ; এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, কর্ম তো মানুষের বন্ধনকারক হয়, তাহলে তাতে তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপ্ত থাকে মানুষ কীভাবে পরম সিদ্ধি লাভ করেন ? তার সমাধান করার জন্য ভগবান তাই একথা বলেছেন। অতিপ্রাণ হল যে, ঐশ্বর্য কর্মে ব্যাপ্ত থেকে পরমপদ লাভ করার উপায় আদি তোমাকে পরবর্তী স্কন্ধে স্পষ্ট করে জানাশি, তুমি সতর্কতার সঙ্গে তা শোনো।

যতঃ প্রবৃতির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।

স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬

যে পরমেশ্বর হতে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যিনি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই পরমেশ্বরকে নিজের স্বাভাবিক কর্মের দ্বারা অর্চনা করে মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ৪৬

প্রশ্ন—যে পরমেশ্বর হতে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে এবং যিনি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—নিজ নিজ কর্ম দ্বারা ভগবানের পূজা করার উপায় জানাবার জন্য প্রথমে এই কথার দ্বারা ভগবানের গুণ, প্রভাব ও শক্তিসত্ত্ব তাঁর সর্বব্যাপী স্বকণ্ঠে সঙ্গীত করানো হয়েছে। অতিপ্রাণ হল যে, মানুষের নিজের প্রতিটি কর্তব্যকর্ম পালন করার মধ্য মনে রাখতে হবে যে সম্পূর্ণ চর্যাক্ষরের প্রাণীসহ এই সমগ্র বিশ্ব ভগবানের থেকেই উৎপন্ন হয়েছে এবং ভগবানের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত, অর্থাৎ ভগবানই তাঁর যোগমায়ার দ্বারা জগৎরূপে প্রকটিত। তাই এই জগৎ তাঁরই স্বরূপ এই সমগ্র বিশ্ব কীভাবে ভগবান দ্বারা পরিব্যাপ্ত, একথা নবম অধ্যায়ের চতুর্থ স্কন্ধের আখ্যায় বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন—নিজ স্বাভাবিক কর্ম দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করা কী ?

উত্তর—ভগবান এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংশ্লেষকারী, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যব, সকলের প্রেরক, সবাকার আত্মা, সর্বপুণ্যমী ও সর্বব্যাপী। এই সমগ্র জগৎ তাঁরই সৃষ্টি এবং তিনি স্বয়ংই নিজ যোগমায়ার দ্বারা জগতের রূপে প্রকটিত হয়েছেন। অতএব এই সম্পূর্ণ জগৎ হল ভগবানের। আমার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং আমার দ্বারা বা কিছু যন্ত্র, দান ইত্যাদি সুবর্ণোচিত কর্ম করা হয়—সে সবই ভগবানের এবং আমি স্বয়ংও ভগবানেরই। সমস্ত দেবতাদের এবং অন্যান্য প্রাণীদের আত্মা হওয়ায় ইনি সর্বকর্মের ভোক্তা (৫।২৯)—পরম শক্তি ও বিশ্বাসসহ একপাশে মনে করে সমস্ত কর্মে মমতা, অসক্তি ও কল্যাণ চিত্তেরে জাগ্র করে ভগবানের

নির্দেশানুসারে তাঁর প্রসন্নতা ও অন্য নিজ স্বাভাবিক কর্ম কৰা—যা হইল সমস্ত ভগবানের সেবা কৰা—অর্থাৎ সমস্ত প্রাণিকে সুখী করার জন্য উপরোক্ত প্রকারে কার্যভ্যাগ করে নিজ কর্তব্য পালন করা—একেই বলা হয় নিজ স্বাভাবিক কর্ম দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা কৰা।

প্রশ্ন—উপরোক্ত ভাবে নিজ কর্ম দ্বারা ভগবানের পূজা করে মানুষ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথার ভাৎপর্ষ হইল, প্রতিটি মানুষ, তা তিনি যে কোনো বর্ণ বা আশ্রমের হোন না কেন, নিজ নিজ কর্ম দ্বারা ভগবানের পূজা করে পরম সিদ্ধিরূপ পরমাত্মাকে লাভ করতে সক্ষম। পরমাত্মাকে লাভ করার

সকলের সমান অধিকার। নিজ শব্দ ইত্যাদি কর্মকে উপরোক্ত প্রকারে ভগবানে সমর্পণ করে তার দ্বারা ভগবানের পূজনকারী ব্রাহ্মণ যে পদ লাভ করেন ; তেমনই নিজ শৌর্য বীর্য ইত্যাদি কর্ম দ্বারা ভগবানের অর্চনাকারী ক্ষত্রিয়ও সেই পদ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ কৃষি ইত্যাদি কর্ম দ্বারা ভগবানের পূজনকারী বৈশ্য এবং নিজ সেবা-সহকারী কর্ম দ্বারা ভগবানের পূজনকারী শূত্রও সেই পরমপদই লাভ করেন। সুতরাং কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার এটি অতি সহজ পথ। অতএব মানুষের উচিত উপযুক্ত ভাবে ভবিষ্যৎ হইতে নিজ নিজ কর্তব্য পালনের দ্বারা পরমেশ্বরের অর্চনা করার অভ্যাসে সচেষ্ট থাকা।

সম্বন্ধ পূর্বদ্ব্যয়ে বলা হয়েছে যে মানুষ তাঁর স্বাভাবিক কর্ম দ্বারা পরমেশ্বরের পূজা করে পরম সিদ্ধি লাভ করেন। তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি কোনো কত্রি বুদ্ধের ন্যায় নিজ জীবন কর্ম ভ্যাগ করে ব্রাহ্মণদের মতো অধ্যয়ন ইত্যাদি শান্তিপূর্ণ কর্মে নিজ জীবন নির্বাহ করে পরমাত্মাকে লাভ করার চেষ্টা করেন বা এইরূপ কোনো বৈশ্য বা শূত্র নিজ কর্মকে উচ্চ বর্ণের কর্মের থেকে হীন মনে করে তাকে ভ্যাগ করে নিজের থেকে উচ্চবর্ণের বৃত্তির দ্বারা জীবন নির্বাহ করে পরমাত্মাকে লাভ করার চেষ্টা করেন, তাহলে সেটা উচিত হবে কী ? এবং উত্তরে অপদেব ধর্মের থেকে স্বধর্মকে শ্রেষ্ঠ জানিয়ে ভগবান তা ভ্যাগ করতে নিষেধ করেছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিত্ত্বণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বভাবনিয়তঃ কর্ম কুর্বমাপ্নোতি কিঞ্চিদম্ ॥ ৪৭

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত অন্যের ধর্ম হতে গুণবহিত নিজ ধর্ম শ্রেষ্ঠ ; কারণ স্বভাবনির্দিষ্ট স্বধর্মরূপ কর্ম করলে মানুষের পাপ হয় না ॥ ৪৭

প্রশ্ন—‘স্বনুষ্ঠিতাৎ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘পরধর্মাৎ’ পদ কীসের বাচক এবং তাব দ্বারা গুণবহিত স্বধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলার কী অভিপ্রায় ?

উত্তর—যে ধর্ম সর্বজনভাবে অনুষ্ঠান করা হয়, তাকে ‘সু-অনুষ্ঠিত’ বলা হয় কিন্তু এই দ্ব্যয়ে স্বধর্মের সঙ্গে বিশেষ বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পরধর্মের সঙ্গে গুণ-সম্পন্ন বিশেষণ প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বুঝে নিতে হবে যে, যে কর্ম গুণযুক্ত এবং যার অনুষ্ঠান যথাযথভাবে করা হয়েছে, কিন্তু সেটি অনুষ্ঠানকারীর জন্য নিষিদ্ধ নয়, অন্যের জন্য বিহিত—সেই কর্মগুলির বাচক হল এখানে ‘স্বনুষ্ঠিতাৎ’ বিশেষণের সঙ্গে ‘পরধর্মাৎ’ পদটি। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়াদির থেকে ব্রাহ্মণের বিহিত ধর্মের অহিংসাদি সদ্বৃত্তির আধিক্য থাকে,

গৃহস্থের থেকে সম্যাস আশ্রমের ধর্ম সদ্বৃত্তির লাভসাধক, তেমনই শূত্রের থেকে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের কর্ম গুণযুক্ত হয়। অতএব উপরোক্ত এই পরধর্মের থেকে গুণবহিত স্বধর্মকে শ্রেষ্ঠ জানিয়ে এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে যে, যেমন দেবতে কুলপ এবং গুণহীন হলেও দ্বীপ পক্ষে তাঁর পতিব সেবা করাই কল্যাণপ্রদ তেমনই দেবতে গুণহীন হলেও এবং তার অনুষ্ঠানে কিছু বৈধিগা হলেও, যার জন্য যে কর্ম বিহিত, তাই তার পক্ষে কল্যাণপ্রদ।

প্রশ্ন ‘স্বধর্মঃ’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ব্যক্তির জন্য যে কর্ম বিহিত, তার পক্ষে সেটিই হল তার স্বধর্ম। অভিপ্রায় হল যে, মিথ্যা,

কপটচোর, চুরি, হিংসা, ব্যভিচার ইত্যাদি নির্দিষ্ট কর্ম কারো স্বধর্ম নয় এবং কামাকর্মও কারো জন্য অবশ্য কর্তব্য কর্ম নয়। তাই এগুলি কারো স্বধর্ম রূপে গণ্য হয় না। এগুলিকে বান দিয়ে যে বর্ণ ও আশ্রমের জন্য যে বিশেষ ধর্ম নির্ধারিত হয়েছে, যাতে সেই বর্ণ চালা অন্য কর্মের লোকেও অধিকার নেই। সেগুলি হল ঐসকল বর্ণ আশ্রমবসীন্দ্রের জন্য পৃথক পৃথক স্বধর্ম এবং যেসকল কর্মে শুধু হিংসাদেবই অধিকার বলা হয়েছে, সেই বেদমার্যন ও ধর্মাদি কর্ম দ্বিজদেবই স্বধর্ম। যে সকল কর্মে সকল বর্ণপ্রভেদেরই নীতি পূর্যের অধিকার থাকে, যথা ইন্দ্রের ভক্তি, মণ্ডোদর, মাতা পিতার সেবা, ইন্দ্রিয়াদি সংরক্ষণ, ব্রহ্মচর্যপালন ও বিনয়াদি সাধারণ ধর্ম—এগুলি সকলেরই স্বধর্ম।

প্রশ্ন—‘স্বধর্মে’র সঙ্গে ‘বিগ্গলঃ’ বিশেষণ দেওয়ার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘বিগ্গলঃ’ পদ গুণের ন্যূনতর দোষাত্মক। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম শূকর ও দুইকে শাসন করা ইত্যাদি বলা হয়েছে ; তার মধ্যে অহিংসা ও শান্তি ইত্যাদি গুণের ন্যূনতা আছে বলে মনে হয়। তেমনি বৈশ্যের ‘কৃষি’ ইত্যাদি কর্মেও হিংসাদি দোষের বহুলা থাকে, সেইজন্য ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রমত কর্মের থেকে এগুলি বিগ্গলই অর্থাৎ

গুণহীন। শূত্রের কর্ম হো বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়দের থেকেও নিম্নশ্রেণীর। এতদ্ব্যতীত ঐসব কর্মের পালনে কোনো কিছু বান পড়ে যাওয়াও হল গুণের কম হওয়া উপরোক্তভাবে স্বধর্মে গুণের ঘাটতি থাকলেও তা পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই অভিপ্রায়ে ‘স্বধর্মঃ’র সঙ্গে ‘বিগ্গলঃ’ বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘স্বভাবনিয়তম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদ সীতার বাচক এবং তা করলে মানুষ পাপভাগী হয় না, একবার অর্থ কী ?

উত্তর—যে বর্ণ ও আশ্রমে অবস্থিত মানুষের জন্য তার স্বভাব অনুসারে যে কর্ম শাস্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট, সেটিই তার ‘স্বভাবনির্দিষ্ট’ কর্ম। সুতরাং উপরোক্ত স্বধর্মেরই বাচক হল এখানে ‘স্বভাবনিয়তম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদটি। সেই সকল কর্ম করলে মানুষ পাপের ভাগী হয় না—এই কথাটির অর্থ হল, ঐসব কর্ম ন্যায়তঃ আচরণ কলায় সম্বন্ধ আছে যে আনুমানিক হিংসা ইত্যাদি পাপ হয়, তা তাকে স্পর্শ করে না কিন্তু অন্যের ধর্ম পালনের সময় তাতে হিংসাদি সোম কম হলেও পরাবৃত্তিহীন ইত্যাদি জনিত পাপ হয়, তাই গুণবর্জিত হলেও স্বধর্ম গুণযুক্ত পরমর্মেব থেকে শ্রেষ্ঠ।

সহজঃ কর্ম কৌন্তেয় সদোমমপি ন তাজেৎ।

সর্বাক্ষতা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃত্তাঃ ॥ ৪৮

অতএব, হে কুন্তীপুত্র ! দোষযুক্ত হলেও সহজকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয় ; কারণ ধূমাবৃত্ত অগ্নির ন্যায় সমস্ত কর্মই কোনো না কোনোভাবে দোষযুক্ত ॥ ৪৮

প্রশ্ন—‘সহজম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ কোন কর্মের বাচক এবং দোষযুক্ত হলেও সহজ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—বর্ণ, আশ্রম, স্বভাব এবং পরিবৃত্তি অনুসারে যার জন্য যে কর্ম নির্দিষ্ট হয়েছে, তার জন্য সেটিই হল সহজকর্ম। অতএব এই অর্থে যে কর্মগুলির বর্ণনা স্বধর্ম, স্বকর্ম, নির্দিষ্ট কর্ম, স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম ও স্বভাবজ কর্ম নামে করা হয়েছে, তারই বাচক হল এখানে ‘সহজম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘কর্ম’ পদটি।

দোষযুক্ত হলেও সহজকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়—এই বাক্যের তাৎপর্য হল, যে স্বাভাবিক কর্ম শ্রেষ্ঠ

গুণাবিশিষ্ট হয়, তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়—তাকে ছেঁচ বলায় কিছু নেই ; কিন্তু যাতে সাধারণতঃ হিংসাদি দোষের মিশ্রণ ঘটা যায়, সেগুলিও শাস্ত্রবিশিষ্ট এবং স্যদ্ব্যবহিত হওয়ায় তা দোষযুক্ত প্রভৃতি হলেও বাস্তবে দোষযুক্ত নয়। তাই সেসব কর্মও ত্যাগ করা উচিত নয়, অর্থাৎ তার আচরণ করা উচিত। কারণ সেগুলি করলে মানুষ পাপভাগী হয় না এবং তা ত্যাগ করলেই পাপের ভাগী হতে হয়।

প্রশ্ন—‘হি’ অব্যয় প্রয়োগ করে সকল কর্মকে ধূমাবৃত্ত অগ্নির ন্যায় দোষযুক্ত বলায় অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—‘হি’ পদ এখানে তেতুর অর্থে ব্যবহৃত,

এটি প্রয়োগ করে এখানে সমস্ত কর্মকে শূন্যও অগ্নির
ন্যায় দোষযুক্ত বলার অভিপ্রায় হল যে, অগ্নি যেমন
যৌগার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে থাকে, যৌগা কখনো
আগুনের থেকে একেবারে আলাদা থাকতে পারে না
তেমনিই আরও যাত্রাই দোষযুক্ত, ক্রিয়ামাত্রের দ্বারা
কোনো না কোনো ভাবে কোনো না কোনো প্রণী হিংস
করা হয়। কারণ সম্যাস-আশ্রমেও শৌচ, হ্রান, তিষ্ণা
ইত্যাদি কর্ম দ্বারা কোনো না কোনো অংশে প্রণী হিংস
হয়েই থাকে এবং ব্রাহ্মণের বজ্রাদি কর্মেও অরম্ভের
বাহুল্য থাকায় ক্ষুদ্র প্রণীদের প্রতি হিংসা করা হয়।

সেইজন্য কোনো বর্ণ আশ্রমের কর্ম সাধারণ দৃষ্টিতে
সম্পূর্ণভাবে দোষবহিত নয় আর কর্ম না করে কেউ
থাকতে পারে না (৩।৫) ; তাই স্বার্থ ত্যাগ করলেও
মানুষকে কিছু না কিছু কর্ম তো করতেই হবে এবং তিনি
যা কিছু করবেন, তাই দোষযুক্ত হবে। সেইজন্য ঐ কর্ম
ইন ব' লেমযুক্ত—একপ মনে করে মানুষের কখনো স্বার্থ
ত্যাগ করা উচিত নয়, বরং তাতে যত্নতা, আসক্তি ও
ফলেচ্ছা রূপ দোষ ত্যাগ করে ন্যাসসঙ্গতভাবে তা পালন
করা উচিত। তাহলে মানুষের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে তাঁর
শীঘ্রই ঈশ্বর লাভ হবে।

সংক্ষেপ - অর্জুনের জিজ্ঞাসায় ত্যাগ ও সম্যাসের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য ভগবান ৮৩র্থ থেকে দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত
ত্যাগের বিষয় বলেছেন এবং ত্রয়োদশ থেকে চল্লিশতম শ্লোক পর্যন্ত সম্যাস অর্থাৎ সাংখ্য সম্প্রদায়ের নিরূপণ করেছেন।
পরে একচল্লিশতম শ্লোক থেকে এই পর্যন্ত কর্মযোগরূপ ত্যাগের ৩৬ বোঝাবার জন্য স্বাভাবিক কর্মের স্বরূপ এবং তা
অমল্য পাকনীয় জানিয়ে তথ্য কর্মযোগে তক্তির সহযোগ দৈর্ঘ্যে তার ফল বলেছেন ভগবদ্ভাষ্য। কিন্তু এখানে
সম্যাসের প্রকরণে একথা বলা হয়নি যে, সম্যাসের ফল কী হয় এবং কর্মে কীভাবে অহংবোধ ত্যাগ করে উপাসনাসহ
কীভাবে সাংখ্যযোগের সাধনা করা উচিত ? সুতরাং এখানে উপাসনাসহ বিবেক ও বৈরাগ্যপূর্বক একান্তে থেকে
সাধনা করার বিধি এবং তা'র ফল জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে পুনরায় সাংখ্যযোগের প্রকরণ আরম্ভ করেছেন—

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতম্পৃহঃ।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ পরম্যাঃ সম্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

সর্বত্র অনাসক্তি বুদ্ধিসম্পন্ন, নিম্পৃহ, জিতেজিয় ব্যক্তি সাংখ্যযোগের দ্বারা সেই পরম নৈষ্কর্ম্য
সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ৪৯

প্রশ্ন - 'সর্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ', 'বিগতম্পৃহঃ' এবং
'জিতাত্মা' এই তিনটি বিশেষণের পৃথক পৃথক অর্থ কী
এবং এখানে এগুলি কেন প্রয়োগ করা হয়েছে ?

উত্তর - অস্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়সহ দেহে, তাঁর দ্বারা
অনুষ্ঠিত কর্মে ও সমস্ত ভোগে এবং চরার প্রাণীসহ সমস্ত
জগতে যার আসক্তি সর্বভোক্তা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে,
যাঁর মন, বুদ্ধিতে কোথাও কোনো ম্পৃহা নেই তিনি
হলেন 'সর্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ'। যাঁর ম্পৃহার বিনাশ হয়েছে,
যাঁর কোনো সাংসারিক বস্তুর বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা নেই,
তাকে বলা হয় 'বিগতম্পৃহঃ'। যিনি 'ইন্দ্রিয়ানিসহ
অন্তঃকরণ বশীভূত করেছেন, তাকে বলা হয় 'জিতাত্মা'।
এখানে সম্যাসযোগের অধিকারী নিরূপণ করবার জন্য এই
তিনটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে' অভিপ্রায় হল যে,
যাঁরা উপযোক্ত তিন গুণাদি সম্পন্ন হন, তাঁরাই

সাংখ্যযোগের দ্বারা পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে
সক্ষম।

প্রশ্ন—এখানে 'সম্যাসেনা' পদ কোন্ সাধনের বাচক
এবং 'পরম্যা' বিশেষণের সঙ্গে 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ' পদ কোন্
সিদ্ধির বাচক ; সম্যাসের দ্বারা তা কীভাবে প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর—এখানে 'সম্যাসেনা' পদটি জ্ঞানযোগের
বাচক, একে সাংখ্যযোগও বলে। এই স্বরূপ ভগবান
একমতম থেকে তির্যকতম শ্লোক পর্যন্ত বলেছেন। এর
সাধনের ফল যা কর্মবন্ধন থেকে চিরতরে মুক্ত করে
সচ্চিদানন্দময় নির্বিকার পরমাত্মার প্রকৃত জ্ঞানলাভ
করায়, তার বাচক এখানে 'পরম্যা' বিশেষণের সঙ্গে
'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ' পদটি এবং উপরোক্ত সাংখ্য যোগের
দ্বারা পরমাত্মার যে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা, তাই হল
সম্যাসের দ্বারা এই সিদ্ধি লাভ করা।

সম্বন্ধ—উপরোক্ত স্তোকে বলা হয়েছে যে, সম্যাসেব দ্বাব মানুৰ পদম নৈদ্বৰ্য্য সিদ্ধিলাভ কৰেন : তাতে প্ৰশ্ন হ'ল পাৰে যে, সেই সম্যাসেব (সাংখ্যযোগেব) কৃষ্ণ কী এবং তাৰ দ্বাৰা মানুহ কেন্ ক্ৰমান্বয়ে সিদ্ধিলাভ কৰে ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্ত হন ? সুতৰাং এই সম্বন্ধটোৰ প্ৰশ্নবলী কৰে উত্তৰত। অৰ্থুৎ শোনাৰ জন্য সতৰ্ক কৰাচোন

সিদ্ধিং প্ৰাপ্তো যথা ব্ৰহ্ম তথাপ্ৰোতি নিবোধ মে।

সম্যাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানসা যা পরা। ৫০

বা জ্ঞানযোগেৰ পৰানিষ্ঠা, সেই নৈদ্বৰ্য্যসিদ্ধি লাভ কৰে মানুহ যে ভাবে ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্ত হয়, হে কৌন্তেয় ! তুমি সংক্ষেপে তা আমাৰ কাছে শোনো ॥ ৫০

প্ৰশ্ন—‘পৰা’ বিশেষণেৰ সঙ্গ ‘নিষ্ঠা’ পদটি এখানে কীসেৰ বাচক ?

উত্তৰ—জ্ঞানযোগেৰ বা অন্তিম স্থিতি, যাকে পৰাভক্তি এবং তত্ত্বজ্ঞানও বলা হয়, বা সমস্ত সাধনাৰ অন্তিম সীমা, তাৰ বাচক হল এখানে ‘পৰা’ বিশেষণেৰ সঙ্গ ‘নিষ্ঠা’ পদটি। জ্ঞানযোগেৰ সাধনভূমিকে জ্ঞাননিষ্ঠা বলা হয় এবং সেই সাধনাৰ ফলকণ তত্ত্ব জ্ঞানকে বলা হয় ‘পৰানিষ্ঠা’।

প্ৰশ্ন—এখানে ‘সিদ্ধি’ পদ কীসেৰ বাচক ?

উত্তৰ—পূৰ্বস্তোকে যাকে নৈদ্বৰ্য্য সিদ্ধিৰ নামে বলা হৈছে, এখানে যাকে জ্ঞানেৰ পৰানিষ্ঠা নামে বলা হৈছে এবং চ্যুতাত্মম স্তোকে পৰাভক্তি নামে যাক বৰ্ণনা কৰা হৈছে, তাৰই বাচক হল এখানে ‘সিদ্ধি’ পদটি

প্ৰশ্ন—‘যথা’ পদটিৰ অৰ্থ কী ?

উত্তৰ—এক অস্তঃকৰণীয় অপিকটী দাঙি যে বিধি দ্বাৰা জ্ঞানেৰ পৰানিষ্ঠা অৰ্থাৎ পৰব্ৰহ্ম পদমাধ্যাক লাভ কৰেন, সেই বিধিৰ অৰ্থাৎ অজ-উপাসমত জ্ঞানযোগেৰ প্ৰকাৰেৰ বাচক হল এখানে ‘যথা’ পদটি।

প্ৰশ্ন—উপরোক্ত সিদ্ধিপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিৰ কখন ব্ৰহ্মলাভ হয় ?

উত্তৰ—সিদ্ধিপ্ৰাপ্তিৰ পৰ ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তিতে কোনো পেরি হয় না, তৎক্ষণাৎ তাৰ প্ৰাপ্তি হয়।

প্ৰশ্ন—‘ব্ৰহ্ম’ পদ কীসেৰ বাচক এবং তাকে প্ৰাপ্ত হওয়া কী ?

উত্তৰ—নিজ-নিৰ্বেকাৰ, নিষ্ঠুৰ-নিৰাকাৰ, সাক্ষানন্দ ঘন, পূৰ্বব্ৰহ্ম পৰমাত্মাৰ বাচক হল ‘ব্ৰহ্ম’ পদটি এবং তত্ত্বজ্ঞানেৰ দ্বাৰা পঞ্চাতম স্তোকেৰ বৰ্ণনানুসারে অভিন্নভাৱে তাঁতে প্ৰসিদ্ধি হওয়াই হল তাঁকে লাভ কৰা।

প্ৰশ্ন—‘যথা’ পদ কীসেৰ বাচক এবং ‘তুমি সেতি সংক্ষেপে আমাৰ কাছে শোনো’, এই কথাৰ অৰ্থ কী ?

উত্তৰ—‘যথা’ পদেৰ দ্বাৰা বিধিকে লক্ষ্য কৰােনো হৈছে, সুতৰাং তাৰই বাচক হল এখানে ‘যথা’ পদটি ‘তা তুমি সংক্ষেপে আমাৰ কাছে শোনো’—এই কথাৰ তাৎপৰ্য্য হল, তাৰ বিস্তাৰিত বৰ্ণনা না কৰে আমি সংক্ষেপে সেই বিষয় ভেতমকে বসব। তুমি তুমি এটি যেনোযোগ সহকাৰে শোনো, নাহলে তা বুঝতে পাববে না।

সম্বন্ধ—পূৰ্বস্তোকে কৰা প্ৰশ্নৰ অনুসারে এবং তিনিও স্তোকে অজ-উপাসমত জ্ঞানযোগেৰ বৰ্ণনা কৰাচোন

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো যত্যান্ধানং নিয়মা চ।

শব্দাদীন্ বিষয়াংস্তাক্ষা রাগদেষৌ বৃনস্য চ। ৫১

বিবিক্তসেবী লঘুশী যতবাক্ষায়মানসঃ।

জ্ঞানযোগপৰো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ। ৫২

অহঙ্কারং বলং দৰ্পং কামং ক্ৰোধং পরিগ্রহম্।

বিমূঢ়া নিৰ্মমঃ শাস্ত্ৰো ব্ৰহ্মভূয়ায় কল্পতে। ৫৩

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত, সাধিক, মিতাজেজী, শব্দাদি বিষয় ত্যাগ কৰে একান্ত ও শুদ্ধহানে বসবাসকৰী,

সাম্বিক ধারণাশক্তির দ্বারা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় সংযম করে কায়মনোবাক্যে সংযমী, রাগ-দ্বेष সর্বতোভাবে বর্জন করে দৃঢ় বৈরাগ্য অবলম্বনকারী, অহংকার-বল দর্প-কাম-ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগ করে নিরন্তর ধ্যানযোগে নিরত, সমস্তশূনা, প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি সচ্চিদানন্দধন ত্রৈলোক্যে অভিন্নভাবে অবস্থান করতে সমর্থ হন ॥ ৫১-৫৩

প্রশ্ন—‘বিশুদ্ধ বুদ্ধি’ কাকে বলে এবং তাতে যুক্ত হওয়া কী?

উত্তর—পূর্বকৃত পাণের সংস্কারবহিত অন্তঃকরণকে ‘বিশুদ্ধ বুদ্ধি’ বলা হয় এবং যার অন্তঃকরণ এইভাবে শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তাকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত বলা হয়।

প্রশ্ন—‘লঘাশী’ কাকে বলে?

উত্তর—যিনি সাধারণ, স্বাভাবিক অনুকূল, সুপাচ্য ও সাম্বিক পদার্থের (১৭।৮) এবং নিজ প্রকৃতি, প্রয়োজন এবং শক্তির অনুরূপ নিয়মিত ও পরিমিত ভোজন করণ—সেইরূপ যুক্ত আহারকারী ব্যক্তিকে ‘লঘাশী’ (৩।১৭) বলা হয়।

প্রশ্ন—শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করে একান্ত ও শুদ্ধ দেশে বসবাস করা কী?

উত্তর—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যে সব সাংসারিক ভোগে রুচি, সেসব ত্যাগ করে অর্থাৎ সেসব ভোগে নিজ জীবনের অমূল্য সময় ব্যয় না করে—নিরন্তর সাধনা করার জন্য, যেখানে যাবু পবিত্র, যেখানে বহুলোক যাতায়াত করে না, যা স্বভাবতঃ একান্ত ও নির্মল, যা বেড়ে-মুছে এবং ধূয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে—সেইরূপ নদীতীর, দেবালয়, বন ও পাহাড়ের গুহা ইত্যাদি স্থানে বসবাস করাই হল শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করে একান্ত ও শুদ্ধ দেশে বসবাস করা।

প্রশ্ন—সাম্বিক ধারণাশক্তির দ্বারা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি সংযম করা কাকে বলে এবং এইভাবে মন, বাক্য ও শরীরকে বশ করা কীরূপ?

উত্তর—এই অধ্যায়ের তেত্রিশতম শ্লোকে ধার লক্ষণ বলা হয়েছে, সেই অটল ধারণাশক্তি দ্বারা বিশুদ্ধ আশ্রয়ে অন্তঃকরণকে সাংসারিক বিষয় চিন্তা থেকে নিবৃত্ত করে ইন্দ্রিয়াদিকে ভোগে প্রবৃত্ত হতে না দেওয়া হল সাম্বিক ধারণা দ্বারা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি সংযম করা। এইপ্রকার সংযম দ্বারা যিনি মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরকে নিজের অধীন করে নেন, ধার ফলে এগুলিতে স্বেচ্ছাচারিতা ও বুদ্ধি বিচলিত করা শক্তির অভাব হয়—একেই বলা হয়

মন, বাক্য ও শরীরকে বশীকৃত করা।

প্রশ্ন—রাগ ও দ্বেষ—এই দুটি চিত্তের বিনাশ করে যথার্থভাবে বৈরাগ্যের আশ্রয় নেওয়া কাকে বলে?

উত্তর—ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি ভোগ্যপদার্থে রাগ ও দ্বেষ—পুঁই পুঁকিয়ে থাকে, এগুলি সাধকের মহাপত্র (৩।৩৪)। অতএব ইহলোক বা পরলোকের কোনো ভোগে, কোনো প্রাণীতে, পদার্থে, ক্রিয়া অথবা ঘটনাতে বিদ্মুদ্র আসক্তি বা দ্বেষ পোষণ না করে, রাগ-দ্বেষের সর্বতোভাবে নাশ করতে হয়; এইভাবে রাগ-দ্বেষ নাশ করে নিঃস্পৃহভাবে বৈরাগ্যে মগ্ন থাকা, একেই বলা হয় রাগ-দ্বেষ নাশ করে যথার্থভাবে বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা।

প্রশ্ন—অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগ করা এবং এই সব ত্যাগ করে নিরন্তর ধ্যানযোগ পরাধন হয়ে থাকা কাকে বলে?

উত্তর—শরীর, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণে যে আশ্রয়-বুদ্ধি থাকে—তার নাম অহংকার; তাব জনাই মানুষ মন, বুদ্ধি ও শরীর দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মগুলিতে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে। অতএব এই দেহাভিমান চিত্তের ত্যাগ করা হল যথার্থভাবে অহংকারকে ত্যাগ করা। অন্যায়ভাবে, বলপূর্বক অন্যের ওপর যে প্রভুত্ব করার সাহস, তাকে বলা হয় ‘বল’, এইরূপ দুঃসাহস সর্বতোভাবে ত্যাগ করা হল ‘বল’ ত্যাগ করা। ধন, জন, বিদ্যা, জ্ঞতি ও শাখারিক শক্তি ইত্যাদির জন্য যে গর্ব

তার নাম দর্প; এই ভাব সর্বতোভাবে ত্যাগ করা হল দর্পকে ত্যাগ করা। ইহলোক ও পরলোকের ভোগাদি প্রাপ্ত করার আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় ‘কাম’, একে চিত্তের ত্যাগ করা হল কাম ত্যাগ করা। নিজ মনের প্রতিকূল আচরণকারীদের ওপর এবং নীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার-কারীদের ওপর অন্তঃকরণে যে উত্তেজনার ভাব উৎপন্ন হয়—যেমনা মানুষের চোখ লাল হয়ে যায়, ঠোঁট তাঁপতে থাকে, হৃদয়ে ঝালা হয়, মূব বিকৃত হয়ে যায়—একে বলা হয় ক্রোধ; একে সর্বতোভাবে ত্যাগ করে দেওয়া,

কোনো অবস্থাতেই এরূপ ভাব উৎপন্ন হতে না দেওয়া হইল ক্রোধ ভাগ করা। সাংসারিক ভোগ সামগ্রীর নাম ‘পরিগ্রহ’, অতএব সেই সব সর্বভোগ্যে পরিভাগ করাই হইল হুবাভঃ পরিগ্রহ-ভাগ। কিন্তু প্রকৃতভাবে সাংসারিক ভোগ করার উদ্দেশ্যে কোনো বস্তু সংগ্রহ না করাও পরিগ্রহ ভাগের অন্তর্গত বলা হয়।

এইভাবে এই সব ভাগ করেও পূর্বোক্ত প্রকারে সত্যিকৃত ধর্মের দ্বারা মন ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে রুদ্ধ করে, সমস্ত ক্ষুধাদিগে উত্তর করে নাশ করে, নিভা নিবস্ত্র সচ্চিদানন্দমন ব্রহ্মকে অভিন্নভাবে চিত্ত করা (৬।২৫) অর্থাৎ উঠতে-নসতে, শুয়ে-জেগে, খাওয়া-কওয়া বা স্নানাদির মতো আবশ্যক কর্তব্য সম্বন্ধে নিত্য নিবস্ত্র পরমাত্মার স্বরূপ চিত্তা করিতে থাকা এবং সেটিকেই সব থেকে বড়ো পবন কর্তব্য বলে মনে করাই হইল ধ্যানযোগের পরায়ণ হয়ে থাকা।

প্রশ্ন—‘মমতা থেকে বহিত হওয়া’ কী ?

উত্তর—মন ও ইন্দ্রিয়সহ শরীরে, সমস্ত প্রাণিতে, কর্বে, সমস্ত ভোগে ও ক্রাতি, ক্লম, দেশ, বর্ণ ও আশ্রমের প্রতি মমতা সর্বভোগ্যে ভাগ করা ; কোনো বস্তু, ক্রিয়া

বা প্রাণিতে ‘অনুক পদার্থ বা প্রাণী আমার আর ভয়ক আমায় না, পবের’ এইপ্রকার ভেদভাব পোষণ না করাকে বলে ‘মমতা থেকে বহিত হওয়া’।

প্রশ্ন—‘শাস্তঃ’ পদ কীরূপ মানুষের বাচক ?

উত্তর—উপরোক্ত সাধনার ফলে যার অন্তঃকরণের বিশেষ দূর হয়েছে এবং এইজন্য যার অন্তঃকরণ অটল শান্তি ও শুদ্ধ সত্যিক প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ, ‘শাস্তঃ’ পদ এরূপ উপরত মানুষের বাচক।

প্রশ্ন—উপরোক্ত বিশেষণাদির বর্ণনা করে, এরূপ ব্যক্তি সচ্চিদানন্দমন ব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিতি লাভের পাত্র হন—এ কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথা বলার অভিপ্রায় হইল, উপরোক্ত প্রকারে সাধনাকরী মানুষ এরূপ সাধন সম্পন্ন হলে ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করার অধিকারী হয়ে ওঠেন এবং তৎক্ষণাৎই ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন ; অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিতে আত্মা ও পরমাত্মার ভেদভাব সর্বভোগ্যে বি-ষ্ট হয়ে ‘আমিই সচ্চিদানন্দমন ব্রহ্ম’ এরূপ দৃঢ় স্থিতি লাভ হয়। সেই সময় তিনি নিজেকে সমস্ত জগতে স্থিত এবং সমস্ত জগৎকে নিজের মধ্যে কল্পিত দেখেন (৬।২৬)

সংক্ষেপ—এইরূপ এক উপাসন সহ সন্ধ্যাসের অর্থৎ সাংখ্যযোগের স্বরূপ জানিয়ে এবার সেই সাধনার দ্বারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত যোগীর লক্ষণ এবং তাঁর মনযোগের পবনিতঃ কণ্ড তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়ার কথা জানাচ্ছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাক্ষতি।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্টিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪

তারপর সেই সচ্চিদানন্দমন ব্রহ্মে একান্তভাবে স্থিত, প্রসন্নচিত্ত যোগী কোনো কিছুই ভয় না শোক করেন না বা কোনো কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না ; এইভাবে সর্বপ্রাণিতে সমভাবযুক্ত যোগী আমার পরাভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪

প্রশ্ন ‘ব্রহ্মভূতঃ’ পদ কীরূপ স্থিতিযুক্ত যোগীর বাচক ?

উত্তর—যিনি সচ্চিদানন্দমন ব্রহ্মে অভিন্নভাবে স্থিত হয়ে যান, যার দৃষ্টিতে এক সচ্চিদানন্দমন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ অনি ব্রহ্ম (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১.৪।১০), ‘সোহমস্মি’ — সেই ব্রহ্ম আমিই, ইত্যাদি মহাবাক্য অনুসারে যার পরমাত্মাতে অভিন্নভাবে নিত্য অটল স্থিতি হয়—এরূপ সাংখ্যযোগীর বাচক হয় এখানে ‘ব্রহ্মভূতঃ’ পদটি।

পঞ্চম অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকেও এইরূপ স্থিতিসম্পন্ন যোগীকে ‘ব্রহ্মভূত’ বলা হয়েছে

প্রশ্ন ‘প্রসন্নাত্মা’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—যার মন পবিত্র, স্নেহ ও শান্ত এবং নিরন্তর শুদ্ধ প্রসন্ন থাকে, তাঁকে বলা হয় ‘প্রসন্নাত্মা’। এই বিশেষণ প্রহ্লাদের অভিন্নতা হইলে যে, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে এক সচ্চিদানন্দমন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর অস্তিত্ব না থাকায় তাঁর মন সদা প্রসন্ন থাকে, কোনো কোনো কবমে বিক্ষুব্ধ হয় না।

প্রশ্ন—ব্রহ্মভূত যোগী শোকও করেন না এবং
জ্যাকজ্যাকও করেন না, এই কথাটির অতিপ্রমাণ কী?

উত্তর—এই কথাটির ব্রহ্মভূত যোগীর মঙ্গল বলা
হয়েছে। অতিপ্রমাণ হল যে, ব্রহ্মভূত যোগীর সর্বত্র
ব্রহ্মবুদ্ধি হওয়ায় সংসারের কোনো বস্তুতেই তাঁর ভিন্ন
প্রতীতি, বস্তুগত বুদ্ধি বা মমতা থাকে না। এই শরীরাদির
সঙ্গে কোনো সংযোগ বিয়োগ হলে তাঁর কিছু ধাম-আসে
না। সেইজন্য তিনি কোনো অক্লেশ, কোনো কারণে
কিন্দুমাত্রও চিন্তা বা শোক করেন না। তিনি পূর্ণতান হয়ে
যান, কারণ কোনো বস্তুতে তাঁর ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দৃষ্টি
থাকে না, যেহেতু তিনি বিন্দুমাত্রও কোনো কিছুর কামনা
করেন না।

প্রশ্ন—‘সর্বেষু ভূতেষু সমঃ’ এই বিশেষণের অর্থ
কী?

উত্তর—এই বিশেষণ প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ ব্রহ্মভূত
যোগীর সমস্ত প্রতীতে সমতার দেখানো হয়েছে। অতিপ্রমাণ
হল যে, তিনি কোনো প্রতীকেই নিজের থেকে পৃথক
নেন করেন না। তাই তাঁর কোনো কিছুর প্রতি ভেদভাব
হয় না, সবার প্রতি সমতার হয়; এই একই ভাব বড়
অধ্যায়ের উনত্রিশতম শ্লোকে ‘সর্বত্র সমদর্শনঃ’ পদও
বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘পরাম্’ বিশেষণের সঙ্গে এখানে ‘মহত্ত্বম্’
পদ কীসের বাচক?

উত্তর—যা জ্ঞানযোগের ফল, যাকে জ্ঞানের
পরানিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞানও বলা হয়, তারই বাচক হল
এখানে ‘পরাম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘মহত্ত্বম্’ পদটি।
কারণ তা সেই জ্ঞানযোগীকে পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপের
সাক্ষাৎ কবিয়ে তাতে অভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়ে থাকে।

সংস্কৃত—এইভাবে ব্রহ্মভূত যোগীর পরাভক্তি প্রাপ্তির কথা বলে এবং তার ফল জানাচ্ছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যচ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞান্না বিশতে তদনন্তরম্॥ ৫৫

সেই পরাভক্তির দ্বারা তিনি পরামাত্মকণী আমাকে, অর্থাৎ আমি কে এবং কতটা, তা সঠিকভাবে
তত্ত্বতঃ জানতে পারেন এবং সেই ভক্তির দ্বারা তত্ত্বতঃ আমাকে জেনে তখনই আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা
হন॥ ৫৫

প্রশ্ন—‘ভক্ত্যা’ পদটি এখানে কীসের বাচক?

উত্তর—পূর্ণরূপের যাকে ‘পরাম্’ বিশেষণের সঙ্গে
‘মহত্ত্বম্’ পদের দ্বারা এবং পঞ্চাশতম শ্লোকে জ্ঞানের
পরানিষ্ঠা নামে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই তত্ত্বজ্ঞানের
বাচক হল ‘ভক্ত্যা’ পদটি। এই হল জ্ঞানযোগ,
উক্তিযোগ, কর্মযোগ ও ধ্যানযোগ ইত্যাদি সমস্ত সাধনের
ফল। এর দ্বাবাই সব সাধকদের পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপের
জ্ঞান হয়ে তাঁর প্রাপ্তি হয়। এইরূপ সমস্ত সাধনার ফলের
সমাধার অর্থে এখানে জ্ঞানযোগের প্রকরণে ‘ভক্ত্যা’ পদ
প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন—এই ভক্তির দ্বারা যোগী আমাকে, আমি কে
এবং কতটা, তা যথার্থ তত্ত্বতঃ জানতে পারেন—এই
কথাটির অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, এই পরাভক্তি-

কপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সেই যোগী ঐ তত্ত্ব-
জ্ঞানের সাহায্যে আমার প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানও পারেন।
আমার নির্গুণ নিরাকার রূপ কী এবং সত্ত্ব-নিরাকার ও
সত্ত্ব-সাকার রূপ কী, আমি নিরাকার থেকে কীভাবে
সাকার হই আর পুনরায় সাকার থেকে নিরাকার—ইত্যাদি
কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানে থাকে না। তাই তাঁর
দৃষ্টিতে কোনোপ্রকার ভেদভাব থাকে না। এইভাবে
জ্ঞানযোগের সাধন দ্বারা পূর্ণ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের
সঙ্গে সত্ত্ব ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করার জন্য এখানে
জ্ঞানযোগের প্রকরণে ভগবান ব্রহ্মের স্থানে ‘মাম্’ পদটি
প্রয়োগ করেছেন।

প্রশ্ন—‘ততঃ’ পদের অর্থ কী?

উত্তর—‘ততঃ’ পদটি হেতুবাচক। পরমাত্মার স্বরূপ
জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়— তাতে

কালের ব্যবধান থাকে না, তাই এখানে ‘তত্ত্ব’ পদের অর্থ পশ্চাৎ করা হয়নি। সুতরাং এটি যাব প্রকরণ তার হেতুর বাচক হইল ‘তত্ত্ব’ পদটি এবং এখানে ‘জ্ঞাত্বা’ পদের সঙ্গে তার হেতুর অনুবাদ করারও প্রয়োজনীয়তা ছিল—সেইজন্য ‘তত্ত্ব’ পদের অর্থ পূর্বার্থে বর্ণিত ‘পর্যর্ভাক্তি’ বোঝা উচিত।

প্রশ্ন—এখানে ‘তদনন্তরম্’ পদের অর্থ তৎক্ষণাৎ কীভাবে করা হইল ? ‘জ্ঞাত্বা’ পদের সঙ্গে ‘তদনন্তরম্’ পদ প্রয়োগ করা হয়েছে, এর দ্বারা ‘বিশতে’ ত্রিষাৎ অর্থ তো এই হওয়া উচিত যে, মানুষ প্রথমে ভগবানের স্বরূপ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানেন এবং তার পরে তাতে প্রবিষ্ট হন।

উত্তর—তা নয় ; কিন্তু ‘জ্ঞাত্বা’ পদ দ্বারা কালের

ব্যবধানের যে সম্ভাবনা ছিল, তা দূর করার জন্যই এখানে ‘তদনন্তরম্’ পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। তাৎপর্ষ্য হল যে, ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান হওয়া ও তাঁর প্রাপ্তিতে কোনো কালের ব্যবধান থাকে না। ভগবানের স্বরূপকে সঠিকভাবে জানা এবং তাতে প্রবিষ্ট হওয়া—দুটি এক সময়েই হয়। ভগবান সকলের আধিপত্য হওয়ায় প্রকৃষ্টরূপে তাঁর অপ্রাপ্ত নয়। তাই তাঁর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রাপ্তি হয়। সেই লক্ষ্যে এখানে ‘তদনন্তরম্’ পদের অর্থ ‘তৎক্ষণাৎ’ করা হয়েছে, কারণ কালান্তরের বোধ তো ‘জ্ঞাত্বা’ পদের দ্বারাষ্ট হয়ে থাকে, তার জন্য ‘তদনন্তরম্’ পদটি প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল না।

সম্বন্ধ—এইভাবে অর্জুনের চিন্তাসম্মত অনুসারে ভ্যাগেব অর্থঃ কর্মযোগেব এবং সম্যাসেব অর্থঃ সাংবাদ্যোগেব তত্ত্ব পূণকঃ’বে বুদ্ধিযে এই প্রকরণ এখানেই শেষ করেছেন কিন্তু যেহেতু এই বর্ণনায় ভগবান বলেছেন যে উভয়ের মধ্যে কোন সাধনটি ভোমার পক্ষে পালনীয়, তাই অর্জুনকে উক্তিপ্রধান কর্মযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে এলাব উক্তিপ্রদান কর্মযোগের মহিমা জানাচ্ছেন—

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো যদ্বাশ্রয়াঃ।

যৎপ্রসাদাদবাপ্যতি শান্ততঃ পদমবায়ম্॥ ৫৬

যৎ পরায়ণ কর্মযোগী সমস্ত কর্ম সর্বদা করতে থেকেও আমার কৃপার সনাতন অবিনাশী পরমপদ লাভ করেন ॥ ৫৬

প্রশ্ন—‘যদ্বাশ্রয়াঃ’ পদ কীসের বাচক ?

উত্তর—সমস্ত কর্ম এবং তার কলকণ সমস্ত ভোগের আশ্রয় ভোগ করে যিনি ভগবানের আশ্রিত হয়েছেন, যিনি তাঁর মন ইন্দ্రిয়সহ শরীরকে, তাঁর দ্বারা করা সমস্ত কর্ম এবং তার কলসমূহ ভগবানে সমর্পণ করে সেসব থেকে যমজা, আসক্তি, কামনা সবিস্ত্রে ভগবৎ-পরায়ণ হয়েছেন, যিনি ভগবানকেই নিজের পরম প্রাপ্য, পরম প্রিয়, পরম ছিঁড়ঙ্গী, পরম আশ্রয় ও সর্বস্ব ভেবে ভগবানের বিধানের সর্বদা প্রসন্ন থাকেন—কোনো সাংসারিক বস্তুর সংযোগ-বিয়োগে বা কোনো ঘটনায় চর্ষ-শোক করেন না, সর্বদা ভগবানের ওপরই নির্ভর করেন এবং যা কিছু কর্ম করেন, ভগবানের নির্দেশানুসারে তাঁরই প্রসন্নতার জন্য, নিজেকে শুদ্ধমাত্র নিযুক্ত মনে করে, তাঁরই প্রেরণা ও শক্তি দ্বারা, ভগবান

যেমন কবান, তেমনই করেন এবং নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানের অধীন বলে মনে করেন—একটি ভক্তিপ্রধান কর্মযোগীর ব্যক্ত হইল এই ‘যদ্বাশ্রয়াঃ’ পদটি।

প্রশ্ন—‘সর্বকর্মাণি’ পদ এখানে কেন কর্মের বাচক ?

উত্তর—নিষ্কর্ষ ও আশ্রয় অনুসারে শাস্ত্রবিহিত যত বহু কৰ্তব্যকর্ম আছে, যার বর্ণনা প্রসঙ্গে ‘নিয়তঃ কর্ম’ এবং ‘অভাবজঃ কর্ম’ নামে করা হয়েছে এবং যা ভগবানের নির্দেশ ও প্রেরণার অনুকূল—সেই সমস্ত কর্মের বাচক হইল ‘সর্বকর্মাণি’ পদটি।

প্রশ্ন—এখানে ‘অপি’ অব্যয় প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—‘অপি’ অব্যয় প্রয়োগ করে এখানে ভক্তি প্রধান কর্মযোগীর মহিমা বলা হয়েছে এবং কর্মযোগের

সুগমতা দেখানো হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, সংস্কারযোগী সমস্ত পণ্ডিত এবং সমস্ত ভোগ ভোগ করে নির্জন দেশে, নিরন্তর পরমাত্মার ধ্যানের সাধন করে যে পরমাত্মাকে লাভ করেন, ভগবদশ্রী কর্মযোগী সুবর্ণশ্রমেচিৎ সমস্ত কর্ম সর্বদা করেও সেই পরমাত্মাকেই লাভ করেন ; উভয়ের ফলে কোনোরকম পার্থক্য হয় না।

প্রশ্ন—‘শাস্ত্রতম্’ ও ‘অব্যয়ম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘পরম্’ পদ কীসেব বাচক এবং উত্তীর্ণমান কর্মযোগীও ভগবানের কৃপায় তাঁকে লাভ করা কীরূপ ?

উত্তর—তিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকেন, তাঁর কখনো অভাব হয় না। সেই সচ্চিদানন্দমান পূর্ণব্রহ্ম, সর্বশক্তিমান, সর্বাত্ম পরমেশ্বরের বাচক হল উপরোক্ত বিশেষণের সঙ্গে ‘পরম্’ পদটি। তিনিই পরম প্রাপ্য, এটি সঙ্গীত কবাবার জন্য তাঁকে ‘পদ’ এই নামে

অভিহিত করা হয়েছে। শ্রী ভগ্নিশতম শ্লোকে থাকে ‘সংসিদ্ধি’র প্রাপ্তি, ছেতস্বিন্ শ্লোকে ‘সিদ্ধি’র প্রাপ্তি ও পঞ্চাতম শ্লোকে ‘মাম্’ পদবাচ্য পরমেশ্বরের প্রাপ্তি বলা হয়েছে, এখানে তাকেই ‘শাস্ত্রতম্’ ও ‘অব্যয়ম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘পরম্’ পদের দ্বারা উগবানের প্রাপ্তি বলা হয়েছে। অভিপ্রায় হল বিভিন্ন নামে একই ভক্তের বর্ণনা করা। উপরোক্ত উত্তীর্ণমান কর্মযোগীর ভাবে ভবিষ্যৎ এবং প্রসন্ন হয়ে, তাঁর ওপর অতিশয় অনুগ্রহ করে ভগবান নিজেরই তাঁকে পরা ভক্তরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন (১০।১৬) সেই বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা ভগবানের প্রকৃত মুখপ ফেনে যে, ঐ ভক্তের ভগবানে ভগ্ন হইবে বাঙা—সচ্চিদানন্দমান পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়া—এই হল তাঁর উপরোক্ত পরমপদ লাভ করা।

সম্বন্ধ—এইভাবে উত্তীর্ণমান কর্মযোগীর মতিদা বর্ণনা করে এবার তিনি অর্জুনকে একপই হয়ে ওঠার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন—

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সমাসা মৎপরঃ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিতা মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭

সমস্ত কর্ম মনে মনে আমাকে সমর্পণ করে সমবুদ্ধিরূপ যোগ অবলম্বন করে, মৎপরায়ণ হয়ে নিরন্তর আমাতে চিত্ত রাখো॥ ৫৭

প্রশ্ন—সমস্ত কর্ম মনে মনে ভগবানে অর্পণ করা কী ?

উত্তর—নিজের মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর এবং সেগুলি বহন করা অনুষ্ঠিত কর্মসমূহ ও সংসারের সমস্ত বস্তু ভগবানের মনে করে সৈসবে সমতা, আসক্তি ও কামনা চিত্তরে ত্যাগ করা এবং ‘আমার কিছু করার শক্তি নেই, ভগবানই সর্বপ্রকারের শক্তি প্রদান করে আমার দ্বারা তাঁর ইচ্ছানুসারে সমস্ত কর্ম করাচ্ছেন, আমি কিছুই করি না’—এরূপ ভেবে ভগবানের নির্দেশানুসারে তাঁরই জন্য, তাঁরই প্রেরণায়, বেমন করান ভেমনই, নিমিত্তমাত্র হয়ে সমস্ত কর্ম পুত্রুলের মতো করতে থাকা—একেই বলা হয় সমস্ত কর্ম মনে মনে ভগবানে অর্পণ করা।

প্রশ্ন—‘বুদ্ধিযোগম্’ পদ কীসেব বাচক এবং তাকে অবলম্বন করা কী ?

উত্তর—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে, সুখ ও দুঃখে, স্মৃতি ও

লাভে, এইরূপ জগতের সমস্ত পন্যার্ণে ও প্রণীতে যে সমবুদ্ধি অবলম্বন করা—তাব বাচক ‘বুদ্ধিযোগম্’ পদটি। তাহি যা কিছু হয়, সব ভগবানেরই ইচ্ছা ও প্রেরণাতেই হয়—এরূপ মনে করে সমস্ত বস্তুতে, সমস্ত প্রাণীতে ও সমস্ত ঘটনাবলীতে রান-দেয়, হর্ষ শোকাদি বিষমভাব বহিত হয়ে মদা-সর্বদা সমতাবে যুক্ত থাকাই হল উপরোক্ত বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করা।

প্রশ্ন—ভগবদ্পরায়ণ হওয়া কতক বলে ?

উত্তর—ভগবানকেই নিজ পরম প্রাপ্য, পরম নতি, পরম হিতৈষী, পরম প্রিয় এবং পবিত্রতার বলে মানা, তাঁর বিদানে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকা ও তাঁর প্রাপ্তির সাধনায় সর্বদা তৎপর হয়ে থাকাই হল ভগবদ্পরায়ণ হওয়া।

প্রশ্ন—নিরন্তর ভগবানে চিত্তযুক্ত হওয়া কী ?

উত্তর—মন-বুদ্ধিকে অটলভাবে ভগবানে নিয়োজিত করা, ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুকে বিশুদ্ধ

আপন বলে মনে না করে অনন্য প্রেমসহ নিরন্তর ভগবানকেই চিন্তা করতে থাকা, ক্ষণমাত্রও ভগবানের বিস্মৃতি অসহ্য মনে হওয়া ; ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-জাগা ইত্যাদি সমস্ত কর্ম করা

সময়ও মনে মনে নিজ নিরন্তর ভগবদ্-কর্শন করতে থাকা—একেই বলে নিরন্তর ভগবানে চিন্তা যুক্ত হওয়া নবম অব্যায়ের শেষ শ্লোকে এবং এখানে পদ্যবদ্ধিতম শ্লোকে ‘মননা কব’ দ্বারাও এই কথাই বলা হয়েছে।

সম্বন্ধ—ভগবান এইভাবে অর্জুনকে তত্ত্বপ্রধান কর্মযোগী হওয়ার আদেশ প্রদান করে এবার সেই আদেশ পালন করার জন্য কানিয়ে, সেটি না মনেলে যে অত্যন্ত ক্ষতি হবে, তা দেখিয়েছেন—

যচ্চিন্তঃ সর্বদুর্গাপি মৎপ্রসাদান্তরিত্যসি।

অথ চেতুমহঙ্কারায় শ্রোতাসি বিনশ্ক্যসি ॥ ৫৮

উপরোক্ত প্রকারে মঙ্গতচিন্তা হয়ে তুমি আমার কৃপায় সমস্ত সংকট অনায়াসেই অতিক্রম করবে, কিন্তু যদি অহংকারবশতঃ আমার কথা না শোনো, তবে বিনাশপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ পরমার্থ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে ॥ ৫৮

প্রশ্ন—আমাকে চিন্তাযুক্ত হয়ে তুমি আমার কৃপায় সমস্ত সংকট অনায়াসে পার হতে হবে, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই বাক্যে ভগবান দেখিয়েছেন যে, পূর্বশ্লোকের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত কর্ম আত্মাতে সমর্পণ করে এবং মৎপ্রসাদয়ন হয়ে নিরন্তর আত্মাতে মন নিবিষ্ট করে রাখলে তোমার আর কিছু করতে হবে না, আমার কৃপায় প্রভাবে তোমার ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত দুঃখ অনায়াসেই বিদূরিত হবে। তুমি সর্বপ্রকার দুর্ভাব, দুঃখ-চার রহিত হয়ে ত্রিদিনের জন্য জন্ম মৃত্যুরূপ মহাসংকট থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং নিত্য আনন্দময় পরমেশ্বররূপে আমাকে লাভ করবে।

প্রশ্ন—‘অথ’ ও ‘চেৎ’—এই দুটি অব্যয়ের অর্থ কী এবং ‘অহংকারবশতঃ আমার কথা না শুনলে বিনাশ-প্রাপ্ত হবে’—এই কথার অতিপ্রাণ কী ?

উত্তর—‘অথ’ পদটি পক্ষান্তর বোধক এবং ‘চেৎ’, ‘যদি’র অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এই দুটি অব্যয়ের সঙ্গে উপরোক্ত বাক্য দ্বারা ভগবানের এই অতিপ্রাণ যে, তুমি আমার তত্ত্ব এবং প্রিয়সখা, সেইজন্য তুমি অবশ্যই আমার নির্দেশ পালন করবে। তবুও তোমাকে সাবধান করার জন্য আমি বলছি যে, আমার নির্দেশ পালন করলে যেমন তোমার মহালাভ হবে তেমনই তা পালন না করলে

অত্যন্ত ক্ষতি হবে। তাই তুমি যদি অহংকারবশতঃ অর্থাৎ নিজেকে বুদ্ধিমান বা সমর্থ মনে করে আমার কথা না শোনো—আমার নির্দেশ পালন না করে নিজ ইচ্ছামতো কাজ কর, তবে তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তখন তুমি ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাবে না এবং নিজ কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বর্তমান অবস্থান থেকে পতিত হবে।

প্রশ্ন—ভগবান অর্জুনকে আগেই বলেছেন যে, তুমি আমার তত্ত্ব (৪।৩), এবং একথাও বলেছেন যে ‘ন মে তত্ত্বঃ প্রপশ্যতি’ অর্থাৎ আমার তত্ত্বের কখনো বিনাশ হয় না (৯।৩১) আর এখানে বলেছেন যে, তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ তোমার পতন হবে, এই বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান কী ?

উত্তর—ভগবান নিজেই উপরোক্ত বাক্যে ‘চেৎ’ পদ প্রয়োগ করে এই বিরোধের সমাধান করেছেন। অতিপ্রাণ হল যে, ভগবানের তত্ত্বের কখনো পতন হয় না, একথা গ্রন্থ সত্য এবং এও সত্য যে অর্জুন ভগবানের প্রথম তত্ত্ব তাই তিনি যে ভগবানের কথা শুনবেন না, তাঁর নির্দেশ পালন করবেন না—অ হতেই পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি অহংকারবশতঃ তিনি ভগবানের আদেশ অবহেলা করেন, তাহলে তাঁকে ভগবানের তত্ত্ব বলে মনে করা যাবে না। তাই সেইক্ষেত্রে তাঁর পতন হওয়াও যুক্তিসঙ্গত।

সম্বন্ধ—আগের স্লোকে অহংকারবশতঃ ভগবানের নির্দেশ না মানলে যে পতনের কথা বলা হয়েছিল, সেটিই দৃঢ়তার সঙ্গে জানাবার জন্য ভগবান দুটি শ্লোকের দ্বারা অর্জুনের যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্তে দোষের লক্ষণ করিয়েছেন

যদহঙ্কারমাত্রিতা ন যোৎস্য ইতি মন্যাসে।

মিথ্যৈষ বাবসায়ন্তে প্রকৃতিভ্যাং নিযোজ্যতি ॥ ৫৯

তুমি যে অহংকারবশতঃ মনে করছ যে, ‘আমি যুদ্ধ করব না’, তোমার এই সিদ্ধান্ত মিথ্যা ; কারণ তোমার স্বভাবই জোর করে তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে ॥ ৫৯

প্রশ্ন—এই যে তুমি অহংকারবশতঃ মনে করছ যে ‘আমি যুদ্ধ করব না’, এই কথাটির অতিপ্রাণ কী ?

উত্তর—ভগবান প্রথমে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলে (২।৩) অর্জুন ভগবানকে বলছিলেন যে ‘ন যোৎস্যো’—আমি যুদ্ধ করব না (২।৯), সেই কথা স্মরণ করিয়ে এই কথাটি ভগবান বলেছেন। অতিপ্রাণ হল যে, তুমি যে মনে করছ ‘আমি যুদ্ধ করব না’, তোমার এই মনে করা হল শুধুমাত্র তোমার অহংকার, কারণ যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার তোমার কোনো ক্ষমতা নেই। অতএব এই রূপ অজ্ঞতাজনিত অহংকারের বশীভূত হয়ে নিজেকে পণ্ডিত, সক্ষম ও স্বাধীন মনে করা এবং নিজের সেই ক্ষমতায় নির্ভর করে স্থির করা যে ঐ কাজ এইভাবে সম্পন্ন করব আর ঐ কাজ থেকে বিরত থাকব, তা শুবই অনুচিত হবে।

প্রশ্ন—তোমার এই সিদ্ধান্ত মিথ্যা, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় ভগবানের অতিপ্রাণ হল, তোমার এই ধারণা সূক্ষ্ম হবে না, অর্থাৎ তুমি যুদ্ধ না করে থাকতে পারবে না, কারণ তুমি প্রকৃতির অধীন, স্বাধীন নও

প্রশ্ন—এখানে ‘প্রকৃতিঃ’ পদটি কীসের বাচক এবং তোমার প্রকৃতি তোমাকে জোর করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম সংস্থার যা বর্তমান জন্মে স্বভাবরূপে গঠিত হয়েছে, সেই সর্বের বাচক হল এখানে ‘প্রকৃতিঃ’ পদটি, একে স্বভাবও বলা হয়। এই স্বভাব অনুসারেই মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কর্মের অধিকারীরূপে জন্ম নেয় এবং সেই স্বভাব অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তাই এখানে উপরোক্ত বাক্য দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যে স্বভাবের জন্য তোমার ক্ষত্রিয়রূপে জন্ম হয়েছে, তোমার ইচ্ছা না থাকলেও সেই স্বভাব তোমাকে জোর করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে। পরিস্থিতি অনুসারে বীৰত্বসহ যুদ্ধ করা, যুদ্ধে জয় না পাওয়া বা যুদ্ধ থেকে পলায়ন না করা—এগুলি তোমার সঙ্কল্প কর্ম। তাই তুমি এসব না করে থাকতে পারবে না, তোমাকে অকশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। এখানে ক্ষত্রিয় হওয়ার জন্য অর্জুনকে যুদ্ধ বিষয়ে যা বলা হয়েছে, সেই কথা অন্যান্য বর্ণের লোকদের ক্ষেত্রেও নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্মের বিষয়ে প্রযোজ্য বলে বুঝে নিতে হবে।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্মেন কর্মণা।

কর্তুং নোচ্ছসি যদ্ব্যোহাৎ করিষ্যসাবশ্যোহপি তৎ ॥ ৬০

হে কুন্তীপুত্র ! যে কর্ম তুমি মোহবশতঃ করতে চাও না, সেই কর্মই তুমি পূর্বকৃত স্বাভাবিক কর্মে আবদ্ধ হওয়ায় বাধ্য হয়ে করবে ॥ ৬০

প্রশ্ন—‘কৌন্তেয়’ সম্বোধনের অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুনের মা কুন্তীদেবী অত্যন্ত বীর নারী ছিলেন, তিনি নিজে শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে স্ববর পাঠবার সময় পাণ্ডবদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। তাই ভগবান এখানে অর্জুনকে ‘কৌন্তেয়’ নামে সম্বোধিত

করে বলতে চেয়েছেন যে, তুমি বীর মাতার পুত্র, নিজের শুবীর, অতএব তুমি যুদ্ধ না করে থাকতে পারবে না।

প্রশ্ন—যে কর্ম তুমি মোহবশতঃ করতে চাও না, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবানের এই কথার অতিপ্রাণ হল, তুমি

কাজি, যুদ্ধ করা তোমার স্বাভাবিক ধর্ম, সুতরাং এটি তোমার জন্য পাপকর্ম নয়। তাই এটি না করার বাসনা তোমার মনে কোনোভাবেই ওঠা উচিত নয়। উপরন্তু নায্যভাবে প্রাপ্ত যুদ্ধরূপ সহজকর্ম যে তুমি করতে চাইছ না—এ অতি অবৈবেচনা প্রসূত, এবং কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই।

প্রশ্ন—সে কর্মও তুমি তোমার স্বাভাবিক কর্মবন্ধনের বশীভূত হয়ে করবে, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, যুদ্ধ করা তোমার স্বাভাবিক কর্ম, তুমি তাতে আবদ্ধ রয়েছ অর্থাৎ যুদ্ধের সঙ্গে তোমার খনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সেইজন্য তোমার ইচ্ছা না থাকলেও তোমাকে তা সবলে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে এবং তোমাকে স্বভাবের বশীভূত হয়ে তা করতে হবে। তাই আমার নির্দেশানুসারে অর্থাৎ সাতাশতম শ্লোকে বলা বিধি অনুসারে যদি তা করো তাহলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে লাভ করবে,

না হলে রাগ-দোষের জালে আবদ্ধ হয়ে জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারসাগরে ভ্রমণ করতে থাকবে।

নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া মানুষ যেমন স্রোতের সম্মুখীন হয়ে নদী পার হতে পারে না, বরং নিম্নের বিনাশ করে ; আর যে ব্যক্তি কোনো কাঠ বা নৌকার আশ্রয় নিয়ে কখনো সন্তবণ করার সাহায্যে স্রোতার বিঘ্নে সেই জলস্রোত ধীরে ধীরে কাটিয়ে পার হয়ে তীরে এসে পৌঁছায়, তেমনই প্রকৃতির প্রবাহে ভাসমান মানুষ যদি হস্তাপূর্বক প্রকৃতির মোকাবিলা করেন অর্থাৎ জোর করে কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করেন, তাহলে তিনি প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন না, বরং তাতে আরও আবদ্ধ হয়ে পড়েন। আর যিনি পরমেশ্বরের বা কর্মযোগের আশ্রয় নিয়ে বা জ্ঞানমার্গ অনুসারে নিজেকে প্রকৃতি থেকে উর্ধ্ব তুলে প্রকৃতির (স্বভাবের) অনুকূল কর্ম করতে থাকেন, তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির অতীত হয়ে যান, অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করেন।

সম্বন্ধ—আগের শ্লোকে বলা হয়েছে যে, কর্ম করাতে মানুষ স্বভাবের অধীন ; তাতে প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রকৃতি বা স্বভাব তো হল ক্ষুদ্র, সেটি কীভাবে কাউকে নিজের বশে করতে পারে ? এবং উত্তরে ভগবান জানাচ্ছেন—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েষেহর্জুন তিষ্ঠতি।

মাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তাক্রান্তানি মায়য়া ॥ ৬১

হে অর্জুন ! অন্তর্যামী পরমেশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত রয়েছেন। তিনি শরীর-রূপ যন্ত্রে আক্রান্ত সকল প্রাণীকে তাদের কর্ম অনুসারে নিজ মায়ার দ্বারা চালিত করেন ॥ ৬১

প্রশ্ন—এখানে শরীরকে যন্ত্রের রূপ দেওয়ার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—এখানে শরীরকে যন্ত্রের রূপ দিয়ে ভগবান এই কথা বলতে চেয়েছেন যে, যেমন রেলগাড়ি ইত্যাদি কোনো যন্ত্রে চড়া মানুষ নিজে চলে না, রেলগাড়ি বা সেই যন্ত্রটি চললে প্রকৃতিপক্ষে তারও চলা হয়—তেমনই আত্মা যদিও নিশ্চল, কোনো ক্রিয়াক্ষমতাই বাস্তবে তার কোনো সম্বন্ধ নেই, তবুও অনাদি সিন্ধু অস্রবতার জন্য শরীরের সঙ্গে তার সম্বন্ধ যেমন নেওয়ায় সেই শরীরের ক্রিয়াকে তার (সেই ব্যক্তির) ক্রিয়া মনে করা হয়।

ঈশ্বরকে সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত বলে এই ভাব ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যন্ত্রের চালক যেমন স্বয়ং ঐ যন্ত্রেই

থাকে, তেমনই ঈশ্বরও সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত এবং তাদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়েই তিনি তাদের কর্মানুসারে পরিচালিত করেন। তাই ঈশ্বরের কোনো দিকানোই কোনো তুল হতে পারে না ; কারণ তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। তিনি সকলের সমস্ত কর্ম যথার্থভাবে জ্ঞানেন।

প্রশ্ন—‘যন্তাক্রান্তানি’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ভূতানি’ পদ কীসের বাচক এবং নিজেই মায়ার দ্বারা ভগবানের তাদের ভ্রমণ করানো কীরূপ ?

উত্তর—শরীররূপ যন্ত্রে স্থিত সমস্ত প্রাণীর বাচক হল ‘যন্তাক্রান্তানি’ বিশেষণের সঙ্গে ‘ভূতানি’ পদটি। এদের সকলকে তাদের পূর্বাক্ষিপ্ত কর্ম-সংস্কার অনুসারে ফল ভোগ করার জন্য বারংবার নানা যোনিতে উৎপন্ন করা

ও বিভিন্ন পদার্থ, ক্রিয়া এবং প্রাণীদের সঙ্গে তাদের সংযোগ-বিযোগ করানো এবং তাদের স্বভাব (প্রকৃতি) অনুযায়ী তাদের পুনরায় কর্মে নিয়োগ করা - এই হল ভগবানের ঐসব প্রাণীকে নিজ মায়া দ্বারা ভ্রমণ করানো।

প্রশ্ন— কর্ম করা বা না করার মানুষ স্বাধীন না পরাধীন ? যদি পরাধীন হয় তাহলে কীভাবে এবং কার অধীন—প্রকৃতির না স্বভাবের নাকি ঈশ্বরের ? কাবণ কোথাও তো মানুষের কর্মে অধিকার বলে (২।৪৭) তাকে স্বাধীন বলা হয়েছে, কোথাও প্রকৃতির অধীন (৩।৩৩) আমার কোথাও ঈশ্বরের অধীন (১০ চ) বলা হয়েছে। এই অধ্যায়েরও উনষাট এবং ষাটতম শ্লোকে প্রকৃতির ও স্বভাবের অধীন বলা হয়েছে, তাই এটির সম্পষ্টীকরণ হওয়া উচিত।

উত্তর— কর্ম করা বা না করার মানুষ পরাধীন, তাই বলা হয়েছে যে, কোনো প্রাণীই কর্ম না করে একমুহূর্ত থাকতে পারে না (৩ ৫)। মানুষের যে কর্মে অধিকার বলা হয়েছে, তার অভিপ্রায়ও তাকে স্বাধীন বলা নয়, বরং পরাধীনই বলা। কারণ তার দ্বারা কর্ম ত্যাগ অসম্ভব বলে জানানো হয়েছে। তারপর এই জিজ্ঞাসা বাকী থাকে যে, কার অধীনই হয়ে মানুষ কর্ম করে, এই সম্বন্ধে বলা যায় যে মানুষ প্রকৃতির অধীন, স্বভাবের অধীন এবং ঈশ্বরের অধীন। এই তিনটি হল একই বাপ'র। কাবল স্বভাব ও প্রকৃতি হল পর্যায়বর্তী শব্দ এবং ঈশ্বর স্বয়ং

নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ সর্বদা নির্লিপ্ত থেকেই ঐসব জীবনের প্রকৃতির অনুরূপ তাঁর মায়াশক্তি দ্বারা তাদের কর্মে নিযুক্ত করেন। তাই ঈশ্বরের অধীন বললে প্রকৃতির অধীনই বলা হয়। অন্যদিকে ঈশ্বরই প্রকৃতির প্রভু এবং প্রেবক, সেইজন্য প্রকৃতির অধীন বলা ও ঈশ্বরেরই অধীন বলা হয়।

বাকি থাকে এই বিষয় যে, মানুষ যদি সর্বতোভাবেই পরাধীন হয় তাহলে তার উদ্ধার হওয়ার উপায় কী এবং তার জন্য কর্তব্য-অকর্তব্য বিধানকারী শাস্ত্রেরই বা কী প্রয়োজন ? তার উত্তর হল যে, কর্তব্য-অকর্তব্য বিধানকারী শাস্ত্র মানুষকে তার স্বাভাবিক কর্ম থেকে সরাবার জন্য বা তার দ্বারা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করানোর জন্য নয় বরং সেই কর্ম করা কালে রাগ (আসক্তি) ঘেঁষের বশীভূত হয়ে সে যে অন্যায় করে বসে—সেই অন্যায় ত্যাগ করিয়ে তাকে ন্যায়পূর্বক কর্তব্যাকর্মে নিয়োগ করার জন্যই কর্তব্য-অকর্তব্য বিধানকারী শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তাই মানুষ কর্ম করার স্বভাবের অধীন হয়েও সেই স্বভাব শোধরাতে পরাধীন নয়। তাই যদি সে শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের উপদেশে সচেতন হয়ে প্রকৃতির প্রেরক সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করে এবং রাগ-দ্বেষ-বিকারসমূহ পরিত্যাগ করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ন্যায়পূর্বক নিজ স্বাভাবিক কর্ম নিয়মিতভাবে করে নিজ জীবন অতিবাহিত করে তাহলে তার উদ্ধার লাভ সম্ভব।

সংক্ষেপ— উপশোধিত শ্লোকের দ্বারা একথা প্রমাণিত হল যে, মানুষ কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ কবায় স্বাধীন নয়, তাকে তার নিজ স্বভাবের দশে স্বাভাবিক কর্মে প্রবৃত্ত হতেই হয়, কারণ সর্বশক্তিমান সর্বস্বর্বাদী পরমেশ্বরের স্বয়ং সকল প্রাণীর জাদয়ে অবস্থিত হয়ে তাদের প্রকৃতি অনুসারে তাদের পরিকল্পনা কবান এবং তাঁর প্রেরণার প্রতিবাদ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাতে প্রশ্ন আসে যে, যদি তাই হয়, তাহলে কর্মককুন থেকে মুক্ত হয়ে পরম শান্তিলভের জন্য মানুষের কী করা উচিত ? উত্তরান তাই অর্জুনকে তাঁর কর্তব্য নির্দেশ করে বলেছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।

তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং হানং প্রাক্ষ্যসি শাস্ত্রতম্ ॥ ৬২

হে ভারত ! তুমি সর্বতোভাবে সেই পরমেশ্বরেরই শরণ গ্রহণ করো। সেই পরমেশ্বার কৃপাতেই তুমি পরম শান্তি ও সনাতন পরমধাম লাভ করবে ॥ ৬২

প্রশ্ন— 'তম্' পদ কীসের বাচক এবং সর্বপ্রকারে তাঁর শরণ গ্রহণ করা কী ?

উত্তর— যে সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সবার্কার প্রেরক, সর্বস্বর্বাদী, সর্ববাদী পরমেশ্বরকে পূর্বশ্লোকে

সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত বলা হয়েছে, তাইই বাচক হল 'তম্' পদটি নিজ মন, বুদ্ধি, ইন্ড্রিয়াদি, প্রাণকে এবং সমস্ত ধন, জ্ঞান ইত্যাদিকে তাঁকে সমর্পণ করে তাঁর উপরই নির্ভর করাই হল সর্বপ্রকারে সেই পরমেশ্বরের শরণাগত হওয়া।

অর্থাৎ ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব এবং স্বরূপের প্রকাপূর্বক নিশ্চয় করে ভগবানকেই পরম প্রাণা, পরম গতি, পরম আশ্রয় ও সর্বস্থ বলে মনে করা এবং তাঁকে নিজের প্রভু, ভর্তা, প্রেমক, রক্ষক এবং পরম হিতৈষী জেনে সর্বপ্রকারে তাঁর ওপর নির্ভর করে নির্ভর হয়ে যাওয়া এবং মন কিছু তাঁর জেনে ও ভগবানকে সর্বদাঙ্গী জেনে সমস্ত কর্মে মমতা, অভিমান, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করে ভগবানের নির্দেশানুসারে নিজ কর্ম দ্বারা সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত পরমেশ্বরের সেবা করা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি যা কিছু প্রাপ্তি হয় সেসবই ভগবান প্রেরিত পুণ্যদ্বারা মনে করে সর্বদা সমুপেক্ষ থাকে, ভগবানের কোনো বিধানে বিদ্বেষাত্মক অসমুপেক্ষ না হওয়া, মন মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা

গ্ৰাণ করে ভগবান ব্যতীত অন্য কোনো জাগতিক বস্তুতে মমতা বা আসক্তি না রাখা ; অতিশয় প্রজ্ঞা ও অনন্য প্রেমসহ ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব, লীলা, তত্ত্ব ও স্বরূপের নিজ নিরন্তর প্রবণ, চিন্তন এবং আলোচনা—এসব ভাব ও ক্রিয়া হল সর্বপ্রকারে পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণের অন্তর্গত।

প্রশ্ন—পরমেশ্বরের দ্বারা পরম শান্তি ও সনাতন পরম ধাম লাভ কী ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে ভগবানের শরণ-গ্রহণকাৰী ভক্তের ওপর পরম দয়ালু, পবন সুহৃদ, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের দ্বারা অপর শ্রোত প্রকাহিত হয় ; যা ভক্তের সমস্ত দুঃখ ও বন্ধন চিরদিনের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এইরূপ ভক্ত যিনি সমস্ত দুঃখ থেকে, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উরুকালের মতো পরমানন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান ও সজ্জিতানন্দন পূর্ণপ্রজ্ঞা সনাতন পরমেশ্বরকে স্মৃত করেন, সেটাই হল পরমেশ্বরের কৃপায় ভক্তের পরম শান্তি ও সনাতন পরমধাম লাভ করা।

সম্বন্ধ—ভগবান এইভাবে অর্জুনকে অন্তর্দেহী পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে এবার উক্ত উপদেশের উপসংহার করে বলেছেন—

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।

বিমূলোত্তদলোষণে যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৬৩

এইভাবে গুহ্য থেকে অতি গুহ্য জ্ঞান আমি তোমাকে বললাম। এখন তুমি এই রহস্যময় জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে বধ্যাযথ বিচার করে, যেমন চাও তেমনই করো ॥ ৬৩

প্রশ্ন 'ইতি' পদটির এখানে কী অর্থ ?

উত্তর—এখানে 'ইতি' পদটি উপদেশ সমাপ্তির সোমত এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে এ পর্যন্ত ভগবান যা কিছু বলেছেন, সেই সবকিছুই নির্দেশকারী।

প্রশ্ন—'জ্ঞানম্' পদটি এখানে কোন্ জ্ঞানের বাচক এবং তার সঙ্গে 'গুহ্যাদ্ গুহ্যতরম্' বিশেষণ দিয়ে কী অর্থ করা হয়েছে ?

উত্তর—ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে আরম্ভ করে এই পর্যন্ত অর্জুনকে তাঁর গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব ও স্বরূপের রহস্য উপাধিভাবে বোঝাবার জন্য যে সকল কথা বলেছেন—সেই সমস্ত উপদেশের বাচক হল

'জ্ঞানম্' পদটি। সেই সমস্ত উপদেশ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের জ্ঞান অবগত করায়, তাই তার নাম রাখা হয়েছে 'জ্ঞান'। সংসার এবং শাস্ত্রে মত গোপনীয় রহস্যের বিষয় বলা হয়েছে—সে সবার মধ্যে ভগবানের গুণ, প্রভাব ও স্বরূপের প্রকৃত জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ সব থেকে বেশি গোপন রাখার উপযুক্ত বলে জানা হয়েছে ; তাই এই উপদেশের মহত্ব বোঝাবার জন্য এবং এই কথা জানাবার জন্য যে, অনন্যকারীরা কাছে এই বিষয় প্রকটিত করা উচিত নয়, এখানে 'জ্ঞানম্' পদের সঙ্গে 'গুহ্যাদ্ গুহ্যতরম্' বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন—'ময়া', 'তে' এবং 'আখ্যাতম্' এই

পদগুলির অর্থ কী ?

উত্তর—‘ময়া’ পদ দ্বারা ভগবান জানাচ্ছেন যে, আমি আমার (পরমেশ্বরের) গুণ, প্রভাব ও স্বরূপের তত্ত্ব যতটা এবং যেমনভাবে বলতে পারি, অন্য কেউ তেমনভাবে বলতে পারে না। তাই আমার দ্বারা কথিত এই জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং ‘তে’ পদের অর্থ তুমি, তোমাকে এর অধিকারী মনে করে তোমার হিতার্থে আমি এই উপদেশ বলেছি এবং ‘আখ্যাতম্’ পদের এই অভিপ্রায় যে, আমার যা কিছু বলার ছিল সব বলেছি, এখন আর কিছু বলা বাকী নেই।

প্রশ্ন—এই রহস্যপূর্ণ জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে যথার্থ বিচার করে যেমন চাও তেমনই করো, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে উপদেশ শুরু করে ভগবান অর্জুনকে জানে জানে (২।১৮ ; ৩৭ ; ৩।৩০ ; ৮।৭ ; ১১।৩৪) সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের সাধনা অনুসারে স্বধর্মরূপ বৃদ্ধ করা কর্তব্য বলে জানিয়ে তাঁর শরণ গ্রহণ করতে বলেছেন। তৎপরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুনের ভিজ্ঞান অনুসারে সন্ন্যাস ও ভ্যাগ (যোগ) এর তত্ত্ব ভালোভাবে বোঝবার পর

পুনরায় ছায়ায় এবং সাতারতম শ্লোকে ভক্তিপ্রধান কর্মযোগের মহিমা বর্ণনা করে অর্জুনকে তাঁর শরণ গ্রহণ করতে বলেছেন। এতেও অর্জুনের কাছ থেকে কোনো স্বীকৃতিমূলক কথা না শোনার ভগবান পুনরায় সেই নির্দেশ পালন করার যত্নসূচক কথা বলে জানিয়েছেন যে, সেটি মেনে না নিলে অত্যন্ত ক্ষতি হবে। তাতেও কোনো উত্তর না পেয়ে অর্জুনকে পুনরায় সাবধান করার জন্য বলেছেন যে, পরমেশ্বর সকলের প্রেরক এবং সকলের হৃদয়ে স্থিত এবং অর্জুনকে তাঁর শরণ গ্রহণ করতে বলেছেন। তাতেও যখন অর্জুন কোনো উত্তর দিলেন না, তখন এই শ্লোকের পূর্বার্ধে উপদেশের উপসংহার করে এবং তাঁর কথিত উপদেশের গুরুত্ব দেখিয়ে এই বাক্য দ্বারা পুনরায় বিচার করার জন্য অর্জুনকে সাবধান করে শেষকালে বলেছেন ‘যথেষ্টমি তথা কুরু’ অর্থাৎ উপরোক্ত প্রকারে বিচার করার পর তুমি যা ভালো বোধ, তেমনই করো। অভিপ্রায় হল যে, আমি যে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি বহু প্রকার সাধনার কথা বলেছি, তার মধ্যে তোমার যে সাধনাটি ঠিক বলে মনে হয়, সেটিই পালন করো অথবা তুমি যা ভালো মনে করো, সেটিই করো।

সংস্কৃত—এইভাবে অর্জুনকে সমস্ত উপদেশ বিচার-বিবেচনা করে নিষ্কর্তব্য নির্ধারণ করতে বলার পরও অর্জুন যখন কোনো উত্তর দিলেন না এবং নিজেকে অধিকারী ও কর্তব্য স্থির করতে অক্ষম মনে করে বিব্রাঙ্কিত ও হতচকিত হয়ে গেলেন, তখন সবার হৃদয়েও কথা যিনি জানেন সেই অসুখ্যমী ভগবান স্বয়ং অর্জুনের ওপর দয়া করে তাঁকে সমগ্র স্বীকার উপদেশের মর্ম জানাতে মনস্থ করে বলতে লাগলেন

সর্বগুহ্যতমঃ ভূয়ঃ শৃণু মে পরমঃ বচঃ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪

সর্বাপেক্ষা গোপনীয় থেকেও অতিশয় গোপনীয় আমার পরম রহস্যময় কথা তুমি আবার শোনো। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই এই পরম হিতকারক বাক্য তোমাকে আবার বলছি ॥ ৬৪

প্রশ্ন—‘বচঃ’ পদের সঙ্গে ‘সর্বগুহ্যতমম্’ ও ‘পরমম্’ এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করার কী তাৎপর্য ?

উত্তর—ভগবান অর্জুনকে এ পর্যন্ত যত কথা বলেছেন, তা সবই গোপন রাখার উপযুক্ত ; তাই ভগবান সেগুলিকে জানে জানে ‘পবন গুহ্য’ ও ‘উত্তম রহস্য’ বলেছেন। ঐ সব উপদেশের মধ্যেও ভগবান যেখানে

বিশেষ করে নিজের গুণ, প্রভাব, স্বরূপ, মহিমা ও ঐশ্বর্য প্রকট করে অর্থাৎ ‘আমিই স্বয়ং সর্বব্যাপী, সর্বধর, সর্বশক্তিমান, সাক্ষর সত্ত্ব নিষ্ঠগ পরমেশ্বর’

এইভাবে ঘোষণা করে অর্জুনকে তাঁর ভজনা করার জন্য এবং শরণ গ্রহণ করার জন্য বলেছেন, সেইসকল বচন অত্যন্ত গোপনীয়। তাই ভগবান নবম অধ্যায়ের

প্রথম শ্লোকে ‘সর্বগুহ্যতম’ ও দ্বিতীয়তে ‘সাক্ষীগোপন’ বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন ; কারণ ঐ অধ্যায়ে ভগবান তাঁর গুণ, প্রভাব, স্বরূপ, বহুতা ও ঐশ্বর্যের যথাযথ বর্ণনা করে অর্জুনকে সম্পষ্টভাবে তাঁর ভজনা করার এবং শরণ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এইভাবে দশম অধ্যায়ে পুনরায় ভদ্রনুরূপ নিজের শরণাগতির বিষয় আকল্প করার সময় প্রথম শ্লোকে ‘বচঃ’র সঙ্গে ‘পরমম্’ বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন। তাই ভগবান এখানে ‘বচঃ’ পদের সঙ্গে ‘সর্বগুহ্যতমম্’ এবং ‘পরমম্’ বিশেষণ দিয়ে এই ভাব প্রকাশ করেছেন যে, আমার কথিত উপদেশেও— বা অত্যন্ত গোপন রাখার যোগ্য এবং সব থেকে মহত্বপূর্ণ, সেটি আমি পরবর্তী দুটি শ্লোকে জানাব।

প্রশ্ন—ঐ উপদেশ আবার শোনার জন্য বলার অর্থ কী ?

উত্তর—সেগুলি আবার শুনতে বলার অর্থ হল, এখন আমি তোমাকে যা বলতে চাইছি, তা আগেও বলেছি (১১।৩৪ ; ১২।৬-৭ ; ১৮।৫৬-৫৭) ; কিন্তু তুমি তা বিশেষভাবে গ্রহণ করতে পারনি, তাই সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ সমস্ত উপদেশ থেকে আলাদা করে আমি তোমাকে আবার বলছি। তুমি সবখানে শোনো।

প্রশ্ন—‘দৃঢ়ম্’-এর সঙ্গে ‘ইষ্টঃ’ পদে কী অর্থ ?

জানিয়েছেন ?

উত্তর—তৃত্বতীয় শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে তাঁর কর্তব্য ছিন্ন করার জন্য স্বাধীনভাবে বিচার করতে বলেছেন, এর ভাৱ তিনি নিজের ওপর রাখেননি। এই কথা শুনে অর্জুন বিব্রত হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, ভগবান এমন কথা বলেছেন কেন, আমার কি উপবানের ওপর বিশ্বাস নেই, আমি কি তাঁর ভক্ত ও প্রেমিক নই ? তাই ‘দৃঢ়ম্’ ও ‘ইষ্টঃ’ এই দুটি পদের দ্বারা ভগবান অর্জুনের দ্বিধাতা দূর করার জন্য তাঁকে উৎসাহিত করে বলতে চেয়েছেন যে, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমার সঙ্গে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক অটুট ; সুতরাং তুমি কোনো দুঃখ কোরো না।

প্রশ্ন—‘ভক্তঃ’ অবার প্রয়োগের এবং ‘আমি তোমাকে পদম হিতের কথা বলব’, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—‘ভক্তঃ’ পদটি হেতুবাচক, এর প্রয়োগ করে এবং অর্জুনকে তাঁর হিতের কথা বলার অঙ্গীকার করে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, তুমি আমার ঘনিষ্ঠ প্রেমিক। তাই তোমার থেকে কোনো কিছু লুকিয়ে না রেখে গোপনীয় থেকে অতি গোপনীয় কথা তোমার তিতার্থে আমি তোমাকে বলব আর আমি যা কিছু বলব, সেসবই তোমার অত্যন্ত হিতের বিষয় হবে।

সংস্কৃত—আগের শ্লোকে ভগবান যে সর্বগুহ্যতম কথা বলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবার তা পালন করে বলছেন—

মম্বনা ভব মন্তুকো মদ্যাজী মাং নমস্কর।

মামেবৈমাসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫

হে অর্জুন ! তুমি আমার প্রতি মনযুক্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো এবং আমাকে প্রণাম করো। একপ করলে তুমি আমাকেই লাভ করবে, আমি তোমার কাছে একথা সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি ; কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৬৫

প্রশ্ন—ভগবানে মনযুক্ত হওয়া কী ?

উত্তর—ভগবানকে সর্বশক্তিমান, সর্বাধার, সর্বজ্ঞ, সর্বাভ্যর্থী, সর্ববাসী, সর্বেশ্বর এবং পরম সৌন্দর্য, মাধুর্য ও ঐশ্বর্য ইত্যাদি গুণের সমুদ্র ছেনে অনন্য প্রেরণপূর্বক নিষ্ঠলভাবে মনকে ভগবানে বৃদ্ধ করা, মুহূর্তমাত্রও তাঁর বিস্মৃতি সস্ত্র করতে না পারা হল ‘ভগবানে মনযুক্ত’

হওয়া। এর বিশেষ ব্যাখ্যা নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে করা হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবানের ভক্ত হওয়া কী ?

উত্তর—ভগবানকেই একমাত্র নিজের ভর্তা, প্রভু, সংরক্ষক, পরহস্তি ও পরম অশ্রয় মনে করে সর্বদা তাঁর অধীন হয়ে যাওয়া, বিন্দুমাত্রও নিজের স্বাধীনতা মা রাখা,

সর্বপ্রকারে তাঁর গুণের নির্ভর করা, তাঁর প্রতিটি বিধানের সর্বদা সমুদ্রের থাকা এবং তাঁর নির্দেশ সর্বদা পালন করা ও তাঁকে অত্যন্ত প্রেমপূর্বক শ্রদ্ধা করা, এই হল ‘ভগবানের ভক্ত হওয়া’।

প্রশ্ন—ভগবানের পূজা করা কী ?

উত্তর—নবম অধ্যায়ের ছাণ্ডিন্তম শ্লোকেও বর্ণনা-নুসাবে পঞ্চপুঙ্খের দ্বারা শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রেমপূর্বক ভগবদ্বিশিষ্টের পূজা করা ; মনে মনে ভগবানের অব্যাহন করে তাঁর মানসিক পূজা করা, তাঁর দাস ও সীলভূমি তথা বিশিষ্টের সর্বপ্রকারে আদর সম্বাদন করা ও সবচেয়ে ভগবান ব্যাপ্ত মনে করে বা সমস্ত প্রাণীকে ভগবানের স্বরূপ ভেবে তাদের যদ্যযোগ্য সেরা-পূজা আদর-সংকর করা ইত্যাদি সবই হল এর অন্তর্গত। এর বর্ণনা নবম অধ্যায়ের ছাণ্ডিন্তম থেকে অষ্টাদশতম শ্লোকের ব্যাখ্যায় ও তৈত্রিশতম শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন—‘মাম্’ পদ কীসের বাচক এবং তাঁকে প্রণাম করা কী ?

উত্তর—যে পরমেশ্বরের সন্তান-নির্ভর, সাকার-নিরাকার অনেক রূপ, যিনি অর্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকটিত হয়ে গীতান উপদেশ দিয়েছেন ; যিনি রামরূপে প্রকটিত হয়ে জনগণের মর্মে মর্মান স্থাপন করেছেন, নৃসিংহরূপ ধারণ করে ভক্ত প্রহ্লাদকে উদ্ধার করেছেন—সেই সর্বশক্তিমান, সর্বগুণসম্পন্ন, অন্তর্যামী, পরমাত্মার, সমগ্র পুরুষোত্তমের বাচক হল ‘মাম্’ পদটি।

উন্ন যে কোনো রূপ, চিত্র, চরণচিহ্ন বা চবণ মানুষকে অথবা তাঁর গুণ, প্রভাব ও তত্ত্ব বর্ণনাকারী শাস্ত্রকে স’ষ্টাঙ্গ প্রণাম করা বা সমস্ত প্রাণীতে তাঁকে ব্যাপ্ত বা সমস্ত প্রাণীকে ভগবানের স্বরূপ মনে করে সকলকে

প্রণাম করা হল ‘ভগবানকেই প্রণাম করা’। এর বিস্তারিত বিবরণ নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন—একপ করলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হলে, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবান এর দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, উপরোক্তভাবে সাধন করার পর তুমি অবশ্যই সচ্ছিন্দনন্দন, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বররূপ আমাকে অবশ্যই লাভ করবে, এতে কোনোই সংশয় নেই। ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া কী, এ বিষয়ও নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—অনি তোমার কাছে সত্য করে প্রতিজ্ঞা করছি, এর অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুন ভগবানের প্রিয় ভক্ত এবং সখা ছিলেন ; তাই তাঁর প্রতি প্রেমবশতঃ ও প্রেমপূর্বক, তাঁর বিশ্বাস নষ্ট করার জন্য এবং অর্জুনকে নির্মিত্ব করে অন্য অধিকারী মানুষদেরও বিশ্বাস নষ্ট করার জন্য ভগবান উপরোক্ত কথাগুলি বলেছেন অতিপ্রায় হল যে, উপরোক্তভাবে সাধনাকারী তত্ত্ব আমাকে লাভ করেন, সুতরাং এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করে মানুষকে এরূপ হওয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন—তুমি আমার প্রিয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় প্রেমময় ভগবান উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা করার কারণ জানিয়েছেন। অতিপ্রায় হল যে, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তোমার প্রতি আমার যে প্রেম, সেই প্রেমবশতঃ বাধ্য হয়ে তোমার বিশ্বাস নষ্ট করার জন্য আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, নাচেৎ একপ প্রতিজ্ঞা করার আমার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই^(১)।

প্রশ্ন—এই শ্লোকে ভগবান যে চারটি সাধনার কথা

(১) যে মহাত্মা অর্জুনের জন্য ভগবান প্রায় তাঁর প্রিয়তম সীতার ন্যায় উপদেশ প্রদান করেছেন, তাঁর প্রতিমাকে বর্ণনা করতে পারে ? মহাত্মার উদ্যোগপূর্বে বলা হয়েছে—

এম নাকামঃ কৃষ্ণঃ কাম্বুনশ্চ নবঃ স্মৃতঃ। নাকামসো নবশ্চৈব সঙ্কমেকং দ্বিগ কৃতম্। (৪৯।২০)

‘এই শ্রীকৃষ্ণরূপে সাক্ষাৎ নাকাম এবং অর্জুনকে নব বলা হয় ; এই নাকাম ও নব দুটি রূপে প্রকটিত এতই সত্য।’

এখানে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে যে, অর্জুনের প্রতি ভগবানের কত প্রেম ছিল। এর থেকে জানা যাবে যে অর্জুন ভগবানকে কতটা ভালোবাসতেন।

মনবিহীন, অসদিহার, বাঞ্ছনরহিত, যজ্ঞহীন ইত্যাদিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রায়ঃ অর্জুনের সঙ্গে যুক্ততেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে এতো মিল ছিল যে, অহংপূর্য পর্ষদ তাদের মধ্যে পবিত্র ও বিশুদ্ধ প্রেমের নিদর্শন দৃশ্য দেখা যেত। সমগ্র পাণ্ডবদের ওয়ান থেকে ফিরে দৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন— ‘শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রেম অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করেছি আমি প্রভুর

বলেছেন, এই চারটি সাধনা কখনোই ঈশ্বর লাভ হয়, না কি তার মধ্যে এক একটি করলেও হয় ?

উত্তর—যিনি চারটি সাধনা পূর্ণরূপে করে থাকেন, তিনি যে ভগবানকে লাভ করবেন— এতে বলায় কিছু নেই ; কিন্তু এর মধ্যে এক একটি সাধনায় দ্বারাও ঈশ্বর লাভ হতে পারে। কারণ ভগবান নিজেই এষ্ট অধ্যায়ের চতুর্দশতম শ্লোকে কেবলমাত্র অনন্য চিত্তের দ্বারা তাঁর প্রাপ্তি সূক্ত বলে জানিয়েছেন ; সপ্তম অধ্যায়ের

ওইশতম এবং নবম অধ্যায়ের পঁচিশতম শ্লোকে তাঁর চতুস্তরী তাঁকে লাভ করেন বলেছেন এবং নবম অধ্যায়ের ছাব্বিশতম থেকে অষ্টাশতম এবং এই অধ্যায়ের ছেত্বিংশতম শ্লোকে কেবল পূজার দ্বারা তাঁর প্রাপ্তির কথা জানিয়েছেন। একথা অবশ্য ঠিক যে উপরোক্ত এক একটি সাধন প্রাধান্যভাবে যোঁরা করেন তাঁদের মধ্যে তো অন্য সব বিষয় আনুষঙ্গিকরূপে থাকেই এবং প্রজ্ঞা-ভক্তির দ্বারা সর্বকালের মধ্যেই থাকে।

দুঃখের সঙ্গে কথা বলার জন্য অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁদের আন্তঃপুরে গিয়েছিলাম। গিথে দেখলাম সেই দুই মহাশয় উত্তম যত্নাভূষণ পরিধান করে মহাবল্যাবন আসনে বিরাজমান অর্জুনের কোলেও ওপর শ্রীকৃষ্ণের চরণ এবং দ্রৌপদী ও সভ্যতার কোলে অর্জুনের দুটি পা। আমাকে দেখে অর্জুন সোনার সিঁড়ি এগিয়ে গিয়ে আমাকে বসতে বসালেন, আমি বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে স্পর্শ করে মীচাই বসে পড়লাম।

বসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, সেখানে কথাবার্তার মধ্যে তিনি অর্জুনকে বললেন—

যমৈষ স্বঃ ভগ্নবাহুঃ যে মদীয়াস্তবৈব তে।
কৃত্বাং ধৈর্যং স মাং ধৈর্যং কৃত্বাং ন স হমামু ॥ (মহাভারত, বনপর্ব ১২।৪৫)

‘হে অর্জুন, তুমি আমার ভার আমি তোমার। আমার যা আছে, তা তোমারই অর্থাৎ আমার কাছে যা আছে, তার ওপর তোমার পূর্ণ অধিকার আছে। যে তোমার সঙ্গে শত্রুতা করবে, সে আমারও শত্রু আর যে তোমার অনুবর্তী (সাক্ষী), সে আমারও সাক্ষী।’

পাণ্ডবসেনাদের সংহার করে তীক্ষ্ণের যখন নথি পায় হয়ে সেনা, তখন দুঃখিত্তির একদিন রাত্রিকালে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ভগবানকে বললেন— ‘হে শ্রীকৃষ্ণ ! তীক্ষ্ণের সঙ্গে এমন যুদ্ধ হচ্ছে যেন বলন্ত আগুনের জ্যোতিতে পতঙ্গের মতো পড়া। আপনি বলুন একবার কী করা যায়।’ ভগবান তখন দৃষ্টান্তরূপে আদেশ করে বললেন— ‘আপনি চিন্তা করবেন না, আপনি আদেশ করলে আমি তীক্ষ্ণকে বধ করতে পারি। আপনি স্থিরভাবে জেনে রাখুন যে অর্জুন তীক্ষ্ণকে বধ করবেন।’ তারপর অর্জুনের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক জানিয়ে ভগবান বলেছিলেন—

তব হ্যাতা যম সখা সখ্যসী শিবা এব চ।
মাংসান্যুৎকৃত্য দামাশ্রমি কল্হনার্থে মহীপতে।

এব চাপি নরদাত্তো হংকৃত্য ভীষিতং ভ্যজ্যেৎ।
এম নঃ সমবহুত ত্যাবয়েম পরম্পরম্ ॥

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ১০৭।৩৩-৩৪)

‘হে রাজন ! আপনার ডাই অর্জুন আমার মিত্র, সখ্যসী এবং শিবা। অর্জুনের জন্য আমি আমার শরীর থেকে মাংস কেটেও দিতে পারি। পুত্রমসিংহ অর্জুনও আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে। হে তাত ! আমাদের দুই হিংস্র প্রতিজ্ঞা হল যে পরস্পর একে অপরকে সংকট থেকে উদ্ধার করব।’

এর দ্বারা বোঝা যায় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের সঙ্গে কীকণ হিংস্র প্রেমের সাক্ষ্য ছিল। কর্ণের কাছে হিংস্র কান থেকে পাওয়া এক অমোঘ শক্তি ছিল। ইহা বলেছিলেন যে, ‘এই শক্তি তুমি যার ওপর প্রয়োগ করবে, তার অবশ্যই মৃত্যু হবে। কিন্তু এটি একবারই প্রয়োগ করা দাবে।’ কর্ণ সেই শক্তি অর্জুনের জন্য সংরক্ষণ করেছিলেন। দুর্যোধনেরা বারংবার তাঁকে বলতেন— ‘তুমি শক্তিটি প্রয়োগ করে অর্জুনকে বধ করছ না কেন ?’ কর্ণ অর্জুনকে বাঁচতে চাইতেন, কিন্তু সামনে এলেই অর্জুনের রথের ওপর সংগ্রহীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের ওপর এমন মোহিনী মায়া নিয়ে তাকাতেন যে কর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে ভুলে যেতেন, তীক্ষ্ণেরা ঘটোৎকচ যখন রাক্ষসী মায়ায় ভীষণভাবে কৌবল্যসেনাদের সংহার করেছিলেন, তখন দুর্যোধনেরা সকলেই ভয় পেয়ে গেলেন। সকলেই কর্ণকে ডেকে বললেন— ‘হিংস্র শক্তি প্রয়োগ করে আগে একে বধ করো, যাতে আমাদের প্রাণরক্ষা পায়। এই অর্ধেক রাতে এই রাক্ষস যদি আমাদের সকলকে বধ করে, তাহলে অর্জুনকে বধ করার জন্য সজ্জিত শক্তি আমাদের কোন্‌ কাছে আসবে ?’ এতএব কর্ণকে সেই শক্তি ঘটোৎকচের ওপর প্রয়োগ করতে হল এবং তার আঘাতে ওৎকচের ঘটোৎকচের মৃত্যু হল। ঘটোৎকচের মৃত্যুতে সমস্ত পাণ্ডব-পরিকার অগ্নি নৃপ পেলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ খুব খুশি হলেন এবং অনেকে বাহ্যিকভাবে অর্জুনকে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন। পরে তিনি সাত্ত্বিক বলেছিলেন— ‘হে সাত্ত্বিক ! যুদ্ধের সময় আমিই কর্ণকে মোহপ্রসন্ন করে

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং হ্য সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ সমস্ত কর্তব্যকর্ম আমাতে অর্পণ করে তুমি সর্বশক্তিমান, সর্বাধার পরমেশ্বররূপে একমাত্র আমার শরণ নাও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব, তুমি শোক কোরো না ॥ ৬৬

প্রশ্ন - 'সর্বধর্মান্' এখানে কেন ধর্মগুলির বাচক এবং তা ত্যাগ করা কী ?

উত্তর - বর্ণ, আশ্রম, বৃত্তাব ও পরিস্থিতি অনুসারে যে ব্যক্তির জন্য যে কর্ম কর্তব্যরূপে নির্ধারিত হয়েছে ;

যেখোঁচলাম, তাই এখনও পর্যন্ত সে অর্জুনের ওপর ঐ শক্তি প্রয়োগ করতে পারেনি। অর্জুনকে বস করতে সক্ষম ঐ শক্তি যতদিন কার্যে কাজে ছিল, ততদিন আমি অত্যন্ত চিন্তায় ছিলাম। চিন্তায় আমার বাতে ঘুম আসত না আর জন্মে সুব ছিল না। এখন সেই অমোঘ শক্তি বার্ষ্বে কেনে অর্জুন কালের মুখ থেকে বন্ধ পেয়েছে বলে আমি মনে করি। দেখে আমার কাছে মায়া খিজা, তোমরা, তাই বন্ধ, এমনকি আমার প্রাণও অর্জুনের থেকে বেশি প্রিয় নয়। আমি যেভাবে যুদ্ধ অর্জুনকে স্বপ্না করা প্রয়োজন মনে করি, সেসকল কাউকে মনে করি না। ত্রিলোকের রাজের সেকেন্ড যদি কোনো দুর্ভাগ্য থাকে তা-ও আমি অর্জুনের পথিবর্তে চাই না। এখন অর্জুনের যেন পুনর্জন্ম হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

ত্রৈলোক্যাকাঙ্ক্ষায়াং কিঞ্চিদ্ ভবেদন্যাসুদুর্ভয়ম্। নৈবেদ্যং সাত্ত্বিকং তন্নি পার্শ্বঃ ধনঞ্জয়ম্।

অতঃ প্রহর্যঃ সুখান্ যুগোন্মাদা মেহতবঃ। হুতং প্রত্যাগতমিষ দৃষ্টা পার্শ্বঃ ধনঞ্জয়ম্ ॥

(মহাভারত, দ্রোণপর্ব ১৮২।৪৪-৪৫)

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মৈত্রী এতো প্রসিদ্ধ ছিল যে প্রায় পূর্বোক্তনও একবার একথা বলেছিলেন—

অস্মা হি কৃষ্ণঃ পার্শ্বা কৃষ্ণস্যাস্মা ধনঞ্জয়ঃ ॥

যদ্ ব্রহ্মান্বজ্ঞঃ কৃষ্ণঃ সর্বং কুর্যাদসংশয়ম্।

কৃষ্ণা ধনজয়স্যার্শ্বে সর্বলোকমপি ত্যজেৎ ॥

তদৈব পার্শ্বঃ কৃষ্ণার্শ্বে প্রাণানপি পরিত্যজেৎ।

(মহাভারত, সভাপর্ব ৫২।৩১-৩৩)

'শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের আস্থা এবং অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যদি কিছু করতে বলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেসব করতে পারেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের জন্য দিবালোকও ত্যাগ করতে পারেন এবং সেইরূপ অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রাণত্যাগ করতে পারেন।'

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের আদর্শ প্রীতির আরও অনেক উদাহরণ আছে। তার জন্য মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের সেই সকল স্থানে অবলোকন করা উচিত।

অর্জুনের এই বিলম্ব প্রেমের প্রত্যবেদিত্যবানকে শুভাঙ্গুগুণের জ্ঞানের থেকেও অত্যন্ত গুরু সর্বশ্রুতম তাঁর পুরুষোত্তম স্বরূপের বস্তু। অর্জুনকে বসতে হয়েছিল এবং এই প্রেমের প্রত্যবেদিত্যবানকে অর্জুন ভগবানের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, যার জন্য বড় বড় প্রকৃতি দৃষ্টান্তকে অকস্মাৎ করে থাকেন। স্বর্গারোহণের পর ধর্মরাজ দৃষ্টিগত দিব্য দেহ ধারণ করে পরমধামে গিয়ে দেহলেন—

সদর্শ ৬৬ গোবিন্দং ব্রাহ্মণং পুণ্ড্রবাহিতম্ ॥

উপাস্যমানং সুবর্ণায়া দিব্যোবস্ত্রৈরুপস্থিতম্।

চক্রপ্রভৃতিভির্বোদৈর্দৈবৈঃ পুণ্ড্রবাহিতম্ ॥

উপাস্যমানং দীবেণ কাঙ্ক্ষনেন সুবচসা ॥

(মহাভারত, স্বর্গারোহণ ৪।২-৪)

'ভগবান গোবিন্দ সেখানে নিজ ব্রাহ্মস্বরূপে মুক্ত, বৈষ্ণবমান তাঁর শরীর। তাঁর নিকটে চক্র ইত্যাদি দিব্য অস্ত্র এবং অন্যান্য অ্যানক অস্ত্র দিব্য পুঙ্খ স্বীয় ধারণ করে তাঁর সেবা করছে।' ২৫ তেজস্বী বীর অর্জুনও ভগবানের সেবা করছেন।' গীতাভ্যুৎকট ভাষ্যে ভগবান শুনলে, বুঝলে এবং ধারণ করলে এই 'পরম ধর্ম' লাভ হয়। এবং অর্জুনের ন্যায় ইন্দ্রিয়সংযমী, মহাত্মা, বিচক্ষণ ক্ষত্রী—বিশেষ করে ভগবানের পবন প্রিয় সবা, সেবক ও শিষ্যের এই পরম ফল লাভ করা সর্বতোভাবে যথায়।

দ্বাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ‘সর্বশি’ বিশেষণেব সঙ্গে ‘কর্মশি’ পদ দ্বারা এবং এই অধ্যায়ের সাতারতম শ্লোকে ‘সর্বকর্মশি’ পদ দ্বারা যাত্র বর্ণনা করা হয়েছে—সেই শাস্ত্রবিহিত সমস্ত কর্মের বাচক হল ‘সর্বকর্মশি’ পদটি। ঐ সমস্ত কর্ম—যা ঐ দুটি শ্লোকের ব্যাখ্যার বর্ণনা অনুসারে ভগবানকে সমর্পিত করা হয়, তাই হল সেগুলির ত্যাগ। কারণ ভগবান এই অধ্যায়ে ত্যাগের স্বরূপ বলার সময় সপ্তম শ্লোকে সম্পষ্টভাবে বলেছেন যে নির্দিষ্ট কর্ম স্বরূপতঃ (বাহ্যভাবে) ত্যাগ করা উচিত নয় ; তাই সেগুলিকে মোহপূর্বক ত্যাগ করাকে বলে তামস ত্যাগ। সুতরাং এখানে ‘পরিভ্রাজ্য’ পদে সমস্ত কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ করাকে মানা যায় না।

এতদ্ব্যতীত ভগবান অর্জুনকে ক্ষত্রধর্মরূপ যুদ্ধ পরিভ্রাজ্য না করার জন্য এবং সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করে যুদ্ধ করার জন্য স্থানে স্থানে নির্দেশ দিয়েছেন (৩।৩০ ; ৮।৭ ; ১১।৩৪) এবং সমস্ত গীতা ভালোভাবে শোনার পর এই অধ্যায়ের ত্রিয়ারতম শ্লোকে অর্জুন নিজের ভগবানের কাছে কথা দিয়েছেন যে ‘করিস্থে বচনং তব’ (অপনার আদেশ পালন করব) তারপর স্বধর্মরূপ যুদ্ধই করেছেন। তাই এখানে সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করা অর্থাৎ সবই ভগবানের মনে করে মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরে এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা করা কর্ম ও তাব ফলরূপ সমস্ত ভোগে মমতা, আসক্তি, অভিমান ও কামনা সর্বভোভাবে ত্যাগ করা এবং কেবল ভগবানের জন্যই ভগবানের নির্দেশ ও প্রেরণা অনুসারে, তিনি যেমন করাবেন তেমনই পুতুলের মতো সেগুলি করতে থাকা—এই হল এখানে সমস্ত ধর্ম পবিত্রতাগ করা, সেগুলি স্বরূপতঃ ত্যাগ করা নয়।

প্রশ্ন—এইভাবে সমস্ত কর্ম পরিভ্রাজ্য করে তারপর শুধু একমাত্র পরমেশ্বরের শরণাগত হওয়া কাকে বলে ?

উত্তর—উপরোক্ত প্রকারে সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে দ্বাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে, নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ও এই অধ্যায়ের সাতারতম শ্লোকে কথিত প্রকারে ভগবানকেই নিজের পরম প্রাপা, পরম গতি,

পরমাধার, পরম প্রিয়, পরম হিতৈষী, পরম সুহৃদ, পরম-ইয় ও ভর্তা, স্থায়ী, সংরক্ষক মনে করে, উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে, চলা-কোষ এবং প্রত্যেক কর্মে তার নির্দেশ পালন করে প্রত্যাশূর্বক অনন্যপ্রম্যে নিত্যা-নিবৃত্তির তার চিন্তা করতে থাক, তাঁর বিধানে সর্বদা সমষ্ট থাকা এবং সর্বপ্রকারে তত্ত্ব প্রদ্বাদের ন্যায় কেবলমাত্র ভগবানের ওপবই নির্ভর করে পরমেশ্বরেরই শরণ গ্রহণ করা—এই হল সকল ধর্ম পবিত্রতাগ কবে একমাত্র তারই শরণ গ্রহণ করা।

প্রশ্ন—আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে মুক্ত করে দেব, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—শুভাশুভ কর্মের ফলরূপ যে কর্মবন্ধন—বতে আবদ্ধ হয়ে মানুষ জন্ম-মৃত্যুরে নানা জন্মে আবর্তিত হয়, সেই কর্মবন্ধনের বাচক হল এখানে ‘পাপ’ এবং সেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত কবে দেওয়াই হল পাপ থেকে মুক্ত করা। তাই তৃতীয় অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকে ‘কর্মভিঃ মুচ্যস্ব’ দ্বারা, দ্বাদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ‘মৃত্যুসংসার সাগরাং সমুদুর্ভা ভবামি’ দ্বারা এবং এই অধ্যায়ের আটত্রতম শ্লোকে ‘সংপ্রসাদাং সর্বদুর্গাণি তিরিষামি’ দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে—সেই কথাই এখানে ‘আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করে দেব’—এই দ্বারা বলা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন—‘মা শুচঃ’ অর্থাৎ তুমি শোক কোরো না, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথাটি ভগবান অর্জুনকে আশ্বস্ত করে গীতার উপদেশের উপসংহার করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে ‘অশোচ্যাম্’ পদ দ্বারা যে উপদেশ আবষ্ট করেছিলেন, ‘মা শুচঃ’ পদে তার উপসংহার করে দেখিয়েছেন যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে তো তুমি আমার শরণাগতি স্বীকার করেছ, অতএব এগার সম্পূর্ণভাবে আমার শরণাগত হও এবং তারপর তুমি কোনো চিন্তা কোরো না বরং চিত্তবের শোক ত্যাগ করে সদা-সর্বদা পরমেশ্বররূপ আমাতে নির্ভর করো। এইরূপে শোকের সর্বভোভাবে বিনাশ এবং সাক্ষাৎ ঐশ্বরলাভ—ই হল গীতা উপদেশের মুখ্য তাৎপর্য।

সংক্ষেপ—ভগবান এইভাবে গীতা উপদেশের উপসংহার করে এবার সেই উপদেশের অধ্যাপন ও অধ্যয়নাদির মাহাত্ম্য জানাবার জন্য প্রথমে অনধিকারীর লক্ষণ বলে তাদের গীতার উপদেশ শোনারাধ নিবেদন করেছেন—

ইদং তে নাতশাস্ত্রা নাতজায় কদাচন।

ন চাতুশ্রমবে বাচাং ন চ মাং যোহভাসুয়তি ॥ ৬৭

তুমি এই গীতারূপ রহস্যময় উপদেশ কখনো তপসাহীন, ভক্তিহীন এবং শুনতে আগ্রহী নয় এমন ব্যক্তিরে বলবে না ; আর যারা আমার প্রতি দোষদৃষ্টি রাখে, তাদের তো কখনো বলবে না ॥ ৬৭

প্রশ্ন—‘ইদম্’ পদ এখানে কিসের বাচক এবং এটি তপসাহীন ব্যক্তিকে কোনো কালে বল উচিত নয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে উপরোক্ত শ্লোক পর্যন্ত অর্জুনকে নিঃ স্তব, প্রভাব, রহস্য ও স্বকপের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য ভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন, সেই সব উপদেশের বাচক হল এই ‘ইদম্’ পদটি। এর অধিকারী হ্রিব করার দৃষ্টিতে ভগবান চারটি দোষযুক্ত মানুষকে এই উপদেশ শোনতে বারণ করেছেন তার মধ্যে উপরোক্ত বাক্য দ্বারা তপসাহীন ব্যক্তিদের এটি শোনাতে বারণ করেছেন।

অভিপ্রায় হল যে, এই গীতাশাস্ত্র অত্যন্ত গোপন রাখার যোগ্য বিষয়, তবুও তুমি আমার অত্যন্ত প্রেমিক ভক্ত ও দৈবীসম্পদযুক্ত, তাই এর অধিকারী মনে করে তোমার হিতের জন্য তোমাকে এই উপদেশ দিচ্ছি। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বর্ধর্মপালনরূপ তপস্যা করেন না, ভোগের আসক্তিবশতঃ জাগতিক বিষয়-সুখের লোভে নিজ ধর্ম জ্ঞান করে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হন—একপ ব্যক্তিকে আমার গুণ, প্রভাব ও তত্ত্ববর্ণনার পরিপূর্ণ এই গীতাশাস্ত্র শোনানো উচিত নয় ; কারণ তিনি এটি গ্রহণ করতে পারবেন না এবং সেইসঙ্গে আমার অসম্মানও করা হবে।

প্রশ্ন—ভক্তিহীন মানুষকেও কখনো বল উচিত নয়, এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভক্তিহীন ব্যক্তিকে উপরোক্ত উপদেশ শোনাতে বারণ করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যার আমিকপ পরমেশ্বরের বিশ্বাস, প্রেম ও পূজ্য-ভাব নেই, যে নিজেকেই সর্বসর্বা বলে ভাবা নাস্তিক—একপ ব্যক্তিকেও এই অত্যন্ত গোপনীয় গীতাশাস্ত্র শোনানো উচিত নয়, কারণ তিনি এটি শুনে এর ভাংপর্ব বুঝতে না পারায় এটি ধারণ করতে পারবেন না

প্রশ্ন—‘অতুশ্রমবে’ পদ কিসের বাচক, তাকে

গীতার উপদেশ না শোনানোর জন্য বলার অভিপ্রায় কী ?

উত্তর—যাঁর গীতাশাস্ত্র শোনার ইচ্ছা থাকে না, তাঁর বাচক হল এই ‘অতুশ্রমবে’ পদটি। তাঁকে শোনাতে বারণ করার ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজ ধর্ম পালনরূপ তপস্যাও করেন কিন্তু গীতাশাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও প্রেম না দ্বাৰায়, তিনি তা শুনতে না চান, তবে তাঁকেও এই পরম গোপনীয় শাস্ত্র শোনানো উচিত নয় ; কারণ এরূপ ব্যক্তি অনীহাবশতঃ শুনেও তা ধারণ করতে পারবেন না, তাতে অর্থের উপদেশ এবং আমার অসম্মান করা হয়

প্রশ্ন—যিনি আমাতে দোষদৃষ্টি রাখেন, তাঁকে তো বলাই উচিত নয়—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, ভগবতের উদ্ধার করার জন্য সন্তুণরূপে প্রকটিত আশি রূপ পরমেশ্বরে যাঁর দোষদৃষ্টি থাকে, যিনি আমার গুণে দেখারোপ করে আমার নিন্দা করেন, একপ ব্যক্তিকে তো কোনোভাবেই এই উপদেশ শোনানো উচিত নয় ; কারণ তিনি আমার গুণ, প্রভাব ও ঐশ্বর্য সহ্য করতে না পারায় এই উপদেশ শুনে আগের থেকেও বেশি করে আমার অবজ্ঞা করবেন এবং তার দ্বারা অধিক পাপের ভাগী হবেন।

প্রশ্ন—উপরোক্ত চারটি দোষ যাঁর মধ্যে থাকে, তাঁকে এই উপদেশ বলা উচিত নয়, নাকি চারটির মধ্যে যাঁর একটি, দুটি বা তিনটি দোষ থাকে—তাকেও শোনানো উচিত নয় ?

উত্তর—চারটির মধ্যে একটি দোষও যাঁর নেই, তিনিই এই উপদেশের পূর্ণ অধিকারী ; তাছাড়া যাঁর মধ্যে সর্বধর্মপালনরূপ তপস্যার অভাব থাকে, এছাড়া অন্য তিনটি দোষ থাকে না, তিনি অধিকারী এবং যিনি তপস্কীও নন, ভগবানের পূর্ণ ভক্তও নন কিন্তু গীতা শুনতে আগ্রহী, তিনি কিছুটা অংশে অধিকারী। কিন্তু যিনি ভগবানে দোষদৃষ্টি রাখেন—তঁার নিন্দা করেন, তিনি সর্বতোভাবে অধিকারী ; তাঁকে কখনো বল উচিত নয়

সংস্কৃত—এইভাবে গীতাত্ত উপদেশের অনধিকারীদের লক্ষণ জানিয়ে এবার ভগবান দুটি শ্লোকে শিষ্যের ভক্তদের মধ্যে উপদেশের বর্ণনার মূল ও মাহাত্ম্য জানাচ্ছে—

য ইদং পরমং গুহ্যং মন্ত্ৰক্ৰেয়ভিষাস্যতি।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃপা মাগেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮

যিনি আমার প্রতি পরম ভক্তিপূর্বক এই পরম গুহ্য গীতাস্ত্র আমার ভক্তদের নিকট বলবেন, তিনি আমাকেই লাভ করবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই ॥ ৬৮

প্রশ্ন—‘ইমম্’ পদ কীসের বাচক এবং এর সঙ্গে ‘পরমম্’ এবং ‘গুহ্যম্’—এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করার অর্থ কী?

উত্তর—‘ইমম্’ পদটি এখানে গীতার সমস্ত উপদেশের বাচক। এর সঙ্গে ‘পরমম্’ ও ‘গুহ্যম্’ বিশেষণ প্রয়োগে ভগবানের এই অভিপ্রায় যে, এই উপদেশ মানুষকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করে সাক্ষাৎ আমাকে (পরমেশ্বরকে) লাভ করায়। ফলে এটি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও গোপনীয় রাস্য উপদ্রুত।

প্রশ্ন—‘মন্ত্ৰক্ৰেয়’ পদ কীসের বাচক, এর প্রয়োগ করে এখানে কী বলা হয়েছে?

উত্তর—যাঁর ভগবানে প্রভা থাকে, যিনি ভগবানকে সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও পালনকারী, সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর জেনে তাঁকে প্রেম করেন, যাঁর চিত্তে ভগবানের গুণ, প্রভাব, কীৰ্ত্তি ও তত্ত্বকথা শোনার আগ্রহ থাকে এবং শুনে প্রসন্নতা লাভ হয়—তাঁর বাচক হল এই ‘মন্ত্ৰক্ৰেয়’ পদটি। এটি প্রয়োগ করে এখানে গীতার অধিকারীদের নির্ণয় করা হয়েছে। অভিপ্রায় হল যে, যে আমার ভক্ত হয়, তার মধ্যে পূর্বশ্লোকে বর্ণিত চারটি লক্ষণ আপনিই নাক্ষ হতে যায়। সুতরাং যে আমার ভক্ত, সে-ই এর অধিকারী এবং সব মানুষই—ত সে যে কোনো বর্ণ বা জাতির হোক না কেন—আমার ভক্ত হতে পারে (৯ ৩২) ; অতএব বর্ণ ও জাতি ইত্যাদির জন্য কেউই এর অধিকারী নয়।

প্রশ্ন—ভগবানে পরম প্রেম পোষণ করে ভগবানের ভক্তদের মধ্যে এই উপদেশ বলা কীলক্ষণ?

উত্তর—সুদৃং ভগবানে বা তাঁর বাক্যে অত্যন্ত প্রজ্ঞাবৃত্ত হয়ে এবং ভগবানের নাম, গুণ, কীৰ্ত্তি, প্রভাব ও স্বরূপের স্মৃতিতে তাঁর প্রেমে বিহ্বল হয়ে কেবল ভগবানেরই প্রসন্নতার জন্য নিঃস্বপ্নভাবে উপরোক্ত ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে এই গীতাস্ত্র বর্ণনা করা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তদের এর মূল শ্লোক অব্যাহত করানো, তার ব্যাখ্যা করে অর্থ বোঝানো, শুদ্ধভাবে পাঠ করানো, এর ভাবগুলিকে যথাযথভাবে প্রকট করা, শ্রোতাদের প্রশ্নের সমাধান করে গীতার উপদেশ তাঁদের হৃদয়ঙ্গম করানো এবং গীতার উপদেশানুযায়ী চলার জন্য তাঁদের মনে দৃঢ় সংকল্প উৎপন্ন করানো ইত্যাদি হল ভগবানে পবন প্রেম পোষণ করে ভগবানের ভক্তদের মধ্যে গীতার উপদেশ বলার অন্তর্গত।

প্রশ্ন—তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন—এতে কোনো সন্দেহ নেই, এই বাক্যটির অর্থ কী?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান দেখিয়েছেন যে, এইভাবে যেসব ভক্ত কেবল আমার ভক্তি লাভের উদ্দেশ্যেই নিঃস্বপ্নভাবে আমার ভাবসমূহ অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচার করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন—এতে কোনোই সন্দেহ নেই—অর্থাৎ আমাকে লাভ করার এটি ঐকান্তিক উপায়, তাই আমাকে পেতে অগ্রহী ভক্তদের এই গীতাস্ত্রের কখন ও প্রচার কার্য অবশ্যই করা উচিত।

ন চ তস্মান্ননুষোষু কচ্ছিনো প্রিয়কৃত্তমঃ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯

মানুষের মধ্যে তাঁর থেকে প্রিয় কর্ম সম্পাদনকারী আমার আর কেউ নেই এবং পৃথিবীতে তাঁর থেকে আমার প্রিয় ভবিষ্যতে কেউ হবে না ॥ ৬৯

প্রশ্ন—‘তস্মাৎ’ পদটি এখানে কীসের বাচক এবং মানুষের মধ্যে তাঁর থেকে বেশি প্রিয় কর্ম সম্পাদনকারী আমার আর কেউ নেই, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—‘তস্মাৎ’ পদটি হল এখানে পূর্ব ভ্রাতৃকে বর্ণিত, ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে এই গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী, গীতাশাস্ত্রের মর্মজ্ঞ, প্রকৃষ্ট, প্রেমিক ভগবদ্ভক্তের বাচক। তাঁর থেকে বেশি প্রিয় আমার আর কেউ নেই। এই বাক্য দ্বারা ভগবান এই ভাব দেখিয়েছেন যে, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, সেবা, পূজা, জপ, ধ্যান ইত্যাদি আমার যত প্রিয় কাজ—‘তাঁর থেকেও সবথেকে বেশি প্রিয় কাজ হল আমার ভাবসমূহ আমার ভক্তদের মধ্যে প্রচার করা।’ এই কাজের মতো জগতে আর কোনো কাজ আমার এতো প্রিয় নয়। কারণ তিনি নিজ স্বার্থ সর্বত্রোত্তরে পরিত্যাগ করে শুধু আমারই প্রিয় কার্য

করেন, তাই তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়

প্রশ্ন—সারা পৃথিবীতে তাঁর থেকে বেশি প্রিয় আমার কাছে ভবিষ্যতে আর কেউ হবে না, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান এই কথা ঘোষণা করেছেন যে, কেবল এই সময়ই তাঁর থেকে বেশি প্রিয় আমার কেউ নেই, তা নয় ; কিন্তু তাঁর থেকে বেশি প্রিয় কেউ ভবিষ্যতেও হতে পারে, তা-ও সম্ভব নয় কারণ যখন সেই কাজ থেকে অন্য কোনো প্রিয় কাজ আমার নেই, তখন অন্য কোন্ সাধনার দ্বারা কোন্ ব্যক্তি তার থেকে আমার প্রিয়তর হবেন ? তাই আমাকে পাওয়ার যেসব সাধন আছে, সেসবের মধ্যে ভক্তিপূর্বক আমার ‘ভক্তদের মধ্যে আমার ভাব বিস্তারকরণ’ এই সাধন সর্বোত্তম এই মনে করে আমার ভক্তদের এই কাজে সংলগ্ন থাকার উচিত।

সম্বন্ধ—ভগবান এইভাবে উপবোধ দুটি শ্লোকে প্রকা ভক্তিপূর্বক ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে গীতাশাস্ত্রের প্রচার করার ফল ও মহত্ব জানিয়েছেন ; কিন্তু সকলেই এই কাজ করতে সক্ষম নয় ; এর অধিকারীও অত্যন্ত বিবল হয় তাই এদার গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করার মহত্ব জানাচ্ছেন—

অধ্যোষাতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০

যে ব্যক্তি আমাদের উভয়ের এই ধর্মময় সংবাদরূপ গীতাশাস্ত্র পাঠ করবেন, তাঁর সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব, এই আমার মত ॥ ৭০

প্রশ্ন—‘আবয়োঃ সংবাদম্’—কথার সঙ্গে ‘ইমম্’ পদ কীসের বাচক এবং তার সঙ্গে ‘ধর্ম্যম্’ বিশেষণ প্রয়োগ করার অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তোত্তর রূপে যে এই গীতাশাস্ত্র, যাকে অটম্বিদ্ধিতম শ্লোকে ‘পরম গুহ্যতম’ বলা হয়েছে—তারই বাচক হল ‘আবয়োঃ সংবাদম্’ এর সঙ্গে ‘ইমম্’ পদটি। এর সঙ্গে ‘ধর্ম্যম্’ বিশেষণ দিয়ে ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, এ সংবাদ আমার (পরমেশ্বর) কণিত শাস্ত্র, তাই এতে যা কিছু উপদেশ প্রদান করা হয়েছে, সে সবই ধর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কোনো বিষয়ই ধর্মবিরুদ্ধ বা বৃথা নয়। তাই এতে কথিত উপদেশ পালন করা মানুষের পরম কর্তব্য।

প্রশ্ন—গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করা কী ?

উত্তর—গীতার মর্মজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্ত দ্বারা এই গীতাশাস্ত্র পাঠ করা, এটি নিভা পাঠ করা, এর অর্থ পাঠ করা, অর্থের ওপর বিচার করা এবং এর অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞাত ভক্তদের কাছ থেকে এর অর্থ বোঝাব চেষ্টা করা ইত্যাদি সব অভ্যাসই হল গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নের অন্তর্গত।

শ্লোকের অর্থ না বুঝে গীতাপাঠ করা এবং তা নিভা পাঠ করার থেকে তার অর্থও পড়া এবং অর্থজ্ঞানের সঙ্গে তার নিভা পাঠ করা অধিক উত্তম। আবার এর অর্থ বুঝে পড়া বা পাঠ করার সময় প্রেমে নিহুত হওয়া তার থেকে উত্তম।

প্রশ্ন—তার দ্বারাও আমি জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পূজিত হব, এই আমার মত—এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা ভগবান গীতাশাস্ত্রের উপরোক্ত

প্রকারে অধ্যয়নের মাহাত্ম্য জানিয়েছেন। অতিপ্রসঙ্গ হল যে, এই গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করলে মানুষের আয়ার সন্তোষ-নিষ্ঠা ও সাকার-নিরাকার ভেদের বার্থ জ্ঞান হয়ে যায় সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যায় তত্ত্ব জ্ঞান'র জন্য এই গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন, আমি মনে করব যে তিনি জ্ঞানযজ্ঞের দ্বাবাই আমার পূজা করবেন। এই জ্ঞানযজ্ঞরূপ

সাহস অন্য যুবানয় সাধনের থেকে অত্যন্ত উত্তম বলে জানা হয়েছে (৪।৩৩)। কারণ সকল সাধনার অস্তিত্ব ধল উগবানের তত্ত্ব বখাযথভাবে জেনে নেওয়া এবং সেই ধল এই জ্ঞানযজ্ঞের সাহায্যে অন্যায়সে পাওয়া যায়, তাই কন্যাপাকস্বামী ব্যক্তিদের তৎপরতার সঙ্গে গীতা অধ্যয়ন করা উচিত।

সংক্ষেপ—এইভাবে গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নের মাহাত্ম্য জানিয়ে, এবার যাঁরা উপরোক্ত প্রকারে অধ্যয়ন করতে অসমর্থ—এরূপ ব্যক্তিদের জন্য গীতা প্রবণেব চল বলেছেন—

প্রজ্ঞাবাননসূর্যস্তু শৃণুয়াদপি যো নরঃ।

সোহপি মুক্তঃ শুভান্নোকান্ প্রাপুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১

যেসব ব্যক্তি প্রজ্ঞাসহকারে, দোষদৃষ্টিরহিত হয়ে এই গীতাশাস্ত্র প্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হয়ে উত্তমকর্মকারীদের শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হন ॥ ৭১

প্রশ্ন—এখানে 'নরঃ' পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এখানে 'নরঃ' পদ প্রয়োগের তাৎপর্ষ হল, যাঁর মধ্যে এই গীতাশাস্ত্র প্রবণ করার প্রজ্ঞাপূর্বক কৃতি নেই, তিনি মানুষ নামের যোগ্য নন, কারণ তাঁর মনুষ্যস্বভাব কতটাই বৃথা। তাইজনা তিনি মানুষরূপে পশুরই তুল্য।

প্রশ্ন—প্রজ্ঞামুক্ত ও দোষদৃষ্টি রহিত হয়ে গীতাশাস্ত্র প্রবণ করা কাকে বলে ?

উত্তর—উগবানের অস্তিত্বে এবং তাঁর গুণ-প্রভাবে বিশ্বাস করে এবং এই গীতাশাস্ত্র সাক্ষাৎ উগবানেরই বাণী, এতে যা কিছু বলা আছে, সেসবই বার্থ—এরূপ দৃঢ় ধারণা করে এবং তার বক্তার ওপর বিশ্বাস করে প্রেম ও কৃতি-সহ গীতার মূল শ্লোক পাঠ বা তার অর্থের বাখ্য প্রবণ, একেই বলা হয় প্রজ্ঞামুক্ত হয়ে গীতাশাস্ত্র প্রবণ করা। এটি প্রবণ করার সময় উগবানের ওপর বা তাঁর বক্তার ওপর কোনোপ্রকার দেবারেণ না করা ও গীতাশাস্ত্রের কোনোভাবে অবজ্ঞা না করা—এই হল দোষদৃষ্টি রহিত হয়ে তা প্রবণ করা।

প্রশ্ন—'শৃণুয়াৎ'—এর সঙ্গে 'অপি' পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—'শৃণুয়াৎ'—এর সঙ্গে 'অপি' পদ প্রয়োগের এই অভিপ্রায় দে, যিনি আটখট্টিতম শ্লোকের

বর্ণনানুসারে গীতাশাস্ত্র অপরকে অধ্যয়ন করান এবং যিনি সন্তরুতম শ্লোকের কথানুসারে নিজে অধ্যয়ন করেন, তাঁদের জো কথাই নেই, যাঁরা এটি প্রজ্ঞাপূর্বক কেবলমাত্র প্রবণ করেন, তাঁরাও পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান। তাই যাঁদের এটি অধ্যাপন বা অধ্যয়ন করার সুযোগ হয় না, তাঁদের এটি অবশ্যই প্রবণ করা উচিত।

প্রশ্ন—প্রবণকারীদের পাপ হতে মুক্ত হয়ে উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হওয়া কী এবং এখানে 'সঃ'—এর সঙ্গে 'অপি' পদ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—জন্ম-জন্মান্তরে কৃত পণ্ড-পক্ষী ইত্যাদি নীচ যোনি ও নরকের ছেতুত পাপকর্ম, তার থেকে মুক্ত হয়ে ইন্দ্রলোক থেকে উগবানের পরমদায় পর্যন্ত নিজ নিজ প্রেম ও প্রজ্ঞার অনুকূপ বিভিন্ন লোকে নিবাস করা—এই হল তাঁদের পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্যকর্মকারীদের শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হওয়া।

'সঃ'—এর সঙ্গে 'অপি' পদ প্রয়োগ করে দেবানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই অধ্যাপন ও অধ্যয়ন করতে না পেরে উপরোক্তভাবে শুণু প্রবণ করবেন, তিনিও পাপের ফল থেকে মুক্ত হবেন—যার ফলে তাঁর পণ্ড পক্ষী ইত্যাদি জন্ম বা নরক প্রাপ্তি হবে না ; বরং তিনি উত্তম কর্মকারীদের শ্রেষ্ঠলোক লাভ করবেন।

সম্বন্ধ—এইভাবে গীতাশাস্ত্রের কথন, পঠন ও শ্রবণের বাহ্যিক জানিয়ে এবার ভগবান স্বয়ং সব কিছু জেনেও অর্জুনকে সচেতন করার জন্য তাঁর কাছে তাঁর স্থিতি সম্বন্ধে জানতে চাইছেন—

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বমেকাগ্রেণ চেতসা।

কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টেষ্টে খনজ্ঞয় ॥ ৭২

হে পার্থ! তুমি কি এই গীতাশাস্ত্র একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করেছ? হে খনজ্ঞয়! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট হয়েছে? ৭২

প্রশ্ন—‘এতৎ’ শব্দ এখনে কীসের বাচক? ‘তুমি কি এটি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করেছ?’ এই প্রশ্নের অর্থ কী?

উত্তর—দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক থেকে আরম্ভ করে এই অধ্যায়ের দ্বৈষাট্টিতম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান যে দীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেছেন, সেই পুরম গোপনীয় সমস্ত উপদেশের বাচক হল এই ‘এতৎ’ শব্দটি। সেই উপদেশের মহত্ত্ব প্রকট করার জন্যই ভগবান এখানে অর্জুনকে উপযুক্ত প্রশ্ন করেছেন। অতিপ্রাথ হল যে, আমরা এই উপদেশ অত্যন্ত দুর্বল, আমি প্রত্যেক মানুষের কাছে ‘আমিই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, তুমি আমার শ্রবণ শ্রবণ কর’, এইসব কথা বলতে পারব না, অতএব তুমি আমার উপদেশ ভালোভাবে মন দিয়ে শুনেছ তো? কারণ তুমি যদি এতে মন না দিয়ে থাক, তাহলে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ভুল করেছ।

প্রশ্ন—তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ নষ্ট হয়েছে কি? এই প্রশ্নের অর্থ কী?

উত্তর—এই প্রশ্নের দ্বারা ভগবান বলতে চেয়েছেন যে, যদি তুমি এই উপদেশ ভালোভাবে শুনে থাক, তাহলে তার ফল অবশ্যই হবে। ওই তুমি যে মোহগ্রস্ত

হয়ে ধর্মের বিদ্যে নিজেতে মূঢ়তা বলেছিলে (২.৭) এবং নিজের স্বর্ধ্ব পালন করাকে পাণ বলে মনে কবছিলে (১.৩৬) তথা সমস্ত কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে ভিক্ষারে জীবন অতিবাহিত করাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে কবছিলে (২.১৫) এবং যেজনা তুমি স্বজনবধের হয়ে ব্যাকুল হয়েছিলে (১.৪৫-৪৭) আর নিজ কর্তব্য ছিন্ন কবতে পারছিলে না (২.৬-৭) — তোমার সেই অজ্ঞানজনিত মোহ এখন নষ্ট হয়েছে কি না? আমার উপদেশ যদি তুমি মন দিয়ে শুনে থাক তাহলে অবশ্যই তোমার মোহ দূর হওয়া উচিত। আর তা যদি না হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে তুমি এই উপদেশ একাগ্র চিত্তে শোননি।

এখানে ভগবানের এই দুটি প্রশ্ন দুইই তাৎপর্যপূর্ণ। এমতাবস্থা হলে হয়েছে যে, মানুষের এই গীতাশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও শ্রবণ অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে একাগ্রচিত্তে ওৎপন্ন হয়ে করা উচিত। যতক্ষণ অজ্ঞানজনিত মোহ সর্বতোভাবে নাশ না হয়, ততক্ষণ বুঝতে হবে যে আমি ভগবানের উপদেশ ঠিকমতো বুঝতে পারিনি, সুতরাং পুনরায় তা শ্রদ্ধা ও বিবেকসহ মনন করা উচিত।

সম্বন্ধ—ভগবান অর্জুনকে এভাবে জিজ্ঞাসা করায়, অর্জুন এবার ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজ স্থিতির বর্ণনা করছেন—

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লক্ষা স্বপ্রসাদায়ম্ভূত।

হিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

অর্জুন বললেন—হে অচ্যুত! আপনার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়েছে এবং আমি স্মৃতি শিকরে পেয়েছি। এখন আমি নিঃসংশয় হয়েছি, অতএব আমি আপনার আদেশ পালন করব ॥ ৭৩

প্রশ্ন—এখানে ‘অচ্যুত’ সম্বোধন করার অর্থ কী?

উত্তর—ভগবানকে ‘অচ্যুত’ নামে সম্বোধন করে

অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, আপনি সাক্ষাৎ নির্বিকার, পরমেশ্বর, পরমহু, সর্বশক্তিমান, অধিনাশী পরমেশ্বর

—এই কথা আমি সঠিকভাবে জেনে গিয়েছি।

প্রশ্ন—‘আপনার কৃপায় আমার মোহ নাশ হয়েছে’
এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—অর্জুন এর দ্বারা কৃতকৃত্য প্রকাশ করে ভগবানের প্রেরণ উত্তর দিয়েছেন। অর্জুনের দ্বারা প্রতিপ্রায় হল যে, আপনি এই দ্বিবি উপদেশ প্রদান করে আমাকে অত্যন্ত সমা করেছেন, আপনার উপদেশ শুনে আমার অজ্ঞানজনিত মোহ সর্বতোভাবে নাশ হয়েছে, অর্থাৎ আপনার গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য ও স্বরূপকে সঠিকভাবে না জানায় যে মোহ দ্বারা বাধ্য হয়ে আমি আপনাব অর্পণ পালন করতে প্রস্তুত ছিলাম না (২।৯) এবং আত্মীয়-বন্ধু বিনাশের ভয়ে শোকে ব্যাকুল হয়েছিলাম (১।২৮-৪৭) সেই সব মোহ এখন সর্বতোভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।

প্রশ্ন—‘আমি স্মৃতি লাভ করেছি’—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুনের অতিপ্রায় হল, আনন্দ অজ্ঞানজনিত মোহ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমার অন্তঃকরণে দ্বিবিজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে ; তাতে আমি আপনার গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য ও স্বরূপের পূর্ণস্মৃতি লাভ করেছি এবং

আপনার সমস্ত রূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি— আমার কাছে আর কিছুই অজ্ঞাত নেই।

প্রশ্ন—‘আমি সংশয়রহিত হয়ে অবস্থান করছি’ এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা অর্জুন বলতে চেয়েছেন যে, এখন আপনার গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য ও সঞ্জন-নির্জন, সাকার-নিরাকার স্বরূপের বিষয়ে এবং ধর্ম-অধর্ম ও কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদির বিষয়ে আমার আর কোনো সংশয় নেই। আমার সব সংশয় দূর হয়েছে এবং সংশয় নাশ হওয়ায় আমার অন্তঃকরণের সমস্ত চাক্ষুশের অবসান হয়েছে।

প্রশ্ন—‘আমি আপনার আদেশ পালন করব’—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এই কথায় অর্জুনের অতিপ্রায় হল, ‘আপনাব দ্বারা আমি কৃতকৃত্য হয়েছি আমার আর কোনো কর্তব্য বাকি নেই। সুতরাং আপনার কথা অনুযায়ী লোকসংগ্রহের জন্য যুদ্ধাদি সমস্ত কর্ম, আপনি যেমন করাবেন, নিম্নিতমাত্রা হয়ে শীলারূপে আমি তেমনই করব।’

সম্বন্ধ— এইভাবে দ্বিতীয় প্রস্তর অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদরূপ গীতাশাস্ত্রের বর্ণনা করে এবার তার উপসংহার করে সমস্ত দুটি প্রস্তরকে দ্বিতীয় প্রস্তর কাছে গীতার মহত্ত্ব প্রকটিত করেছেন—

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যাহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।

সংবাদমিমমশৌৰ্মমুতং

রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪

সঞ্জয় বললেন—এইভাবে আমি ভগবান শ্রীনাগদেব ও অর্জুনের এই অদ্ভুত রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর কথোপকথন শুনেছি ॥ ৭৪

প্রশ্ন—‘ইতি’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—‘ইতি’ পদের দ্বারা এখানে গীতা উপদেশের সমাপ্তি দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবানকে ‘বাসুদেব’ নাম প্রয়োগ করে এবং ‘পার্থ’র সঙ্গে ‘মহাত্মা’ বিশেষণ দিয়ে কী বলা হয়েছে ?

উত্তর—সঞ্জয় এর দ্বারা গীতা মহত্ত্ব প্রকটিত করেছেন। অতিপ্রায় হল যে, সাক্ষাৎ নবমাবির অবতার মথুরা অর্জুনের জিজ্ঞাসায় সবার হৃদয়ে নিবাসকারী সর্বব্যাপী পদ্যেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশ প্রদান করেন, তাই এটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। অন্য কোনো শাস্ত্র এর সমকক্ষ হতে পারে না, কারণ এটি সমস্ত শাস্ত্রের সার।^(১)

(১) গীতা সুশীতা কর্তব্য তিষ্ঠনোঃ শাস্ত্রবিশেষঃ। বা স্মরণ্য পদ্মনাভস্য দুঃখপদ্মাদিনিঃসৃত্য। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৪৩।১)

‘গীতাকেই সমকক্ষকে প্রবণ, কীর্তন, পঠন-পঠন, শ্রবণ ও যাবণ করা উচিত। অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নের কী প্রয়োজন ? কারণ এটি স্মরণ্য পদ্মনাভ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দুঃখপদ্ম থেকে নিঃসৃত।’

প্রশ্ন—এখানে ‘সংবাদম্’ পদের সঙ্গে ‘অমৃতম্’ এবং ‘রোমহর্ষদম্’ বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগে সঞ্জয়ের অভিপ্রায় হল, মহাত্মা অর্জুনের জিজ্ঞাসায় সঙ্কট পরমেশ্বর কণ্ঠে উপদেশ অত্যন্ত অমৃত অর্থাৎ আশ্চর্যজনক ও অসামান্য। এর দ্বারা মানুষের ভাবনা-বোধ দিব্য ঐন্দ্রিয়িক গুণ, প্রভাব ও ঐশ্বর্যসম্বিত সমগ্রকোণে

পূর্ণ জ্ঞান হয়ে যায় এবং মানুষ এটি যেমন-যেমন শোনে ও নোবে, তেমন তেমনই হর্ষ ও বিস্ময়ভিত্তিক হয়ে পুলকিত হয়ে ওঠেন, তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ হতে থাকে।

প্রশ্ন—‘অশ্রৌষম্’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—সঞ্জয় এর দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, একপাশে অমৃত আশ্চর্যের উপদেশ সে আমি শুনেছি, আমার পক্ষে এ অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়।

বাসপ্রসাদাচ্ছতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্।

যোগং যোগেশ্বরাত্ কৃপাত্ সাক্ষাত্ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫

শ্রীবেদব্যাসের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করে আমি এই পরম গোপনীয় যোগের কথা স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে বলছিলেন, আমি তখন সেটি প্রত্যক্ষভাবে শুনেছি ॥ ৭৫

প্রশ্ন—‘বাসপ্রসাদাৎ’ পদটির অর্থ কী ?

উত্তর—সঞ্জয় এর দ্বারা বাসদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন অভিপ্রায় হল যে, ভগবান বাসদেব কৃপা করে আমাকে যে দিব্যদৃষ্টি অর্থাৎ দূরদর্শন ঘটা সমস্ত ঘটনা দেখা, শোনা ও বোঝার অমৃত শক্তি প্রদান করেছেন—সেইজন্য আজ আমি ভগবানের এই দিব্য উপদেশ শুনেতে পেয়েছি : নাহলে এ সুযোগ আমি কী করে পেতাম ?

প্রশ্ন—‘এতৎ’ পদ এখানে কীসের ব্যচক এবং তার সঙ্গে ‘পরম্’, ‘গুহ্যম্’ এবং ‘যোগম্’—এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগের অর্থ কী ?

উত্তর—‘এতৎ’ পদটি হল শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথোপকথনরূপ এই গীতাশাস্ত্রের ব্যচক। এব সঙ্গে ‘পরম্’ বিশেষণ প্রয়োগ করে বলা হয়েছে যে, এটি অত্যন্ত উত্তম ‘গুহ্যম্’ বিশেষণের তাৎপর্য হল এটি

অত্যন্ত গোপনীয়। সুতরাং অনধিকারীর সামনে এর বর্ণনা করা উচিত নয়। এবং ‘যোগম্’ বিশেষণের অর্থ হল, এটিতে ঈশ্বর লাভের উপায় স্বরূপ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও জক্তিয়োগ ইত্যাদি সাধনসমূহের ভালোভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটি স্বয়ং অর্থাৎ প্রতাপূর্বক গীতাপাঠ ও স্বতন্ত্র-ভাবে পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধন হওয়ায়, এটি নিজেও যোগরূপ ই।

প্রশ্ন—উপরোক্ত বিশেষণাদিযুক্ত এই উপদেশ আমি স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুনের প্রতি বলতে প্রত্যক্ষভাবে শুনেছি, এই বাক্যের অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা সঞ্জয় যতবারটুকু বলেছেন যে, এই গীতাশাস্ত্র—যা আমি আপনাকে শোনলাম—কারো কাছে শোনা কথা নয়, সমস্ত যোগশক্তির অধ্যক্ষ সর্বশক্তিমান স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই গ্রীহুখ থেকে, তিনি যখন অর্জুনকে এগুলি বলছিলেন—আমি প্রত্যক্ষভাবে শুনেছি।

সম্বন্ধ—এইভাবে অতিদূর্বৃত্ত গীতাশাস্ত্র শোনার মহত্ব প্রকাশ করে সঞ্জয় এবার নিজ স্থিতির বর্ণনা করে সেই উপদেশের স্মৃতির গুরুত্ব প্রকট করছেন—

রাজন্ সংস্মৃতা সংস্মৃতা সংবাদনিমমত্তম্।

কেশবর্জুনয়োঃ পূণাং হৃষ্যামি চ মুহর্মুহঃ ॥ ৭৬

হে রাজন্ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের এই রহস্যময়, কল্যাণকারী, অমৃত কথোপকথন পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমি বারংবার হর্ষোৎফুল্ল হচ্ছি ॥ ৭৬

প্রশ্ন—‘পুণ্যম্’ এবং ‘অমৃতম্’—এই দুই বিশেষণের অর্থ কী ?

উত্তর—‘পুণ্যম্’ ও ‘অমৃতম্’—এই দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করে সপ্তম বসন্তে চেয়েছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের নিবাস ভগ্নোপকথনরূপ এই শীতালস্য তরু অধায়ন, অধ্যাপন, প্রবণ, মনন ও বর্ণনা আদিতে নিবৃত্ত ব্যক্তিকে পরম পবিত্র করে সর্বপ্রকারে তাঁর কল্যাণসাধন করে এবং এটি ভগবানের আশ্চর্যময় গুণ, প্রভাব, ঐশ্বর্য, তত্ত্ব-রহস্য ও স্বরূপ উন্মোচিত করে, সুতরাং এটি অত্যন্ত পবিত্র, দিব্য ও অলৌকিক

প্রশ্ন—এটি বারংবার স্মরণ করে আমি পুনঃপুনঃ হর্ষাধিত হচ্ছি—এই কথার অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা সপ্তম তাঁর অবস্থার বর্ণনা করে শীতা উপদেশের স্মৃতির মহত্ব প্রকাশ করেছেন অতিপ্রায় হল যে, ভগবান বর্ণিত এই উপদেশ আমার হৃদয়কে এতো আকর্ষণ করেছে যে এখন আমার কোনো কথাই ভালো লাগছে না, আমার মনে বারংবার সেই উপদেশের স্মৃতি জাগ্রত হচ্ছে এবং সেই ভাবের আবেশে আমি অসীম হর্ষ অনুভব করছি, প্রেম ও হর্ষে আমি বিহ্বল হয়ে যাচ্ছি

সংক্ষেপ—সপ্তম এইভাবে শীতালস্যের স্মৃতির মহত্ব জানিয়ে এবার নিজের অবস্থার বর্ণনা করে ভগবানের বিরাটরূপের স্মৃতির মহত্ব দেখিয়েছেন—

তচ্চ সংস্মৃতা সংস্মৃতা রূপমত্যন্তুতং হরেঃ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হব্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭

হে রাজন্ ! শ্রীহরির সেই অত্যন্ত অদ্ভুত রূপও পুনঃ পুনঃ স্মরণ করে আমার চিত্তে মহাবিস্ময় হচ্ছে এবং আমি বারংবার হর্ষাধিত হচ্ছি ॥ ৭৭

প্রশ্ন—ভগবানের ‘হরি’ নামের অর্থ কী ?

উত্তর—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণ, প্রভাব, লীলা, ঐশ্বর্য, মহিমা, নাম ও স্বরূপের প্রবণ, মনন, কীর্তন, দর্শন ও স্পর্শ ইত্যাদি করলে মানুষের সমস্ত পাপ নাশ হয়ে যায় ; তাঁর সঙ্গে কোনোভাবে সঙ্গীত হৃদিত হলে তিনি মানুষের সমস্ত পাপ, অজ্ঞান এবং দুঃখ হরণ করেন এবং তিনি তত্ত্বদের মনহরণকারী। তাই তাঁকে ‘হরি’ বলা হয়

প্রশ্ন—‘তৎ’ এবং ‘অতি অদ্ভুতম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘রূপম্’ পদ ভগবানের কোন রূপের বাচক ?

উত্তর—অতি আশ্চর্যময় দিব্য বিস্বরূপ—ভগবান বা অর্জুনকে দর্শন করিয়েছিলেন এবং যার দর্শনের মহত্ব ভগবান একমুখ অধ্যায়ের সাতচল্লিশ ও আটচল্লিশতম শ্লোকে নিজেকে জানিয়েছেন, সেই বিরাটরূপের বাচক হল এখানে ‘তৎ’ ও ‘অতি অদ্ভুতম্’ বিশেষণের সঙ্গে ‘রূপম্’ পদটি।

প্রশ্ন—সেই রূপ বারংবার স্মরণ করে আমি মহা । আনন্দের কোনো সীমা নেই !

আশ্চর্য হচ্ছি—কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—সপ্তমের এই কথার তাৎপর্ঘ্য হল, ভগবানের সেই রূপের স্মৃতি আমার চিত্ত থেকে অপসাবিত হচ্ছে না, সেই রূপ আমি বারংবার স্মরণ করছি আর আশ্চর্য হয়ে ডাবছি যে, ভগবানের সেই অতিশয় দুর্লভ দিব্যরূপ আমি কী করে দর্শন করলাম ! আমার তো এমন কিছু পুণ্য ছিল না, যাতে এইরূপ আমি দর্শন করতে পারি। আহা ! ভগবানের অহৈতুকী দয়াই এর একমাত্র কারণ সেই সঙ্গে সেই রূপের অত্যন্ত অদ্ভুত দৃশ্য ও খটনাবলী স্মরণ করে আমি অত্যন্ত বিস্ময়াভিত হচ্ছি যে, আহা ! ভগবানের কীওন বিচিত্র যোগশক্তি।

প্রশ্ন—আমি বারংবার হর্ষাধিত হচ্ছি, এই কথাটির অর্থ কী ?

উত্তর—এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, আমি যে শুধু আশ্চর্যাধিত হয়েছি, তা নয়, তাঁকে বার বার স্মরণ করে আমি আনন্দে ও প্রেমে বিহ্বল হয়ে যাচ্ছি। আমার এই

সঙ্গত—এইভাবে নিজের অবস্থান বর্ণনা করে, গীতার উপদেশ এবং ভগবানের অকৃত কপের শ্রুতির মহত্ত্ব প্রকাশ করে, সঞ্জয় এবার ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের বিজয়ের সম্ভাবনা নিশ্চিত জানিয়ে এই অধ্যায়ের উপসংহার করেছেন—

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।

তত্র শ্রীবিভয়ো ভূতিক্ষবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

হে রাজন্! যেখানে যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গাভীর ধনুর্ধারী অর্জুন, সেইখানেই শ্রী, বিজয়, বিতৃষ্ণি ও অচল নীতি বিদ্যমান—এই হল আমার মত ॥ ৭৮

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর সম্বোধনে এবং অর্জুনকে ধনুর্ধর সম্বোধন করে এই শ্লোকে সঞ্জয় কী বাসন্তে চেয়েছেন?

উত্তর—ধৃতরাষ্ট্রের মনে সন্ধির ইচ্ছা উৎপন্ন করার উদ্দেশ্যে এই শ্লোকে সঞ্জয় উপরোক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং অর্জুনের প্রভাব জানিয়ে পাণ্ডবদের বিজয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা জানাচ্ছেন। অতিপ্রায় হল যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত যোগশক্তির প্রভু; তিনি তাঁর যোগশক্তির দ্বারা যুহুর্ভেব মধ্যে সমস্ত জগতের উৎপত্তি, পালন ও সংহার করতে সক্ষম। সেই সাক্ষাৎ নাবায়ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহায়ক, তখন তাঁর বিজয়লাভে প্রশ্ন কীসের?

এতদ্ব্যতীত অর্জুনও নর শাশির অবতার, ভগবানের প্রিয় সনা ও গাভীর ধনুর্ধারী মহাদীর পুরুষ। তিনিও তাঁর ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের জয় লাভের জন্য কেম্বর বেঁধে কাঁড়িয়েছেন। সুতরাং এখন যুধিষ্ঠিরের সমকক্ষ কে হতে পারেন? কারণ সূর্য যেখানে থাকেন, আলোও সেখানে থাকে—তেমনই যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন থাকেন, সেখানেই সমস্ত শোভা, সারা ঐশ্বর্য ও অটল ন্যায় (ধর্ম)—এসব তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে এবং যে পক্ষে ধর্ম থাকে, তাঁদেরই বিজয় হয়। তাই পাণ্ডবদের বিজয়ে কোনো প্রকারের সন্দেহ নেই। যদি এখনও আপনি নিজের কল্যাণ চান, তাহলে আপনার পুত্রদের বুঝিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করুন।

ও তৎসনিত্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে

মোকসম্যাসংযোগো নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ আনন্দচিহ্ন, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, চরাচরবাসিত, পরমপুরুষোত্তম, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যবাণী। এটি অনন্ত রহস্যপূর্ণ। পরম দয়াময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা দ্বারাই আংশিকভাবে এর রহস্য বোঝা সম্ভব। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও প্রেমময় বিশুদ্ধ ভক্তিতে নিজ হৃদয় পূর্ণ করে ভগবদ্গীতার মনন করেন, তিনিই ভগবদকৃপা প্রত্যক্ষ অনুভব করে গীতা স্বরূপের কোনো অংশে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। সুতরাং কল্যাণাকাঙ্ক্ষী নর নারীই উচিত যে, তাঁরা ভক্তপ্রবর অর্জুনকে আদর্শ মনে করে নিজের মতো অর্জুনের মতো দৈবীগুণ অর্জন করে শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক গীতা শ্রবণ, মনন ও অধ্যয়ন করবেন এবং ভগবানের আদেশানুসারে যথাযোগ্য তৎপদতার সঙ্গে সমানে নিয়োজিত হবেন। যে ব্যক্তি এরূপ করেন, তাঁর অস্তুঃকরণে নিত্য নব নব পরদানন্দলাভক অনুপম ও দিব্য ভাবের সঞ্চার হতে থাকে এবং তিনি সর্বতোভাবে শুদ্ধান্তঃকরণ হয়ে ভগবানের অলৌকিক কৃপা-সুখের রসাস্বাদন করে শীঘ্রই ভগবানকে লাভ করেন।

গীতা-মাহাত্ম্য

শ্রীকৃষ্ণবানুবাচ

ন বাক্যোহস্মি ন মোক্ষোহস্মি ত্রৈলোক্যোহস্মি নিরাময়াম্।
নৈকমস্মি ন চ দ্বিভুং সচ্চিন্‌কারং বিজ্ঞুতে ॥ ১
গীতাসারমিঃ শাস্ত্রং সর্বশাস্ত্রসুনিশ্চিতম্।
যজ্ঞ দ্বিতং ব্রহ্মজ্ঞানং বেদশাস্ত্রসুনিশ্চিতম্ ২
ইদং শাস্ত্রং ময়া প্রোক্তং শুভবেদার্থদর্পনম্
যঃ পঠেৎ প্রমত্তো ভূক্তা ন গচ্ছেদ্‌ বিকৃশাস্তম্ ৩

শ্রীকৃষ্ণদান বলজেন—বজ্রান নেই, মোক্ষ নেই,
কেবল নিরাময় ব্রহ্মই সর্বত্র বিরাজমান।

অস্বৈতে নেই, দ্বৈতেও নেই, কেবল সচ্চিন্মনসেই
সকল স্থান পূর্ণ হয়ে আছে ॥ ১ ॥

গীতার সারভূত এই শাস্ত্র হল সকল শাস্ত্রের দ্বারা
সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

বেদশাস্ত্রের দ্বারা ভালোভাবে নিরূপিত ব্রহ্মজ্ঞান
এতে বিদ্যমান ॥ ২ ॥

আমার দ্বারা কথিত এই গীতা-শাস্ত্র বেদের গুঢ়
অর্থকে স্পষ্টতর ভাষায় প্রকাশ করে।

যে পবিত্র হয়ে ইন্দ্রিয় এবং মনকে বশীভূত করে
এঁর পাঠ করে, সে সনাতন ভগবান বিষ্ণুরূপ আমাকে
প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

এতৎ পুনাং পাপহরং ধনং ধুঃখপ্রণাশনম্
পঠতাং শৃণ্বতাং বাপি বিকোর্ম্যহস্যমুত্তমম্ ॥ ৪
অষ্টাদশপুরাণানি নবযাকরণানি চ।
নির্মথা চতুরো বেদান্‌ যুনিনা ভারতং কৃতম্ ৫
ভারতোদপিনির্মথা গীতানির্মথিতসা চ।
সারমুক্তা কৃষ্ণেন অর্জুনস্য মুখে ধৃতম্ ৬
মলনির্মোচনং পুংসাং গজায়ানং দিনে দিনে।
সকন্‌ গীতাশ্রমি গ্নানং সংসারমলনাশনম্ ৭
গীতানামসহশ্রেণ হুনরাজো বিনির্মিতঃ।

যস্য কুক্ষৌ চ বর্তেত সোহপি নারায়ণঃ স্মৃতঃ ৮

ভগবান বিষ্ণু এই উক্তর মাহাত্ম্য গীতাশাস্ত্র পাঠ
করলে এবং শ্রবণ করলে পুণ্য সঞ্চিত হয়, পাপ কিনিষ্ট
হয়, মানুষ ধন্য হয়ে দ্বাধ এবং তার সমস্ত দুঃখ দূরীভূত
হয় ॥ ৪ ॥ মহামুনি বেদবাস অষ্টাদশ পুরাণ, নব ব্যাকরণ
এবং চার বেদ মছন করে মহাভারত রচনা করেন ৫।
আবার মহাভারতকলী সমুদ্রকে মছন করায় গীতা

প্রকটিত হল। সেই গীতাকেও মছন করে গীতাসার কৃপ
তার অর্থ নিষ্কাশন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মুখে তা
আত্মত্বরূপে ঢেলে দিয়েছেন ॥ ৬ ॥ গঙ্গায় প্রতিদিন স্নান
করলে মানুষের ময়লা দূর হয়ে যায় গীতাকপিলি গঙ্গার
জলে একবার মাত্র স্নান করলেই সমস্ত সংসারের মল
সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে যায় ॥ ৭ ॥ গীতাও মহত্ন নামের দ্বারা
যে স্তবরাজ্য বিরচিত হয়েছে, সেইটো যার কৃষ্ণভে
(হৃদয়ে) বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ যিনি মনে মনে তাঁকে
সর্বদা স্মরণ করেন, দলা হয় ৮। তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণে
পরিণত হয়ে যান ॥ ৮ ॥

সর্ববেদময়ী গীতা সর্বধর্মময়ো যনুঃ
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময়ো হরিঃ ৯
পাশস্যাপার্থপামং বা শ্লোকং শ্লোকাধর্মেষ বা।
নিত্যং ধারয়তে যন্ত ন মোক্ষমধিগচ্ছতি ১০
কৃষ্ণবৃক্ষসমুদ্ভূতা গীতামৃতহরীতকী।
মানুষৈঃ কিং ন খানোত কলৌ মলবিদ্রোচনী ১১
গঙ্গা গীতা তথা তিস্রুঃ কপিলানুখসেবনম্।
বাসরং পশ্যত্যঙ্গসা পাবনং কিং কলৌ নুগে ১২
গীতা সুগীতা কর্তব্য্য কিমন্যোঃ শাস্ত্রবিভরৈঃ।
যা ধ্বমং পশ্যত্যঙ্গস্য মুখশাস্ত্রাদ্‌ নিনিঃসৃত্য ১৩
আপন্নং মরকং শোলং গীতাধারী ন পশ্যতি ১৪

গীতা সম্পূর্ণ বেদময়ী, মনুষ্যুতি সর্বধর্মী, গঙ্গা
সর্বতীর্থময়ী এবং ভগবান বিষ্ণু হলেন সর্বদেবময় ৯। যিনি
গীতার পুরো একটি শ্লোক, অর্ধশ্লোক, একটি চরণ অথবা
অর্ধচরণও প্রতিদিন পাঠপূর্বক ধারণ করেন, তিনি অস্ত্রে
মোক্ষপ্রাপ্ত হন ১০। শ্রীকৃষ্ণকলী বৃক্ষ হতে অবিসৃষ্ট
গীতাকৃপ অনুভবী হরীতকী মানুষ কেন ভজন করে না, যা
কপিল সমস্ত মলকে দ্রব হতে নিষ্পাদিত করে ১১ ॥
কপিলপুণ্ড্রে গঙ্গা, গীতা, সন্ন্যাসী, কপিল্য গাড়ী, অশ্বত্থ-
বৃক্ষসেবা এবং একান্তী ওপ ভগবান বিষ্ণুর চিহ্নিত চিহ্নি
(একাদশী) — এদের চেয়ে বেশী পবিত্রকারী আর কি বস্তু
আছে ? ১২ ॥ গীতাকেই সুষ্ঠুভাবে পাঠ করা কর্তব্য।
বিজ্ঞতত্ত্বের অন্য শাস্ত্র পাঠের আর প্রয়োজন কী ? সাক্ষাৎ
ভগবান বিষ্ণুর মুখপদ্ম হতে এই গীতার আবির্ভাব ১৩ ॥

গীতার অব্যাহত যিনি করেন, তাঁকে আপদ-বিপদ
ও ঘোর নরক দেখতে হয় না ১৪ ॥

ইতি শ্রীভক্তপুরাণে ব্রহ্মবিদ্যায় গোপশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রীগীতাসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্।
শ্রীভক্তপুরাণে ব্রহ্মবিদ্যারূপ গোপশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে শ্রীগীতাসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণ

মহাভারতে গীতার মাহাত্ম্য

গীতা সুগীতা কৰ্তব্য কিমনোঃ শাস্ত্রসংগ্রহেঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাবিনিঃসূত্রাঃ।
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সৰ্বদেবময়ো হরিঃ। সৰ্বতীৰ্থময়ী গঙ্গা সৰ্ববেদময়ো মনুঃ।
গীতা গঙ্গা চ পারতী গোবিন্দেতি হৃদি হিতে। চতুৰ্গকারসংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদাতে।
ভারতামৃতসর্বস্বগীতারামধিতস্য চ। সারমুদ্রিত্য কৃষ্ণেন অর্জুনস্য মুখে হৃতম্॥

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব ৪৩—১, ২, ৩, ৪)

অন্যান্য শাস্ত্রসি সংগ্রহ করার কী প্রয়োজন? শুধুমাত্র গীতাপ্রহেই সম্যকভাবে পাঠন পাঠন করা উচিত, কেননা ইহা ভগবান পদ্মনাভ দিব্য শ্রীমুখ পদ্ম হতে প্রকাশিত হয়েছে। গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, শ্রীহরি সর্বদেবময়, গঙ্গা সর্বতীর্থময়ী এবং মনু হলেন সর্ববেদময়। গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী এবং গোবিন্দ—এই চারটি নাম যাবৎ জন্মের দাস করে, তাঁর পুনর্জন্ম হয় না। মহাভারতের সর্বস্ব গীতাকে মনন করে তার সার বের করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মুখে এটিকে আশ্রিত দিয়েছেন।

যা ব্রহ্মাবরূপেন্দ্রকুমরভঃ স্বযম্বি দিব্যোঃ জীবৈবেদৈঃ সাক্ষপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ত্রি যঃ সামগাঃ।

খ্যানাবহিত-তদগতেন মনসা পলাশি যঃ যোগিনোঃ। সমাস্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, কুব্জ ও মরুৎ (পবন) দিবা—অলৌকিক গুণ দ্বারা যাকে সৃষ্টি করেন, সামবেদাবিৎ সামব্রাহ্মকগন অঙ্গসহ^{১)}, পদপাঠ, ক্রমপাঠাদিয়ুক্ত স্বরভাগ সমৃদ্ধ উপনিষদ্ সহ বেদসকলের দ্বারা যার গুণগাথা বা স্বরূপ গান করেন, যোগিগণ ধ্যানে বসে তদগতচিত্ত হয়ে মনের দ্বারা যাকে দর্শন করেন এবং দেব ও লনবগণ যার অস্ত্র-চরম ও পরম তত্ত্ব জানতে পাবেন না, সেই দেব (জ্যোতিষকপ পরমেশ্বর) শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। (এই শ্লোকটি যেকোন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ধ্যানমলয় আছে, সেইকোন শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে এযোদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও উল্লিখিত আছে।)

শাস্ত্রাকারঃ ভূজগশয়নঃ পদ্মনাভঃ সুরেশঃ। বিশ্বাখারঃ গগনসদৃশঃ মেঘবর্ণঃ শুভাঙ্গম্॥

লক্ষ্মীকান্তঃ কমলনয়নঃ যোগিভির্ধানগম্যঃ বন্দে নিধু ভবভয়হরঃ সর্বলৌকিকনাথম্॥

যাঁর অকৃতি সদ্ শাস্ত্র অর্থঃ স্তোত্রের ও প্রকৃতির ও তীও বলে সর্বাধিকারশূন্য, যিনি ভূজগ জনভ্রম্যায় শয়ন করে আছেন, যাঁর নাভিনেত্র হতে পদ্ম উৎপন্ন হয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে ধারণ করে বিরাজমান, যিনি দেবগণের নিয়ামক ও পরিচালক, যিনি বিশ্বের—চতুর্দশ ভুবনের আধার অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রেখেছেন অথবা বিশ্বই যাঁর আধার অর্থাৎ যিনি বিশ্বরূপে বিরাজমান, গগনাস্পদ অর্থাৎ যিনি গগনতুল্য স্বচ্ছ ও সদা উজ্জ্বল, মেঘ—বর্ষাশস্যের মেঘের ন্যায় শ্যামলসুন্দর বর্ণ, শুভাঙ্গ যাঁর প্রতি অঙ্গে কেবল শুভেই সমাবেশ অর্থাৎ পবন ব্রহ্মারয়, লক্ষ্মীকান্ত—লক্ষ্মীদেবীর পরমারাধা পতিদেব, কমলনয়ন যাঁর নয়নযুগল কমলের ন্যায় সুন্দর ও প্রফুল্ল, যোগিগণের ধ্যানলতা পরম ও চরম তত্ত্ব, যিনি সমস্ত লোকের একমাত্র নাথ—পরিচালক ও ভবভয়হর অর্থাৎ সংসার ভয়নাশকারী, আমি সেই শ্রীবিষ্ণুকে সর্বদাসী পরমেশ্বরকে বন্দনা—অযনভ্রম্যাকে প্রণাম করি॥

^{১)} শেদের চারটি অঙ্গ: শিফা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃষ্ণ, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ।

বেদের সুরম্যান সসৃষ্ট জ্ঞাতব্য—বেদেও মন্ত্রসমূহের একাদশ প্রকার পাঠ দেয়া যায়। তাদের মধ্যে সংহিতা পাঠ, পদপাঠ এবং ক্রমপাঠ এই ত্রিবিধ পাঠকেই প্রথমরূপে গ্রহণ করা হয়। এই ত্রিবিধ পাঠের মধ্যে সংহিতাপাঠকে যোগ্য প্রকৃতি বলে আর পদপাঠ ও ক্রমপাঠ—এই দুই পাঠকে কণা প্রকৃতি বলে। এই ত্রিবিধ প্রকৃতি পাঠ বাতীও আরও অষ্ট প্রকারের পাঠ আছে, যাদের বিকৃতি পাঠ বলে। একপে সর্বসংক্ষেপে ১১ প্রকার পাঠ পরিচালিত হয়। অষ্ট প্রকার বিকৃতির পাঠের নাম মহর্ষি পতঞ্জলির শিষ্য ব্যাতিমুনি তাঁর 'জ্যোতিষ' গ্রন্থে একটি শ্লোকে বিবরণ করেছেন।

ভট্টা মালা শিখা লেখা কলো অগো রমো ঘনঃ। অষ্টৌ বিকৃত্যঃ প্রোক্তাঃ ক্রমপূর্ণা মনীষিভিঃ॥

ভট্টা, হাল্লা, শিখা, লেখা, কল, নগ, রম এবং ঘন—এই অষ্ট প্রকার বিকৃতি পাঠ কাথত হয়েছে।

সামবেদবিৎ বৈদিকগণ এই ত্রিবিধ প্রকৃতিপাঠ ও অষ্টবিধ বিকৃতিপাঠ দ্বারা যে বেদপুস্তক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও তদীয় মতিমা গান করেন।

^{২)} "সাক্ষ-পদক্রমোপনিষদৈঃ বেদৈঃ গায়ত্রি যঃ সামগাঃ" এই বাক্যের নির্গলিতার্থ

আরতী

জয়	ভগবদ্গীতে,	জয়	ভগবদ্গীতে।
হরি-হিয়-কমল বিহারিণি		সুন্দর	সুপুনীতে। জয়.
কর্ম-সুখ-প্রকাশিনি			কাম্যাসক্তিহরা।
তত্ত্বজ্ঞান-বিকাশিনি	বিদ্যা	ব্রহ্ম	পরা। জয়.
নিশ্চল ভক্তি-বিধায়িনি		নির্মল	মলহারী।
শরণ-রহস্য-প্রদায়িনি	সব	বিধি	সুখকারী। জয়.
রাগ-বেদ-বিদায়িনি	কারিণি	মোদ	সদা।
ভব-ভয়-হারিণি	ভরিণি		পরমানন্দপ্রদা। জয়.
আসুর ভাব-বিনাশিনি	নাশিনি		ভয়-রজনী।
দৈবী	সদগুণদায়িনি	হরি-রসিকা	সজনী। জয়.
সমতা,	ভাগ	সিখাবনি,	হরি-মুখকী
সকল	শাস্ত্রকী	দ্বামিনি,	প্রতিযোগী
দয়া-সুখ	বরসাবনি	মাতু!	কৃপা
হরিপদ-প্রেম	দান	কর	অপনো
		কর	কীজৈ
			কীজৈ। জয়.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রভাব

গীতা জ্ঞানের অগাধ সমুদ্র। এর ভিতরে জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার নিহিত। গীতার ভিত্তি আলোচনা করলে বড় বড় নিঃশঙ্ক পণ্ডিত এবং তত্ত্বলোচক মহাশয়দের বাকীও কুণ্ঠিত হয়। কেননা এর পূর্ণ মহিমা ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জানেন। তাঁর পুরে এর সঞ্চলনকর্তা বাসদেব এবং শ্রোতা অর্জুনের কথা বলা যায়। এই রকম অগাধ বহুসামগ্রী গীতার অভিপ্রায় এবং মহত্ব আমার পক্ষে বর্ণনা করা একটি সাধারণ পাখির আকাশের ঠিকানা বোঝার চেষ্টা করার মতো। গীতা অনন্ত ভাস্কর্যের অগাধ জলরাশি বজ্রকরের গভীরে ডুব দিলে যেমন বড় পাওয়া যায় তেমনই গীতা সাগরের গভীরে নিমজ্জন করলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি নিজা নতুন বিশিষ্ট তত্ত্ববোধাশি উপলব্ধি করেন।

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী - এটি সকল উপনিষদের সার। উপনিষদের সূত্রগুলিতে যেমন বিশেষ ভাবের সমাবেশ আছে তেমনটি তার চেয়েও উচ্চতর ভাবের সমাবেশ এর শ্লোকগুলিতে পরিপূর্ণ। এর শ্লোকগুলিকে শ্লোক না বলে মন্ত্র বলা উচিত। ভগবানের মূখ্য নিঃসৃত হওয়ার এগুলি বস্তুও মন্ত্রেরও অধিক পবন মন্ত্র। তবু এগুলিকে কেন শ্লোক বলা হয়? তার কারণ হল, নারী এবং শূদ্ররা যেমন বেদমন্ত্র উচ্চারণে বর্ণিত থাকে সেই রকম এই বেচারীরা যাতে এই অনুপম গীতা শাস্ত্র থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গীতা-র ভগবদ্গীতাকে শ্লোক বলা হয়েছে। যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবের কল্যাণের জন্য এই তাত্ত্বিক গ্রন্থরত্ন অর্জুনকে উপলব্ধি করে সংসারে প্রকটিত করেছেন। এর প্রচারকদের প্রশংসা করে ভগবান ভক্তদের মধ্যে এটিকে প্রচার করার জন্য সম্পদ আদেশ দিয়েছেন—সেই প্রচারক যেই শ্লোক না কেন।

য ইমং পরমং গুহ্যং মনুষ্যৈঃকথিতমস্মি
ভক্তিং যয়ি পরাং কৃপা মামেনৈকাত্মসংশয়াঃ॥
ন চ তস্মান্ননুষ্যেযু কশিংশে প্রিয়কৃতমঃ
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥

(গীতা ১৮।৬৮-৬৯)

‘যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ এই পবন মহাসমগ্র গীতা শাস্ত্র আমার ভক্তদের কাছে বর্ণনা করবে সে অবশ্যই আমাকে লাভ করবে। মনুষ্যের মধ্যে তাঁর

চেয়ে প্রিয়তম আমার কেউ নেই এবং ভবিষ্যতেও তাঁর চেয়ে অধিক প্রিয়তম আমার কেউই হবে না।’

গীতার প্রচার ক্ষেত্র সঙ্গীর্ণ এবং শিথিল নয়। ভগবান একথা বলেননি যে অমুক জাতি বা বর্ণশ্রমের মধ্যে অথবা অমুক দেশে এর প্রচার করা উচিত। ভক্ত হলে তিনি দুসকল্য হোন, খ্রিষ্টান হোন, ব্রাহ্মণ অথবা শূত্র যাই হোন, সকলেই এর অধিকারী তবে ভগবান একথা অবশ্যই বলেছেন—

ইদং তে নাতপজার নাতক্কার কমাচন।

ন চাত্তপ্রববে বাচাং ন চ মাং যোহভাস্ময়তি॥

(গীতা ১৮।৬৭)

‘তোমার কল্যাণের উদ্দেশ্যে কথিত গীতারূপ এই পবন মহস্যকে কোনো কালে তপবহিত ঋণুদের কাছে বলা উচিত নয়। আর বে ভক্তিবহিত, শুনতে অনিচ্ছুক এবং আমার নিন্দাকারী তার কাছেও বলা উচিত নয়।’ এই নিবেদনও বার্থ্য। ব্রাহ্মণ হয়েও সে যদি অতৃপ্ত হয় তাহলে সে এর অধিকারী নয়। শূত্রও যদি ভক্ত হয় তাহলে সে অধিকারী। জাত-পাত, উচ্চ-নীচের কোনো ভেদ এতে নেই। অনধিকারীদের সম্পর্কে তো আরও বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলি সবই ঠিক। ভক্তদের জন্য সোজাসুজি আদেশ দেওয়া হয়েছে, অতএব যিনি ভক্ত তিনি নিন্দা করতে পারেন না। ভক্তদের মধ্যে ভগবানের অমৃতবচন শোনবে উৎকণ্ঠা থাকে। প্রেমী ভক্তের কাছে নিজের প্রিয়তমের কথা না শোনার প্রশ্নই ওঠে না স্বপ্নের প্রতি ভক্তি থাকলে তাঁর মধ্যে তপ তো এসেই গিয়েছে। তাতে এইটাই প্রমাণিত হয় যে যিনিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তিনিই গীতার অধিকারী। এর প্রত্যেকটি শ্লোককে মন্ত্র অথবা সূত্র যা কিছু মনে করে তাকে বস্তই গুরুত্ব দেওয়া হোক, তা পর্যাপ্ত নয়। মাপন যেমন দুধের সার, তেমনই গীতাও সকল উপনিষদের সারাংশ। সেইজন্য বাসদেব বলেছেন

সর্বোপনিষদো গাঢ়ো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ।

পার্থো বৎসঃ সুদীর্ভোক্তা দুদ্ভং গীতামৃতং মহৎ॥

উপনিষদগুলি হল গাঢ়, ভগবান গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হলেন দোহনকারী, পার্থ হলেন গোবৎস, গীতারূপ মহান অমৃতই হল দুধ উত্তম বুদ্ধি সম্পন্ন অধিকারী হলেন ভক্ত ভোক্তা।

গীতার মাধ্যমে এইরকম জ্ঞান লাভ হলে মানুষের জ্ঞান কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না। এতে সকল শাস্ত্রের পরিসমাপ্তি গীতাব গীতীরে দুই দিলে এই মধ্য থেকে অনেক অনুপম রত্ন পাওয়া যায়। একত্র চিন্তা মনন করলে জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে যায়। তাই বলা হয়েছে—

গীতা সুগীতা কঠবয় কিমনোঃ শাস্ত্রবিদুরৈঃ।

যা স্বয়ং পদ্মনাসা মুখপদ্মাবিনিঃসৃতা॥

(মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৪৩।১)

গীতা ভগবানের সুকণ্ঠ, শ্বাস—ভাব। এই শ্লোকের ‘পদ্মনাস’ এবং ‘মুখপদ্ম’ শব্দ দুটিতে খুবই বিশিষ্ট ভাব অন্তর্নিহিত রয়েছে। এদের পারস্পরিক যে তির্যতা এবং রহস্য সেনিকেও মন নিতে হবে। ভগবানকে ‘পদ্মনাস’ বলা হয়। কেননা তাঁর নাকি থেকে পদ্ম নির্গত হয়েছে এবং সেই পদ্ম থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মার মুখ থেকে চারটি বেদ নিঃসৃত হয়েছে এবং সকল শাস্ত্র হল সেই বেদেরই বিস্তার। তাহলে এখন গীতার উৎপত্তি সম্পর্কে চিন্তা করুন! গীতা স্বয়ং পদ্মনাসের মুখপদ্ম থেকে নিঃসৃত হয়েছে। সুতরাং এটি হল ভগবানের হৃদয়। তাই একথা মানতে হয় যে গীতার মধ্যে সকল শাস্ত্র সম্মিলিত। যিনি কেবল গীতাব শব্দ অনুশীলন করেছেন তাঁর অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই। তাঁর কল্যাণের জন্য গীতার একটি শ্লোকই যথেষ্ট।

এখন ‘সুগীতা’-র অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে এটা দিক যে কেননা গীতা পাঠেই পাঠকের কল্যাণ হতে পারে। কেননা ভগবান শপথ করে বলেছেন—

অথোদ্যতে চ য ইমং ধর্মাঃ সংসারমাকরোঃ।

জ্ঞানগজেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥

(গীতা ১৮।৭০)

তবে পাঠকের মধ্যে ঘটিতে এইটুকুই যে সে তাঁর তত্ত্ব জানে না। তার চেয়ে উত্তম হল সে যে এই অর্থ এবং ভাবকে জেনে শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে এটি পাঠ করে। এই ভাবে যে একটি মাত্র শ্লোক পাঠ করে তাকে পূর্বজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করা হবে। এই অনুসারে গীতাব পাঠ শেষ করতে যদিও দুটি বছর লাগবে তবু ৭০০ শ্লোকের কেবল গীতা পাঠের অপেক্ষা একপ অশ্বিনকদী অর্ধেক লাভবান হবেন। আবার অর্থ এবং ভাব উপলব্ধি করে যিনি গীতার পাঠ করেন তাঁর চেয়েও তিনিই উত্তম যিনি তাঁর জীবনকে গীতা অনুসারে চালিত করেন। তিনি যদি দু বছরে একটি মাত্র শ্লোক জীবনে বাস্তবায়িত করেন

তাহলেও তিনিই উত্তম কিন্তু সর্বোত্তম হলেন তিনি, যিনি পরমাত্মকে প্রাপ্তির সাধনামণ্ডিত শ্লোকগুলির মধ্যে একটিকেও ধারণ করেন। একসময় লোক লক্ষ লক্ষ শ্লোক পাঠ করে ফেলেছেন আর একজন পাঠ কবলেন সাতশেটি এবং তৃতীয়জন কেবল একটি কিন্তু আমাদের এইটি ধানতে হবে যে যিনি কেবল একটি শ্লোককেও অত্যন্ত বাস্তবায়িত করেন তিনি লক্ষ লক্ষ শ্লোকের পাঠকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর গীতার সবকটি শ্লোককে অধ্যয়ন করে যিনি সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে জীবনে কার্যবিত্ত করেন তিনিই ‘গীতা সুগীতা’ নাম সার্থক করেছেন। গীতা অনুসারে যিনি জীবন যাপন করেন সেই জ্ঞানী হলেন গীতার চৈতন্যময় মূর্তি।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, গীতায় কথিত কোন্ শ্লোকগুলি থেকে শুধুমাত্র একটিমাত্র শ্লোক বেছে নিয়ে জীবনে ধারণ করলে মানুষের কল্যাণ হয়, তাহলে সেটির মর্মে নির্ণয় করা খুবই কঠিন। কেননা গীতার প্রায় সব শ্লোকেই জ্ঞানপূর্ণ এবং কল্যাণকর। তাহলেও সমগ্র গীতার এক-তৃতীয়াংশ শ্লোক এখন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে হয় যার দ্বারা থেকে একটিকেও ভালভাবে বুঝে কার্যবিত্ত করলে অর্থাৎ সেই অনুসারে আচরণ করলে মানুষ পরমপদকে লাভ করতে পারে। বিস্তারিত সেই শ্লোকগুলির পূর্ণ তালিকা না দিয়ে পাঠকদের অবগতির জন্য কয়েকটি শ্লোকের উল্লেখ করা হচ্ছে—

অধ্যায়—২, শ্লোক—২০, ৭১ ; অ.—৩, শ্লোক—১৭, ৩০ ; অ.—৪, শ্লোক—২০-২৭ ; অ.—৫, শ্লোক—১০, ১৭, ১৮, ২৯ ; অ.—৬, শ্লোক—১৪, ৩০, ৩১, ৪৭ ; অ.—৭, শ্লোক—৭, ১৪, ১৯ ; অ.—৮, শ্লোক—৭, ১৪, ২২ ; অ.—৯, শ্লোক—২৬, ২৯, ৩২, ৩৪ ; অ.—১০, শ্লোক—৯, ৪২ ; অ.—১১, শ্লোক—৫৪, ৫৫ ; অ.—১২, শ্লোক—২, ৮, ১৩, ১৪ ; অ.—১৩, শ্লোক—১৫, ২৪, ২৫, ৩০ ; অ.—১৪, শ্লোক—১১, ২৬ ; অ.—১৫, শ্লোক—৫, ১৫ ; অ.—১৬, শ্লোক—১ ; অ.—১৭, শ্লোক—১৬ ; এবং অধ্যায়—১৮, শ্লোক—৪৬, ৫৬, ৫৭, ৬২, ৬৫, ৬৬।

উপরোক্ত শ্লোকগুলির একটিকেও যিনি কার্যবিত্ত করেন তিনি মুক্ত হয়ে যান, যিনি গীতাব অর্থ এবং ভাব উপলব্ধি করে শ্রদ্ধা-প্রেমের সঙ্গে তার অনুসরণ করেন তাঁর প্রতিটি রোমকূপে গীতা সেইভাবে অধিষ্ঠান করেন, যেমনভাবে পরম ভগবত শ্রীহনুমানের প্রতিটি রোমকূপে

রায় সম্মতি দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যখন প্রজ্ঞা ও প্রেমের সঙ্গে গীতা পাঠ করেন তখন মনে হয় যে তাঁর

প্রতিটি বোম্বুথ থেকে বেন গীতার সুমধুর সঙ্গীত রস প্রবাহিত হচ্ছে।

গীতার বিষয়-বিভাগ

গীতার বিষয় খুবই গভীর এবং রহস্যপূর্ণ। সাধারণ মানুষের ওপর কতখানি নেই, এতে বড় বড় বিনোদনও হতচকিত হয়ে যান। কেউ কেউ ভো নিজেদের ধারণানুসারেই এর অর্থ করে থাকেন। তাঁরা এ থেকে তাঁদের মতানুসারে সমস্যাও পেয়ে থাকেন। কেননা এতে কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান সব বিষয়েরই সমাবেশ রয়েছে আর যেখানে যে বিষয়টি এসেছে সেখানে ভগবান সেই বিষয়টির যথার্থ প্রকাশ করেছেন। তাই নিজের মতকে পুষ্ট করার জন্য কিছুকিছু এতে তাঁদের মতের অনুকূল সিদ্ধান্ত পেয়ে যান। একদা এঁরা নগর ঘোমের মতো নিজেকে সিদ্ধান্তকে টেনে গীতার মতের অনুকূলে নিয়ে যান। যঁক অদ্বৈতবাদী (একমাত্র ব্রহ্মকে যঁক মানেন) তাঁরা গীতার প্রায় সমস্ত স্তোত্রকে অদ্বৈতের নিকে, যঁরা বৈদ্যবাদী তাঁরা বৈদ্যের নিকে আর কর্মযোগীরা কর্মের নিকে একে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ জানিবে কাছে এই গীতা শাস্ত্র জ্ঞানের, ভক্তের কাছে ভক্তিব্যোগের এবং কর্মযোগীর কাছে কর্মের প্রতিপাদক বলে প্রতীত হয়। ভগবান অর্জুনের কাছে খুঁটি খুঁটি সহকারে এই রহস্যময় গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন। তাই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মানুষ একে আহুত করে উজ্জ্বল গলায় ঘোষণা করে যে গীতায় ভগবদেই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন করা হয়েছে কিন্তু ভগবান দ্বৈত, অদ্বৈত অথবা বিশিষ্টদ্বৈত প্রভৃতি কোনো বদ বা ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি কিংবা বিশেষ কোনও দেশকে প্রমাণ করে এটি রচনা করেননি। এতে না আছে কোনো ধর্মের নিষেধ, না আছে কোনো ধর্মের পুষ্টিকরণ। এটি এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং ভগবানের দ্বারা কথিত হওয়াব ফলে স্বাভাবিকভাবেই একে প্রামাণ্য বলে মনে নেওয়া উচিত। অন্য শাস্ত্রের প্রমাণের প্রয়োজন এর নেই। এটি স্বয়ং অন্য শাস্ত্রের প্রমাণ স্বরূপ।

কোনো কোনো আচার্য বলে থাকেন যে এর প্রথম ছটি অধ্যায়ে কর্মের, দ্বিতীয় ছটি অধ্যায়ে ভক্তির এবং পরের ছটি অধ্যায়ে জ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের এই কথা কিয়দংশে সত্য যেতে পারে। কিন্তু যদি মনোযোগের সঙ্গে দেখা হয় তাহলে বোকা যাবে যে

দ্বিতীয় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত সব অধ্যায়েই কর্ম বেশি কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং গীতার বিবেচনা করলে গীতার বিভাগ নিম্নরূপ হওয়াই উচিত—

প্রথম অধ্যায়ে মোহ এবং প্রেমের কারণে অর্জুনের যে শোক ও বিদ্রোহ হয়েছে তার বর্ণনা থাকায় এই অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে অর্জুন নিম্নান যোগ। এতে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের উপদেশের প্রসঙ্গ নেই। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল অর্জুনকে উপদেশের অধিকারী করে তোলা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্য এবং নিষ্কাম কর্মযোগের বর্ণনা আছে। প্রধানত ২য় অধ্যায়ের ৩৯ সংখ্যক শ্লোক থেকে ৮ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ভগবান দ্বৈতভাবে নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়কে নানারকম খুঁটি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। ভক্তি এবং জ্ঞানের কথাও প্রসঙ্গত এসে গিয়েছে; যেমন, ৫ম অধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক থেকে ২৬৩শ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের কথা এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ থেকে ১১শ পর্যন্ত ভক্তির কথা বলা হয়েছে। শেষ বষ্টম অধ্যায়ে ধ্যানযোগের প্রতিপাদন করা হয়েছে, অন্যভাবে আমরা এটিকে মনঃসংযোগের বিষয় বলতে পারি। একদা এর নাম হল আত্মসংযমযোগ। ৭ম থেকে ১২শ অধ্যায় পর্যন্ত তত্ত্ব ও প্রত্যক্ষসহ ভগবানের ভক্তির রহস্য নানা রকম খুঁটির দ্বারা উত্থাপন করে বোঝানো হয়েছে। এইজন্য ভগবান ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি লক্ষ প্রয়োগ করেছেন। এই ছটি অধ্যায়েই সমূহকে ভক্তিব্যোগ বা উপাসনাকল্পে নামও দেওয়া যায়। এয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায় দুটিতে ভো প্রধানতঃ প্রভাব সহকারে জ্ঞানযোগের কথা বলা হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবানের রহস্য ও প্রত্যক্ষসহ ভক্তিব্যোগের বর্ণনা রয়েছে। ১৬শ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুর্বী সম্পন্নসম্পন্ন মানুষদের পঞ্চাশ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও নীচ পুরুষদের আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ধর্ম মানুষের নিদিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান হয়। তাই একে অংশত জ্ঞানযোগপ্রতিপাদক মনে করতে কোনো আপত্তি নেই। ১৭শ অধ্যায়ে শ্রদ্ধার তত্ত্ব বোঝানোর জন্য প্রায়ই নিষ্কাম কর্মযোগ; বুদ্ধিপূর্বক যজ্ঞ, দান এবং তপস্বি কর্মগুলির বিভাগ করা হয়েছে। অতএব

এক নিষ্কার-কর্মযোগ-বিষয়ের অধ্যয় বলেই মনে করা উচিত। ১৮শ অধ্যায়ে ভগবান উপসংহতরূপে সকল বিষয়ের বর্ণনা করেছেন। যথা, ১ থেকে ১২ এবং ৩১

থেকে ৪৮ শ্লোক পর্যন্ত কর্মযোগ, ১৩ থেকে ৪৩ এবং ৪৯ থেকে ৫৫ শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানযোগ এবং ৫৬ থেকে ৬৬ শ্লোক পর্যন্ত কর্মসহ ভক্তিযোগের বর্ণনা করা হয়েছে।

গীতাপদেশের প্রারম্ভ ও পর্যবসান

গীতার মূল উপদেশের প্রারম্ভ ‘অশোচানবশেচ্ছব্দ’ প্রকৃতি শ্লোক থেকে হয়েছে, এইজন্য শ্লোকের এটিকে গীতার নীতি বনেন। কিন্তু ‘কার্পাস্যমোনোহতহৃদাশ’ (২।৭) প্রকৃতি শ্লোকগুলিকেও বিচার করা হয়; কেননা অর্জুনের ভগবৎ শরণ হওয়ার কারণেই ভগবানের দ্বারা এই গীতাপনিষদ্ কথিত হয়েছে। গীতার পর্যবসান — সমাপ্তি শরদাগতিতে হয়েছে, যথা—

সর্বধর্মানপরিভাজা মাধেকং শরণং ব্রহ্ম।

অহং ত্বা সর্বশরণোভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ্যঃ॥

(১৮।৬৬)

‘সকল ধর্ম অর্থাৎ সকল কর্মের আশ্রয়কে ত্যাগ করে কেবল এক আশ্রয়কেই — সচ্চিদানন্দধন বাসুদেব পরমাত্মার অনান্য শরণকে প্রাপ্ত করবো। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। তুমি শোক করো না।’

প্রশ্ন — ভগবান অর্জুনকে কী শেখাতে চেয়েছিলেন?

উত্তর—তত্ত্ব ও প্রত্যক্ষভাৱে চিত্তপ্রধান কর্মযোগ।

প্রশ্ন—গীতাত্ত প্রধানত ধারণ করার যোগ্য কতগুলি বিষয় আছে?

উত্তর—ভক্তি, কর্ম, জ্ঞান এবং কর্মযোগ। এই চারটি বিষয় দুটি নিষ্কার (সাংখ্য ও কর্ম) অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন—গীতা অনুসারে যে সিক্ত পুরুষ পরমাত্মাকে লাভ করেছেন তাঁর প্রায় সকল গুরুগুণির (যাকেই যোগে ব্রাহ্ম সূত্রের মতো) আশ্রয়রূপ লক্ষণ কী?

উত্তর—সমতা।

ইতৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যোবং সায়ো হিতঃ মনঃ।

নির্দেহঃ হি সমঃ ব্রহ্ম ভক্ষাদ্ভক্ষশি তে হিতঃ॥

(গীতা ৫।১৯)

যাঁদের মন সমস্ত ভাবে অবস্থিত—তাঁরা ইচ্ছাকৃত থেকেও এই জন্ম মরণ রূপ সংসারকে অতিক্রম করেছেন। যেহেতু সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মা নির্দেহ এবং সম, সেই হেতু তাঁরা সচ্চিদানন্দধন পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন।

মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, মিত্র-শত্রু এবং প্রাণাণ-

চণ্ডালে দাঁবা সমকৃষ্ণি—গীতার দৃষ্টিতে তাঁরাই জ্ঞানী।

প্রশ্ন—গীতা কী শেখায়?

উত্তর—আত্মতত্ত্বের জ্ঞান এবং ঈশ্বরের ভক্তি, স্বার্থ ত্যাগ এবং ধর্মপালনের জন্য প্রাণোৎসর্গ। যিনি এই চরিত্রা মধ্যে কেবল একটিকেও জীবনে ধারণ করেন — একটিকেও সম্যকভাবে অনুশীলন করেন, তিনি স্মৃতি মুক্ত এবং পবিত্র হয়ে অপরের কল্যাণে সক্ষম হতে পারেন। যাঁর মধ্যে পরমাত্মকে সর্জন করবার জন্য ঈর্ষা উৎকট। তিনি যুব ভ্রাতৃত্বাত পরমাত্মাকে পেতে ইচ্ছুক, উচ্চ ধর্মের জন্য নিজের প্রাণকে হাতের মুঠোর ধরে থাকতে হবে। যিনি ঈশ্বরের আদেশ মনে করে নিজের প্রাণকে ধর্মের কেন্দ্রে নিঃসর্জন সেন, তাঁর প্রাণ-নিঃসর্জন প্রকৃৎপৎক পরমাত্মার জগাই হয়ে থাকে। কল্মষ ঈশ্বরকেও ওসন তাঁর কল্যাণ করার জন্য বাধ্য হতে হয়। শুক গোবিন্দ সিং এর সন্তানগণ যেমন ধর্ম-রক্ষার জন্য নিজের প্রাণকে আত্মত্ব দিয়ে ধূম্রি লাভ করেছিল, তেমনি যিনি ধর্ম অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য সর্বকিছু ত্যাগ ও নিঃসর্গই প্রস্তুত, তাঁর কল্যাণ সম্পর্কে কী সংশয় থাকতে পারে?

‘কর্মার্থে নিবনং শ্রেয়ঃ।’ (গীতা ৩।৩৫)

আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর মানুষ নির্ভর হয়ে যায়। কেননা তিনি একদা তালতালগতি বুকে নেন যে আত্মার কখনও বিনাশ হয় না।

অজ্ঞো নিভ্যঃ শাস্বভোহহং পুনারণ

ন হন্যতে জন্মমানে শবীরে।

(গীতা ২।২০)

যতদিন মানুষের জন্মে কাণ্ড থেকে নিঃসৃত ভা- থাকে ততদিন বুকে নিতে হবে আত্মতত্ত্ব থেকে সে বহন করে অস্থির। ঈশ্বরের শরণার্থিতার বহনস্বরূপ তাঁর জ্ঞান হয়েছে সেই মানুষ ধর্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য হৃদয়ে প্রাণকে আত্মত্ব দিতে পারেন। এইটিই তাঁর পরীক্ষা। প্রকৃত স্বার্থত্যাগও এইটিই। ভগবৎ বাচনের গুরুত্ব এবং বহনস্বরূপ যে ব্যক্তি বুঝেছেন তিনি প্রজ্ঞাজন

হলে স্ত্রী, পুত্র, অর্থাদির কথা বাদ দিল, প্রাণোৎসর্গ করতেও এতটুকু কুষ্ঠিত হন না। তিনি তার জন্য সর্বনাই প্রস্তুত থাকেন। যে মানুষ ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য পালনের তত্ত্ব জেনে নিয়েছেন, তার কোনো কর্মেই মান-সম্মান প্রভৃতি বড় বড় স্বার্থেরও বিন্দুমাত্র চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। এমন মানুষদের জীবন-ধারণ কেবল ভগবানের প্রীতার্থে অথবা লোকহিতার্থেই হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—গীতায় সর্বশ্রেষ্ঠ শ্লোক কোনটি ?

উত্তর—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা তচঃ॥

(গীতা ১৮।৬৬)

এই শ্লোকে কথিত শরণের প্রকারের ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৯ম অধ্যায়ের ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে এবং ১৮শ অধ্যায়ের ৬৫তম সংখ্যক শ্লোকে বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবান তার প্রদত্ত উপদেশগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ কোনটিকে বলেছেন ?

উত্তর—মননা ভব মত্তস্তো মদ্বাজী মাং নমস্কৃত।

‘সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য’ প্রভৃতিতে (১৮।৬৫-৬৬)

প্রশ্ন—ভগবানের বীজা বঙ্গার আসল উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর—অর্জুনকে সম্পূর্ণরূপে নিজের শরণাগত করা।

প্রশ্ন—এটি কোথায় সম্পূর্ণ হয়েছে ?

উত্তর—১৮শ অধ্যায়ের ৭৬ সংখ্যক শ্লোকে—

নষ্টো মোহঃ শ্মৃতির্লজ্জা তৎপ্রসাদাৎপ্রাচ্যুত।

হিতোহন্থি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচং তব॥

‘হে অচ্যুত ! আপনার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়ে গিয়েছে, আমি শ্মৃতি লাভ করেছি, এজন্য আমি সংশয়-রহিত হয়ে হিঁচ হয়েছি এবং আমি আপনার আদেশ পালন করব।’

গীতার সর্বজনপ্রিয়তা

কয়েকজন সজ্জন ব্যক্তি গীতার সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন। তাঁদের যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল তা সকলের পক্ষে উপযোগী হওয়ায় প্রকাশিত করা হল।

প্রশ্ন—গীতার উপর অনেক আচার্যের অনেক টীকা আছে। সেগুলির মধ্যে আপনি কোনটিকে উত্তম এবং যথার্থ বলে মনে করেন ?

উত্তর—যাঁরা ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষ সেইসকল আচার্যের টীকাগুলিকে আমি উত্তম এবং যথার্থ বলে মনে করি।

প্রশ্ন—আচার্য জে অনেক হয়েছেন। তাঁদের পরম্পরের মধ্যে মতভেদ আছে, এমনকি তাঁদের টীকার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদন করেছেন, রামানুজার্য করেছেন বিশিষ্টাদ্বৈত। তেমনই অন্যান্য আচার্যরাও ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রতিপাদন করে টীকা লিখেছেন। তাহলে সব টীকাই কি করে যথার্থ হতে পারে ? সত্য তো একটিই হয়।

উত্তর—তর্কের দৃষ্টিতে আপনি বা বলছেন তা ঠিক। ধরে নেওয়া গেল যে গীতার একশ টীকা আছে এবং সেগুলির প্রত্যেকটি পরম্পরের ভিন্ন। তাহলে প্রত্যেকটি টীকাই যদি ৯৯টি টীকার বিরোধী। এই দৃষ্টিতে তো একটি

টীকাও সঠিক নয়। কিন্তু যে কোনো আচার্যের টীকা অনুসারে যদি ভালোভাবে জীবন গঠন করা হয় তাহলে তার দ্বারাই ইশ্বর প্রাপ্তি হতে পারে। এই দৃষ্টিতে সব টীকাই ঠিক।

প্রশ্ন—আপনি কোন্ টীকাকে সর্বোপরি মনে করেন এবং আপনি কোন্টির অনুগামী ?

উত্তর—আমি তো সব কটিকেই উত্তম মনে করি এবং আমি কোনো একটির অনুগামী নই, আমি সবগুলিই অনুগামী। কেননা আমি প্রায় সবগুলিই ভাল কথা গ্রহণ করেছি এবং অনেক টীকা থেকে সাহায্য নিয়েছি এবং নিছি। সকল আচার্যই আমার পূজনীয় এবং আমি সকলকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখি এবং যে কোনো আচার্যের কৃত টীকা অনুসরণ করলে পরমাত্মাকে পাওয়া যায় বলে মনে করি। তবে আমি টীকাগুলি অপেক্ষা মূলকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করি। কেননা কোনো আচার্যই মূলের বিরোধিতা করেননি। বরং ভগবৎ বাক্য হওয়ায় সকলেই মূলকে সম্মান করেন এবং তার প্রশংসা করেন। সকলেই মূলকে আধার করে অগ্রসর হন এবং তাকে আশ্রয় করেই সকলকে পরিচালিত করতে চান। এইজন্য আচার্যদের টীকাগুলি অপেক্ষা মূলই সর্বোত্তম।

প্রশ্ন—শঙ্করাচার্য গীতার অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা করেন এবং ভক্তিমার্গের স্রোতেরা দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা করেন আর

কর্মমার্গের লোকেরা কর্মমোক্ষের ব্যাখ্যা করেন। তাহলে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় কোনটি—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, না কর্মযোগ? এবং তাঁরা কি তাঁদের কথা টানা-ছাচড়া করে প্রতিপাদন করেন, নাকি তাঁরা এমনটিই বিশ্বাস করেন।

উত্তর—তাঁদের সম্পর্কে টানা-ছাচড়া করার কথা বলা তো তাঁদের মানসিকতার সন্দেহ প্রকাশ করা! তাই এসব কথা বলা উচিত নয়। গীতার যেমন অর্থ তাঁদের কাছে প্রতীত হয়েছে তাঁরা সেই রকমই লিখেছেন। গীতার পক্ষে এটি একটি গৌরব, কেননা সকল মতের লোকেরাই গীতাকে আশ্বস্ত করেছেন। গীতা এই রকমই এক রহস্যময় গ্রন্থ যাতে সকলেই তাঁদের মত গুণপ্রোক্তরূপে সজীবিত দেখতে পান। কেননা বাস্তবে গীতাতে জ্ঞানযোগ (অদ্বৈতবাদ), ভক্তিযোগ (দ্বৈতবাদ) এবং কর্মযোগ (নিষ্কাম কর্ম)—সব কিছুই যথাযথভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছে।

প্রশ্ন—ভগবৎপ্রাপ্ত মানুষদের প্রাপ্ত্য বস্তু তো এক। গীতা গ্রন্থটি এবং গীতার বক্তাও এক। তবুও গীতার অর্থ আচার্যদের কাছে বিভিন্ন হয় কেন?

উত্তর—সকলের প্রাপ্য বস্তু এক হলেও সকলের শূর্য সংস্কার, সম, সামন, স্মৃতি এবং বুদ্ধি ভিন্ন হওয়ায় তাঁদের কথা কলার, ব্যোঝার সৈলী এবং গুরুভি ভিন্ন হয়ে থাকে। তাছাড়া ভগবান যে সময় যে মানুষের কাছে যে ভাব প্রচার করতে চান সেই ভাবই সেই আচার্যের কাছে সেই সময় প্রকট হয়ে যায় এবং তাঁর কাছে গীতার অর্থ এবং ভাব ভদ্রন সেই রকমই প্রতীত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন—যখন সকলের কথা ভিন্ন ভিন্ন হয়, তখন সকলের কথাই যথার্থ কি করে হতে পারে?

উত্তর—এক দৃষ্টিতে সকলের কথাই যথার্থ আবার অন্য দৃষ্টিতে কারও কথাই যথার্থ নয়। ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ পরিণাম সকলের ক্ষেত্রে এক হলেও সকলের কথা আলাদা আলাদা হতে পারে। যেমন, দ্বিতীয়ের চাঁদকে দেখার জন্য কেউ বলতে পারে যে চাঁদ হল ঐ গাছটার চূড়া থেকে এক বিষত ওপরে। আর একজন বলতে পারে যে চাঁদ অমুক বাড়িটার কোণ ঘেঁষে রয়েছে। আর তৃতীয় লোকটি মাটিতে পড়ি দিয়ে ঐকে বলতে পারে চাঁদের আকৃতি এই রকম এবং ঐ উজ্জ্বল পাখির দুটি ডানার মাঝখানে তাকে দেখা যাচ্ছে। আবার চতুর্থ লোকটি নলখাগড়ার আকারের কথা জানিয়ে ইঙ্গিত করতে পারে যে চাঁদ আমার ঠিক আঙুলের সামনে দেখা যাচ্ছে। এই সমস্ত লোকের যেমন ভঙ্গ হল চাঁদকে দেখান এবং তারা স্তব উদ্দেশ্যেই নিজদের প্রক্রিয়া জানান

এবং তাদের কথায় পরস্পরের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকে, তেমনই সব আচার্যেরই উদ্দেশ্য এক, কারণ সকলেই সাধকদের ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই কথা বলেন। কিন্তু তাঁদের কথায় প্রচুর ভিন্নতা থাকে। অষ্টম পরিণাম এক হওয়ার সকলের কথাই ঠিক। অর্থাৎ যে কোনো আচার্যের কথানুসারে চললে প্রকৃত ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে যায়। এই যুক্তিতে সকলের কথাই যথার্থ। কিন্তু যদি যথার্থ নিয়ে তর্ক করেন তাহলে কারও কথাই ঠিক মনে আসে না। কারণ বাস্তবে চাঁদ গাছের এক বিষত উপরে নেই, বাড়ির কোণ ঘেঁষা নয়, পাখির ডানার মাঝখানে নেই এবং আঙুলের ঠিক সামনেই তার অবস্থান নয়। আর চাঁদের আকৃতিও তাদের কথার মতো নয়। শব্দ নিয়ে তর্ক করলে কোনো কথাই ঠাটে না।

প্রশ্ন—ভগবৎ বাক্যস্বরূপ গীতার মূল শ্লোকের প্রতি প্রকাশ্য ব্যক্তি গীতার যথার্থ অর্থ জানতে অপ্রসী থাকে। কিন্তু গীতার অনেক টীকা পাড়ে তারা সংশয়াগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং তারা যাতে গীতার যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে তার জন্য তাদের কী করা উচিত?

উত্তর—যারা ভগবৎ বাক্যকে অমোঘ মনে করে সেই অনুসারে নিজদের জীবন মাপন করার জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করেন এবং নিজদের বুদ্ধি অনুসারে বিশুদ্ধ মনোভাব নিয়ে মূল শব্দগুলির অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে নিম্ন হন ও তার প্রাধিকার ও অনুশীলন করতে থাকেন, ভগবৎ কৃপায় তাঁদের সংশয় এমন সবই দূর হয়ে যায়। গীতার অমোঘ এবং যথার্থ জ্ঞান স্বতঃই তাঁদের অন্তরে প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন—যারা ভগবৎপ্রাপ্ত ব্যক্তি নয় এমন অনেক মানুষও গীতার নামা রকম টীকা রচনা করেন। সেইসব টীকা অনুশীলন করেও কি ভগবৎপ্রাপ্তি হতে পারে?

উত্তর—যারা গীতাকে ইষ্ট মনে করে ভগবৎ বাক্যকে যথার্থ বলে মনে করে এবং নিজদের জীবনকে গীতাময় করার জন্য গীতার উপর নির্ভরশীল হয়ে প্রজ্ঞা ও ভালোবাসাসহ মূল গীতাকে অথবা কেবল টীকাগুলিকেই অনুশীলন করতে থাকে, গীতা পূরণ তাদের বিভিন্ন টীকা পাঠের ফলে উৎপন্ন ভুল ধারণাকে দূর করে তাদের মধ্যে যথার্থ যৌথ সঞ্চার করে দেয়।

প্রশ্ন—কোনো টীকা ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষ কৃত, নাকি কোনো সাধারণ মানুষের রচনা তা কি করে নির্ণয় করা যাবে?

উত্তর—যে টীকা অধ্যয়ন করলে পরমাত্মার এবং গীতার প্রতি প্রজ্ঞা-প্রেম বর্ধিত হয়, সংগুণ ও সং-জবদা

জাগ্রত হয় এবং সেই সীকার প্রতি আকর্ষণ হয়, সেই সীকারেই ভগবৎপ্রাপ্ত মহাপুরুষ কৃত টীকা বলে মনে করা উচিত।

প্রশ্ন—সকল যতাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের লোকেরা গীতাকে আশ্রয় করে এবং তাতে নিজেদেরই ভাবনার প্রতিফলন দেখে। তাহলে ভগবান কী ভবিষ্যতে যেসব ভাবনা উদ্ভূত হতে পারে তার কথা মনে রেখেই গীতার বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন?

উত্তর—ভগবান তো ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সকল বিষয়ের সমস্ত কথাই জানেন। ভগবান গীতায় বলেছেন—

বেদাঃ সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কচ্চন॥ (৭।২৬)

‘হে অর্জুন! অতীতে বিগত এবং বর্তমানে হিত তথা পরবর্তীকালে আগত সর্বভূতকে আমি জানি। কিন্তু আমাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি রহিত কোনো মানুষ জানে না।’

এজন্য ভগবান ঐ সব ভাবকে স্বপ্নে রেখেই যদি গীতার কথা বলে থাকেন তবে তা অসম্ভব কিছু নয়। আর গীতার শিক্ষান্তই এমন অলৌকিক ও যথার্থ যে সং মনোভাব নিয়ে ত্যাগপূর্বক যেসব আচার্য তার প্রচার করেন তাঁদের হৃদয়ে গীতার যথার্থ ভাব স্বাভাবিকভাবেই উৎপন্ন হওয়া থাকে। এজন্য শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে দেখলে তাঁরা গীতার মতো নিজেদের ভাবসমূহকেই দেখতে পান।

প্রশ্ন—গীতার মধ্যে এমন কি বিশিষ্টতা আছে, যেমন সনাতন ধর্ম ছাড়া যারা অন্য মত মানেন তাঁরাও গীতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যান?

উত্তর—গীতার কোনো ব্যক্তি বা কোনো মতের নিন্দা করা হয়নি। যে কথা বলা হয়েছে তা মুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়সঙ্গত। তার এবং আচরণের নিরিখেই ভাল-মন্দ মানুষের নির্ণয় করা হয়েছে, কোনো জাতি বা বাহ্যিক বিশেষ চিহ্নের দ্বারা তা করা হয়নি। সকল মানুষের আশ্র-কল্যাণের অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সর্বপ্রিয় সমতাকে বিশিষ্টতা দেওয়া হয়েছে এবং সমতাকেই সাধক ও সিদ্ধির কঠিণাখর বলে গণ্য করা হয়েছে। গীতাকে কেবল শুনলে ও বুঝলেই শাস্তি লাভ হতে পারে, তাহলে সেই অনুসারে যারা চলবে তাদের সম্পর্কে আর কী কলার আছে! গীতার ভাষা, ভাব, অর্থ, জ্ঞান, তার পদ্য রচনা এবং জ্ঞান গীত খুবই সুমধুর, সুন্দর, সুগম এবং রুচিকর। এজন্য সকল শ্রেণীর মানুষ গীতার প্রতি আকৃষ্ট হন।

প্রশ্ন—গীতা পাঠ করা, অথবা তাকে ধাওয়া বা তার অর্থ বোকা, নাকি তার ভাব অনুযায়ন করা, কোনটি উত্তম?

উত্তর—পাঠ করা অপেক্ষা প্রেমপূর্বক মধুর স্বরে গান করা উত্তম। গান করার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আরও উত্তম। গীতার ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করা তার চেয়েও বেশি উত্তম আর সেই ভাব অনুসারে নিজের জীবনকে গঠন করা হল সর্বোত্তম।

প্রশ্ন—গীতাতে প্রথমে কর্ম, পরে উপাসনা এবং তদনন্তর জ্ঞানের সাধনায় মুক্তি—এই রকম সাধন-প্রণালী আছে অথবা কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ—এই তিনটি স্বতন্ত্ররূপে মুক্তিদায়ক?

উত্তর—প্রথমে কর্ম, পরে উপাসনা এবং তারপরে জ্ঞানের সাধনায় মুক্তি হয়—এই পর্যায়ের কথাও আছে আবার এগুলির অতিরিক্ত স্বতন্ত্ররূপে কেবল কর্মযোগ, কেবল ভক্তিযোগ অথবা কেবল জ্ঞানযোগের দ্বারাও মুক্তির কথাও বলা হয়েছে। যেমন—

ধ্যানেনাশ্রনি লভ্যসি কেচিদান্যান্যমাত্মনা।

অনো মাংস্থান যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥

(গীতা ১৩।২৪)

‘কত মানুষই তো সেই পরমাত্মাকে পরিশুদ্ধ সূক্ষ্ম-বুদ্ধির দ্বারা ধ্যান করতঃ হৃদয়ে দেখতে পান। অন্য অনেকে জ্ঞানযোগের দ্বারা আবার কেউ কেউ কর্মযোগের দ্বারা তাঁকে দর্শন অর্থাৎ তাঁকে লাভ করেন।’

যদি বলেন যে জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না—(খতে জ্ঞানায় মুক্তিঃ) তো ঠিক আছে, কিন্তু নিষ্কাম কর্মের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে সাধকের নিজে থেকেই তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়।

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাশ্রনি বিস্কতি॥

(গীতা ৪।৩৮)

‘এই জগতে নিঃসন্দেহে জ্ঞানের মতো পবিত্রকরী আর কিছুই নেই। কিছু কাল ধরে কর্মযোগের দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত মানুষ সেই জ্ঞানকে নিজেদের আত্মায় লাভ করেন।’

এইভাবে ভেদ ভাবে উপাসনার ফলেও ভগবৎ কৃপার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়।

যচ্চিন্তা মদ্রুপতপ্রাপা বোধগতঃ পরাম্পরম্।

কথয়ন্ত চ মাং নিজাং ভুবাস্তি চ রমসি চ॥

ভেবাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপায়সি তে॥

ভেদোপাসনানুকূলপার্থমহমজ্জনজং   ভবঃ।
নাশয়াম্যাত্তভবহো   জ্ঞানদীপেন   জঘত্তা॥
(গীতা ১০।৮-১১)

‘যাঁরা নিরন্তর আমাতে মন নিমগ্ন করেছেন এবং আমাতেই প্রাণ অর্পণ করেছেন সেই চতুঃপদ পরম্পরের মধ্যে আমার প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করে গুণ ও প্রভাবসহ আমার চর্চা করে পরম সন্তোষ লাভ করেন এবং পরম প্রেমানন্দ উপভোগ করেন। যাঁরা সতত আমাতে চিত্তাৰ্পণ করে প্রীতিপূর্বক আমার চরিত্রাচার করেন সেই সকল ভক্তকে আমি ইদৃশ তত্ত্বজ্ঞানরূপ যোগ প্রদান করি, তার দ্বারা তাঁরা আমাকে লাভ করে থাকেন। তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করবার জন্য আমি তাঁদের অঙ্কুরকরণে অবহিত হয়ে স্নান উচ্ছল জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাঁদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করে দিছি।’

এই রকম জ্ঞানযোগের সাধনার দ্বারা ও তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায় এবং জ্ঞান হয়ে গেলে মুক্তি অর্থাৎ পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

প্রশ্ন—কর্মযোগের সঙ্গে ভক্তিব্যোগ ও জ্ঞানযোগ, ভক্তিব্যোগের সঙ্গে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এবং জ্ঞানযোগের সঙ্গে কর্মযোগ ও ভক্তিব্যোগ এক সঙ্গে থাকতে পারে, না পারে না?

উত্তর—কর্মযোগের সঙ্গে ভক্তিব্যোগ এবং পরমাত্মার স্বরূপের জ্ঞান থাকতে পারে। কিন্তু অভেদোপাসনারূপ জ্ঞানযোগ তার সঙ্গে একই কালে থাকতে পারে না। কেননা কর্মযোগে ভেদবুদ্ধি ও সংসারের সত্তা থাকে আর জ্ঞানযোগ-এর বিপরীত অভেদবুদ্ধি এবং সংসারের অনস্তিত্ব থাকে। এজন্য কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ পরস্পর বিরোধী ভাবনার সামনা হওয়ায় দুটি একই কালে এক সঙ্গে হতে পারে না।

ভক্তিব্যোগের (ভেদোপাসনা) সঙ্গে কর্মযোগ এবং পরমাত্মার স্বরূপের জ্ঞান থাকতে পারে; কিন্তু অভেদোপাসনারূপ জ্ঞানযোগ থাকতে পারে না। কেননা একই পুরুষের দ্বারা একই কালে পরস্পর বিরোধী ভাব হওয়ায় ভেদোপাসনা ও অভেদোপাসনা এক সঙ্গে হতে পারে না।

জ্ঞানযোগের সঙ্গে শাস্ত্রবিহিত কর্ম থাকতে পারে; কিন্তু কর্মযোগ এবং ভক্তিব্যোগ থাকতে পারে না, কেননা জ্ঞানযোগে অবৈতনিক আর কর্মযোগে এবং ভক্তিব্যোগে বৈতনিক থাকে। গুণএব একই পুরুষে একই কালে দু রকমের ভাবের সহাবস্থান সম্ভব নয়। অর্থাৎ কৃত্তক জ্ঞানের

সঙ্গে ভক্তিব্যোগ এবং কর্মযোগ একই সঙ্গে থাকতে পারে না। কিন্তু ভক্তিব্যোগ ও কর্মযোগ দুটিতেই বৈতনিক এবং সংসারের সত্তা সমান থাকার কারণে ঐ দুটি একসঙ্গে থাকতে পারে।

প্রশ্ন—ভগবৎপ্রাপ্ত আচার্যদের মধ্যে কোন্ কোন্ আচার্যের সিদ্ধান্ত নির্দোষ?

উত্তর—ভগবৎপ্রাপ্ত আচার্যেরা বা মান্য করে থাকেন তাকেই তাঁদের মতানুসারীগণ সিদ্ধান্ত বলেন। কিন্তু যাহাও বা অস্তিত্বে প্রাপ্ত হয়, সেইটাই হল সিদ্ধান্ত এবং সকলের ক্ষেত্রেই সেটি এক। তাঁদের মতকে যে সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হয় তার কারণ হল এই যে তাকে সিদ্ধান্ত বলে মনে নিলে সামান্য তৎপরতা আসে। এইজন্য তাঁদের মতকে সিদ্ধান্তের রূপ দেওয়া উচিতই হয়েছে। আর ভগবৎপ্রাপ্ত আচার্যদের প্রবর্তিত পথ প্রজ্ঞাবানদের কাছে মুক্তিদায়ক হওয়ায় তা নির্দোষ। কিন্তু তর্কের দৃষ্টিতে বিচার করলে কোনো কিছুই নির্দোষ বলে প্রমাণিত হতে পারে না।

প্রশ্ন—আপনি বৈত (ভেদোপাসনা) এবং অবৈত (অভেদোপাসনা)—এই দুটির মধ্যে কোন্টিকে উত্তম মনে করেন এবং সাধকদের জন্য কোন্টিকে শ্রেষ্ঠ বলেন?

উত্তর—দুটিকেই উত্তম মনে করি এবং যিনি যেটির অধিকারী তাঁর কাছে সেটিকেই শ্রেষ্ঠ বলে থাকি।

প্রশ্ন—কে কোন্টির অধিকারী এটি আপনি কি করে চিক করেন?

উত্তর—ভেদোপাসনাতে যাঁর প্রজ্ঞা এবং ক্রটি তিনি ভেদোপাসনার এবং অভেদোপাসনাতে যাঁর প্রজ্ঞা ও ক্রটি তিনি অভেদোপাসনার অধিকারী। কিন্তু যতক্ষণ না প্রজ্ঞা ও ক্রটির সঠিক নির্ণয় করা যাচ্ছে ততক্ষণ পরমাত্মার নামজপ, তাঁর স্বরূপের ধ্যান, সংপুরুষদের সঙ্গে, সং শাস্ত্রের অধ্যয়ন—এইগুলিকে আমি সকল সাধকদের জন্য উত্তম বলে মনে করি।

প্রশ্ন—আপনি সাধকদের কোন্ নামের জপ এবং কোন্ স্বরূপের ধ্যান করতে বলেন?

উত্তর—সাধকেরা এযাবৎ ওঁ, শিব, রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, হরি প্রভৃতির মধ্যে যে নামটি জপ করে এসেছেন এবং যে সাকার-নিরাকার, মণ্ডল-নির্জল রূপের ধ্যান করে এসেছেন অথবা যে নাম ও রূপের প্রতি তাঁর প্রজ্ঞা-ক্রটি আছে সেইটিকেই করবার কথা বলা হয়ে থাকে। কিংবা প্রশ্ন করবার সময় তাঁর ভাবানুসারে আমার মনে যে রকম ভাব উৎপন্ন হয় সেই অনুসারে বলা হয়ে থাকে।